

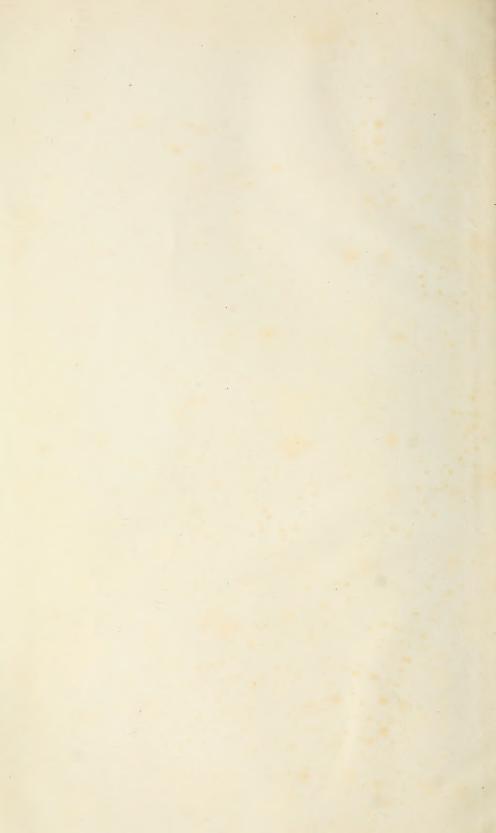

THE LIBRARY
OF
THE UNIVERSITY
OF CALIFORNIA
LOS ANGELES

INDISCHE

ALTERTHUMSKUNDE

VON

CHRISTIAN LASSEN,

ORDENTLICHEM PROFESSOR DER ALTINDISCHEN SPRACHE UND LITTERATUR
AN DER RÖNIGLICH PREUSSISCHEN FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITÄT
ZU BONN.

Zweiter Band.

Geschichte von Buddha bis zu dem Ende der älteren Gupta-Dynastie. Nebst Umriss der Kulturgeschichte dieses Zeitraums.

Zweite

vermehrte und verbesserte Auflage.

Mit einer Karte von Alt-Indien von Dr. H. Kiepert.

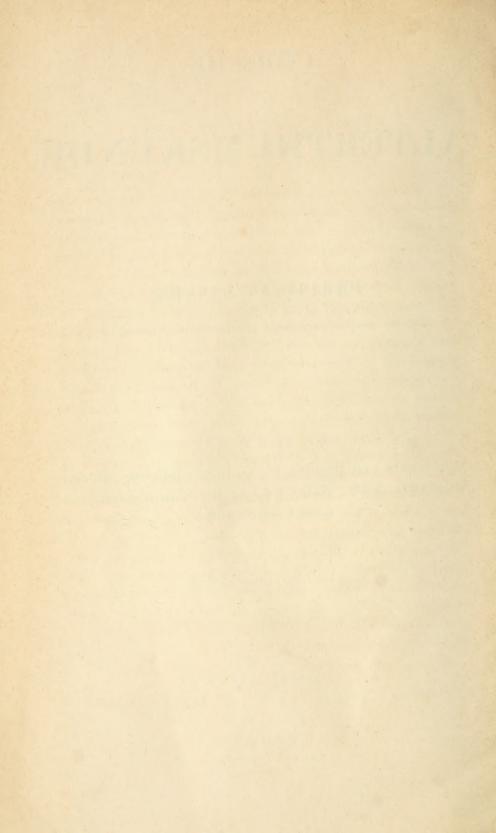
LEIPZIG.

VERLAG VON L. A. KITTLER.

MDCCCLXXIV.

LONDON.

WILLIAMS & NORGATE.

Vorrede zur zweiten Auflage.

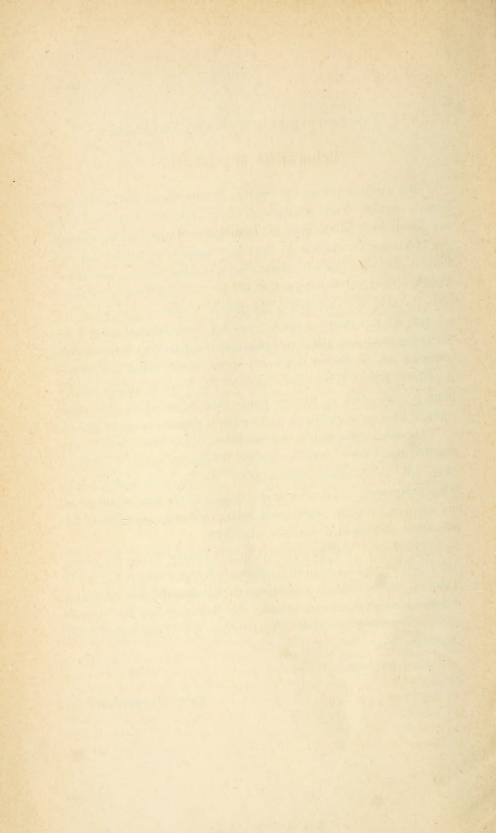
Der zweiten Auflage des zweiten Bandes dieses Werkes brauche ich nur wenige Worte vorauszuschicken. Die seit dem Erscheinen der ersten Auflage im Jahre 1852 hinzugekommenen Bereicherungen der Indischen Geschichte in dem Zeitraume von Buddha bis zum Ende der älteren Gupta-Dynastie sind verwerthet worden, um frühere Angaben theils zu berichtigen, theils zu vervollständigen. Namentlich brachten die zahlreichen Münzfunde weitere Beiträge zur Geschichte der Griechischen Könige und der Sinha-Dynastie, von denen die Darstellung der letzteren demgemäß umgestaltet werden mußte, während ich in Betreff der ersteren im Wesentlichen bei meinen Ansichten glaube beharren zu dürfen. Zur Bequemlichkeit des Gebrauchs sind auch in diesem Bande die Seitenzahlen der ersten Auflage an den betreffenden Stellen dieser zweiten bemerkt worden.

Da ich wegen meines Augenleidens diese Arbeit nicht allein übernehmen konnte, hat ein junger Philologe, Karl Thielemann, sich mit anerkennenswerthem Eifer und großer Umsicht der Mühe unterzogen, die hierbei zu benutzenden Schriften durchzulesen, um mir die nöthig gewordenen Verbeßerungen anzugeben, und dieselben nach meinen Angaben abgefaßt.

Ein Namen- und Sachregister zu dem ganzen Werk, von derselben Hand bearbeitet, wird in thunlichster Kürze erscheinen; es wird dadurch einem vielfach empfundenen Uebelstande bei Benutzung deßelben abgeholfen und manche für den nicht mit der Sprache näher Vertrauten störende Ungleichheit der Transscription der Indischen Worte berichtigt werden.

Bonn im August 1873.

Der Verfasser.

Uebersicht des Inhalts.

Erste Periode der Indischen Geschichte.

Die Zeit von Buddha bis auf die Muhammedaner, 1 flg.

Quellen, 1 flg. Armuth der Inder an historischen Schriften, 1. Welche Art von Geschichtschreibung bei ihnen zu erwarten sei, 2. Die Brahmanische Ansicht von der Geschichte, 2. Die Gleichgültigkeit der Brahmanen gegen die wirkliche Geschichte und ihre Ursachen, 3. Ihr Mangel an Kritik und willkührliche Behandlung des historischen Stoffes, 4. Einfluß ihrer Lebensweise auf ihre Ansichten von der Geschichte und ihre Behandlung, 4. Mangel einer Geschichte der Wifsenschaften und der Künste und einer allgemeinen Geschichte Indiens und deßen Ursachen, 5. Widerlegung des Vorwurfs, dass die Brahmanen die Berichte geändert oder solche erdichtet hätten, 6. Vorzüge der einfachen Sûtra der Buddhisten als Quellen der Geschichte, 7. Die zwei Klassen der Sûtra, 8. Ihre Unterschiede, 8. Ihre Mängel und deren Ursachen, 10. Charakter der Singhalesischen Geschichte des Mahânâma, 13. Allgemeines Ergebnis, 15. — Bericht über die erhaltenen historischen Werke, 15 flg. Der Dipavança, 15. Der Mahârança des Mahânâma, 16. Die Râga-Tarangini. die Geschichte Kaçmîra's von Kalhana Pandita, 18. Die Geschichte der Pandja, 23. Die Geschichte Kola's, Kera's und Kerala's, 26. Die Orissa's, 27. Prüfung der Geschichten der Rågaputra, 32. Ansichten der Europäischen Gelehrten vom Werthe der Indischen Geschichtswerke, 39. Frühere historische Litteratur, 41. — Andere Quellen, 43. Die Inschriften, 44. Die Münzen 47.

Eintheilung, 51 flg. Erster Zeitraum bis auf Vikramåditja 57 v. Chr. G., 51. Ihm entsprechen unter den Griechischen Nachrichten von Indien die aus dem Makedonischen Zeitalter, 53. Zweiter Zeitraum bis zum Jahre 318 nach Chr. G. bis zum Anfange der Herrschaft der Gupta- und Ballabhi-Könige, 53. Ihm entsprechen die Griechischen Nachrichten aus dem Alexandrinischen Zeitalter, 53. Dritter Zeitraum bis auf die Muhammedaner, 53.

Chronologie, 53 flg. Angaben der südlichen und nördlichen Buddhisten über das Todesjahr Buddha's, 54 flg. Früheste Verbreitung des Buddhismus nach Norden, 56. Unrichtigkeit der Bestimmung der nördlichen Buddhisten, 58, so wie der Brahmanischen, 61. Gründe für die Richtigkeit der Bestimmung der südlichen, 63. Prüfung der von ihnen überlieferten Chro-

nologie der Indischen Dynastien, 64. Der Anfang der Regierung Kandragupta's, 65. Berichtigung der Chronologie, 66.

Geschichte.

Erster Zeitraum. Die Zeit von Buddha bis auf Vikramaditja. 68 flg. Geschichte Magadha's, 68 flg. Bhattija oder Mahâpadma, 69. Bimbisara, 69. Buddha's Leben, 69 flg. Quellen, 70. Seine Abstammung, 71. Seine Jugend, 72. Seine Lehrer, 74. Sein Rückzug in die Einsamkeit, 74. Seine Erlangung der Würde eines Buddha, 75. Sein erstes Auftreten als Lehrer, 75. Seine Lehrthätigkeit und deren Erfolge, 75. Deren Ursachen, 76. Gleichzeitige ihm günstig gesinnte Könige, 76. Seine Rückkehr zu seinen Eltern, 79. Sein späteres Leben, 79. Sein Tod, 80. Vertheilung seiner Reliquien unter acht Städte, 81. Kâcjapa, 82. Die erste Buddhistische Synode, 84. Zusammenstellung des Tripitaka oder der heiligen Schriften, 85. Agâtaçatru, 86, eroberte Vaiçâlî, 87. Seine Nachfolger, 89. Çiçunâga, 90. Kâlâçoka, 91. Zweite Buddhistische Synode, 91. Prüfung des Verzeichnifses der Buddhistischen Patriarchen, 94. Kâlâçoka's Nachfolger, 97. Die Dynastie der Nanda, 97. Der jüngere Agâtaçatru in Kâçî, 98. Geschichte Lankâ's, 99 flg. Berichtigung der Chronologie, 99 flg. Die Sage von Vigaja, 103. Seine Verbindung mit den Urbewohnern, 106, mit dem Könige von Mathurâ, 108. Pânduvançadeva, 110. Fându-Çâkja, 111. Pândukâbhaja, 114, gründete die Verfalsung des Reichs, 115. Geschichte der Pândja, 116 flg. Sâmpanna-Pândja, 116. Kulaçekhara, 117. Die alteste dortige Arische Ansiedelung, 117. Die Nachfolger Kulaçekhara's, 118. Das Alter der Königreiche Kera und Kola, 119. Die Beziehungen des Darcios zu den Indern, 119 flg. Die Entdeckungsreise des Skylax, 120. Die welthistorische Bedeutung des Perserreichs, 123. Alexander's Indischer Feldzug, 124 flg. Sein historischer Beruf, 125. Anfang des Feldzugs, 127. Seine Gründungen am Indischen Kaukasos, 128. Die Gründe des Indischen Feldzugs, 130. Die Satrapie der Paropanisaden, 133. Zug gegen die Inder im N. des Kophen, 134. Die Açvaka oder die Hippasier, 137. Nysa, 141. Eroberung der Feste Aornos, 148. Ergebnifse der Griechischen Nachrichten, 150. Uebergang über den Indus, 153. Das Land des Taxiles, 153. Die Schlacht gegen Poros, 155. Sein Reich und das des Abisares, 163. Die freien Indischen Völker, die Aratta oder Bâhika, 166. Die Kathaier, 167. Die Oxydraker oder Xudraka und die Maller oder Mâlava, 167. Alexanders Kampf mit ihnen, 168. Die Kekaja, 170. Die Gründe der Rückkehr Alexanders, 172. Der Rückmarsch, 174. Seine Schifffahrt auf dem Hydaspes und Akesines, 176. Der Kampf mit den Mallern, 178. Ihre und der Oxydraker Unterwerfung, 179. Das Land am untern Indus, 183. Die Unterwerfung der Musikanos, 185. Die Besiegung der Portikanos, 186. des Sambos, 187. Die Stellung der Brahmanen am untern Indus, 189. Alexander in Pattalene, 190. Seine Meeresfahrt, 192. Seine Gründungen an der Indusmündung, 195. Seine Rückkehr durch das Land der Oriter und Arabiter, 196. Ihr Land, 199. Nearchos Reise, 200. Ereignifse in Indien nach Alexanders Rückkehr, 203. Der Mord des Poros, 204.

Geschichte der Maurja, 205 flg. Ihre Abstammung, 205. Kandragupta's erstes Auftreten, 206. Seine Verbindung mit Kânakja. 209. Die Nachrichten der Alten von Kandrames, dem Könige der Prasier, 210. Kandragupta's Kampf mit Sarvarthasiddhi, 211. Seine Eroberung Pataliputra's, 214. Sein Krieg mit Seleukos, 216. Der zwischen ihnen geschlofsene Friede, 217. Megasthenes, 219. Der Umfang von Kandragupta's Reiche, 220. Vindusara oder Amitraghâta. 222. Açoka, 223 flg. Seine Inschriften. 224. Die Säuleninschriften, 224. Die in Girnar, 227. Die in Dhauli, 228. Die in Kapur-i-Giri, 229. In Khâlsi, 230. Ihr Werth, 231. Sein Regierungsantritt, 234. Sein Uebertritt zum Buddhismus, 235. Seine Maassregeln, ihn zu verbreiten, 239. Die dritte Buddhistische Synode, 240 flg. Die Veranlassung dazu, 241. Maudgaljájana, 241. Wiederherstellung der heiligen Schriften in ihrer Reinheit, 244. Prüfung der Angaben über die Buddhistischen Patriarchen, 245. Die Buddhistischen Missionen, 246. Stiftung des Amts der Dharma-Mahâmâtra, 250. Länder, in welchen sie angestellt wurden, 250. Açoka's Bemühungen, dem Buddhismus in den Ländern der Indischen und Griechischen Könige Eingang zu verschaffen, 252. Seine Verhandlungen mit den letztern, 253. Der Umfang seines Reichs 255. Einführung des Buddhismus in Lankâ durch seinen Sohn Mahendra unter der Regierung des Königs Devânâmprija-Tishja, 257. Des Letztern Beziehungen zu Açoka, 258. Seine Annahme des Buddhismus, 259. Die Verpflanzung des Bodhi-Baumes nach Lanka. 260. Devânâmprija-Tishja's Bauten, 266. Sein Nachfolger Uttija, 266. Acoka's Regierungs-Maafsregeln, 267 flg. Die Prativedaka, 267. Die Mahâmâtra, 267. Die Râgaka, 268. Seine Bestrebungen, das Wohl der Wesen und die Tugenden zu befördern, 270. Seine Gerechtigkeit, 271. Seine Freigebigkeit, 272. Seine Duldsamkeit, 275. Sein Verhalten gegen die Pashanda, 276. Seine Bauten, 278. Sein Tod, 280. Seine Nachfolger, 283. Theilung des Reichs der Maurja, 284. Die Nachfolger in Magadha, 284, in Vidiçâ, 284. Galoka in Kaçmîra, 284. Sein Friedenschluß mit Antiochos dem Großen, 285. Seine Eroberungen, 285. Seine Staats-Einrichtungen, 286. Damodura, 287. Geschichte Lanka's, 286. Uttija und seine Nachfolger, 287. Elâra. 288.

Geschichte der Griechisch-Baktrischen Könige, 289 flg. Baktriens geographische und geschichtliche Bedeutung, 289. Die Quellen der Griechisch-Baktrischen Geschichte, 293. Die Schriften, 293. Die Münzen, 294. Die Gründung des Reichs durch Diodotos. 295. Die Stiftung des Parthischen Reichs durch Arsakes, 297. Teridates, 299. Diodotos der zweite, 301. Agāthokles, 301. Pantaleon. 305. Euthydemos, 306. Antimaches, 306. Euthydemos Kampf mit Antiochos dem Großen, 307. Ihr Bündnifs, 310. Damalige politische Verhältnifse dieser Länder, 310. Demetrios, 313. Seine Eroberungen, 314. Sein Untergang, 315. Eukratides. 318. Aenderung

im Verhalten der Griechischen Könige gegen ihre einheimischen Unterthanen, 322. Theilung des Baktrischen Reichs, 323. Heliokles, 325. Philokenes, 326. Lysias, 326. Antialkides, 327. Theophilos. Amyntas, Epander, 329. Archebios, 330. Krieg Mithridates des Großen, 331. Zerstörung des Baktrischen Reichs, 333.

Geschichte der Griechisch Indischen Könige. 335. Apollodotos. Stifter ihrer Herrschaft, 336. Gränzen seines Reiches, 339. Anfang seiner Regierung, 340. Zoilos, 340. Dionysios, 341. Menandros, 341. Umfang seines Reichs, 345. Straton und Ayathokleia, 347. Hippostratos, 349. Diomedes, Nikias, Telephos, 350. Hermaios, der letzte, 351. Der Sitz seines Reichs, 352. Bemerkungen über den gegenseitigen Einfluß der Hellenischen und morgenländischen Bildung auf einander, 353. Das Verhältniß der Griechen zu den Einheimischen nach ihrer Zahl und ihrem Stande, 354. Geringer Einfluß des Hellenismus auf die religiösen und sittlichen Zustände der Baktrer und der übrigen Ostiranischen Völker und dieser auf die der Hellenen, 356. Die angebliche Abstammung der Fürsten der Tägik von Alexander, 357. Die Inder haben von den Griechen nur die Kunst des Münzprägens angenommen, 358. Bedeutender Einfluß der Griechisch-Indischen Könige auf die politischen Verhältniße Indiens, 359.

Geschichte Indiens, 360 flg. Das in drei kleinere getheilte große Reich der Maurja, 360. Nach Galoka Griechische Könige in Kaçmira, 360. Damodara, 360. Sujaças in Magadha, 361. Sampadi in Vidiçà, 361. Pushpamitra, Gründer der Çunga-Dynastie, 361. Sein Kampf mit den Griechen, 362. Ein Verfolger der Buddhisten, 362. Sein Untergang, 363. Ausdehnung des Reichs unter seinem Nachfolger Agnimitra, 365. Seine Nachfolger, 365. Die Dynastie der Kânva, 366.

Geschichte der Indoskythen, 367 flg. Berichte der Chinesischen Geschichtschreiber über die Indoskythische Völkerwanderung, 367. Ihre Veranlasser, die Hiungnu, 368. Auswanderung der Jueitchi 174 vor Chr. G., 368. Die der Sse nach Sogdiana, 369. Die erstern vertrieben von den Usun oder Usiun, eroberten das Land der Tahia oder Baktrien, 369. Die Sse von ihnen verdrängt Kipin, 369. Sendung des Chinesischen Generals Tchangkian zu den Jueïtchi, 370. Das Jahr seiner Rückkehr, 371. Die Namen der Jueïtchi-Stämme, 371. Ihre Macht, 372. Verkehr der Chinesen mit Kipin und den Tahia, 372. Koueischuangs Eroberung Indiens um 24 vor Chr. G., 372. Ueber die Abstammung dieser Völker, 373. Nachrichten der klassischen Schriftsteller von der Einwanderung der Indoskythen, 372, die von ihnen Tocharer und Saranker oder Sakarauter genannt werden, 375. Die Sse sind nicht die Çaka, 376. Gränzen ihres Landes, 376. Die Massageten, 378. Die Fortschritte der Indoskythen, 379. Phrahates der zweite von ihnen erschlagen, 380. Besetzen Sakastane, 381. Zeit ihrer Einwanderung, 381. Ihre Händel mit Artabanes dem zweiten und Mithridates dom zweiten, 382. Mit Mnaskires und Sinatrukes, 383. Mit Phrahates dem vierten, 394. Geschichte der Çaka-Könige nach den Münzen, 384 flg. Der erste mit seinem Namen bekannte Mayes, 385. Seine Eroberungen, 387. Vonones, Gründer eines Parthischen Reichs in Kipin, 389. Sein Nachfolger Spalygis, 391. Azilises, König der Çaka, 392. Azes, 394. Der Umfang seines Reiches, 399. Ueber den Namen Indoskythe, 399. Kozoulo Kadphises. der Nachfolger des Hermaios. 401. Erklärung der Legenden seiner Münzen und derer des Kozola Kadaphes, 401. Sein Volk war ein Stamm der Jueïtchi, 403. Sein Nachfolger Kozola Kadaphes, 404. Moga, 404. Gondophares oder Yndopherres, Hersteller der Parthischen Macht in Kipin, 405. Sein Reich, 409. Sein Nachfolger Abdayases, 409. Spalirisos, der letzte König der Çaka, 410. Ihr Besieger Vikramâditja, 411.

Geschichte der Südindischen Reiche. 412 flg. Geschichte Lankå's, 412 flg. Kåkavarna, 413. Sein Sohn Dushtagâmani, 413. Sein Kampf mit Elâra,
dem Könige der Damila, 414. Sein Sieg über sie, 415. Seine Regierung
416. Seine Bauwerke, 417. Der Lohaprásâda, 419. Der Mahâstúpa, 421.
Sein Tod, 427. Seine Nachfolger, 428. Vartagâmani, 429, vertrieben von
den Damila, 429. Ihre Herrschaft, 430. Ihre Vertreibung, 431. Vârtagâmani's Rückkehr und Bauten, 431. Der Abhajagiri-vihâra, 432. Der
Daxinâvihara, 432. Spaltung unter den Buddhistischen Geistlichen, 432.
Erste Niederschreibung der heiligen Schriften in Ceylon, 433. Mahâkûlamahâtishja und seine Nachfolger, 433.

Geschichte der Pâṇḍja und Kola's, 434 fig. Kulabhúshaṇa 434. Stiftung der Stadt Kânķi oder Kongevara, 435. Râgendru, 436. Saundarjapâṇḍuçekhara, 436. Varaguṇa, 436, eroberte Kola, 436.

Umrifs der Kulturgeschichte, 437 flg. Die Bedeutung des Buddhismus für die Indische Geschichte, 438. Seine Verbreitung, 442. Streitigkeiten der Buddhisten und Brahmanen, 443. Innere Geschichte des Buddhismus, 445. Seine drei Perioden, 447. Die Buddhistische Hierarchie, 449. Enge Verbindung unter ihren Anhängern, 451. Ihre Disciplin, 452. Gegenstände ihrer Verehrung, 453. Ursprünglich bei ihnen keine Mythologie, 454. Die Brahmanischen Götter dem Gründer ihrer Religion untergeordnet, 454. Die Grundlehren des Buddhismus, 455. Die Schulen des Buddhismus, 456. Die Vaibhâshika. 457. Die Sautrântika, 460. Die Mâdhjamika, 460. Die Jogâkârja, 460. Spätere Schulen, 461. Die Grundlehren des ältesten Buddhismus, 461. Das nirvâna, 462. Geschichte der Brahmanischen Religion, 464 flg. Die neuen Götter, 465. Zunahme der Verehrung des Krishna, 465. Verbreitung der Verchrung des Civa, 466. Heiligkeit der tirtha, 467. Sekten unter den Brahmanen, 467. Die Pashanda, 467. Die Pravrâgaka, 468. Die Nighanta und Agivika, 468. Verehrung der Schlangen, 468. - Geschichte des Indischen Staats, 469 flg. Einführung der Kasten in Ceylon, 469. Açoka's neue Einrichtungen, 471. Festigkeit des Indischen Staatsgebäudes, 472. - Geschichte der Litteratur und der Wifsenschaften. 473 flg. Geschichte der Grammatik, 473 flg. Pânini, 474. Nachrichten von seinem Leben, 474. Varsha, 475. Seine Zeit, 477. Seine Vorgänger, 477. Bedeutung seines Werks, 479. Form der Darstellung,

479. Aelteste Grammatik, 480. Die Prâtiçâkhja, 480. Jâska, 480. Pânini's Grammatik, 481. Seine Terminologie, 481. Werth der Leistungen der Indischen Grammatiker, 482. Kâtjâjana, 483. Seine Zeit, 483. Seine Werke, 485. Patangali, 485. Seine Werke, 486. Vararuki, 487. Geschichte der Indischen Sprachen, 488 flg. Drei durch Açoka's Inschriften bekannt gewordene Volkssprachen, 488. Die Mâgadhi, 489. Bedeutung dieses Namens bei den Buddhisten, 490. Ueber die Heimath der Pâli-Sprache, 490. Die Caurasenî, 491. Die Grundsprachen der heiligen Schriften der Buddhisten, 492. - Geschichte der epischen Poesie, 494 flg. Zeit der letzten Ueberarbeitung des Mahâbhârata, 495. Zwei Abfalsungen defselben, 496. Drei verschiedene Anfänge und verschiedene Ueberarbeitungen defselben, 497. Bestimmung dieser Anfänge und der aus den verschiedenen Ueberarbeitungen erhaltenen Stücke, 497. Des ersten, 497. Des zweiten, 499. Des dritten, 500. Zeit der Abfalsung des Râmâjana. 501. Drei Recensionen des Textes, 501. Weber's Ansicht vom Râmâjana, 502. Vergleichung der beiden alten Heldengedichte, 504. Sammlung der Thierfabeln, Thierepos, 504. Entstehung des Dramas, 506. Bharata, 507. Der sûtradhâra, 508. Wahrscheinlicher Ursprung des Schauspiels, 509. Zusammenhang mit der Verchrung des Vishnu, besonders als Krishna, 509. Der Gebrauch verschiedener Sprachen in Indischen Schauspielen, 510. Vararuki's Angaben darüber, 510. Außer dem Sanskrit zwei Hauptsprachen, die Mâgadhî und die Çaurasenî, 510. Gebrauch der ersten, 510. Der zweiten, 511. Vertheilung der Prakrit-Sprache im Mrikkhakatika, 512. Die Caurasenî ist die am häufigsten gebrauchte, 513. - Geschichte der Astronomie, 514. -- Geschichte der Philosophie, 515 flg. Ausbildung der Logik als einer besonderen Wifsenschaft, 515. Gotama, der Verfaßer der Njājasûtra, 515. Patangali, Verfasser des Jogaçâstra. 516. Zeit des dem Jägnavalkja zugeschriebenen Gesetzbuchs, 516. — Alter der Indischen Medizin, 517. Ihr göttlicher Ursprung, 518. Suçruta, Verfaßer des ältesten Werkes, 519. Geschichte der schönen Künste, 520 flg. Der Malerei, 520. Der Mosaik, 520. Der Skulptur, 520. Der Baukunst, 520. Angaben der epischen Gedichte darüber, 521. Die kaitja, stûpa und vihara, 521. Die Felsenhöhlen in Gajâ, 521. Auf dem Udajagiri-Berge, 522. Technische Kenntnifse, 523. - Frühe Fortschritte in der Weberei und der Bearbeitung der Metalle, 524.

Geschichte des Handels, 526 flg. Begriff der Handelsgeschichte, innere und äußere Handelsgeschichte, 526.

- I. Die Handelsstrafsen und die Handelsplätze, 527 flg. Die Indischen Handelsstrafsen, 527 flg. Die nach Osten, 527 flg. Die nach Süden, 531 flg. Die von Barygaza nach dem Dekhan, 532. Frühe Kunst des Strafsenbaus bei den Indern, 533. Die Handelsstrafsen nach Norden, 534. Die nach Westasien, 535 flg. Die drei Innerasiatischen Strafsen, 538 flg. -- Die Indischen Seehäfen, 543 flg. Secreisen nach Hinterindien, 548.
- II. Die Waaren, 549 flg. Quetlen, 549 flg. Die Waaren aus den westlichen

Ländern, 551 flg.; die aus den östlichen, 553; die aus den südlichen, 555. Einrichtung der Indischen Karavanen, 556. Die Waaren aus *Ophir*, 557 flg. Die Indischen Waaren nach *Herodotos*, 559 flg.; nach *Ktesias*, 561 flg. Die Waaren aus den nördlichen Ländern, 567 flg. Die Indischen Waaren nach den Chinesen, 573 flg.

III. Die handeltreibenden Völker, 575 flg. Die Altindische Handelsverfaßung, 576 flg. Das Altindische Münzwesen, 578. Die Entstehung des Handelsstandes, 580 flg. Binnenhandel, 582. Seehandel, 583. Alte Indische Niederlafsungen im glücklichen Arabien, 584. Die Scereisen der Phönizier, 589 flg. Die Dauer der Ophirfahrten, 594 flg. Der Arabische Landhandel, 598 flg. Die handeltreibenden Arabischen Völker, 598. Aeltester Aegyptischer Handel mit Indien und China, 601. Das Alter des Phönizischen Handels, 602. Der Babylonische Handel, 603 flg. Handel auf dem Oxos und über das Kaspische Meer, 608. Der innerasiatische Handel, 608 flg. Maafsregeln des Chinesischen Kaisers Wuti zur Beförderung dieses Handels, 611 flg. Verbreitung der Seide aus China nach den westlichen Ländern, 620. Indien das Endziel des einen der zwei großen Waarenzüge aus China durch das innere Asien, 622. Die Betreiber des Handels, 623 flg. Die Chinesen, 623. Die Issedoner und die Darada, 624. Die Aorser, 624. Betheiligung der Inder, 625. Indiens Bedeutung für den alten Asiatischen Handel, 625.

Geschichte des Griechischen Wifsens von Indien, 626 flg.

Einleitende Bemerkungen, 626 flg. Werth einer solchen Geschichte, 626. Verschiedener Werth der fremden Nachrichten von Indien, 626 flg.; der Griechisch-Römischen, 627; der Chinesischen, 629; der Arabischen, 630. Zeiträume, 632. - Die Zeit vor Alexander, 632 flg. Früheste Bekanntschaft der Griechen mit Indien, 633. Verbreitung der Thierfabel aus Indien zu den westlichen Völkern, 633. Aisopos, 633. Die Nachrichten des Skylar, 634; des Hekataios. 635; die Nachrichten des Herodotos, 636 flg.; von den Erzeugnifsen Indiens, 637; von defsen Bewohnern, 638; von den Brahmanischen Einsiedlern, 640. Die Nachrichten des Ktesias, 641, von dem Lande, 642; von delsen Erzeugnilsen, 643 flg. Die fabelhaften Thiere, 651. Seine Nachrichten von den Indern und ihren Gebräuchen, 653 flg. Die fabelhaften Völker, 655 flg. Ihre zwei Klafsen, 655. Die rein erdichteten, 655 flg. Die Urbewohner, 658 flg. Die Kynamolgoi, 659. Die Pygmäer. 661. Schlusbemerkungen, 664. - Die Zeit nach Alexander, 665 flg. Verschiedenheiten der Berichte aus dieser Zeit von den vorhergehenden, 665 flg. Megasthenes, 668. Die Gränzen und die Größe Indiens, 669 flg. Die Flüse, 673 flg. Die Jahreszeiten, 678. Die Metalle, 979. Die Gewächse, 680 flg. Die Reptilien und die Wasserthiere, 684. Die Vögel, 685 flg. Die vierfüßigen Thiere, 687 flg. Der verschiedene Werth der Griechischen Nachrichten, 691. Die Völker, 692 flg. Die fabelhaften Völker, 697. Des Megasthenes Nachrichten von der ältesten Indischen Geschichte, 700 flg. Die Brahmanischen Götter, 702. Die Lehren der Brahmanen, 704 flg. Das Leben der Brahmanen, 705 flg. Die Indischen Büfser, 712 flg. Die Kasten, 715 flg. Die Könige, 719. Die Staatsverwaltung, 721 flg. Die Stadtbeamten, 721 flg. Das Gerichtswesen, 723. Der Ackerbau, 726. Das tägliche Leben, 727 flg. Rückblick, 732 flg. Einwirkung der Bekunntschaft mit Indien auf Griechische Mythengeschichte, Dichtkunst und Geographie, 734 flg. Die ersten Anfänge der Anknüpfung Griechischer Sagen an Indische Oertlichkeiten und Zustände, 734. Des Megasthenes Bericht von den Thaten des Herakles in Indien, 737. Einfluß der Sage von dem Indischen Feldzuge des Dionysos auf die spätere Griechische epische Dichtung, 738. Die Alexander-Sage, 738 flg. Einfluß der genaueren Bekanntschaft mit Indien auf die Λusbildung der geographischen Wißenschaft bei den Griechen, 740 flg. Die geographischen Ansichten des Eratosthenes, 741 flg.; die des Artemidoros, 748; die Strabon's, 749 flg.

Geschichte.

- Zweiter Zeitraum. Die Zeit von Vikramâditja bis auf die spätern Gupta, 752 flg.
- Quellen. Zeitrechnung, 752. Die verschiedenen Vikramâditja, 753. Prüfung der früheren Berichtigungen der Kaçmîrischen Chronologie, 757; der von Cunningham aufgestellten, 758; der von Wilson, 760. Berichtigung der Kaçmirischen Zeitrechnung, 762 flg. Die Zeit der Turushka-Könige, 766: des Abhimanju, 769. Die Zeit der Sinha- und ältern Gupta-Dynastie, 781 flg. Die Zeit der Sinha, 782. Die Zeit der Gupta, 784. Feststellung des Zeitalters der Sinha-Könige, 789 flg.
- Geschichte Mâlava's, 794 flg. Vikramâditja's Abstammung, 795. Bhartṛihari sein Vorgänger, 797. Sein Reich, 800. Die neun Juwelen an seinem Hofe, 801. Seine Regierungszeit, 802. Sein Nachfolger Vrigi, 802 flg.
- Geschichte der Indoskythen, 805 flg. Kadphises der Zweite, Gründer des mächtigen Reichs der großen Jueïtchi, 806 flg. Deßen Umfang, 806. Die Münzen des Kadphises, 808 flg. Umfang seiner Herrschaft, 811. Der namenlose König der freien Indischen Völker, 816 flg. Amoghabhūta. unabhängiger Indischer König im nördlichen Pengåb, 819 flg.
- Geschichte der Turushka-Könige, 823 flg. Die historischen Nachrichten von ihnen, 823 flg. Ihre Münzen, 825. Ihre Inschriften, 825. Ihre Namen und Titel, 827. Die Aversen ihrer Münzen, 827 flg. Die auf ihren Reversen dargestellten göttlichen Wesen, 830 flg. Die Iranischen Götter, 831 flg. Mithra, 832. Mao, 835. Oami Mao, 835. Manao Bago, 835. Nanaia, 836. Athro, 837. Ardethro, 837. Oado, 838. Pharo, 838. Die Brahmanischen Götter, 839 flg. Ordagno, 839. Okro, 840 flg. Ardokro oder Ardochro, 843. Komaro und Skando, 844. Buddha und Âdi Buddha. 845. Uebersicht der Geschichte der Turushka-Könige, 847 flg. Hurishka, 847. Gushka, 848. Kanishka, 848 flg. Seine Indischen Eroberungen, 849 flg. Die Bedeutung des Indoskythischen Reichs, 852. Kanishka's Uebertritt zum Buddhismus, 853 flg. Die vierte Buddhistische

Synode, 856 flg. Die von Kanishka gegründeten Klöster, 859. Balan und Oer Kenorano, seine Nachfolger, 862 flg. Die letzten Turushka-Könige, 865 flg. Einflüße der Jueïtchi-Herrschaft, 870 flg. Keine gegenseitige Mittheilung der religiösen Ansichten oder der Götterkulte bei den Iraniern und Indern, 870. Einflüße der Jueïtchi-Herrschaft auf die Völkerverhältniße des westlichen Indiens, 871 flg. Abstammung der Jueïtchi von den Tibetern und der Indischen Gåt von den erstern, 872. Die Urbevölkerung Indiens nicht Tibetischer Herkunft; auch nicht die Jådava, Bhoga, Bodha und Kâçi, 875. Verdrängung Indischer Stämme der westlichen Gränzländer aus ihren Stammsitzen, 876. Die Muranda, 877.

- Geschichte des nordwestlichen Dekhan's und Mâlava's, 878 flg. Dhanangaja, Gründer der Dynastie von Pratishthâna, 878. Çâlivâhana, 881 flg. Seine Eroberungen, 883. Ende seiner Dynastie, 884.
- Geschichte Kaçmira's, 885 flg. Abhimanju, 885. Vigaja, 887. Gajendra, 887. Meghavâhana, 889 flg. Seine Inschrift, 889. Seine Abstammung, 891. Sein Reich, 894. Sein erfolgloser Eroberungszug gegen Ceylon, 898. Seine Regierungsmaafsregeln, 899. Seine Bauten, 900. Vikramâditja, König in Çrâvasti, der Zerstörer der Kaçmirischen Herrschaft, 902. Meghavâhana's Nachfolger in Kaçmira, Çreshthasena oder Pravarasena, Tungina, Hiranja und Toramâna, 902. Der König der Krîta, 904. Der Fürst der Tukhâra, 904. Mâtrigupta, Statthalter Kandragupta des Zweiten, 905 flg. Pravarasena. 907 flg. Seine Feldzüge, 909. Sein Kampf mit Kumâragupta, 910 flg. Seine Bauten, 911. Judhishthira der Zweite, 913. Narendrâditja, 914. Herrschaft der weißen Hunen, 914. Der unabhängige Indische Staat im Pengâb, 914.
- Die Geschichte der Sinha, 915 flg. Quellen, 916. Inschriften, 916. Münzen, 917 flg. Namen der Sinha-Könige, 923 flg. Ihre Titel, 925. Ihre Reihenfolge, 925 flg. Verfafsung, 930. Der Sitz ihrer Herrschaft, 933. Die Stellung der Sinha-Könige, 934. Schlufsbemerkungen, 936.
- Geschichte des innern und des östlichen Indiens, 938 fig. Quellen, 938. Das Reich in dem Zweistromlande der Jamunâ und der Gangâ, 940. Die Münzen seiner Könige, 941. Ihre Zeit, 943. Das Reich von Kanjâkubga, 943. Die Könige von Jamunapura, 945 fig. Die erste Familie, die der Deva. 946. Die zweite, die der Râghava, 947. Die dritte, die der Mitra. 950. Schlusbemerkungen, 951 fig. Geschichte der Andhrabhritja-Dynastie, 953. Geschichte des Reichs der Haihaja in Garha Mandala, 955.
- Geschichte der ältern Gupta, 957 flg. Quellen, 957 flg. Die Münzen, 958. Die Inschriften, 959 flg. Ihre Abstammung, 961. Ursprünglicher Sitz ihrer Macht, 962. Gupta, der Gründer ihrer Herrschaft, 962. Ghatotkaka, 963. Kandragupta der Erste, 964 flg. Samudragupta, 971 flg. Die von ihm überwundenen Könige Årjåvarta's. 971. Die ihm tributpflichtigen Länder und Völker, 972 flg. Die von ihm beschützten Fürsten Daxinåpatha's. 974. Der Umfang seines Reichs, 976. Seine Tugenden, 977. Seine Münzen, 979. Kandragupta der Zweite, 981. Kumåragupta oder Skandagupta.

983 flg. Sein Kampf mit seinem Bruder Pratâpâditja und dem Könige von Kaçmira Pravarasena, 986 flg. Seine Eroberungen, 987. Seine Münzen, 989. Mahendragupta, 992. Nârâjaṇagupta, 994. Defsen namenloser Nachfolger, 995. Vernichtung der Macht der Gupta in dem östlichen Theile ihrer Monarchie im Norden des Vindhja-Gebirges durch einen namenlosen Pâṇḍu-König in Pâṭaliputra, 996 flg. Die Verdienste der Gupta. 1000. Die Gupta, als Wiederhersteller der gesetzlichen Zustände, 1000; als Beförderer der Brahmanischen Interefsen, 1001; als Beschützer der Dichtkunst und der Wifsenschaften, 1003. Ihre Beziehungen zu den Sâsâniden, 1004. Die Abstammung der Letztern, 1005. Der Verkehr der Gupta mit ihnen, 1007.

- Geschichte des südlichen Indiens, 1008 flg. Geschichte Lankâ's, 1009 flg. Kâlukanatishja und Bhrâtrikâbhaja. 1009. Mahâdânshtrika Mahânâga, 1011. Åmaṇḍagâmani, 1012. Kanigânutishja, Sinhâvali, Ilanâga, 1013. Kandramukhaçiva, Jaçolâlakatishja, Çubha, 1014. Vrishabha aus dem Stamme der Lambakarṇa, 1015 flg. Ursachen der durch sie bewirkten Staatsumwälzung, 1015. Vankanâsika, 1019. Gagabâhugamani, Mahallakanâga, Bhrâtrikatishja, Kanishthatishja, Kuḍḍanâga, Kruddhanâga, Çrînâga, Tishja, 1020. Abhajanâga, Çrînâga der Zweite und Vigaja, 1021. Sanghatishja. 1022. Sanghabodhi, 1022. Goshthâkâbhaja, 1025. Die Vaitulja-Ketzerei, 1025. Gjeshthatishja, 1026. Mahâsena, 1027 flg. Meghavarṇa, 1030 flg. Uebertragung des linken Augenzahns Buddha's nach Lankâ, 1032 flg.
- Geschichte der Pâṇḍja, Ķera's und Ķola's, 1036 flg. Die Zeitrechnung, 1036. Der Pâṇḍja-König Vançaçekhara. 1038. Vikramadeva, Harivarma und Vishṇugopa. Könige von Ķera, 1038. Vançaçekhara's Bauten, 1039. Die von ihm gestiftete Lehranstalt, 1040.
- Geschichte Hinterindiens, 1041 flg. Die Perioden, 1042. Die Quellen, 1043. Die Zeitrechnung, 1044. Die älteste Brahmanische Geschichte, 1046. Die Sage von Abhirâga, 1046. Ihr Gehalt, 1050. Die Sage von Våsudeva, 1051. Indische Städte-Gründungen in Hinterindien, 1052. Die Geschichte Tagong's und Prome's, 1054. Die Geschichte Pagân's, 1055. Die Geschichte Tonkin's und Kokhin-China's, 1058.
- Geschichte des Indischen Archipels, 1059 fig. Nur von Java die ältere Geschichte erhalten, 1059. Die ältesten Nachrichten von demselben, 1060. Defsen älteste Geschichte, 1063. Die Sage von Ådi-Saka, 1063. Die Sage von Tritresta, 1063. Die Heimath der Indischen Ansiedelungen, 1065. Die Bedeutung des Namens Tritâstri, 1066; die des Namens Sang Ywang Guru, 1067; die des Namens Watu Gunung, 1068; die des Namens Batâra Guru, 1069 flg. Die Hauptpunkte der ältesten Religionslehre der Javanen, 1070 flg. Umrifs der ältesten religiösen und politischen Geschichte Java's, 1073 flg. Ursprung der Javanischen Schrift, 1076. Des Jambulos Nachricht von einem Alphabete des Indischen Archipels, 1077. Aeltester Kulturzustand der Javanen, 1079. Einflüße der Indischen Niederlafsungen auf

denselben, 1081 flg. Die Gründung Mendang Kamúlan's 1083 flg. Die Bedeutung derselben, 1086.

Umrifs der Kulturgeschichte, 1088 flg. Bedeutung des Zeitalters zwischen 57 vor Chr. G. bis 319 nach Chr. G., 1038. Geschichte der Religion, 1088 flg. Geschichte des Buddhismus in Ceylon, 1089; im nördlichen Indien, 1090 flg.: in China, 1096 flg. Innere Geschichte des Buddhismus, 1103 flg. Alter der Vorstellung von Adi-Buddha. Alter der Zusammenstellung von Buddha. dharma und sangha, 1103. Erdichtete Vorgänger des menschlichen Buddha, 1104. Verehrung der Stûpa auf Ceylon, 1104. Die Bodhisattva, 1104. Verehrung der Jaxa und der bhûta auf Ceylon, 1105. Die Buddhistischen Sekten zur Zeit der vierten Synode, 1105. Die Vaitulja-Ketzerei auf Ceylon, 1105. Das Buddhistische Paradies, 1106. - Geschichte der Brahmanischen Religion, 1107 flg. Zusammenfalsung ihres frühern Zustandes, 1107. Civa's Verehrung vorwaltend im westlichen Indien, 1108. Drei Civaitische Sekten, 1109. Verehrung Kârtikeja's, 1111. Der Vishnuismus vorwiegend im östlichen Indien, 1111 flg. Namen Vishnu's, 1112. Die Verbreitung des Kultus Vasudeva's und Rama's nach Hinterindien, 1112. Verpflanzung des Kultus Vishņu's nach Java und des Vâsudeva's nach der Insel Madura, 1112. Eigenthümliches Göttersystem auf Java mit Batâra Guru, als dem höchsten Gotte, 1113. Vishņu in der Stadt Kânkî und dem Lande Kera verehrt, Çiva dagegen im Reiche der Pândja, 1113. Gestirngötter, 1113. Das Pferdeopfer, 1114. Brahmanische Sekten, 1114 flg. Die Civaitischen, 1114. Die Nighanta-Sekte, 1114. Die Bhâgavataoder Pânkarâtra-Sekte, 1114 flg. Die Lehre der Bewohner Cvetadvîpa's nach dem Mahâbhârata, 1114. Ueber den Namen Pânkarâtra, 1116. Ueber den Verkündiger dieser Sekte, Çândilja, 1116. Bekanntschaft der Brahmanen mit dem Christenthume, 1118. Verbreitung des Christenthums in Indien in den ersten Jahrhunderten, 1119. Die Bekanntschaft mit dem Christenthum hat keinen Einflus auf die religiösen Ansichten der Inder ausgeübt, 1122. Die Lehren der Pânkarâtra, 1123. Ihre Unabhängigkeit von den Christlichen Einflüßen, 1124. Das Dogma von dem avatara des Vishnu ist nicht fremden Ursprungs, 1125. Keine Christlichen Legenden auf Krishna übertragen, 1126. Sein ältester Charakter, 1126. Aelteste Aufzählung der zehn Verkörperungen Vishnu's, 1128. - Geschichte des Staats, 1129 flg. Folgen der Fremdherrschaft, 1130. Verdrängung Indischer Völker aus ihren Stammsitzen, 1130. Entstehung neuer Kriegergeschlechter, 1131. Verbreitung der Ragaputra, 1131. Festigkeit des Indischen Staatsgebäudes, 1131 flg. Schilderungen der Sitten nach den dramatischen Dichtern, 1132 flg. Fortschritt im Gerichtswesen, 1133. Geschichte der Wifsenschaften, 1133 flg. Die der Astronomie und Mathematik, 1133. Die von den Indern in der ältern Zeit besonders benannten Gestirne, 1134. Spätere Fortschritte in der Astronomie, 1134. Verehrung der Planeten, 1135. Vorhandensein der Astrologie, 1135. Der Ursprung der Bilder des Thierkreises, 1137 flg. Bekanntschaft der Inder mit der

Chaldäischen Astronomie, 1137; mit der Griechischen, 1139. Die Siddhanta. 1143 flg. Die Namen der ältesten Indischen Astronomen und ihre Werke. 1145 flg. Årjabhata, 1147 flg. Zwei Astronomen dieses Namens, 1147. Schwierigkeit sie zu unterscheiden, 1148. Zeitalter, 1148. Schriften, 1149. Der ältere Begründer der Indischen Mathematik, 1151. Seine Leistungen in der Geometrie, 1151. Zahlenbezeichnung durch Worte, 1152. Leistungen in der Algebra, 1153; in der Astronomie, 155. Verhältniss zu Hipparchos, 1157. Geschichte der Sprache und der Grammatik, 1159 flg. Zahl der Volkssprachen, Zeit ihrer Entstehung, 1160. Die dabei wirksamen Ursachen, 1161. Unterschied der Mittelindischen und Neuindischen Volkssprachen, 1162. Entstehung der Benennungen Sanskrita und Prâkrita, 1163. Schicksale der Sanskrit-Sprache ihren Töchtern gegenüber, 1164. Geschichte der Grammatik, 1166 flg. Amarasinha der Verfaßer des ältesten erhaltenen Wörterbuchs der klassischen Sprache, 1166 flg. Sein Zeitalter, 1166. Vararuki, der älteste wißenschaftliche Bearbeiter der Pråkrit-Sprachen, 1169 flg. Geschichte der Dichtkunst, 1169 flg. Ausbildung der Verskunst, 1170. Der Verfaßer des Drama's Mrikkhakatika, 1170. Kâlidâsa, 1171 flg. Seine Zeit, 1172. Seine Vorzüge, 1172. Seine Werke, 1173. Der irrthümlich Bhartrihari genannte Dichter, 1174. - Geschichte der Philosophie, 1175 flg. Der Buddhistischen, 1175 flg. Någårguna, Gründer der Mâdhjamika-Schule, 1175. Die fünf Abfafsungen der pragnapâramitâ, 1176. Die Hauptsätze dieser Schule, 2177. Ârjasangha, der Gründer der Jogâkârja-Schule, 1178. Geschichte der Brahmanischen Philosophie, 1178 flg. Das Vaiçeshika-System, 1178. Die Schule der Kârvâka, 1179. – Geschichte der Baukunst, 1180 flg. Die ältesten Felsenhöhlen, 1181. Die Denkmäler bei Aganta, 1182. Der Felsentempel bei Bag, 1184; bei Kârlâ, 1185. Die Topen bei Sanki, 1187. Die Topen im Pengab und Kabulistan, 1191. Der Stûpa von Amaravatî, 1192. Die Tempel in Kaçmira, 1195. Schlufsbemerkung, 1196.

Zweites Buch.

Erste Periode der Indischen Geschichte.

Die Zeit von Buddha bis auf die Muhammedaner.

Quellen.

Zu der Zeit, als Buddha auftrat, waren bei den Indern schon alle die äußeren Bedingungen vorhanden, von welchen die Entstehung und Fortbildung der Geschichtschreibung abhangen: eine thatenreiche Vorzeit, deren Andenken in vielen Erzählungen fortlebte, ein nach Gesetzen regierter Staat, ohne deren Dasein kein klares Bewufstsein über die Thaten der Vergangenheit und das Bedürfnifs sie aufzubewahren entstehen können 1), eine geordnete Zeitrechnung, der allgemein verbreitete Gebrauch der Schrift und eine für die erzählende Darstellung ausgeprägte Form der Sprache. Man durfte daher erwarten, dafs in dieser Zeit bei einem Volke, welches frühe eine hohe Stufe der Kultur erstiegen und auf andern Gebieten der geistigen Thätigkeit so große Schöpfungen hervorgebracht hat, auch eine historische Litteratur sich zu bilden begonnen habe und von da an die Begebenheiten in ununterbrochenem Zusammenhange aufgezeichnet worden wären. Diese Erwartung wird jedoch getäuscht, und statt einem Reichthume an historischen Werken zu begegnen, entdecken wir bei den Indern eine große Armuth an ihnen, auch wenn das Wort historisch in weniger strengem Sinne genommen wird. Es tritt jetzt die Verpflichtung ein,2 die hieher gehörigen Fragen, die ich früher unerledigt gelaßen habe²), zu beantworten: ob die Inder früher eine zuverläßigere

¹⁾ S. Hegel's Philosophie der Geschichte, S. 60.

²⁾ I, S. 568.

und vollständigere geschichtliche Litteratur beseßen haben, die durch die Ungunst der Zeiten verloren gegangen, oder ob eine solche sich nie bei ihnen gebildet habe und wie in diesem Falle diese Erscheinung zu erklären sei; dann, welchen Werth für die Erforschung der Geschichte die noch vorhandenen geschichtlichen oder als solche geltenden Schriften haben und welche Ansichten hierüber von Europäischen Gelehrten aufgestellt worden sind, endlich, welche andern Hülfsquellen uns zu Gebote stehen, aus welchen die Lücken in der aufgezeichneten Geschichte etwa ausgefüllt werden können.

Um den Leser im voraus auf den richtigen Standpunkt zu stellen, von welchem aus die hier zur Sprache kommenden Fragen zu betrachten sind, und seine Erwartung auf ihr wahres Maß zurückzuführen, halte ich es für nöthig, sogleich zu bestimmen, welche Art von Geschichtschreibung bei den Indern erwartet werden könne. Es braucht kaum bemerkt zu werden, daß von einer philosophischen bei ihnen nicht die Rede sein kann¹); auch die ursprüngliche oder unmittelbare, das heißt diejenige Art der Geschichten, deren Verfaßer das von ihnen selbst erlebte oder beobachtete berichten, mußte ihnen fremd bleiben, da ihr Geist der Beobachtung und Beschreibung der Wirklichkeit sich wenig zuwandte, dagegen meistens nur der Betrachtung der Welt der Vorstellungen und der Vergangenheit sich hingab. Ihre Geschichtschreibung mußte sich daher auf die Darstellung der Ereigniße früherer Zeiten beschränken.

Bei der Verarbeitung der Ueberlieferungen der Vorzeit zu historischen Darstellungen traten bei den Indern besondere Verhältnifse und Zustände ein, welche auf ihr Wesen und ihre Art bestimmend einwirken mußten. Bei diesem Theile der Untersuchung ist es sogleich nöthig, die Brahmanischen Inder von den Buddhistischen zu unterscheiden.

Bei den ersten konnten nur die Brahmanen die Verfaßer sein und bei ihnen bestanden die Kasten. Für die Kasten giebt es aber 3 keine Geschichte, da an ihren Gesetzen und Zuständen sich nichts ändert und der Sinn für die Auffaßung historischer Entwickelungen sich deshalb nicht bilden kann. Bei den Brahmanen traten aber noch zwei andere Umstände hinzu, um sie zu Bearbeitern des

¹⁾ Heger theilt S. 3. die Geschichte in drei Arten ein: die ursprüngliche, die reflektirende und die philosophische.

vorhandenen historischen Materials und Geschichtschreibern wenig geeignet zu machen. Ihre Kaste zerfiel in Geschlechter, diese in eine große Zahl von einzelnen Familien, welche kein gemeinschaftliches Oberhaupt hatten, deßen Name und Handhabungen den Nachkommen zu bewahren ein Antrieb zu historischen Aufzeichnungen hätte sein können. Einzelne Familien haben als solche keine Geschichte; nur von den Stammvätern der Brahmanischen Geschlechter hatten sich Ueberlieferungen erhalten, diese gehörten aber der Zeit der Sage 1). Die fortwährende Beschäftigung der späteren Nachkommen mit den Erzählungen von diesen Männern mußte ihren Sinn an jene frühere Zeit feßeln und sie gegen die Geschichte der späteren Zeiten gleichgültig machen.

Diese Gleichgültigkeit wurde durch eine eigenthümliche Geistesrichtung der Brahmanen noch vermehrt. Für sie besaß die Geschichte der Götter eine viel höhere Wichtigkeit, als die der menschlichen Könige. Ihr Geist gewöhnte sich daran, das Wunderbare und Unwirkliche als Natürliches und Wirkliches zu betrachten²) und der Unterschied zwischen beiden wurde ihnen wo nicht ganz 4 verdunkelt, so doch getrübt und unsicher, das Gefühl für die histo-

- 1) Die Zahl dieser gotra wird verschieden bestimmt. In einem aus Mânava-dharmaçâstra angeführten, in dem jetzigen Texte aber nicht sich findenden Distichon im Çabda-Kalpadruma u. d. W. gotra werden acht Stammväter genannt; in einer zweiten auch dem Manu beigelegten Stelle vier und zwanzig; aus dem Dharmapradipa des Dhanangaja dagegen zwei und vierzig.
- 2) Diese Seite der Brahmanischen Geschichtsansicht ist schon früher von BENFEY hervorgehoben worden in Indien. S. 17 des bes. Abdrucks mit diesen Worten: »die Indische Geschichtsanschauung blieb, wie die der Logographen, auf der theosophischen Stufe. Das ganze menschliche Leben war ihr nur ein kleiner Theil des gewaltigen, die ganze Welt durchströmenden göttlichen. Da lag es eingehüllt in eine Falte, eine Ecke des göttlichen Mantels. - Bei dieser Anschauung wächst die Geschichte in eine solche Weite, daß das Menschliche, in diesen Rahmen gefügt, verschwindet. Theosophien, Phantasien, Allegorien, Mythen u. s. w. müßen nur dienen, ihn auszufüllen; alles verschiebt sich und die Geschichte ist verloren.« Sehr ungenügend ist dagegen Klaproth's Versuch, diese Gleichgültigkeit zu erklären. in seiner Würdigung der Asiatischen Geschichtschreiber, in Asia polygl. S. 5. »Bei den Hindu hat die Religion alle Geschichte zerstört. Indem sie dieses Leben nur als eine vorübergehende Trauer- und Prüfungszeit ansehen, haben sie dessen Begebenheiten für unwerth gehalten, aufgezeichnet zu werden.« Eine derartige trübselige Ansicht des Lebens läßt sich bei den Indern durchaus nicht begründen.

rische Wahrheit geschwächt. Auch das Bestreben, den Ursachen der Begebenheiten und den Motiven der Handlungen nachzuforschen, mußte dadurch gelähmt werden, da bei den Brahmanen nicht weniger, als bei den übrigen Indern der Glaube an das unmittelbare Eingreifen der Götter in menschliche Dinge herrschte. Es darf uns daher nicht wundern, wenn wir finden werden, daß die Indischen Geschichtschreiber weder ihre Quellen einer Prüfung in Beziehung auf ihren Charakter und ihre Glaubwürdigkeit unterwerfen, noch eine scharfe Gränze zwischen der Sage und der Geschichte ziehen, noch endlich über die Ursachen und die Bedeutung der Ereignisse Betrachtungen anstellen, oder mit anderen Worten, wir dürfen nicht hoffen, eine kritische und pragmatische Geschichte bei ihnen zu finden. Um dieses durch Beispiele zu erläutern, will ich anführen, daß in dem am meisten historischen Werke, der Geschichte Kacmîras, der Verfaßer einen König der späteren Zeit drei hundert Jahre leben, einen andern auf seinem Feldzuge das Land der Uttara Kuru erreichen läßt 1).

Aus dem Mangel an Kritik entspringt auch die Willkühr, mit welcher die historischen Berichte und die alten Sagen mit einander verknüpft und dem Systeme der großen Periode einverleibt worden sind. Die Anfänge der späteren Reiche wurden theils in die epische Zeit verlegt, theils mit der Geschichte der Götter in Verbindung gesetzt ²).

Der zweite Umstand, der hier in Betracht kömmt, ist der Brahmanen unthätiges Leben und die dadurch beförderte Richtung auf die Betrachtung des unwandelbaren Ewigen, um durch defsen Erkenntnifs von den Wechseln der Zustände und der Wiedergeburt befreit zu werden und die absolute Ruhe zu erlangen. Nur wenigen von ihnen wurde es, als Ministern der Könige oder als Richtern nahe gelegt, sich mit den Angelegenheiten des wirklichen Lebens zu beschäftigen. Die bei weitem größte Zahl lebte als Hausväter, als Lehrer oder als Tempelpriester. Die ersten kümmerten sich nur um ihre Familien, die zweiten nur um ihre Schüler und, wenn 5 sie Oberhäupter von Sekten waren, um die Anhänger derselben und ihre Streitigkeiten; auch diese brachten sie nur in Berührung mit Menschen ihrer eigenen Kaste und mußte ihren Geist von den An-

¹⁾ Nämlich den Ranaditja, Raga Tar. HI, 465. und den Lalitaditja, IV, 175.

²⁾ Ich habe die Beispiele dafür I, S. 569 angeführt.

gelegenheiten des wirklichen Lebens abwenden, da es sich um die Vertheidigung ihrer eigenen Lehrsätze und die Widerlegung der abweichenden handelte. Die Tempelpriester widmeten sich der strengen Beobachtung jeden Tag wiederkehrender Gebräuche und der Verrichtung von Opfern für die andern Kasten; sie gewöhnten sich dadurch an Trägheit. Diese Lebensverhältnifse der Brahmanen in ihren verschiedenen Stellungen konnten nicht verfehlen, ihren Hang zur Beschaulichkeit zu verstärken, der aus dem Bedürfniße, sich über die Zukunft Beruhigung zu verschaffen, entsprang. Ihrem, mit dem Ewigen vorzugsweise beschäftigten Geiste entschwand die Gegenwart und wurde ihnen unwichtig. Um in dieses einförmige Leben Abwechselung zu bringen, bot die Phantasie ihre Hülfe dar, erhielt eine hervorragende Stelle unter den geistigen Thätigkeiten der Brahmanen und behauptete diese Herrschaft über ihren Geist. Wir finden daher bei ihnen wie früher, so noch jetzt die Neigung zu dichterischer Auffaßung der Ereigniße des wirklichen Lebens.

Es konnte sich ferner keine Geschichte der Sitten und Gebräuche, der Künste und der Wißenschaften bei den Indern entwickeln, weil jene durch unabänderliche Gesetze ein für alle Mal geregelt worden waren, diese aber auf der einmal erreichten Stufe stehen blieben.

Die letzte allgemeine Bemerkung über die Art der Brahmanischen Geschichtschreibung ist die, dass sie sich nicht zu dem Umfange einer allgemeinen Geschichte des ganzen Landes erheben konnte. Diese Eigenthümlichkeit hat zwei Ursachen. Obwohl die Arischen Inder sich den Mlekha gegenüber als eine Einheit fühlten, so fehlte ihnen doch das lebendige Bewufstsein eines Volksganzen, weil sie durch die vielen Kasten in kleinere Abtheilungen mit gesonderten Interessen zerfielen. Der Indische Staat löst sich bekanntlich in eine Unzahl von einzelnen Dorfschaften auf, die für sich bestehen und sich um die allgemeinen Schicksale des Landes nicht weiter kümmern, wenn keine Neuerung in der Steuerverfassung ihnen aufgedrängt wird. Es konnte sich daher nicht das Bewußtsein eines Vaterlandes bei ihnen ausbilden, jeder Kaste war die Kaste das Vaterland. Bei der weiten Ausdehnung des Landes konnte zweitens nie eine allgemeine Beherrschung desselben ent-6 stehen, auch große Reiche, die eine bedeutende Menge der einzelnen Gebiete umfasten, wie die der Maurja und später der Gupta, hatten nur einen kurzen Bestand. Die Indische Geschichtschreibung konnte daher, auch wenn es besondere Geschichten dieser Monarchien gegeben hätte, wovon nichts bekannt geworden und was auch nicht wahrscheinlich ist, nur während einer kurzen Periode einen größeren Theil des ganzen Landes berücksichtigen. Das einzige Werk, welches den Anspruch auf Allgemeinheit macht, das Karnátaka-Rågakula¹), das Königsgeschlecht Karnâta's, umfafst nur das ganze Dekhan und ist ein ganz neues, auf Veranlafsung der Engländer geschriebenes Buch. Ein zweites Werk dieser Art, welches angeblich eine allgemeine Geschichte Indiens von Açoka bis Pratîtasena im vierzehnten Jahrhundert enthält, ist nicht von einem Inder oder wenigstens nicht von einem Brahmanen geschrieben, sondern von einem Buddhisten²). Mit Ausnahme dieser zwei besitzen wir nur Geschichten der einzelnen Länder und Reiche. In diesem Umstand liegt ohne Zweifel eine der Ursachen des Verlustes früher vorhandener Geschichtsbücher. In solchen Indischen Ländern, welche vermöge ihrer geographischen Verhältnifse natürlich einen einzigen Staat bilden, haben sich die Geschichten erhalten, wie in Ceylon, Orissa, Kaçmîra und dem Reiche der Pândja; wo dieses dagegen nicht der Fall war und mit dem Wechsel der Dynastie auch ein anderes Land das Hauptland wurde, trat die Geschichte des frühern Hauptlandes in den Hintergrund zurück. Da die meisten neuen Herrscher mit Gewalt ihre Macht gründeten, mußte ihnen wenig daran gelegen sein, die Geschichte ihrer Vorgänger der Nachwelt aufzubewahren.

Wenn wir einerseits nicht umhin können, den Brahmanen als Geschichtsforschern und Geschichtsschreibern den Mangel an Kritik und eine willkührliche Anordnung des von ihnen vorgefundenen Stoffes zuzuschreiben, so muß andererseits der ihnen gemachte Vorwurf der willkührlichen Acnderung der Berichte oder gar der Er-7 dichtung von solchen 3) entschieden zurückgewiesen werden. Das

¹⁾ S. I, S. 569.

²⁾ Es wird aufgeführt unter den historischen und grammatischen in Tibet vorhandenen Werken von Csoma Korosi in J. of the Asi. Soc. of B. VII. p. 112. Er sagt nicht, ob es in Tibet und Tibetisch geschrieben oder aus dem Sanskrit übersetzt sei; jedenfalls war es aus Indischen Quellen geschöpft.

³⁾ Man hat sich wegen der letzten Beschuldigung auf den Pandit, welchen Wilferd bei seinen Nachforschungen gebrauchte, berufen. In diesem Falle lag aber die Schuld an diesem selbst, der ihn aufforderte, Bestätigungen für seine Hypothesen zu finden, wie man aus seiner eigenen Erklärung As. Res. VIII, p. 247 flg. ersieht. Die Beschuldigung der Verfälschung

für den letzten Theil dieser Beschuldigung angeführte Beispiel beweist nur, daß Europäische Gelehrten ihren Hypothesen zu Liebe viel leichtgläubiger sein können, als die Brahmanen; der erste wird dadurch widerlegt, daß sich nie ein Vorsatz zeigt, die Widersprüche zu verschweigen, die sie im Gegentheil unausgeglichen neben einander bestehen laßen, oder eine unglaubliche Erzählung durch Aenderung glaubwürdig zu machen; bei diesen müßen in der Regel die Götter aushelfen und die Verfaßer sind nicht als Erfinder zu betrachten, sondern als treue Wiederholer der schon vorhandenen Dichtungen. Wenn sie endlich willkührlich bei der Aufstellung der Dynastien und ihrer Einfügung in das chronologische System der großen Perioden verfahren, so thun sie dieses in dem Glauben an die Richtigkeit dieses Systems und werden dadurch entschuldigt. Bei diesem Tadel der Brahmanischen Geschichtschreiber sollten die Europäischen des Deutschen Sprüchwortes: Jeder fege vor seiner Thüre, eingedenk sein, da noch immer die abentheuerlichsten Hypothesen über die älteste Geschichte bei ihnen zum Vorschein kommen.

Ein viel günstigeres Urtheil muß über die historische Litteratur der Buddhisten gefällt werden, möge man nur die eigentlichen geschichtlichen Werke berücksichtigen oder auch noch solche, die, ohne im strengen Sinne des Wortes Geschichte zu enthalten, doch zur Kenntniß der Geschichte wesentlich beitragen. Da die Lebensgeschichte ihres Religionsstifters, seiner Schüler und Nachfolger, welche Menschen waren, die Schicksale ihrer Lehre, die besonders die Verbeßerung der Zustände der Menschen bezweckte und von mehreren Königen begünstigt wurde, den Inhalt der Schriften der letzten Art, der einfachen Sútra, bilden, erhalten wir in ihnen Erzählungen von wirklichen Menschen und ihren Thaten und Schilderungen des wirklichen Lebens 1). Wir finden in ihnen genaue 8 Berichte über Buddha's Thätigkeit und die Weise, in welcher er

der Berichte wird ebenfalls von Troyer, in seinem Examen critique des six premières livres du Radjatarangini, II, p. 349. geleugnet.

^{1.} Sûtra im Buddhistischen Sinne bezeichnet die Reden des Buddha, seine Gespräche mit einem oder mehreren Schülern. S. Burnouf, Introd. à Vhist. du Buddh. Ind. I, p. 35. p. 70. Die einfachen Sûtra sind in einfacher Prosa mit einzelnen eingeflochtenen Versen geschrieben, die in der Sprache von ihr sich nicht unterscheiden; ebend. p. 103 flg. p. 107. Einen zweiten ausführlichen Bericht über die Sûtra giebt L. FÉER, Etudes Bouddhiques, im Journ. Asiat. VI. Ser. Tom. VIII. p. 269.

auftrat und seine Lehre verbreitete, über die damaligen Zustände der Indischen Gesellschaft und die damals herrschenden religiösen Ansichten. Er belehrt im Lande herumreisend die Versammlung seiner Anhänger und anderer Menschen; nur selten erscheinen in ihr die *Deva* und Genien¹). Daß ihm in einigen Erzählungen auch Wunder zugeschrieben werden²), darf bei einem so wundergläubigen Volke, wie den alten Indern, um so weniger auffallen, als auch z. B. ein so nüchternes und mit der Erforschung der wirklichen Welt, besonders der Geographie und Geschichte so eifrig beschäftigtes Volk, wie die Araber, von seinem Propheten solche berichtet.

Die einfachen Sûtra zerfallen in zwei Klassen; in der einen werden nur mit dem Stifter des Buddhismus gleichzeitige Begebenheiten erwähnt, in der zweiten Ereignisse und Personen, die einer späteren Periode gehören³). Die ersteren sind wahrscheinlich gleich nach seinem Tode von der ersten Synode zuerst aufgezeichnet worden 4). Es finden sich aber in ihnen zahlreiche und schlagende Uebereinstimmungen mit solchen Sûtra, in deren Erzählungen der erste Açoka auftritt, unter welchem die zweite Synode stattfand, so daß angenommen werden muß, daß sie von dieser wieder überarbeitet wurden; die auf den eben genannten König sich beziehenden müßen noch später abgefaßt worden sein. Er wird aber gewöhnlich mit seinem Nachfolger, dem zweiten Könige dieses Namens, in diesen Erzählungen verwechselt⁵) und mehrere in ihnen enthaltene Angaben können nur von dem letzten verstanden werden. Diese Verwechselung beider Acoka findet sich auch bei Târanâtha, von dem wir eine im Jahre 1608 vollendete Geschichte des Buddhismus in Indien besitzen. So zum Beispiel erzählt er von dem ersten Açoka, dafs er vor seinem Uebertritt zum Buddhismus sehr grausam war und, durch die Brahmanen angetrieben, sich des Opfers lebender Wesen zu befleifsigen, einen Kândâla als Scharfrichter anstellte, durch den er viele Menschen hinrichten liefs. In Folge dessen wurde er Kandâgoka genannt. Diese Geschichte wird sonst

¹⁾ S. Burnouf, Introd. à l'hist. du Buddh. Ind. I. p. 90. p. 108.

²⁾ Ebend. p. 153. p. 195.

³⁾ Ebend. p. 217. p. 232.

Ebend, p. 83. Die zweite Synode wurde 100 oder 110 Jahre nach Buddha's Tode gehalten, die dritte angeblich 217. Ich werde nachher zeigen, dafs diese letzte Angabe falsch ist.

⁵⁾ Ebend. p. 133,

von dem zweiten Açoka erzählt. Târanâtha läßt außerdem den Großvater dieses Königs Kandragupta später als ihn regieren 1). Diese Sâtra können erst von der dritten Synode überarbeitet worden sein oder Zusätze erhalten haben.

Die ausführlichen Sûtra, welche auch Mahûjûna-Sûtra oder die des großen Fuhrwerks genannt werden 2), stimmen zwar in einem wesentlichen Merkmale mit den einfachen überein, indem sie 9 auch Reden des Buddha und Belehrungen enthalten, weichen aber in den anderen von ihnen ab. Ihre Prosa besteht aus einem Gemische von unregelmäßigem Sanskrit, Pâli und Formen der Vulgärsprachen; die Erzählung wird nachher noch einmal in Versen wiederholt. Ein solches Gemisch von Formen scheint nur in einem Lande entstanden sein zu können, in welchem die gelehrte Sprache nicht in ihrer Reinheit erhalten war; diese Schriften sind daher wahrscheinlich in den Gränzländern am Indus, am wahrscheinlichsten in Kaçmîra aufgezeichnet worden, welches in der späteren Geschichte des Buddhismus eine große Rolle spielt 3) und wo unter einem fremden Könige, dem Kanishka, die von den nördlichen Buddhisten für die dritte gehaltene Synode zusammenkam 4).

Ein zweiter Beweis für die spätere Zeit der Abfasung dieser Gattung von Sâtra ergiebt sich aus dem Umstande, das nach ihnen die Versammlungen, welche von Buddha belehrt werden, nicht nur aus Menschen und den Deva mit den Göttern untergeordneten Ranges bestehen, sondern auch aus Bodhisattva⁵). Die Scene ist nicht die Erde, sondern die erdichteten Welten mit ihren Ozeanen und

Târanâtha's Geschichte des Buddhismus in Indien. Aus dem Tibetischen übersetzt von A. Schiefner. Petersburg 1869. S. 29. 58.

²⁾ Burnouf a.a. O. p. 73. p. 103. p. 125. Sie werden vaipulja, die großen, weiten genannt; Burnouf übersetzt es mit développé. Die richtige Erklärung des Ausdrucks mahâjâna, welchen Rémusat durch translation übersetzte und ich vorschlug, Z. f. d. K. d. M. IV. S. 494. durch Bahn zu erklären in dem Sinne der Wege der Geister nach den verschiedenen Stufen der Intelligenz und der Tugend, ist nach Burnouf's Bemerkung p. 63. Wagen, Fuhrwerk. Die einfachen Sûtra werden Hîna-Sûtra genannt.

³⁾ Nach desselben Annahme p. 106.

⁴⁾ Ebend. p. 584.

⁵⁾ Ebend. p. 109. Ein Bodhisattva ist ein Mensch, der die Intelligenz eines Buddha erlangt hat und bestimmt ist, als solcher geboren zu werden, wenn der lebende Buddha stirbt. Die Bodhisattva m
üsen diese Zeit in dem Himmel Tushita, in welchem sie wohnen, abwarten und keiner kann

Strömen. Da diese Wesen erst in einer späteren Periode des Buddhismus entstanden sind, in welcher die ihnen eigenthümliche Mythologie sich gebildet hatte und in den älteren Såtra nie den Versammlungen beiwohnen, können diese Schriften auch nicht in ihr verfaßt worden sein. Diese Wesen werden über die höchsten Götter der Brahmanen gestellt und ihre Erdichtung hängt mit dem Bestreben der Buddhisten zusammen, jene durch Uebertreibung zu überbieten. Von diesem Bestreben werden sich nachher noch andere Beispiele in ihrer Darstellung der Geschichte einstellen.

Aus dem vorhergehenden erhellt, daß den ältesten Såtra und den übrigen heiligen Schriften der Buddhisten aus der ältesten Zeit ein großer historischer Werth zugeschrieben werden muß und daß sie in ihrer Auffaßung und Darstellung der Geschichte die Brahmanen weit übertreffen. Es wäre jedoch ein Irrthum zu glauben, daß sie sich ganz frei von der willkührlichen Behandlung des historischen Stoffes gehalten hätten, die den Brahmanen mit Recht vorgeworfen worden ist. Es kommen bei ihnen Beispiele nicht nur davon vor, daß sie Sagen willkührlich in ihrem Sinne umgedeutet haben, sondern sie haben auch historische Berichte durch Verwechselung von Namen, wie von dem der zwei Açoka, und durch Verbindung des nicht zusammengehörigen in Verwirrung gebracht 1). Dann finden sich Erzählungen, die deutlich erdichtet sind, weil sie

auf der Erde erscheinen, so lange sein Vorgänger noch lebt. Die Buddhisten nehmen unzählige Wesen dieser Art an.

¹⁾ Ein Beispiel der ersten Art ist die Legende vom Könige Tricanku bei BURNOUF p. 203 flg., den sie zu einem Könige der Kändäla gemacht haben wegen seiner Verfluchung durch Vasishtha, s. I, Beilg, I, 10, S. VII, welcher in einem früheren Leben die heiligen Schriften gelesen hatte und einen Brahmanen, defsen Tochter er für seinen Sohn zur Frau verlangte, von ihm aber mit Hohn zurückgewiesen wurde, durch seine Kenntniß derselben überwand; diese Legende wird dem Buddha in den Mund gelegt, um die Aufnahme von Menschen aus der niedrigsten Kaste unter seine Anhänger zu rechtfertigen. In dem vorliegenden Falle war es die Tochter eines Kändäla, deren frühere Geburt auch erzählt wird. Ein Beispiel der zweiten Art ist die Erzählung aus dem Açoka Avadána, nach welcher er unter der Leitung des Upaqupta alle die Orte besucht, wo Buddha gewohnt oder gewirkt hatte und dort Stupa errichten läfst. Ebend. p. 377 flg. Upagupta war ein Zeitgenofse des ersten Königs dieses Namens, der zweite errichtete aber die vielen Stupa; dieser letzte wird hier irrig hundert Jahre nach Buddhas Tode gesetzt.

nur dazu dienen sollen, die Schicksale und Handlungen eines Menschen in diesem Leben zu erklären durch Thaten einer frühern Geburt¹). Diese Anwendung der Lehre von der Seelenwanderung, welche die Buddhisten, wie so vieles andere von den Brahmanen angenommen haben, hat bei den letztern zwar ebenfalls zu Dichtungen die Veranlafsung gegeben, jedoch viel seltener²); bei den ersteren ist es eine reiche Quelle der Dichtung geworden, die auch 11 auf ihn selbst angewendet worden ist. Eine besondere Klaße der heiligen Schriften, Gåtaka oder Geburten genannt, enthält die Lebensgeschichten der früheren Buddha³). Er besafs durch seine Allwißenheit die Kenntniß der früheren Geburten aller Menschen und benutzte sie besonders bei seinen Bekehrungen, um ihnen zu beweisen, daß sie durch frühere Handlungen bestimmt waren, zu seiner Zeit wiedergeboren und seiner Lehre theilhaftig zu werden⁴). Auch

¹⁾ Z. B. der Sohn des Açoka Kunâla hatte in einem frühern Leben, in welchem er Jäger war, vielen Gazellen die Augen durchbohrt; dieses widerfuhr ihm selbst auf Befehl seiner Mutter; ebend. p. 414 flg. Weil er in einem noch früheren Leben den zerstörten Stûpa eines früheren Buddhas, des Krakukhanda, des ersten dieses Weltalters, wiedererbaut hatte, wurde er in einer königlichen Familie wiedergeboren, und weil er dessen Statue wiederhergestellt, als sehr schön.

²⁾ Um gerade für diesen Fall passende Beispiele zu geben, führe ich an, dass der König Pravarasena von Kaçmira in einem früheren Leben ein Siddha - eine Art von Untergöttern, welche Muster der Heiligkeit sind, s. Vishnu P. p. 227. und meinen Index zur 2. Ausg. der Bhag. Gît. u. d. W. - gewesen war und als solcher von Civa die Gunst erlangt hatte, in seinem nächsten Leben als König geboren zu werden, Råg. Tar. III, 267 flg. Ranâditja, welcher drei Hundert Jahre regierte, war in einem früheren Leben ein Spieler gewesen, der alles verloren hatte, sich aber nachher die Gunst der Göttin, welche unter den Bienen im Vindhja wohnte und eine Form der Laxmî war, gewann. Sie gestand ihm zu, sich von ihr zu erbitten, was er wolle; er verlangte sie zur Frau und da sie als Göttin sich nicht mit einem Sterblichen verbinden konnte, versprach sie ihm in einer künftigen Geburt es zu werden; sie wurde als Königin Ragârambhâ, er als König geboren. Ebend. III, 392 flg. Seine dreihundertjährige Regierung wird nicht ausdrücklich aus dieser Verbindung erklärt; da die Laxmi die Glücksgöttin ist, war die Erklärung dieses besonderen Glücks jedoch ohne Zweifel ein Hauptmotiv der Erfindung.

³⁾ S. Burnouf a. a. O. p. 61.

Ebend. p. 195., wo bemerkt wird, dafs dieses beinahe bei allen Bekehrungen geschah.

seinen Nachfolgern in der höchsten Würde wurde diese Kenntnifs beigelegt. Wenn dieser Glaube einerseits der Verbreitung der neuen Religion sehr nutzte, so mußte er andererseits auf die Auffaßung der Geschichte bei ihren Anhängern nachtheilig einwirken, indem er ihnen ein Mittel darbot, durch erfundene Erzählungen die Handlungen der Menschen zu erklären und ihre Schicksale als nothwendige Folge früherer Thaten zu betrachten. Das erste gewöhnte sie an Gleichgültigkeit gegen die historische Wahrheit, das zweite stumpfte das Bewußtsein der menschlichen Freiheit ab, setzte die Nothwendigkeit des Schicksals an die Stelle des freien Handelns und lähmte den Muth, durch männliche That das Schicksal zu überwinden. In den Schriften der Brahmanen finden wir zwar in einigen Stellen die Anerkennung der menschlichen Freiheit und der Fähig12 keit des Menschen, durch eigene Kraft das Schicksal zu besiegen 1);

1) Diese Ansicht wird in der Einleitung zum *Hitopadeça* vorgetragen, aus welchen einige Sprüche hier in A. W. von Schlegel's vortrefflicher Uebersetzung, *Sämmtliche Werke* III, S. 65. angeführt werden mögen:

»Denn: wie man wohl zu sagen pflegt:

Des Lebens Dauer, Glücksgüter, Wifsenschaft, Werke, Todesart: Bestimmt sind diese fünf Dinge Sterblichen schon im Mutterschofs.

Ferner: Vorherbestimmte Zustände

müßen dulden die Hohen selbst: Der blauhalsige Gott Nacktheit, Vishnu sein Riesenschlangenbett.

Oder auch: Was nicht sein soll, geschieht niemals, und was sein soll, geschieht gewifs. Nehmt doch diefs Arzeneimittel, jeglicher Sorge Gegengift.

Das sind nur die aus Trägheit herrührenden Redensarten einiger Leute, die jede Mühe scheuen. Denn:

An des Schicksals Gewalt glaubend, Muß doch jeder sich selbst bemühn. Ohn' eigne Müh' gewinnt niemand nährend Oel aus dem Sesamum.

Dem Mann, der rüstig strebt, gesellt sich Laxmi (d. h. die Glücksgöttin);

Der Faule spricht: das Schicksal muß es geben: Drum kämpfe mit dem Schicksal! strebe männlich! Mißlingt es dann, so bist du nicht zu tadeln. Schicksal ist, wie der Spruch lautet,

was man vor der Geburt gethan;

zur allgemeinen Geltung ist jedoch diese Ueberzeugung auch bei ihnen nicht gekommen und eine wesentliche Bedingung der Geschichte, das Bewufstsein der Freiheit, fehlt auch ihnen.

Von Buddhisten geschriebene, auf Indien sich beziehende historische Werke im eigentlichen Sinne des Worts sind uns nur auf der Insel Ceylon erhalten. Ihr Charakter läßt sich genügend bestimmen, da der älteste Theil derselben im Original bekannt gemacht worden ist: der Mahâvança des Mahânâma 1). Diesem Werke 13 gebührt vor allen andern Indischen Geschichtsbüchern entschieden der Vorrang. Wenn auch der älteste Theil der Geschichte, die des Vigaja, des ersten Arischen Eroberers der Insel, nur in der Form der Sage uns erhalten ist2) und die Chronologie der ältesten Könige, wie nachher gezeigt werden wird, nicht die kritische Prüfung bestehen kann, so beginnt doch schon mit dem sogenannten Nachfolger des Vigaja, dem Pânduvança-Deva, die wirkliche Geschichte und über die unter seinem Enkel Devânâmprija-Tishja erfolgte Einführung des Buddhismus erhalten wir einen ausführlichen Bericht, so wie über die von ihm errichteten Gebäude und seine übrigen Thaten mit genauen Angaben der Daten. Dasselbe gilt im Allgemeinen von den nachfolgenden Königen, obwohl dasjenige, was mit der Geschichte der Religion im engeren Zusammenhange steht, vom Verfaßer mit Vorliebe und daher ausführlicher behandelt wird. Auch über die gleichzeitigen Beherrscher Indiens giebt er zuverläßigere Nachrichten als die nördlichen Buddhisten, von den Brahmanen nicht zu reden, die uns nur ihre Namen aufbewahrt haben; ausführlicher wird jedoch von ihm nur ihre Geschichte dargestellt, wenn diese zugleich für die religiöse Wichtigkeit besitzt. Die älteste Geschichte Lankâ's ist dadurch vollständiger und zuverläßiger erhalten, als irgend eines andern morgenländischen Landes mit Aus-

Deshalb muß man sich anstrengen, unermüdet, mit eigner Kraft.«

¹⁾ The Mahâwanso in Roman characters, with the translation subjoined; and an introductory essay on Pâli Buddhistical literature. In two Volumes. Vol. I. containing the first thirty eight chapters. By the Hon. George Turnour, Ceylon 1837. Der zweite Theil ist nicht erschienen. Mahânâma's Werk schließt in dem sieben und dreißigsten Kapitel mit der Regierung seines Onkels Dhâtusena, der von 459—477 nach Chr. G. regierte. Ich werde nachher genauere Nachrichten über dieses Werk und die übrigen mittheilen.

²⁾ S. I, S. 798.

nahme China's. Bei *Mahânâma* finden sich auch Anklänge an pragmatische Betrachtungen über die Begebenheiten, obwohl sie beinahe immer religiöser Art sind.

Der Geist der Frömmigkeit, von welchem der Verfaßer durchdrungen ist, verhindert ihn, sich zu dem Begriffe einer historischen Kritik zu erheben. Er nimmt die heiligen Sagen gläubig auf; es tällt ihm nicht ein, die Besuche der früheren Buddha auf der Insel zu bezweifeln 1), noch auch die von den heiligen Männern verrichteten Wunder²). Die Einführung der Deva in die Erzählung als mithandelnd und helfend, ist in der Geschichte der Buddhisten nichts 14 ungewöhnliches. Besonders treten als solche auf die Jaxa, die Diener des ('iva, und die Nâga, die Schlangengötter3). Die letzten erscheinen in mehreren Fällen als Schutzgeister und in den von einander entferntesten Gegenden, wonach vermuthet werden darf, daß die Verehrung dieser Götter bei den Urbewohnern Indiens weit verbreitet war. Das Verdienst der Buddhisten, viel vollständigere und zuverläfsigere historische Werke der Nachwelt hinterlaßen zu haben als die Brahmanen, beschränkt sich jedoch auf ihre eigene Geschichte. Ihr Bemühen, ihre Vorgänger zu übertreffen, hat sie veranlaßt, die älteste Geschichte mit Reihen von meist erfundenen Namen zu bereichern 4).

Ziehen wir jetzt die Summe dieser Betrachtungen, so besafsen

¹⁾ Diese werden im ersten Kapitel erzählt, p. 1 flg.

Z. B. daß Mahendra, der Sohn des Açoka, welcher den Buddhismus in Ceylon einführte, in einem Tage durch die Luft nach der Insel reiste, ebend. Kap. XIII, p. 77.

³⁾ Die Deva halfen z. B. dem Mahendra zur Behanntschaft mit dem Könige Devânâmprija-Tishja; ebend. XIV, p. 78. Ein Jaxa erscheint als Verehrer der Lehre Buddhas in einer Erzählung von Pushpamitra, bei Burnouf a. a. O. p. 431. In der Geschichte Ceylons bezeichnet dieser Name die Urbewohner, wie ich nachher zeigen werde. Dieses ist wahrscheinlich aus der früheren Verehrung des Çiva auf der Insel zu erklären. Die Nåya werden besonders häufig eingeführt. Einer ihrer Könige war Beschützer der Stadt Vaiçâlî; s. bei Turnour, a. a. O. Introduction, p. XXXVII, u. oben I, 1. Beilag. V, 3, 19. S. XXXVIII. In der Legende vom Sangharaxita, bei Burnouf, p. 316. retten sie ihn, als er in's Meer geworfen wurde. Nach der Singhalesischen Geschichte gab es ein Land Någadvipa, Schlangeninsel, welches von Buddha besucht worden sein soll, und auch einen König der Någa auf Ceylon in Kaljáni an dem gleichnamigen Fluße. S. Maháv. I, p. 4 flg.

⁴⁾ Ich habe dieses schon oben I, S. 574 nachgewiesen.

die Inder keine kritische und pragmatische Geschichte, keine allgemeine des ganzen Landes, keine Kulturgeschichte. Ihre Geschichtschreiber unterscheiden nicht die Sage von der Geschichte, sie wiederholen aber treu das vorgefundene historische Material. Die Brahmanen haben nur Chroniken der einzelnen Länder, die bloß die Geschichte der Könige enthalten und über die Zustände in der Regel keine Belehrungen darbieten. Für die ältesten Zeiten sind die Angaben aber unzuverläßig und willkührlich geordnet. Die Buddhisten haben dagegen historische Werke, in welchen auch die Geschichte ihrer Religion erzählt wird, und viel vollständigere Berichte über die Könige, welche dieser Religion zugethan waren. Sie bieten uns außerdem sehr werthvolle Nachrichten über die Sitten und Gebräuche der älteren Zeit dar. Ihre zuverläßige Geschichte beginnt erst mit der ihrer Religion.

Nach diesen einleitenden Bemerkungen gehe ich über zu einem Berichte über die bisher zugänglich gewordenen historischen Werke, 15 welche für die zunächst folgende Periode zu benutzen sind. Ich beginne mit den Geschichten Ceylons, da sie für die Geschichte von Buddha an bis auf den zweiten Açoka, den Enkel des Kandragupta, die wichtigste Quelle sind.

Das älteste noch erhaltene Werk ist der Dipavança, auch Mahâvança genannt; es schliefst mit der Regierung des Mahâsena, welcher 302 nach Chr. starb 1). Es ist in Pâli geschrieben; der Verfafser ist nicht bekannt; wahrscheinlich war es das gemeinschaftliche Werk der Klosterbrüder des Uttaravihâra in Anurâdhâpura, der Hauptstadt der Insel. Es ist sehr selten geworden; das einzige bisher bekannt gewordene Exemplar wurde aus Barma erhalten, der dazu gehörende Kommentar ist noch nicht wiederaufgefunden worden. Der Plan des Werkes stimmt mit dem des späteren Mahâvança überein; die Geschichte der Dynastien wird auch hier mit den mythischen begonnen; von den historischen enthält es die Könige von Magadha von den Zeitgenofsen Buddha's Bimbisâra bis zu Açoka, die Geschichte Lankâ's von der ältesten Zeit bis zu dem Jahre 302 nach Chr. 2) Es giebt genauere synchronistische Angaben

S. G. Turnour's Further notes on the inscriptions on the columns of Delhi, Allahabad, Betiah etc. in J. of the As. S. of B. VI. p. 1055 flg. und An examination of the Pâli Buddhistical Annals. Nr. 4. An Analysis of the Dipawanso, ebend. VII, p. 919 flg.

²⁾ Der Name Dipavançakann erklärt werden entweder durch das glänzende

über die Jahre der Könige und der Vorsteher der Lehre, als die übrigen Werke, und besitzt dadurch einen besondern Werth für die Untersuchung über die Chronologie dieser Zeit. Um die von den nördlichen Buddhisten aufgestellte Reihenfolge der Patriarehen richtig zu beurtheilen, ist noch hervorzuheben, daß in diesem Werke nur die Ueberlieferer des Vinaja oder der heiligen Schriften über die Disciplin aufgeführt werden, nicht die der zwei anderen Abtheilungen. Die Zeit der Abfaßung läßt sich nicht genau bestimmen; es war jedenfalls längere Zeit vor der Regierung des Dhâtu-16sena, der von 459 bis 477 regierte, vorhanden, weil dieser König befahl, daß das Werk öffentlich vorgelesen werden sollte; es war daher damals ein schon berühmtes Werk 1).

Der Mahâvanca ist eine verbefserte Ausgabe und Fortsetzung des vorhergehenden Buchs. Seines Verfaßers Mahânâma's Mutter war die Schwester der Mutter des eben erwähnten Dhâtusena, welcher von den früheren Königen abstammte und die fremden Eroberer, welche sich der Herrschaft bemächtigt hatten, wieder verdrängte. Mahânâma hatte sich dem geistlichem Stande gewidmet?). Er belehrt uns im Anfange des Werkes und in der Vorrede zu dem von ihm selbst verfaßten Kommentare über seine Absichten bei der Unternehmung seines Werkes³). Es gab ältere Schriften defselben Titels in Singhalesischer Sprache, die theils zu weitläufig, theils zu unvollständig waren, theils auch durch bedeutende Unrichtigkeiten entstellt wurden. Sein Plan war, diese Fehler zu vermeiden. Er benutzte den Dîpavança 4), einen in Singhalesischer Sprache verfasten Mahâvança und zwei Arthakathâ oder Kommentare zu diesem Werke in derselben Sprache, der eine war von der Brüderschaft des Mahâvihâra, der zweite von der des Uttaravihâra verfasst worden. Seine Arbeit schließt, wie schon erwähnt, mit der Regierung

Geschlecht, wofür der andere Titel: das große Geschlecht, spricht, oder durch das Geschlecht der Insel, deipa. Für die erste Erklärung läßt sich noch anführen, daß in der Stelle, wo im Mahâvança, Kap. XXXVIII. p. 257. dieses Buches gedacht wird, die Worte sind: dipetum Dipavansam oder nach Turnour's Uebersetzung: laut vorlesen, damit es bekannt werde. Das Wort bedeutet wörtlich »erleuchten«.

- 1) Mahâv. a. a. O.
- 2) Ebend. p. 254.
- 3) S. G. Turnour's Introd. p. XXXII. Mahâv. p. 1.
- 4) S. J. of the A. S. of B. VII, p. 931. Er führt nämlich eine Stelle aus diesem Werke an, die sich wörtlich in ihm wiedergefunden hat.

des *Mahâsena* oder 302 v. Chr. ¹). Das Werk ist zu verschiedenen Zeiten von verschiedenen Verfaßern fortgesetzt worden bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts ²). Diese Fortsetzungen kommen zunächst nicht in Betracht und können daher hier mit Stillschweigen übergangen werden.

Da ich sehon den Charakter dieser Geschichte von Seiten ihres historischen Werthes im Allgemeinen bestimmt habe, brauche ich hier nur noch über den Inhalt und die Form etwas hinzuzu-17 fügen.

Nach der Aufzählung der drei und zwanzig Buddha der frühern Perioden und der drei der jetzigen³) wird des letzten, des vier und zwanzigsten Gautama's Besuch Lankâ's und Nâgadvîpa's beschrieben. Danach werden die mythischen Dynastien aufgeführt⁴) und des letzten Buddha's Abstammung angegeben; die drei nächsten Kapitel enthalten den Bericht über die drei Synoden⁵) und die gleichzeitigen Indischen Könige; in den vier nächsten wird die Eroberung der Insel von Vigaja und die Geschichte seiner Nachfolger bis auf Devânâmprija-Tishja erzählt6). Der folgende Theil des Werkes, welcher die Regierung des zuletzt genannten Königs und die Einführung des Buddhismus in Ceylon darstellt, ist der werthvollste für die Geschichte Indiens, indem er außer andern wichtigen Angaben eine genaue Belehrung über die Verbreitung dieser Religion nach den verschiedenen Ländern darbietet⁷). In dem übrigen Theile wird die Geschichte Cevlons bis zu dem Tode des oben erwähnten Mahâsena fortgeführt; in ihm sind nur einzelne Nachrichten für die allgemeine Geschichte Indiens von Bedeutung.

Das Werk ist in Pâli und mit Ausnahme der Schlußverse in

¹⁾ Mit dem vierzigsten Verse des 37. Kapitels, p. 238.

²⁾ S. Introd. p. X. Das ganze Werk besteht aus hundert Kapiteln, deren Aufschriften von Turnour mitgetheilt sind, p. XC. Das 50ste ist aufserdem p. LXXXVI. gedruckt; es enthält die Geschichte von 1071—1126. Der Auszug aus dem Werke in E. Upham's The Mahâvansi, the Râjâratnâcari. and the Râjâ-vali, forming the sacred and historical books of Ceylon, 3 Vols. London. 1833, welcher mit dem 88sten Kapitel schließt, ist ganz werthlos, wie Turnour Introd. p. V. fig. nachgewiesen hat.

³⁾ Im ersten Kapitel.

⁴⁾ Kap. II. p. 8 flg.

⁵⁾ Kap. III-V. p. 11 flg.

⁶⁾ Kap. VI-X. p. 43 flg.

Kap. XI—XX. p. 67 flg.
 Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl.

dem gewöhnlichen epischen Versmaße geschrieben, welches die Buddhisten, dem Beispiele der Brahmanen folgend, für die einfachste Form der Erzählung gebrauchen. Der Verfaßer bedient sich eines schmucklosen und gedrängten Stiles und zeichnet sich dadurch vortheilhaft vor dem zunächst zu betrachtenden Geschichtschreiber Kaçmîra's aus.

Für die Kenntniss der allgemeinen Geschichte Indiens würde die Bekanntmachung des Kommentars von großer Wichtigkeit sein, weil aus den aus ihm mitgetheilten Auszügen hervorgeht, daß ausführliche und mit Abzuge einiger sagenhaften Zusätze wirklich historische Berichte über die Könige des innern Indiens vorhanden waren 1). Diese sind um so werthvoller, als wenigstens einige von 18 ihnen aus dem Kommentare zu den heiligen Schriften entnommen sind, welcher von Mahendra mitgebracht und in das Singhalesische übersetzt worden war²).

Auf zwei spätere Geschichten Ceylons, die Râga-Ratnâkari, die Edelsteingrube der Könige, und die Râgâvali, die Königsreihe, braucht nun keine Rücksicht mehr genommen zu werden, da jetzt das ältere Werk benutzt werden kann und sie nur in sehr ungenügenden Uebersetzungen vorliegen ³).

Die Betrachtung des zweiten Geschichtswerkes, deßen Verfaßer genannt wird und deßen Abfaßungszeit sich bestimmen läßt, der Råga-Tarangini, des Stromes der Könige, führt uns von dem südlichsten Indischen Lande nach dem höchsten Norden, nach Kagmira. Dieses enthält auch die Geschichte eines einzelnen Landes; es hat nicht daneben zugleich den Vorzug des Mahâvança eine bedeutende Lücke in der allgemeinen Geschichte Indiens auszufüllen, da es nur in wenigen Fällen die übrigen Indischen Länder berücksichtigt. Es besitzt dagegen den Werth, die einzige Brahmanische Schrift dieser Art zu sein und giebt uns ein Beispiel von dem, was unter den Händen der Brahmanen der späteren Zeit die Geschichtsforschung und Erzählung geworden wäre, wenn dieses Gebiet der Litteratur als ein besonders angebautes sich bei ihnen ausgebildet hätte. Wir ersehen auch aus ihm am deutlichsten, aus welchen

¹⁾ TURNOUR hat deren mehrere mitgetheilt in seiner Introduction p. XXXVII. flg.

²⁾ S. J. of the A. S. of B. VII, p. 920.

³⁾ Die Uebersetzung des zweiten Werks ist zuerst in Annals of Oriental Literature p. 334 flg. gedruckt worden, die beider in dem zweiten Bande von Upham's Buch.

Quellen die Inder der historischen Zeit ihre Kenntnifs der früheren Geschichte schöpften.

Der Verfaßer Kalhana Pandita war der Sohn Kampaka's, eines ersten Ministers seines Vaterlandes, und lebte noch im Jahre 1148 nach Chr.; seine Geschichte beginnt mit der ältesten Zeit und wurde unter der Regierung des Gajasinha, des Sohnes Susmila's, etwa um das Jahr 1123 geschrieben 1). Sonst erfahren wir über seine Lebensumstände nichts.

In der Einleitung giebt er Auskunft über die von ihm zu Rathe 19 gezogenen Quellen. Diese sind erstens frühere Schriften. Aus seinen Angaben erhellt, dass die Geschichte der Könige dieses Landes zu wiederholten Malen behandelt worden war; er sagt, daß er die Königsgeschichten von eilf früheren Gelehrten benutzt habe, außerdem das Werk des Muni Nila²). Dieses war ohne Zweifel das älteste, da ein Purâna dieses Titels allein in Kaçmîra bekannt war 3). Die älteren Werke beschreibt er als ausführliche; Suvrata, der aus ihnen einen Auszug gemacht, hatte dadurch Ruhm erlangt, wird aber wegen seines unklaren und mit verkehrter Gelehrtthuerei überladenen Stils getadelt 4). Von der Râgâvali, der Königsreihe des Xemendra, wird gesagt, daß es, obwohl das Werk eines Dichters, in keinem Theile fehlerfrei sei. Eine andere Geschichte mit demselben Titel war von dem Brahmanen Helarâga in zwölftausend Strophen abgefaßt worden, später als dieser, hatte Padmamihira ebenfalls eine geschrieben. Ein anderer Geschichtschreiber hiefs Crîkhavillâkara⁵). Diese vier gehörten ohne Zweifel zu den eilf zuerst erwähnten.

Kalhana begnügte sich nicht damit, die Werke seiner Vor-

¹⁾ S. die I, S. 570 Note 3 angegebene Ausgabe Troyer's II, p. 354. Diese Ausgabe enthält die sechs ersten Bücher; die zwei letzten sind gedruckt in der Kalkuttaer 1835 erschienenen Ausgabe, die ebenfalls die drei Fortsetzungen enthält. Eine Uebersetzung dieser beiden findet sich in: Rådja Tarangini, Histoire des rois du Kachmir, traduite par M. A. Troyer Tom. III, Paris 1852. Der König Gajasinha wird in dem Auszuge p. 277 als der mit dem Verfafser gleichzeitige König aufgeführt. Das Wort Kalhana ist aus dem Sanskrit kaljûna, glücklich, entstanden.

Râg. Tar. I, 14. Er nennt sie sûri, welches im Lexikon durch Pandit, Gelehrter, erklärt wird.

³⁾ S. Wilson, An essay on the Hindu history of Cashmir in As. Res. XV, p. 3.

⁴⁾ Ebend. v. 11-13.

⁵⁾ Ebend. v. 16-19.

gänger zu benutzen und ihre widersprechenden Angaben zu vergleichen. Er hatte außerdem die bei der Einweihung von Tempeln und andern Gebäuden von den frühern Königen ausgestellten Schenkungsurkunden, ihre zu ihrem Lobe bekanntgemachten Verordnungen und ihre Gesetzbücher untersucht und bezeichnet diese Quellen als solche, auf welche er ein besonderes Gewicht legt 1). Er hat 20 sich demnach keine Mühe verdrießen laßen, um sich eine genaue Kenntnifs der älteren Geschichte zu verschaffen und verdient das Lob des ernsten Bestrebens nach Wahrheit und Genauigkeit²). Er fordert die Guten auf, ihr Gesicht nicht von ihm abzuwenden, ohne seine Absichten und Gründe vernommen zu haben³). Sein Zweck war, durch Prüfung und Vergleichung der abweichenden Berichte das richtige herauszufinden und er glaubt, dieses geleistet zu haben. Wenn die Kritik zeigen wird, daß er weit hinter diesem Ziele zurückgeblieben ist, so liegt die Schuld nicht an ihm, sondern theils an dem unhistorischen Geiste seines Volkes, theils an dem Zustande, in welchem er die Geschichte seines Vaterlandes vorfand.

Die Zurückführung der Anfänge der Kaçmîrischen Geschichte auf die Zeit des großen Krieges durch die Erdichtung der zwei

- 1) Ebend. v. 15. Ich glaube in einigen Punkten von Trover's Uebersetzung abweichen zu müssen. Pratishthâ, welches er durch consecration übersetzt, hat nach Wilson u. d. W. no. 9. die Bedeutung consecration of a monument erected in honour of a deity, or of the image of a deity, aber nach no. 10. auch die von endowment of a temple. Ich verbinde das Wort mit vastuçâsana: »Schenkungsurkunde über Eigenthum.« Praçasti-patta erklärt Trover durch authentische Dokumente; das erste Wort bedeutet aber sonst nur Lob; patta ist nach Wilson u. d. W. no. 12. a royal grant order written on copper, stone etc. Dann nehme ich çâstra nicht in der Bedeutung von Gesetzbuch im Allgemeinen, sondern in der von Gesetzen. einzelner Könige. Die letzten Worte glaube ich statt durch: je me suis enfin reposé de la fatigue des incertitudes innombrables, auf folgende Weise wörtlich übersetzen zu müßen: »durch die Einsicht dieser Urkunden u. s. w. ist die Qual aller Irrthümer beruhigt worden.«
- 2) S. I, S. 570.
- 3) V, 8-10. v. 9-10. gebe ich der Deutlichkeit wegen in einer etwas freieren Uebersetzung: "Wie groß ist nicht die Geschicklichkeit der in der späten Nachzeit geborenen, welche durch wiederholte Betrachtung und Vergleichung der Schicksale der zu Grunde gegangenen Könige durch ihre Schriften einen vollständigen Bericht zu Stande bringen? Deshalb ist mein Bestreben bei der auf jede Weise verworrenen Darstellung der vergangenen Dinge auf die Verbindung gerichtet."

ersten Gonarda war gewifs schon längst vor ihm geschehen, da Nîla als Zeuge dafür angeführt wird, daß diese zwei Könige zu den zwei und fünfzig der ersten Dynastie gehörten 1). Die Folge hievon war, daß spätere Könige in diese erste Periode versetzt wurden und dadurch eine Lücke in der zweiten entstand, welche durch Einschiebung von erdichteten Königen ausgefüllt werden musste2). Diese Anordnung wird daher Kalhana vorgefunden, nicht selbst erst gemacht haben. Durch sie wurde er auch genöthigt, unter den verschiedenen Angaben über den Vikramâditja diejenige vorzuziehen, nach welcher von den zwei unter diesem Namen bekannten Königen der spätere der Epochenstifter sei. Man darf21 überhaupt annehmen, daß er die Dichtungen schon vorfand, welche er in sein Werk aufgenommen hat; man kann ihn aber nicht von dem Vorwurfe freisprechen, mit Vorliebe diese Dichtungen behandelt und dagegen wichtigere Nachrichten vernachläßigt oder ganz unberücksichtigt gelassen zu haben.

Ehe ich diesen Vorwurf durch Beispiele begründe, will ich die Bemerkung vorausschicken, daß er in den Schlußtiteln des ganzen Werkes 3) mahâkavi oder großer Dichter genannt wird und in den einleitenden Versen zu seinem Buche die Eigenschaften des Dichters als die höchsten preist 4). Wir haben es daher hier nicht blos mit einem Geschichtschreiber, sondern zugleich mit einem Dichter zu thun, dem es besonders daran gelegen war, als solcher sich Ruhm zu erwerben. Kalhana's ganze Darstellungsweise zeigt den Einfluß dieser Richtung; statt einer einfachen Erzählung finden wir einen mit dichterischem Schmucke überladenen Stil; die Gelegenheiten, poetische Schilderungen anzubringen, werden mit Vorliebe ergriffen. So wird die Nachricht von einer großen Hungersnoth während der

Ebend, v. 16. Ich habe schon früher I, S. 571 flg, die Angaben über diese erste Dynastie geprüft und nachgewiesen, daß die Annahme der zwei und fünfzig Könige nicht allgemeine Ueberlieferung war. s. S. 573. Note 1.

²⁾ S. ebend. S. 574.

³⁾ p. 277 in der Kalk. Ausgabe.

⁴⁾ v. 3-5. Preiswürdig ist die Tugend des guten Dichters, welcher den Strom des Nektars vernichtet und durch welchen sein eigener und fremder Ruhm Bestand erlangt. Wer ist im Stande, die vergangene Zeit wieder zur Anschauung zu bringen außer den Dichtern, die Schöpfer und lieblicher Hervorbringungen fähig sind? Wenn der Dichter nicht alle erkennbaren Zustände durch seine eigene innere Anschauung erblickte, was könnte ihn sonst die Kraft, das Göttliche zu erblicken, lehren?

Regierung des Königs *Tungma* ¹) benutzt, um die Schilderung einer solchen anzubringen. Die Personen werden oft redend eingeführt und nicht nur Menschen, sondern auch sogar Götter ²). Bei dieser Neigung zum Wunderbaren kann es nicht auffallen, daß der Verfaßer auch einen Menschen durch Zaubereien wieder beleben ³) und andere Wunder als wirkliche Ereigniße gelten läßt, wie die früher erwähnte dreihundertjährige Regierung des *Ranâditja*.

Als einen Beweis dafür, daß unser Verfaßer wichtige Berichte 22 verkümmert und, seiner poetischen Neigung folgend, die unwichtigen besonders hervorgehoben hat, führe ich seine Angaben über den König Meghavâhana an. Diesen stellt er mit Recht dar als großen Eroberer und eifrigen Beförderer des Buddhismus⁴); er nennt aber keines der eroberten Länder außer Lankâ, wozu er ihn durch die Gunst des Gottes des Meeres Varuna gelangen läfst, dem er seinen von seinem Schwiegervater oder Schwager Rauma entführten Sonnenschirm abtritt und dafür damit belohnt wird, dafs der Gott bei seinem Zuge die Gewäßer des Meeres zurückhielt. Er trifft auf der Insel noch den Bruder des Riesenkönigs, den von Râma eingesetzten Vibhishana an 5) und bekehrt alle Riesen zu der Lehre des Buddha. Des Königs strenge Befolgung des Buddhistischen Gesetzes, kein lebendes Wesen zu tödten, übertreibt er auf ungereimte Weise, indem er ihm zweimal⁶) die Absieht zusehreibt, sich selbst umzubringen, um einem durch den Zorn der Durga getödteten Sohn eines Brahmanen das Leben wiederzugewinnen und einen zu einem Opfer an diese Göttin von einem Cabara bestimmten Menschen vom Tode zu retten. Von diesem Könige wifsen wir nun durch eine von ihm gesetzte Inschrift, daß er auch in Orissa herrschte und zu einem kriegerischen Unternehmen zur See Schiffe hatte bauen lafsen7), und dafs er ein eifriger Buddhist war. Es erhellt hieraus,

- 1) III, 11 flg.
- 2) Z. B. bei dieser Gelegenheit ein Gespräch zwischen dem Könige und der Königin. In der Geschichte des Meghavâhana tritt Varuna, der Gott der Gewäßer, auf und führt ein Gespräch mit ihm, III, 30 flg.
- 3) II, 100 flg. nämlich Sandhimati, den frühern Minister des Königs Gajendra, welcher nachher unter dem Namen Ârjarâga König wurde.
- 4) III, v. 2 flg.
- 5) S. I, S. 572. N. 4. S. 685. N. 2.
- 6) III, v. 31 flg. v. 82 flg.
- 7) Diese Inschrift ist von J. Prinsep bekannt gemacht worden im J. of the As. S. of B. VI, p. 1080. Ich werde später genaueres über sie mittheilen.

daß er auch andere Länder beseßen haben muß; diese verschweigt aber der Verfaßer, um die Riesenkönige und ihre Bekehrung anbringen zu können. Es waren jedoch ohne Zweifel andere Angaben über diesen Zug vorhanden, weil bei ihm der Berg Rohana erwähnt wird, welcher Name sich wirklich auf der Insel findet 1).

Da ich hier nur beabsichtige, den Charakter dieses Geschichtschreibers zu bestimmen und bei der späteren Benutzung seines Werkes seine Angaben im einzelnen prüfen werde, mögen diese Beispiele genügen, um dem Leser eine Vorstellung von der Art der in ihm sich darstellenden Behandlung des geschichtlichen Stoffes zu 23 geben. Ich halte es jedoch für nöthig, darauf aufmerksam zu machen, daß dieses Werk einer der spätesten Perioden der Indischen Litteratur angehört, in welcher die Kunstpoesie ihre vollständige Ausbildung erlangt hatte. Die ältern Werke waren wahrscheinlich nicht nur in einem viel einfachern Stile geschrieben, sondern hielten sich auch strenger an ihren Zweck. Allem Anscheine nach waren die frühern Geschichten Kaçmîra's solche Werke.

Die übrigen historischen Schriften, von welchen wir bis jetzt Kenntnifs erhalten haben, gehören dem Dekhan. Von ihnen sind nur wenige im Originale und in Uebersetzungen veröffentlicht worden, von den meisten besitzen wir nur Auszüge oder sie sind nur durch die aus ihnen geschöpften Nachrichten bekannt geworden. Für die zunächst vorliegende Aufgabe wird es hinreichen, wenn ich hier nur diejenigen unter diesen Büchern in Betracht ziehe, welche sich auf die älteste und die ältere Geschichte beziehen.

Die durch die meisten Schriften vertretene, am besten beglaubigte und am weitesten in die Vorzeit hinaufreichende Geschichte ist die des südlichsten Reiches auf dem Festlande, des der Påndja; sie ist auch dadurch vor denen der übrigen Reiche bevorzugt worden, daß sie von einem Meister der Indischen Alterthumskunde untersucht worden ist²). Eine kurze Chronik dieser Dynastie in Tamilischer Sprache ist mit einer Englischen Uebersetzung gedruckt

S. Turnour's Index u. d. W. Der Name bezeichnet den südlichsten, bergreichsten Theil der Insel.

²⁾ S. WILSON'S Historical sketch of the kingdom of Pândya, Southern Peninsula of India, in J. of the R. As. Soc. III, p. 199. und ebend. p. 387. Supplementary note to the historical sketch of the kingdom of Pândya. Eine kurze Uebersicht der Geschichte von ihm findet sich in dem früher erschienenen Werke Mackenzie Collection, Introd. Vol. I. p. LXXIV flg.

worden, so wie ein Auszug aus dem Madhurâ-Sthala-Purâna 1). Die zweite Schrift enthält jedoch nicht blos eine eigentliche Geschichte, sondern auch Göttergeschichten, in denen die Könige auftreten; es ist eine Sammlung von Legenden des dortigen Civa-Tempels, in welcher die wirkliche Geschichte eine untergeordnete Stelle ein-24 nimmt und als zufällige Zugabe erscheint. Außer diesen Werken sind noch mehrere Vançavali oder Verzeichnisse der Könige dieses Geschlechts und ein Pândja-Râgakula, das Geschlecht der Könige Pândja, vorhanden²). Von den meisten Königen werden blos die Namen mitgetheilt, nur bei einigen auch Nachrichten über Begebenheiten, die während ihrer Regierung sich ereigneten; in mehreren Fällen sind es Legenden. Alle diese Schriften haben eine gemeinschaftliche Grundlage, das ältere Werk Hâlâsja-Mâhâtmja, welches im Sanskrit abgefaßt ist, vier und sechzig Belustigungen des Sundaregvara, des unter diesem Namen dort verehrten Çiva, beschreibt und für einen Theil des Skandapurâna ausgegeben wird³). Das Madhurâ-Purâna ist eine von dem Brahmanen Parungoti verfaßte Tamilische Bearbeitung dieses Werkes. Es ist um die Jahre 1051 nach Chr. unter der Regierung des Königs Harivîra-Pândja geschrieben worden, das erste Werk ist daher älter 4).

Die Darstellung der Geschichte in diesen Büchern trägt an der Stirne das Zeichen ihres Ursprungs aus einem für heilig gehaltenen Werke und der Brahmanischen Art, die Geschichte zu be-

¹⁾ S. Oriental Historical Manuscripts, in the Tamil language, translated with Annotations. By WILLIAM TAYLOR, Missionary. Madras, 1835. 2 Vols. Pandion chronicle I, p. 3 flg. Madura Sthala Purâna p. 53 flg. Sthala in der späteren Sprache hat die Bedeutung von Heiligthum, Tempel. Das zweite Buch hat auch den Tamilischen Titel: Tiruralaijâdal oder heilige Belustigung; es sind die Thaten der Götter darunter zu verstehen.

^{2,} Diese finden sich in der Sammlung des Obersten *Mackenzie* und sind von Wilson p. 257 aufgezählt worden.

³⁾ S. J. of the R. As. S. p. 203. und Mackenzie Collect. I, p. 91. Die Verfalser von Legenden der heiligen Plätze im Dekhan geben sie immer für Teile jenes Çivaitischen Purana's aus, um ihnen das Ansehen eines heiligen Werks zu verschaffen. Hâlâsja ist wahrscheinlich ein Name des Çiva; ich finde ihn jedoch sonst nirgends angeführt; hâla bedeutet berauschendes Getrank, âsja, Mund, Gesicht; Çiva ist vielleicht wegen seines leidenschaftlichen Charakters der Gott mit trunkenem Gesichte genannt worden. Mâhâtmja heifst Grofsherzigkeit, Majestät.

⁴⁾ S. Wilson p. 203, p. 216,

handeln. Die erste Dynastie wird in die ersten Weltalter versetzt; der erste König Kulaçekhara nicht in die Periode des Manu Vaivasvata, sondern in die des sechsten Manu Raivata¹). Diese Dynastie endigt mit Atulakirtti-Pandja, dem drei und vierzigsten Könige²). Eine Folge dieser Anordnung ist, das ihnen Regierungen von Tausenden von Jahren zugeschrieben werden.

Nach dem Atulakirtti-Pandja herrschten mächtige Nachfolger dieses Geschlechts, zuletzt war kein König mehr da, als die große 25 Fluth unter dem Manu Vaivasvata einbrach. Einer seiner Nachkömmlinge Kirttipûshana-Pândja wurde von Agastja als König gekrönt und ließ die von der Fluth zerstörte Hauptstadt Madhurâ wieder autbauen 3). Der letzte König der zweiten Dynastie heißst Kuna-Pândja oder Sundara 4). Seine Zeit wird mit großer Wahrscheinlichkeit in das neunte Jahrhundert unserer Zeitrechnung gesetzt 5). Die Zeit der Gründung des Reiches läßst sich aber, wie man leicht einsieht, aus den willkührlich geänderten Zahlen der Dauer der einzelnen Regierungen nicht ermitteln, sondern nur mit Hülfe der Buddhistischen Geschichte, wie sich später ergeben wird.

Die willkührliche Zurückversetzung dieser Könige berechtigt uns nicht, sie für unwirkliche und die ihnen zugeschriebenen Thaten für erdichtet zu halten. Die Namen und ihre Reihenfolge stimmen in den meisten Fällen überein; nur die drei ersten Namen dürfen der Dichtung zugewiesen werden. Die zwei ersten fehlen in einer Liste; der erste bedeutet Kopfschmuck des Geschlechts, und scheint daher der erdichtete Stammvater zu sein. Der zweite gehört der epischen Sage ⁶). Der dritte Sundara vertritt, wie ich später nachweisen werde, die Einführung der Verehrung des Çiva unter diesem Namen. Auch die Gesammtzahl der Könige wird wenig abweichend überliefert. Ein Verzeichnifs zählt zwei und siebenzig Könige, ein

TAYLOR p. 11. Nach der gewöhnlichen Darstellung ist dieser Manu der fünfte des jetzigen Manvantara oder Periode eines Manu; s. Vishņu P. p. 262.

²⁾ TAYLOR p. 19. p. 95. Die Verzeichnisse stimmen nicht überall in den Namen der Könige und ihrer Reihenfolge überein, diese Abweichungen hier zu berücksichtigen ist jedoch nicht nöthig.

Nach dem Sthalapurâna p. 77. waren Agastja und der erste Râma dagegen Zeitgenossen des neunten Königs Anantaguna.

⁴⁾ S. TAYLOR p. 25, p. 11. WILSON p. 201,

⁵⁾ S. Wilson p. 201. p. 216,

⁶⁾ S. I, S. 569. 684.

anderes drei mehr¹). Eine allgemeine Angabe giebt der ersten Dynastie ein und fünfzig, der zweiten neun und zwanzig und als Gesammtzahl achtzig²); eine andere setzt dagegen drei hundert sieben und fünfzig Vorgänger des Kuna-Pándja³), steht aber vereinzelt da und verdient daher keine Beachtung.

In den Schriften, welche die Geschichte der Könige von Kola 26 darstellen, herrscht eine große Verwirrung und auch in ihnen überwiegen die Legenden die wirkliche Geschichte 4). Uebereinstimmender sind die Angaben über die Könige von Kera oder Konga, die beglaubigte Geschichte beginnt aber erst in dem vierten ehristlichen Jahrhunderte 5). Die Geschichte Kerala's oder Malabar's fängt mit dem Paragu-Râma an, der dort die Ârja-Brahmanen in vier und sechzig Dörfern angesiedelt haben soll; sie lebten zuerst in einer republikanischen Verfaßung; als aber Zwietracht unter ihnen entstand, setzte Râma als König den Sohn eines Brahmanen und einer Xatrija-Frau ein 6). Die Anfänge der Geschichte werden daher auch hier an die epische Sage angeknüpft. Nach dem kurzen Auszuge scheint die älteste Geschichte in diesem Werke sehr unvollständig erhalten zu sein und Zeitbestimmungen ganz zu fehlen.

Mit den Nachrichten über die Geschichte *Orissa's* hat es meistens eine ähnliche Bewandtnifs, wie mit denen über die der $P\hat{a}ndja^{7}$). Es sind auch Verzeichnifse der Könige mit einzelnen Angaben über ihre Thaten und in ihr werden die Anfänge willkührlich zu hoch

- S. Wilson p. 201 oder eigentlich drei und siehenzig, indem die zwei ersten Kulaçekhara und Malajadhvaga ausgelaßen werden. Dieses Verzeichnifs ist aus dem Sthalapurána.
- 2) TAYLOR p. 25.
- 3) Wilson p. 201.
- 4) S. Wilson in Mackenzie Coll. Introd. I, p. LXXXI und 180 flg., wo die Schriften aufgeführt und auch die Namen der Könige mitgetheilt sind. Vollständiger hat sie J. Dowson gegeben in: On the Geographical Limits, History and Chronology of the Chera kingdom of Ancient India, in J. of the R. A. S. VIII, p. 26.
- 5) S. die eben angeführte Abhandlung p. 24. Kera ist das Gebiet im südlichen innern Dekhan im N. Påndja's im O. der Ghat.
- 6) S. Taylor in J. of the As. S. of B. VII, p. 182 flg. Das Buch heifst Kerala Utpatti Entstehung Kerala's. Es ist eine Verlegung des Paraçu Râma vom Berge Mahendra S. I, S. 676. S. 709 nach dem tiefsten Süden.
- 7) Sie stehen in A. Stirling's An account, Geographical, Statistical and Historical of Orissa proper or Cuttack, in As. Res. XV, p. 254 flg.

in die Vorzeit zurückgeschoben, jedoch nicht in die früheren Weltalter, sondern nur bis an den Schluß der epischen Zeit. Die Verzeichnifse heißen ebenfalls Vançavali; die eine gehörte einem Brahmanen der Stadt Pûri und hatte in seiner Familie fortgeerbt; sie soll vor vier oder drei hundert Jahren abgefafst worden sein. Die zweite war ebenfalls im Besitze eines Brahmanen, welcher Hauspriester in einem Zweige der königlichen Familie war. Beide sind im Sanskrit geschrieben. Solcher Verzeichniße, jedoch unzuverläßigere, finden sich viele in den Händen der Astronomen oder richtiger der Verfaßer von Kalendern. Die Geschichte Orissa's ist außer-27 dem in dem Rågakaritra enthalten, welches einen Abschnitt des Mandala-Pangi oder der Urkundensammlung des berühmten Tempels von Gagannâtha¹) bildet und in der Volkssprache des Landes geschrieben ist. Das Sammeln dieser Urkunden soll vor mehr als sechs hundert Jahren begonnen und von da an ununterbrochen fortgesetzt worden sein. In dieser Beziehung hat demnach die Geschichte Orissa's einen Vorzug vor der jenes Landes, in defsen Haupttempel nur Legenden aufbewahrt worden sind.

Die sichere Geschichte Orissa's fängt erst mit Jajâti aus dem Geschlechte der Keçari an, über defsen Abstammung und Herkunft wir jedoch nichts erfahren. Nach einer in Orissa und überhaupt im Dekhan geltenden Ueberlieferung²) waren in dem großen Reiche der Pându alle andern Könige Indiens ihnen unterworfen und bei seinem Untergange entstanden vier Hauptreiche, deren Beherrscher sich die Titel der von ihnen bekleideten höchsten Aemter beilegten; diese Titel erbten fort auf ihre Nachkommen. Der Açvapati, der Herr der Pferde, stiftete das Reich in Delhi, dem alten Indraprastha, im Norden³); der Narapati, der Herr der Männer oder der 28

¹⁾ S. I, S. 226.

²⁾ S. Stirling p. 254 und Fr. Buchanan's A. Journey etc. trough Mysore etc. III, p. 471, we eine in Kanara ihm mitgetheilte Rågapaddhati, d. h. Königsreihe, übersetzt ist. Nach dieser war Vikramåditja der vierte Nachfolger des Judhishtira, ihm folgten Çâlivâhana und Bhoga, dann drei andere Könige, wonach es heißt: »Daranf wurden die drei Throne des Narapati, Gagapati und Açrapati errichtet. Die Nachfolger des ersten waren die Könige von Koda, für welche dieser Titel auch in Inschriften gebraucht wird. S. W. Elliot, Hindu Inscriptions, in J. of the R. As. S. IV, p. 13. In Orissa wird der König von Karnåta als solcher betrachtet.

³⁾ Die Bewohner Orissa's machen den ersten zum Könige der Mahratten;

Führer des Fußvolks, das zweite im Süden in Koda oder nach andern in Karnáta und Telingana, der Khatrapati, der Träger des Sonnenschirms, das dritte in Gajapur und Amara¹) im Westen, der Gagapati, der Führer der Elephanten, das vierte im Osten in Orissa. Eine solche Theilung der Aemter in dem ältesten Indischen Staate läßt sich jedoch nicht nachweisen, noch eine Entstehung von vier großen Reichen nach dem Untergange der Macht der Pându. Die Zeit des Ursprungs dieser Titel darf am wahrscheinlichsten in die Zeit nach Vikramâditja und Çâlivâhana gesetzt werden, da nach einer Darstellung diese vier Reiche erst nach dem Tode des letzten entstanden.

Nach dem eben gesagten setzt die in Orissa geltende Darstellung der ältesten Geschichte des Landes die Anfänge des Reiches nicht bei dem Untergange der Macht der *Pându* an, sondern

STIRLING versteht darunter die früher mächtigen Könige von Deragiri und Tagara, die jedoch verschieden sind; s. I, S. 213. N. 3. Diese Auffasung ist gewiß später, nachdem die Mahratten durch ihre Reiterei berühmt geworden waren. Da diese Vertheilung ohne Zweifel nach den vier Weltgegenden gemacht wurde, ist die Angabe von Abulfazl im Ayeen Akbery III, p. 318 der Kalk. Ausg. 1783. bei der Beschreibung von Spielkarten mit Figuren von Königen vorzuziehen. Nach dieser wurde der Açvapati abgebildet wie der König von Delhi au'ser den andern königlichen Insignien auch mit dem khatra, dem Sonnenschirme; dieses ist aber gewiss nur eine Aenderung der Muhammedaner, vielleicht Akbars. Nach Abulfazl war der Narapati abgebildet wie der König von Vigajapur, das auch im Dekhan liegt, s. I. S. 207 in der Nähe Devagiri's. Nach der in Orissa geltenden Ansicht war der Khatrapati der Beherrscher Gajapura's. Stirling ist geneigt, den Peshva in Puna dafür zu halten, weil dieser sich den Titel Crikhatrapati beilegte. Da diese Familie, die das erbliche Amt des ersten Ministers im Reiche der Mahratten besafs und später eine unabhängige Macht in Puna gründete, erst in dem Anfange des vorigen Jahrhunderts berühmt wurde, ist diese Vermuthung nicht zuläfsig. Die Rågaputra-Dynastie von Gajapura gilt dagegen als die vornehmste. Diese Theilung Indien's in vier Reiche mit Königen, die besondere Titel führten, ist auch den Buddhisten bekannt geworden; s. die Note zu Foc K. K. p. 83 aus Tibetischen und Mongolischen Schriften angeführten Stellen mit Burnouf's Berichtigung. Diese weicht nur darin von der im Texte gegebenen ab, daß der Narapati nach Osten, der Gagapati nach Süden verlegt wird; bei diesen ist jedoch der wirkliche Gebrauch-durch Inschriften und durch Schriften gesicher, s. oben S. 27. N. 2. und Taylor in J. of the As. S. of B. VII, p. 173. 1) S. I, S. 143.

läfst ihren Oberkönig Judhishthira und defsen Nachfolger in der nachepischen Zeit Parixit und Ganamegaja Könige von Orissa werden und beginnt mit dem Tode Krishna's und dem Anfange des Kalijuga 1). Der erste starb im zwölften Jahre nach ihm, der zweite regierte sieben hundert und sieben und fünfzig, der dritte fünf hundert und zwölf Jahre. Das Schlangenopfer des letzten wird ebenfalls nach Orissa verlegt und auf die allbekannte abweichende Erzählung des großen Epos ist gar keine Rücksicht genommen. Nach Ganamegaja werden acht Könige genannt, die zusammen sechszehn hundert sechs und dreifsig Jahre regierten und Kriege mit den Javana und Königen, die den erst durch die Muhammedaner in Indien bekannt gewordenen Türkischen Titel Khân trugen, führ-29 ten2). Nach diesen folgen Bhoga, Vikramâditja und Calivâhana, von denen die zwei letzten bekanntlich Stifter von Epochen sind, der erste aber viel später, nämlich im Anfange des eilften Jahrhunderts 3, regierte und nur hier angebracht worden ist, weil er in den Volksmährchen mit dem ersten Könige in Verbindung gebracht wird. Calivahana's Nachfolger waren sieben Könige, die bis zum Jahre 396 der nach ihm benannten Aera regierten, also bis 473. nach Chr. G. 4) Während dieser Zeit beherrschten die Javana ein hundert und sechs und vierzig Jahre das Land.

1) STIRLING p. 257. Dem Parixit werden p. 261 dagegen 516 Jahre gegeben.

2) Die Namen und die Jahre werden so angegeben:

Judhishtira regierte im Kalijuga	12	Jahre
Parixit	757	
Ganamegaja	516	2*
Samvara oder Ç'ankara Deva	410	11
Gautama Deva	373	17
Mahendra Deva	215	,,
Ashti Deva	134	22
Shewak (d. h. Çravaka) oder Açoka Deva	150	,,
Vagranâtha Deva	107	77
Sarsankha (wohl Sâraçankha) Deva	115	,,
Hansa Deva	122	: ,

Es müßen aber Fehler in den Zahlen sein, da die Gesammtzahl der Regierungen der letzten acht Könige nur 1626 beträgt. *Bhoga* soll 127, *Vikramâditja* 135 Jahre regiert haben; dieses ist die Zahl der Jahre zwischen den zwei Epochen 57 vor Chr. G. und 78 n. Chr. G.

- 3) Nach Inschriften seiner Nachfolger; s. J. Top Comments on an Inscription on marble at Madhucarghar etc. in Trans. of the R. As. S. I, p. 223.
- 4) Diese Aera beginnt nämlich in Orissa mit dem Jahre 77 statt des gewöhn-

in der obigen Erzählung beweist, daß sie in der jetzt vorliegenden Form erst zu einer Zeit abgefaßt worden sein kann, in welcher jener Name auf die Muhammedaner übertragen worden war. Er bezeichnet im Allgemeinen die westlichen Völker!) und da zur Zeit des Vikramäditja und Çälivähana solche in Indien Eroberungen gemacht hatten, läßt sich ihre zweite Erwähnung betrachten als ein Theil der ältern Ueberlieferung, obwohl es unwahrscheinlich ist, daß sie bis Orissa vorgedrungen sind. Ihre erste Erwähnung kann aber nur als ein Mißbrauch dieser Benennung gelten. Auch die Hineinziehung jener zwei Könige darf nur als eine beliebige Bereicherung der Geschichte des Landes mit berühmten Namen angesehen werden.

Die Unzuverläßigkeit der Chronologie der ältesten Dynastie ergiebt sich schon aus der unmöglichen Länge der Regierungen. Einen sichern Haltpunkt zur Vergleichung bietet die Erwähnung des Açoka dar, deßen anderer Name kein Eigenname ist, sondern ein Beiname, welcher die hohe Stufe bezeichnet, welche er in der Achtung der Buddhisten einnahm²). Aus seinen Inschriften wird sich nachher ergeben, daß er Kalinga erobert hatte, er wird daher mit Recht hier aufgeführt als König, jedoch der Anfang seiner Regierung fünf hundert und sechs Jahre vor der Epoche des Vikramåditja gesetzt oder 563 vor Chr. G., während sie erst in dem Jahre 263 begann. Dieser älteste Theil der Geschichte Orissa's

lichen Anfangs mit 78, s. oben I, S. 608. Die Namen und die Daten sind die folgenden: a. a. O. p. 262.

Karmajit od. Kramaditja (l. Karmâditja), defsen Vater nicht angegeben wird, starb Çâka 65. oder 142 n. Chr.

Die folgenden sind:

Bata Keçari regierte51 Jahre bis 193.Tribhuvana Deva43 ,, bis 238.Nirmala Deva45 ,, bis 281.Bhima Deva37 ,, bis 319.

Subhan (Subhanu?) Deva trat in diesem Jahre die Regierung an. Die Dauer seiner Regierung wird nicht angegeben. Sein Sohn Indra Deva wurde von den Javana erschlagen, welche 146 Jahre in Orissa herrschten. Dieses muß so verstanden werden, daß sie gleichzeitig mit den zwei letzten Königen seit 327 regierten.

- 1) S. I, S. 722 ff.
- Cráraka bedeutet einen Zuhörer des Buddha, welcher den Besitz der höchsten Intelligenz erreicht hat. S. Burnouf, Introd. etc. I, p. 296.

ist also sowohl in den Zeitbestimmungen, als in seinem Inhalte ganz werthlos.

Ueber den Stifter der Keçari-Dynastie, Jajâti, wird nichts berichtet, als daß er ein kriegerischer und thätiger König war 1). Seine Dynastie scheint jedoch schon früher in diesem Lande geherrscht zu haben, weil ihr Familienname sich bei dem zweiten König nach Câlivâhana findet. Jajâti war wahrscheinlich der Wiederhersteller ihrer Macht durch die Ueberwindung der sogenannten Javana. Die älteste Inschrift, welche dieser Dynastie gedenkt2), enthält Nachrichten, welche in den Chroniken fehlen und daher hier zu erwäh-31 nen sind, um über die Vollständigkeit der letzten sich ein sicheres Urtheil bilden zu können. Nach ihr eroberte ein König von Tilinga oder Telinga, Ganamegaja aus dem Mondgeschlechte das Reich der Odra oder Orissa³). Sein Sohn Dirgharava und sein Enkel Upavara werden ebenfalls als siegreiche Könige dargestellt. Nach dem Tode des letzten, der keinen Sohn hinterließ, wurde das ganze Königreich von Barbaren () verwüstet und einige Zeit beherrscht. Ein anderer Sohn des Ganamegaja, Namens Vikitravîra, der abwesend war, gewann das Reich wieder. Seine Nachfolger hießen Abhimanju, Kandîhara und Udjotaka Keçari, welche alle Söhne ihrer Vorgänger waren; der letzte überwand die Heere der Sinhala, Koda und Gauda 5) und soll viele andere Könige besiegt haben. Die der Inschrift beigefügte Jahreszahl 18 bezieht sich auf die Regierung des Setzers; der Form der Schrift nach wäre sie nach der Zeit des Lalata Indra Keçari gesetzt⁶), welcher 617 die Regierung antrat; vielleicht ge-

¹⁾ STIRLING, p. 265.

²⁾ Sie ist bekannt gemacht von J. Prinsep Translation of Inscription in the Society's Museum, in J. of the As. S. of B. VII, p. 557 flg. und befand sich an dem Tempel in Bhuvaneçvara, s. I, S. 225., der von der Mutter des Königs Udjotaka Keçari, Kolâvati, erbaut war. Genaueres über diese Inschrift Bd. IV. S. 5 ff.

³⁾ S. I, S. 224. N. 2. Hier Odhra geschrieben.

⁴⁾ Bhatta, welches auch Krieger bedeutet.

⁵⁾ d. h. Bengalen.

⁶⁾ Nach Prinsep p. 558., welcher sagt: it may confidently be affirmed. Da er der gründlichste Kenner der Indischen Paläographie war, kann ich meine abweichende Ansicht nur zweifelnd vortragen. Prinsep verlegt die in der Inschrift genannten Könige unter die zwei und dreifsig Nachfolger des Lalata Indra, deren Namen Stirling nicht angegeben hat, weil von ihnen nichts als Legenden erzählt werden.

hört sie jedoch einem seiner Vorgänger. Nach einer Anspielung auf Jajáti könnte vermuthet werden, daß Ganamegaja sein Sohn war 1). Dann ist noch zu erwägen, daß die zwei ersten Nachfolger des Jajáti zu lange Regierungen erhalten haben 2) und daß Lalata Indra nach einigen Nachrichten nicht der erste Erbauer des großen Tempels des Mahâdeva, sondern deßen Vollender war. In der Inschrift wird dieser Bau der Mutter des Setzers zugeschrieben. Sie beweist jedenfalls, auch wenn sie später sein sollte, daß die Chro-32 niken wichtige Ereigniße, wie die Siege des Udjotaka, mit Stillschweigen übergehen, und statt ihrer sich damit begnügen, Legenden anzubringen.

Eine Klafse von historischen Urkunden würde ich hier gar nicht erwähnt haben, wenn sie nicht als Quellen für die ältere Geschichte gebraucht oder richtiger gemissbraucht worden wären 4). Ich meine damit die bei den Rågaputra vorhandenen Geschichten, erzählenden Gedichte und genealogischen Verzeichniße der Könige. So sehr diese auch für die Kenntnifs ihrer eigenen Geschichte brauchbar sind, die aber erst seit dem Schluße des siebenten Jahrhunderts zuverläßiger wird, so wenig können sie als glaubwürdige Berichte über die frühere Zeit zugelaßen werden. Einige der hieher gehörenden Werke sind Gedichte der Barden in dem Dienste dieser Könige, die ausführlich ihre Thaten geschildert haben 4). Der berühmteste von ihnen heifst Kand⁵) und war ein Begleiter des durch seinen heldenmüthigen Widerstand gegen den Ghoriden Shahabeddin berühmten Königs von Agmir und Delhi Prithvîrâga, der 1193 von jenem gefangen und getödtet wurde. Nach den Proben aus dem sehr umfangreichen Gedichte dieses Hofpoeten erhellt, daß er die Geschichte seines Helden reichlich mit poetischen Schilde-

- 1) Es heifst, er war ein Schmuck der Erde, wie Jajâti.
- Jajáti starb 520. Sein Sohn Surâga Keçari und defsen Âuanda Keçari regierten zusammen sieben und neunzig Jahre; STIRLING p. 266.
- Dieses ist geschehen in dem Werke von James Tod, Annals and Antiquities of Rajasthan or the central and western Rajpoot states of India. Vol. I. London 1829. Vol. II. 1832.
- 4) Ebend. I. Introd. p. XIV., wo die voluminous poems erwähnt sind, welche die Geschichte der einzelnen Ragaputra-Staaten erzählen.
- 5) Genaueres über diesen Dichter und seine Gedichte giebt Growse, the poems of Chand Barday in: J. of the As. S. of B. XXXVII. p. 119. XXXVIII. p. 1. u. p. 145. In dem letzten Aufsatze ist Prithirâg's Hochzeit übersetzt.

rungen ausstattete 1). Andere Geschichten dieser Staaten sind in Prosa geschrieben, alle jedoch aus sehr später Zeit²). Die Stamm-33 bäume der Könige können auch keine Gewähr für das Alter dieser Geschlechter leisten. Je höher der Werth war, den sie auf den Ruhm von den altberühmten Helden der epischen Sage abzustammen legten, desto größer mußte die Versuchung ihrer gotrâkârja³), der Lehrer der Stammbäume, sein, durch Erfindung nachzuhelfen, wo eine solche Abstammung nicht schon von selbst im Verlaufe der Zeit sich gebildet hatte. Ebenso wenig können die Schriften der Gaina4) als Urkunden für die ältere Geschichte zugelaßen werden, da diese Sekte eine verhältnifsmäßig junge ist und ihre Anhänger für die älteste Zeit noch ausschweifendere große Perioden ersonnen haben, als die Buddhisten, und diese willkührlich mit Namen der alten Sage ausfüllen 5). Nur die in den Tempelarchiven aufbewahrten Urkunden über Schenkungen, Bauten u. s. w. und die Inschriften sind als zuverläßige Quellen für die ältere Geschichte zu erachten; bei diesen hängt jedoch ihr Werth von ihrem Alter und von dem richtigen Verständniße ihres Inhalts ab.

Da ich bei der Darstellung der Geschichte der Ragaputra genauer die Zeit bestimmen werde, seit welcher sie in den einzelnen Staaten zuverläßig zu werden beginnt, und es sich hier nur darum

¹⁾ Das Gedicht besteht nach I, p. 254 aus neun und sechszig Büchern und hundert tausend Strophen. Proben aus ihm finden sich in Trans. of the R. As. S. I, p. 147 flg. in Tod's Comments on a Sanscrit inscription, relative to the last Hindu King of Delhi. Die Geschichte Marwar's ist von dem Barden Karnidhan erzählt; das Werk führt den Titel Sûrjaprakâça, II, p. 3. Er lebte zur Zeit des Königs Abhaja Sinha, welcher 1724 die Regierung antrat.

²⁾ Solche sind der Khoman-Râsa, eine Geschichte Mewars; Khoman wird erklärt als Titel der Fürsten dieses Landes; ein König dieses Namens regierte von 812—836; s. I, p. 243. Das Werk ist jedoch ein ganz neues. Aus der Zeit des Aurangzeb, welcher von 1658—1707 regierte, sind das Râgavitâsa und Râgaratnâkara in der Brigbhâkhâ-Sprache (s. I, S. 471) geschrieben. Etwas später ist das Gajavitâsa. Das Râgarûpaka Akheat, d. h. königliche Erzählungen, und andere Geschichten behandeln eigentlich nur die neuere Zeit; s. II, p. 4.

³⁾ Jeder Stamm der Râgputen hat einen solchen gotrákárja; s. Top I, p. 88. Die Vorfahren werden auf schön verzierten langen Rollen aufgeschrieben.

⁴⁾ Top führt I. Introd. p. XIV. auch die Schriften über religiöse Streitigkeiten von ihnen an, als von ihm für seine Geschichte benutzte.

S. COLEBROOKE Observations on the sect of Jains, Misc. Ess. II, p. 216.
 Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl.

handelt, die Quellen für die ältere Periode anzugeben, begnüge ich mich für jetzt damit, an einigen Beispielen zu zeigen, daß die Weise, auf welche mit Hülfe der oben erwähnten Quellen die ältere Geschichte dargestellt worden, vor der Kritik nicht bestehen kann.

Die Râna von Mewar werden abgeleitet von Bappa oder Çjâla, welcher im Jahre 728 Kitor, welches bis dahin im Besitze des Geschlechts der Mori aus dem Stamme Prâmâra gewesen war, eroberte und dort seine Herrschaft gründete 1). Er war der Sohn Nâgâditja's, des siebenten Nachfolgers von Guha, welcher der Sohn 34 des Ç'ilâditja, des letzten Königs von Ballabhipura war 2). Als diese Stadt von den Parthern oder Hunen im Jahre 524 zerstört wurde, rettete sich seine Mutter durch Flucht und gebar nachher diesen Sohn, den sie Brahmanen zur Erziehung übergab. Nachher wurde dieser von den Bhilla in Edur 3) zum Könige erwählt und nach ihm wurde sein Geschlecht im Sanskrit Grahilote, in der Volkssprache Gohilote und gewöhnlich Gehlote genannt. In einer Inschrift des Çaktikumâra aus dem samvat-Jahre 1024 oder 967 n. Chr. werden von ihm bis auf (Jâla vierzehn Vorfahren aufgezählt).

Von diesem Geschlechte besitzen wir nun eine andere Inschrift aus dem samvat-Jahre 1342 od. 1285 n. Chr. 5), in welcher der Stifter des Geschlechts Guhila, ein Nachkömmling Bappa's oder Bappaka's, heifst, als einer, der durch die Gunst des Hârîta die Würde eines Xatrija erlangt hatte. Nach ihr ist Çaktikumâra 6) der achte

- 1) I, p. 221 fig. p. 227. Kitor liegt an dem Biruk, einem Zufluße der Parnaça, s. I, S. 142 auf einem hohen Felsen und ist berühmt wegen der großen Paläste und anderer Bauten. S. RITTER Asien, V, 2, 818 fig., wo der Fluß Bairas genannt wird; der andere Name findet sich in Malcolm's Central India, II, p. 486.
- 2) Nach der Inschrift Nro. II.
- 3) Die Stadt dieses Namens liegt im nördlichen Guzerat in dem Gebiete Ederwara, welches die Gränze gegen Rägputâna bildet; s. W. Hamilton, A description of Hindusthan, I, 679.
- 4) In der Inschrift Nro. II. Samvat bedeutet ein Jahr nach der Aera des Vikramâditja.
- 5) S. Sanscrat inscription at Abu. By H. H. Wilson, in As. Res. XVI, p. 291. Statt Hârita râsi scheint Hârîta Rishi p. 293, v. 8. gelesen werden zu müßen, da es einen berühmten Gesetzgeber dieses Namens giebt.
- 6) Es ist nur noch Çukti erhalten; vielleicht hieß er Çuktivarman, da seine drei Nachfolger auf varman ausgehende Namen haben; es ist jedenfalls derselbe König gemeint, da unter den Vorfahren mehrere Namen in beiden Inschriften übereinstimmen.

Nachfolger des Guhila und Bappa's Name findet sich weder unter denen der Nachfolger des letzten, noch in der Inschrift des Çakti-kumûra, sondern nur in einer andern 1), in welcher der Stammvater Graha mit dem Zusatze Âditja und Sohn des Çilâditja genannt wird. Aus der Vergleichung der zwei letzten Inschriften erhellt deutlich, daß sie nicht derselben Dynastie gehören können und bei der Vergleichung der einen von diesen mit der genau übersetzten entsprechenden von Abu entsteht der Zweifel, ob sie richtig wiedergegeben worden ist, da sie mehrere Namen enthält, welche in jener fehlen 2). Es ist jedenfalls klar, daß Bappa nicht ein Nachfolger des Guhila 35 war, sondern sein Vorgänger und der Stammvater des nach dem letzten benannten Geschlechts 3); wie viel früher er gelebt habe,

1) Nro. V.

2) Die zweite ist die von Aspur (d. h. Accapura), die fünfte die von Aitpur.

·II.	V.	die von Abu.
Kaiswa Goha oder	ÇrîGohâditja	Guhila
Grahâditja, S. des Çilâditja,		
im Walde geboren	Bhoga	Bhoga
Nâgâditja —	Mahendra	
Bhagâditja	$N\hat{a}ga$	$K\^alabhoga$
Devâditja	Çjâla	
Açvâditja, der Gründer Açva-	Apragita	
pura's in Mewar	Mahendra	Bhartribhata
Kâlabhoga	$K \hat{a} l a b hog a$	Samahâjika
Grahâditja	Khoman	Khumâna
Baph oder Bappa, Eroberer Kitor's	Bhartripada	
und Gründer der Guhila-Dynastie	Singhagi	
in Mewar.	ÇrîAllâta	$All \hat{a} t a$
	Nirvâhana	Naravâhana
	Salvâhana	
	Çaktikumâra.	Çakti—.

Tod stützt sich darauf, daß nach andern Angaben Bappa's Vater Grahâditja genannt wird, um beide Verzeichniße zu verbinden; er setzt ihn als den achten Nachfolger des Çilâditja, obwohl er der siebente ist; wahrscheinlich fügte er den ersten Mahendra noch hinzu.

3) Es heifst v. 7. bei Wilson p. 293, daß das Geschlecht des Guhila von Bappaka Ehre gewann und die Stadt Medåpåta. Wilson bemerkt, daß Gohila als Name eines Stammes der Rågputen in Guzerat erwähnt wird von Abulfazl im Ayeen Akberg, II, p. 73, wo es Gehlote genannt wird, und von MacMurdo in Trans. of the Bombay Lit. Soc. I, p. 259, Tod, s. oben I, S. 142, N. 4, hielt Medåpåta für den Sanskrit-Namen Rågastbån's mit der Bedeutung Centralplateau; nach der Inschrift ist dieses aber kaum annehmbar.

wird nicht angegeben. Es läfst sich daher mit Hülfe jener Inschriften die Zeit der Gründung dieser Dynastie nicht bestimmen 1).

- Auch die Darstellung der Geschichte der Könige von Ballabhipura, wie sie mit Hülfe der Schriften der Ragaputra und der bei ihnen vorgefundenen Inschriften gegeben worden ist, läfst sich nicht mit den übrigen Inschriften und den anderweitigen Nachrichten über sie in Einklang bringen. Ihr zufolge gründete Lava, der Sohn Râma's, die Stadt Lahor im Pengab. Von Sumitra, dem letzten Nachfolger Râma's²), war Kanakasena der vierte Nachfolger und wanderte nach Surâshtra aus im Jahre 145 nach Chr. und stiftete die Stadt Birnagara im folgenden Jahre. Sein Großenkel Vigaja- oder Agajasena stiftete im Jahr 318 die Stadt Ballabhipura und dort seine Herrschaft. Nach ihm regierten sechs Nachfolger, deren letzter ('llâditja war, während deßen Regierung die Stadt zerstört wurde³). Von dieser Dynastie kennen wir dagegen aus Inschriften genau ihre Reihenfolge von dem Stifter Bhatârka an bis zu dem achtzehnten, dem vierten ('ilâditja; da ihre Aera mit dem
 - 1) Top gewinnt seine Zeitbestimmung auf folgende Weise, p. 230 flg. Eine Geschlechtsrolle setzt die Zerstörung Ballabhipura's 305, eine andere 205 nach der Aera der dort herrschenden Könige, die 319 nach Chr. beginnt; also 624 oder 524; er zieht die zweite vor, weil zwischen dem letzten Könige Cilâditja und dem Stifter, welchen er Agajasena oder Vigajasena nennt, nur sieben Generationen sind. Es wird sich jedoch bald ergeben, daß diese Könige gar nicht in dieser Stadt zu der Zeit regiert haben können. Nach einer Nachricht lebte Bappa neun Generationen nach der Zerstörung jener Stadt; die einheimischen Annalen und die Barden setzten ihn samvat 191 oder 190, d. h. 135 oder 134 nach Chr. (richtiger 134 oder 133). Eine Inschrift aus Kitor soll bezeugen, daß diese Stadt im samvat-Jahre 770 im Besitze der Mori war, wovon ich jedoch in ihr nichts finden kann. Top rechnet die 190 Jahre von der Zerstörung Ballabhipura's an oder samvat 580 + 190 = 770, weil es hiefse, er habe neun Generationen nach ihr gelebt. Er soll fünfzehn Jahre alt gewesen, als er nachfolgte, und ein Jahr vor 770 geboren sein; daher kam er zur Regierung samvat 784 oder nach Chr. G. 728. Man sieht leicht, daß diese Berechnung gar keinen Werth hat; auch ist die Angabe über die Zeit der Zerstörung Ballabhipura's unzuläfsig, da sogleich nachgewiesen werden wird, daß die dort herrschende Dynastie viel später noch regierte. Die Zerstörung durch die Parther oder die Hunen ist eine pure Vermuthung, die sich durch nichts rechtfertigen läßt.

²⁾ Top I, p. 215 flg. S. oben I. Beil, I, S. XV.

³⁾ Diese Angaben sind aus den Schriften der Gaina geschöpft.

Jahre 319 nach Chr. G. beginnt, dürfen wir dieses Jahr als das Stiftungsjahr wo nicht der Stadt, so doch der Dynastie betrachten 1). Auch die Chinesischen Reisenden bestätigen das spätere Fortbestehen dieses Reiches. Hieraus geht sicher hervor, daß weder jene Verzeichniße, noch die Zeitrechnung auf Richtigkeit Anspruch machen können.

Kanakasena erscheint ferner auch in der Geschichte Marwars, jedoch in einer ganz anderen Stellung²). Die Könige dieses Landes sind aus dem Stamme der Râshtrakûta, der in der Volkssprache 37 Rhatore genannt wird, und betrachten den Javanâçva, den König von Parlipur, als ihren Stammvater 3). Sein Nachfolger Najanapâla wurde König von Kanjákubga. Von Dharma Bhumbu, dem Sohne seines Sohnes Punja, stammten dreizehn große Familien, welche alle durch Eroberungen mächtige Reiche gründeten und alle den Beinamen Kâmadhvaga erhielten, die von dem eben genannten den Beinamen Dânâçraja Kâmadhvaga 4). Sein fünfter Nachfolger war Kanakasena. Najanapála wird um das Jahr 469 n. Chr. gesetzt. Zu dieser Zeit regierten aber, wie später gezeigt werden wird, hier die Gupta. Eine dritte über Kanakasena erhaltene Angabe verdient ohne Zweifel den Vorzug, weil sie sich in einem Verzeichnifse der Könige von Málava findet, in welchem Reiche wir in der ihm zugeschriebenen Zeit keine andern Könige kennen 5). Nach diesem Ver-

- Ich verweise vorläufig auf Wilson's Ariana antiqua p. 407, wo gezeigt wird, daß die Inschriften nach dieser Aera und nicht nach der des Vikramåditja datirt sind. Genaueres über diese Dynastie s. Bd. III, S. 521. S. 537.
- 2) S. Top II, p. 5 flg. Diese Angaben sind auch aus den von den Gaina aufbewahrten genealogischen Rollen genommen.
- 3) Die hier genannte Stadt ist ganz unbekannt. Auf den Namen Jaranaçra gründet Tod p. 4 die Behauptung, daß er ein Javana aus dem Volke der Asi sei, welche das Griechisch-Baktrische Reich nach Strabon IX, 8, 2 stürzten. Es ist aber ohne Zweifel Juvanâçva gemeint, deßen Name sich zweimal unter den Königen von Ajodhjâ findet; s. I, I. Beil. I, 5. 7. p. V. p. VI. Dieses ist der einzige Grund für diese Behauptung, der schon an und für sich nichts beweisen würde, wenn auch der Name das Wort Javana enthielte, und fällt somit ganz weg. Tod's sonstige Gründe für die Abstammung der Rägaputra von den Skythen und den Geten sind gründlich widerlegt worden von M. Elphinstone, The hist. of India I. p. 432 flg.
- 4) Bei Tod Dhanesra Kamdhug.
- 5) In Ayeen Akbery II, p. 61. Er wird in die Dynastie der Prâmâra oder nach den Volkssprachen Purwar oder Powar gesetzt, welche nach ('âlivâhana folgten. Zwei Königen werden hundert Jahre gegeben, einem neun-

zeichnifse würde er viel später, nämlich seit 984 regiert haben. Mehreren Königen werden jedoch viel zu lange Regierungen gegeben und ihm muß daher eine frühere Zeit angewiesen werden.

Den eifrigen Nachforschungen nach seltenen Handschriften ist es in neuester Zeit gelungen, ein bisher unbekanntes Geschichtswerk, Therâvali, aufzufinden, defsen Verfaßer, Merutunga, ein Gaina, zu Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts lebte und außer der Geschichte noch mehrere Werke, unter andern über die sechs philosophischen Schulen verfasst hat1). Das Werk ist nicht eine Geschichte im eigentlichen Sinne des Wortes, sondern enthält Genealogien der Könige nebst chronologischen Angaben. Dabei werden die gleichzeitigen berühmten Lehrer der Gaina angeführt. Der Verfaßer bedient sich des Sanskrit, beruft sich aber oft zur Bestätigung seiner Angaben auf Gâthâ oder Verse in der heiligen Sprache der Gaina, die hier Magadhî genannt wird. Die Jahre werden angegeben nach dem nirvâna des Vîra, des dreiundzwanzigsten oder richtiger des ersten historischen Patriarchen der Gaina. Dieser wird dem Gautama oder Buddha gleichgesetzt und soll zur Zeit des Vindusara, des Vaters des zweiten Açoka gelebt haben. Er bedient sich auch der Aera des Vikrâmaditja. Der Tod des Vîra wird auf 527 v. Chr. gesetzt2). Für die ältere Geschichte sind des Werkes Angaben ziemlich unzuverläßig; dem Nanda werden 115 Jahre zugeschrieben, was unrichtig ist. Von den Maurja erwähnt er Kandragupta, Vindusâra, Açoka, Kunâla, Sampratirâga, in Uggajinî regierend; ferner Garddhabhilla, Vikramâditja, der die Çaker vertrieb und sich selbst zum König machte. Der Verfaßer läßt demnach viele von den Maurja-Königen aus und übergeht die zwischen ihnen und Vikramâditja regierenden Dynastien. Er berücksichtigt überhaupt

zig, vieren achtzig und darüber, dem Kanakasena selbst sechs und achtzig. Nach Wilford's Angabe, Vicramâditja and Sâlivâhana, ther respective eras, with an account of the Bala-Rayas or Balhar emperors in As. Res. IX, p. 130. p. 139. wird er in einem, dem Agnipurâna beigefügten Anhange Surmukhasena genannt. Dieses Verzeichnifs stimmt mit dem von Abulfazl gegebenen in den meisten Namen überein; bei der Fahrläfsigkeit Wilford's ist es jedoch nicht gewifs, daß derselbe König gemeint sei.

Merutunga's Therarati or Genealogical and Succession Tables by Merutunga a Jain Pandit by Bhau Daji in J. of the Bombay Branch of the R. As. S. IX, p. 147.

²⁾ Genaueres über den Patriarchen Vira s. Bd. IV, S. 758 flg.

nur die Monarchen des westlichen Indiens; dagegen enthält sein Werk werthvolle Beiträge für die neuere Geschichte.

Diese Durchmusterung der uns zu Gebote stehenden schriftlichen Hülfsmittel für die Kenntnifs der Geschichte Indiens von der Zeit Buddha's an hat dargethan, dass wir nur von zwei Ländernas eine vollständige und mehr oder weniger ausführliche Geschichte besitzen; unter diesen gebührt der höhere Werth der von Lankâ sowohl wegen der früh eintretenden sichern Chronologie, als wegen der Genauigkeit der Erzählung. Die von Kaemîra besitzt die letztere in weit geringerem Grade und in der Anordnung der Begebenheiten finden sich Lücken und Versetzungen Von den meisten südlichen Staaten sind zwar historische Werke erhalten; diese stellen aber nicht die Geschichte in einem regelmäßigen Fortgange dar, sondern erwähnen nur bei einigen Königen der während ihrer Regierung stattgefundenen Ereignifse und haben in den meisten Fällen nur ihre Namen aufbewahrt; sie theilen auch häufig Legenden statt wahrhaft historischer Erzählungen mit; die Zeitrechnung gewinnt endlich in ihnen erst in verhältnifsmäßig späteren Zeiten größere Zuverläßigkeit.

Um für das Verhältnis des Vorraths historischen Materials zu dem noch sehlenden den richtigen Masstab zu erhalten, muß daran erinnert werden, dass uns von dem mächtigen Reiche der Maurja gar keine besondere Geschichte erhalten ist, so wie auch nicht von dem spätern der Gupta und der Könige von Ballabhi, anderer weniger bedeutenden Reiche nicht zu gedenken; dann daran, dass von den zwei Epochenstistern Vikramâditja und Çâlivâhana meistens blos Volksmährchen und nur wenige verworrene historische Nachrichten auf uns gekommen sind. Die Geschichte Indiens ist somit in der zunächst zu behandelnden Periode sehr lückenhast und unvollständig uns ausbewahrt, insosern nur von geschriebener Geschichte die Rede ist.

Ueber die verschiedenen Ansichten der Europäischen Gelehrten vom Werthe der Indischen Geschichtswerke kann ich, nachdem ich ihren Gehalt in obigem dargelegt habe, mich kurz faßen.

Von diesen haben einige den Indischen historischen Ueberlieferungen einen zu großen geschichtlichen Werth zugeschrieben, indem sie den Mythos und die Sage mit wirklicher Geschichte verwechselten und die ersten benutzen zu können glaubten, um durch ihre Deutung, durch Vergleichung der verschiedenen Darstellungen und willkührliche Annahme defsen, was ihnen in diesen das richtige schien, eine wahre Geschichte herauszubringen. Am weitesten ist in dieser Beziehung Francis Hamilton gegangen, defsen Verfah39ren ich schon früher beschrieben habe 1), und James Tod, der um die Kenntnifse des Landes und der Zustände der Rägaputra sich bleibende Verdienste erworben hat, aber durch sein zu großes Vertrauen auf ihre historischen Ueberlieferungen und seine zu große Neigung, seine Vermuthungen über ihre älteste Geschichte durch Zeugnifse und Beweise zu beglaubigen, sich verleiten ließ, vieles als solche gelten zu laßen, was genauer besehen nichts bezeugt und beweist.

Bei dem sonst so nüchternen und verständigen Verfaßer der berühmtesten Englischen Geschichte Indiens, James Mill, tritt uns auffallender Weise dieselbe Ueberschätzung des Werthes der Sage entgegen²). Andererseits geht er aber auch darin zu weit, daß er den Indern sogar den Besitz von Dichtungen über ihre spätere Geschichte ganz abspricht. Da dieses Urtheil jedoch zu einer Zeit niedergeschrieben wurde, als die schriftlichen Urkunden der historischen Zeit der Inder noch gar nicht bekannt worden waren, kann es, wie das von Klaproth³), welcher das Vorhandensein historischer Werke ganz leugnete, und anderer gegenwärtig nicht mehr auf Gültigkeit Anspruch machen. Es ist daher nicht nöthig, sie hier weiter zu berücksiehtigen.

Den Aussprüchen dieser Männer, denen eine Hauptbedingung der richtigen Beurtheilung, die selbstständige Kenntniß der Altindi-

¹⁾ S. I, I. Beil. p. II.

²⁾ S. seine History of British India, with notes and continuations by H. H. Wilson, London 1846. I, p. 162. Während wir über die Zeit des fernen Alterthums die genauesten und zuverläßigsten Berichte erhalten, wird uns aus der nachfolgenden Zeit nicht der Name eines Fürsten dargeboten. Ein mächtiger König Namens Vikramåditja soll seine Siege und seine Herrschaft weit ausgebreitet haben und in Magadha drei hundert und sechs und neunzig Jahre nach Kandrabiya regiert haben. Von dieser Zeit an schweigt sogar die Dichtung. Wir erfahren nichts mehr von den Hindu und ihren Verhandlungen bis zur Zeit der Muhammedanischen Eroberung, wenn die Perser allein unsere Belchrer werden. Die obige Angabe ist aus Sir William Jones, On the chronology of the Hindus, in As. Res. II, p. 142. od. Works, IV, p. 41. Kandrabiga gehört der Dynastie der Andhra, die später als Vikramåditja regierte.

³⁾ Wurdigung der Asiat. Geschichtschreiber in Asia polygl. 1820. p. 6.

schen Litteratur, abging, treten die Urtheile anderer entgegen, welche durch diese Kenntnifs dazu befähigt waren. Vor allem ist hier zu erwähnen, wie Colebrooke sich über den vorliegenden Gegenstand ausgesprochen hat. Er erkennt den Mangel an authentischen Ur-40 kunden für die ältere und sogar die neuere Geschichte des Indischen Volks an 1) und beklagt, dass ihre Vorliebe für Dichtung und ihre Abneigung gegen nüchterne Erzählung einen ebenso ungünstigen Einflufs auf die Lebensbeschreibungen von Schriftstellern, als auf die Geschichte der Könige ausgeübt haben. Nur von einigen wenigen berühmten Personen ist ihr Leben geschrieben worden, die Schriften dieser Art bekunden aber dieselbe Vorliebe zu unwahrscheinlichen Erfindungen, welche in ihren mythologischen Werken herrscht.

Das Verdienst, die Indische Anschauungsweise der Geschichte zuerst richtig erkannt und die Ursachen dargelegt zu haben, welche die Inder verhinderten, eine unsern Begriffen davon entsprechende Geschichtschreibung hervorzubringen, gebührt A. Troyer²). Er geht davon aus, dass nach ihrer Ansicht3) der kâla die Zeit, der Beherrscher und Bestimmer aller menschlichen Schicksale sei, daß er alles erschaffe und zerstöre, die Wesen glücklich und unglücklich mache, daß alle Zustände, die vergangenen, die seienden und die zukünftigen, durch die Zeit im voraus bestimmt seien. Aus dieser Ansicht von der Zeit entsprang bei ihnen die Furcht vor dem Wechsel und der Unsicherheit des Daseins und das Streben, einen vor allem Wechsel gesicherten Zustand, einen Zustand der absoluten Ruhe, zu erreichen. Diesen fanden sie in der Versenkung in die Beschaulichkeit und der Gleichgültigkeit gegen alle äußeren Dinge. Die Zeit entschwand ihrem Bewußtsein und verlief ihnen, ohne durch Ereignisse bezeichnet zu werden. Sie konnten sich daher nicht von der in der Zeit sich vollziehenden Geschichte eine der unsrigen entsprechende Ansicht bilden. Er hebt weiter hervor, daß, was schon früher bemerkt worden, ihnen das Bewufstsein der menschlichen Freiheit des Handelns durch ihre Lehre von der Seelenwanderung entschwinden und ihre Hingebung an die Betrachtung sie dahin führen mußte, die Einförmigkeit ihres Lebens durch Schöpfun-

¹⁾ S. On ancient monuments, containing Sanscrit inscriptions. As. Res. IX, p. 398 oder Misc. Ess. II, p. 238.

²⁾ In seinem examen critique etc. p. 347 flg.

³⁾ Er belegt diese Ansicht durch eine Stelle des M. Bh. I, 1, V. 241 flg. I, p. 9.

gen der Phantasie zu unterbrechen, und sie daher noch jetzt ihre Vorliebe für die Dichtung beibehalten haben. Er bemerkt endlich 41 auch, daß den Indern Wunder als natürliche Ereigniße erscheinen und sie daher auch solche in der Geschichte gelten laßen, und vertheidigt sie mit Recht gegen den Vorwurf absichtlicher Erdichtung.

Von den zwei Fragen, die hier noch zu behandeln sind, ist die erste, ob die Inder früher eine vollständigere historische Litteratur besefsen haben, welche später während der langjährigen Verwüstungen, die das Land von den fremden Eroberern erduldete, ganz verloren gegangen sei oder ob etwa die Hoffnung gehegt werden dürfe, selten gewordene Exemplare der verloren geglaubten Werke noch in entlegenen Theilen Indiens wiederzuentdecken, sehwierig zu beantworten, weil eine Geschichte der Litteratur gänzlich bei ihnen fehlt. Daß früher ausführliche Berichte über die Geschichte der Könige des innern Indiens da waren, erhellt daraus, daß solche von den Buddhisten über diejenigen aufbewahrt worden sind, welche entweder in der Geschichte der Religion eine hervorragende Stelle einnahmen oder sonst eine bedeutende Rolle gespielt hatten. Da nicht angenommen werden kann, daß die Buddhisten allein von diesen Erzählungen Kenntnifs besafsen, sondern daß sie auch den Brahmanen zugänglich waren, folgt, daß es ihnen nicht an den Mitteln gefehlt habe, die frühere Geschichte ihres Landes zu kennen, wenn ihr Geist sich der Thätigkeit eine solche zu schreiben zugewendet hätte. Eine Veranlaßung dazu war ihnen durch die Einrichtung gegeben, daß besondere Beamte angestellt waren, um die Reden und Handlungen der Weisen aufzuzeichnen. Auch wurden die Verordnungen der Könige und ihre Jahrbücher aufbewahrt und mit einem besondern Titel, Nilapitaka, d. i. blauer Korb benannt 1). Mit dem letzten Worte bezeichnen die Buddhisten bekannt-

1. Diese Nachricht verdanken wir dem Chinesischen Pilger Hiuen Thsang, I, S. 72 d. Uebersetzung. Seine Reisebeschreibung ist übersetzt in: Histoire de la vie de lliouen-Thsang et de ses voyages dans l'Inde depuis l'an 629 jusqu' en 645 par Hoci-Li et Yen Thsong traduite du chinois par Stanislas Julien, Paris 1853 und Memoires sur les contrées occidentales traduits du Sanskrit en chinois, en l'an 648, par Houen Thsang et du chinois en français par Stanislas Julien, II Vol. Paris 1858, welche Schriften ich durch H. Th. I. H. III citire. Dem Uebersetzer ist es nach mehrjährigem Bemühen gelungen, die Methode zu entdecken, nach der die Chinesen San kritwerter umschrieben und dieselben mit Sicherheit auf die Urform zurückzuführen, während in den früheren Uebersetzungen die Wörter sehr

lich ihre heiligen Schriften. Man kann diese Benennung mit der heutigen "blaues Buch" für Sammlungen diplomatischer Schriften vergleichen. Die Könige trugen selbst dafür Sorge, daß ihre Thaten der Nachwelt aufbewahrt werden sollten; ob die Brahmanen, denen ohne Zweifel jenes Amt oblag, mit Hülfe dieser Urkunden Geschichten der einzelnen Staaten zu schreiben unternommen, läfst sich nicht mit Bestimmtheit behaupten oder läugnen; es würde je-42 denfalls sie ein großer Vorwurf der Gleichgültigkeit gegen die Geschichte ihres Landes treffen, wenn sie es unterlaßen haben. Aus dem Vorhandensein von historischen Schriften in Kacmîra und Lankâ darf man keine allgemeine Folgerung auf die übrigen Länder ziehen; denn diese zwei Reiche bildeten durch ihre geographischen Gränzen abgeschloßene Gebiete und die einzelnen Theile blieben trotz des Wechsels der Dynastien stets zu einer Einheit verbunden; die Bewohner fühlten sich als ein einziges Volk, deßen ganze Vergangenheit auch den Nachkommen als die ihrige gelten mußte und deren Andenken daher es ihnen angelegen war, zu bewahren.

Die Hoffnung, daß bei genauerer Nachforschung einzelne für verloren gehaltene historische Werke wieder aufgefunden werden möchten, die besonders durch das Bekanntwerden der Geschichte Kaçmîra's hervorgerufen wurde¹), ist bis jetzt unerfüllt geblieben. Da seit jener Zeit Indien so genau auch in Beziehung auf die Litteratur durchforscht worden, darf man kaum annehmen, daß gerade die Geschichten den Nachforschungen entgangen seien. Die vielen Bibliotheken der Gaina in Gassalmîr und Pattana, in denen man geglaubt hat, solche Werke finden zu können²), sind, so viel ich weiß, noch nicht von Europäern untersucht worden; es ist jedoch kaum zu erwarten, daß in ihnen Werke über die ältere Geschichte dort

entstellt und oft unkenntlich geworden sind. Dazu kommt, daß in einigen Fällen die Chinesen die Sanskritwörter nicht umschreiben, sondern übersetzen.

¹⁾ S. Notice sur l'ancienne histoire de l'Inde et sur les historiens du Kachmyr en particulier. Par J. S. M(ARTIN) in Journ. As. I, p. 361.

²⁾ Top, I. Introd. I, p. IX erwartete viel von der Untersuchung dieser Bibliotheken, in welchen Werke von dem höchsten Alter und in nicht mehr lesbarer Schrift sich vorfinden. Pattana liegt in Hârâvatî; s. oben I, S. 146 u. RITTER, Asien, IV, 2, S. 814. Ģassalmîr in Marwar, s. I, S. 141. Das heiligste Werk wird einem Oberhaupte der Gaina. Namens Sâmâditja Sura Âķârja, zugeschrieben, der vor den Einfällen der Araber in Indien gelebt haben soll soll; es ist jedenfalls kein historisches,

erhalten worden seien, da diese Sekte erst mehrere Jahrhunderte nach Vikramâditja entstanden ist.

Die einzige Aussicht, den Verlust der eben bezeichneten Urkunden und Jahrbücher etwa ersetzen und die vielen von den erhaltenen Geschichten gelassenen Lücken ergänzen zu können, bieten uns die Inschriften dar. Ihre hohe Wichtigkeit als Ergänzung der unvollständig überlieferten Geschichte und als Mittel, die Zeiten der 43Dynastien zu bestimmen, hat schon der Mann erkannt und hervorgehoben, welcher auf den meisten Gebieten der Indischen Alterthumskunde den Grund legte, Colebrooke 1); auch hat er selbst mehrere Inschriften mit gewohnter Genauigkeit herausgegeben und übersetzt. Der gelehrten Gesellschaft, deren Zierden er eine der größten war. verdanken wir die meisten Mittheilungen dieser Art 2) und mehrere ihrer Mitglieder haben sich dadurch um die Erforsehung des Indischen Alterthums unvergängliche Verdienste erworben. Diesen geschieht kein Abbruch, wenn ich bei dieser Veranlaßung, wo ich nur im Allgemeinen von diesem Gegenstande zu handeln habe, besonders James Prinsep nenne, der nicht nur selbst die ältesten Formen der Schrift entzifferte und mehr Inschriften herausgegeben hat, als irgend ein anderer, sondern auch seine Landesgenoßen zum eifrigen Aufsuchen derselben und ihrer Mittheilung anzufeuern wußte. Wie großes er geleistet hat, braucht hier nicht im einzelnen bezeichnet zu werden, da es im Verfolge dieses Werkes sich herausstellen wird.

Die ältesten und merkwürdigsten Inschriften sind die des zweiten Açoka, was vermuthen läfst, daß dieser Gebrauch von den Buddhistischen Königen zuerst eingeführt wurde. Die zweitälteste Inschrift ist die des Indoskythischen Königs Mogha aus dem Jahre 56 v. Chr. Ihr folgt die Inschrift des Königs der Turushka, Huvishka, der in der Kaçmîr'schen Geschichte Hushka genannt wird, im Prakrit abgefaßt und von 51 v. Chr. datirt. Die älteste Sanskrit-Inschrift gehört dem Könige Rudradáman, deren Jahreszahl 72 auf die Epoche des Vikramâditja zu beziehen ist. An diese schließt sich die des Meghaváhana an, die wiederum in einer Volkssprache abgefaßt ist. Die andern bisher entdeckten Sanskrit-Inschriften, die

sind. Auch wird hier die erste Nachricht von der Inschrift des Açoka in Delhi gegeben in Inscriptions on the Staff of Firuz Shah p. 379.

S. seinen S. 41 angeführten Aufsatz: On ancient Monuments etc. p. 238.
 In dem ersten 1788 in Kalkutta erschienenen Bande sind sehon fünf Inschriften mitgetheilt, von welchen drei von Charles Wilkins übersetzt

Praçânta Râga's 1), des Königs von Guggâra, sind dagegen erst aus dem Anfange des vierten Jahrhunderts2); diese Zeit ist die, mit welcher die durch Inschriften beglaubigte Geschichte anfängt. Das Jahr 319 n. Chr. ist der Anfang der Aera der Ballabhi-Dynastie und der Gupta-Könige3) von denen wir Inschriften besitzen. Von dieser Zeit an ist es möglich, mit Hülfe der Inschriften eine vollständigere Geschichte Indiens herzustellen. Aus ihnen bin ich in den Stand gesetzt worden, die Geschichte der älteren und jüngeren Gupta, der Ballabhi in Guzerat, der Râshtrakûta im innern Indien, der Pâla und Vaidja in Bengalen, der Prâmâra in Malabar, der Kâlukja und der verschiedenen Dynastien der Jâdava im Dekhan so weit herzustellen als es möglich ist mit Benutzung von Quellen, welche öfters über die wichtigsten Fragen im Dunkeln laßen und uns mit Lobeserhebungen des Setzers der Inschrift abfinden. Auch kann durch die Inschriften die Geschichte einiger Dynastien im östlichen und westlichen Indien vervollständigt werden. Eine vollständige Auskunft über den Umfang der durch die Benutzung der Inschriften noch möglichen Herstellung kann noch nicht gegeben werden, da ein großer Theil noch ungedruckt in den Londoner Bibliotheken liegt. Das Verhältnifs der Anzahl der Inschriften aus 44 den verschiedenen Theilen Indiens in den Sammlungen, so weit sie bekannt geworden, beweist, daß das Dekhan viel reichlicher durch Inschriften vertreten ist, als das nördliche Indien 4). Diese Samm-

Dieses die berichtigte Lesart f
ür Prasanga nach Dowson im J. of the R. As. Soc. N. S. I, p. 263.

²⁾ Die erste Inschrift, J. of As. S. of B. VII, p. 909, trägt das Datum 380 oder 323 n. Chr., welches hier die Aera des Vikramåditja ist; s. WILSON Ariana Antiqua p. 409, N. 1. Genaueres über sie wird später mitgetheilt werden.

³⁾ Die erste wurde zuerst von Tod, Annals etc. I, p. 232 nach einer Inschrift von Somanath bestimmt, in welcher das samrat-Jahr 1320 dem ('rimad-Ballabhi 945 gleichgesetzt wird. Diese Bestimmung hat ihre Bestätigung durch den Araber Albirûni erhalten; s. Fragments Arabes et Persuns inédits, relatifs à l'Inde, recueillis par M. Reinaud. Paris 1845. p. 142. Von ihm rührt die Angabe über die Aera der Gupta her.

⁴⁾ Colin Mackenzie hatte drei Tausend Inschriften im Dekhan gesammelt; s. Mackenzie Collect. I. Introd. p. XII. Diese Sammlung befindet sich jetzt in dem Indian office. Walter Elliot hat während einer achtjährigen Verwaltung Darwar's (s. I, S. 206) fünf hundert und fünfzig Inschriften gesammelt, welche er der Asiatischen Gesellschaft geschenkt hat. S. seinen Aufsatz Hindu Inscriptions im J. of the R. As. S. IV, p. 1. Francis

lungen verdanken wir nicht sowohl der Fürsorge der Regierung für die Kenntnifs und Erhaltung der alten Denkmale des Landes, als dem Eifer und der Voraussicht einzelner Männer, die entweder den 45 Auftrag, es zum Behufe der geographischen, statistischen und naturhistorischen Erforschung zu durchreisen, oder ihre amtliche Stellung benutzten, um auch die Inschriften aufzusuchen und abschreiben zu laßen b Sie haben sich dadurch das Verdienst erworben, sie vor dem Untergange zu sichern, von welchem so viele andere betroffen worden sind, und für ihre Erhaltung gethan, was in ihren Kräften stand. Um diese Sammlungen für die Wifsenschaft fruchtbar zu machen, wäre es nöthig, daß sie von einem mit den erforderlichen Kenntnifsen ausgerüsteten Gelehrten geordnet und herausgegeben würden, was jedoch nur dann wird geschehen können, wenn die Indische Regierung sich entschließen könnte, das Werk zu unterstützen. Dieses wird aber wahrscheinlich ein frommer Wunsch bleiben, obwohl sie dazu eine viel näher liegende Verpflichtung hat, als die Französische für die Herausgabe der Keilinschriften und die Preufsische Akademie der Wißenschaften für die Sammlung und Bearbeitung der Griechischen und Lateinischen Inschriften Sorge zu tragen²).

Buchanan (Hamilton hatte auf allen seinen Reisen auch die Inschriften gesammelt und im Dekhan viele gefunden, wie man aus dem Index zu seinem Journey etc. ersieht. Diese sind auch jetzt in der Bibliothek des Indian office, aber, wie ich von einem Freunde belehrt worden bin, durch den Herausgeber seiner Papiere Montgomern Martin in die größte Unordnung gebracht worden. In dem von diesem herausgegebenen Eastern India sind die Inschriften weggelaßen, was jedoch nicht sehr zu bedauern ist, da Buchanan sie von einem Kalligraphen hatte abschreiben laßen, der sie sehr ungenau copirt hatte, und sie durch den Herausgeber noch mehr würden entstellt worden sein. Tod hatte ebenfalls überall in Rägputâna die Inschriften abschreiben laßen; er hat sie, glaube, ich, der Bibliothek der Asiatischen Gesellschaft in London geschenkt, in welcher außerdem sehr viele andre Inschriften sich finden.

- 1) Colin Mackenzie erhielt erst spät den Auftrag, außer der Geographie auch die Statistik und Geschichte des Dekhans zu erforschen und eine sehr kärgliche Unterstützung. S. a. a. O. p. V flg. In dem Copy of the Governor Generals Instructions für Fr. Buchanan, I. Introduction p. VIII flg. geschieht der Alterthümer gar keine Erwähnung.
- 2) In den letzten Jahren haben die Zeitschriften, die der Erforschung des indischen Alterthums bestimmt sind, fortgefahren, früher unbekanute Inschriften zu veröffentlichen. Besonders dankenswerth ist die Mittheilung der Inschriften auf den Felsentempeln im westlichen Indien im Journal

Eine zweite Ergänzung der mangelhaften Geschichte gewähren die Münzen. Es liegt in der Natur der Sache, daß sie nicht dieseibe Wichtigkeit haben können, wie die Inschriften; doch dienen sie zur Vervollständigung defsen, was diese darbieten und, wo diese so wie historische Nachrichten ganz fehlen, treten sie als einziges Hülfsmittel der Herstellung der Geschichte ein. Der Nutzen der Numismatik als einer Hülfswißenschaft für die historische Forschung hat sich bei keiner Gelegenheit so augenscheinlich erwiesen, als bei der Entdeckung der hieher gehörigen Münzen, die unter den übrigen auf dem Gebiete des morgenländischen Alterthums in der letzten Zeit gemachten eine der unerwartetsten und folgereichsten gewesen ist. Von den Indoskythischen Königen würden wir gar keine Namen ohne ihre Münzen kennen gelernt haben; auch von den Griechisch-Baktrischen und Griechisch-Indischen sind die meisten nur durch ihre Münzen bekannt geworden. Für die Indische Geschichte haben die Münzen ebenfalls eine solche Hülfe geleistet. Eine der ältesten Dynastien, die der Xatrapa-Könige, würden wir 46 ohne sie nur sehr unvollständig kennen; auch von den Gupta sind mehrere Namen nur auf ihren Münzen gefunden worden. Von einigen der ältesten Indischen Könige besitzen wir keine andern Denkmale, als ihre Münzen und vermögen bei dem gänzlichen Mangel an andern Nachrichten über sie und bei dem noch unvollkommenen Zustande der Indischen Numismatik noch nicht ihre Zeit und ihre Heimath genau zu bestimmen; nur so viel läfst sich aus der Form der Indischen Schrift und dem Gebrauche des Arianischen Alphabets folgern, daß sie zu den ältesten gehören 1).

Die kunstgerechte Prägung der Münzen ist höchst wahrscheinscheinlich nicht von den Indern selbst erfunden, sondern von den

of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, weil durch sie in vielen Fällen das Zeitalter dieser merkwürdigen Denkmale indischer Frömmigkeit genauer bestimmt werden kann.

¹⁾ Es sind die Buddhistischen Münzen, welche zuerst von J. Prinsep im J. of the As. S. of B. VII; p. 1052. p. XXXII. n. 2—10 bekannt gemacht und von Wilson, Ariana antiq. p. 415 beschrieben worden sind. S. auch Z. f. d. K. d. M. V, S. 451. Der Form der Indischen Schrift zu Folge gehören sie zu den ältesten. Nach Wilson's Bemerkung p. 359 hört der Gebrauch des Arianischen Alphabets auf mit den Münzen des Kadphises, auf denen des Kanerki und seiner Nachfolger wird es nicht mehr gebraucht. Die Münzen, auf denen es sich findet, dürfen daher als älter betrachtet werden, d. h. vor der ersten Hälfte des ersten Christlichen Jahrhunderts.

Griechen mittelbar oder unmittelbar erlernt worden. In der frühern Zeit galten mit Zeichen oder Stempeln versehene Stücke der edlen Metalle und Kupfers von bestimmten Gewichten als Geld 1). Die Indischen Könige nahmen den Gebrauch geprägter Münzen von den fremden Königen an, welche Indische Gebiete sich unterworfen hatten. Von den Gupta ist dieses sicher, indem die Typen ihrer Münzen denen der Indoskythischen Könige Kanerki und der andern aus derselben Familie nachgebildet worden sind und den allmähligen Uebergang der fremden Typen in einheimische uns deutlich vor die 47 Augen führen 2). Die noch älteren Münzen der Xatrapa-Könige bezeugen durch ihre Schönheit eine Vertrautheit der Verfertiger mit Griechischer Kunst 3).

Diese Beispiele beweisen nur die fortgesetzte Nachahmung fremder Muster von Seiten der Inder in der spätern Zeit. Es ist schon gezeigt worden, daß es noch ältere Münzen gebe; ihre Typen schließen sich jedoch nicht deutlich an fremde an, was sich daraus erklären läßt, daß die meisten Buddhistisch sind und eigenthümliche Typen für sie erfunden wurden, andere dagegen so schlecht erhalten sind, daß ihre Vorbilder nicht genau ermittelt werden können⁴). In neuerer Zeit sind diese ältern Münzen, die früher unbe-

- 1) S. WILSON'S Ariana Antiq. p. 403. Nach der Note 1 ebend. hatte schon J. PRINSEP im J. of the As. S. of B. I, p. 394 seine Zweifel über das Vorhandensein einer einheimischen Münze bei den Indern vor ihrer Bekanntschaft mit den Baktrischen Griechen ausgesprochen. Genauere Untersuchungen über diesen Punkt verdanken wir EDWARD THOMAS in einer unten anzuführenden Abhandlung.
- 2) Dieses ist von J. Prinsep gezeigt worden zuerst J. of the As. S. of B. IV, p. 630 flg. pl. XXXVIII u. XXXIX, dann vollständiger ebend. V, p. 643 flg. pl. XXXVII u. XXXVIII. Er hat pl. XXXIX drei andere Klaßen von Indischen Münzen mitgetheilt, die ebenfalls Nachahmungen der oben erwähnten Indoskythischen sind.
- 3) S. Two plates of coins, by J. R. STEUART im J. of the R. As. S. IV, p. 273, we diese Bemerkung gemacht wird. Auf einigen finden sich auch Griechische Buchstaben, die noch nicht gelesen worden sind; s. Prinsep im J. of the As. S. of B. VI, pl. XXIV.
- 4) Die eine Klafse hat ein Kaitja oder Buddhistisches Heiligthum auf der Reverse, auf der Averse noch nicht sicher ermittelte Thiere. Die zweite hat einen indischen Ochsen oder einen Elephanten auf den Aversen, die sich auch auf den ältesten Indoskythischen Münzen finden, die Figuren auf den Reversen sind auf den bisher bekanntgemachten Münzen zu undeutlich, um sie bestimmt auf eine der bekannten Gattungen zu beziehen.

kannt waren, bekannt gemacht worden. Jedenfalls eine der ältesten Münzen von Indischen Königen ist im Besitze von Alexander Cunningham. Sie gehört wahrscheinlich dem *Agnimitra*, dem zweiten Könige der *Çunga*-Dynastie, die von 177 v. Chr. an in Indien regierte, einem Zeitgenoßen der Griechisch-Baktrischen Könige, welche Eroberungen im westlichen Indien machten 1).

Die Angabe des *Pausanias*, daß die Inder, obwohl sie Ueber-48 fluß an Gold und Kupfer besäßen, nicht den Gebrauch des Münzprägens verstanden²), kann daher nicht von seiner Zeit als richtig betrachtet werden, sondern entweder als eine von ihm mit Unrecht auf seine Zeit bezogene Nachricht, oder, was wahrscheinlicher, als ein Bericht der Schifffahrer, der nur enthält, daß die Inder wenig gemünztes Geld hatten und daß vieles von den Alexandrinischen Kaufleuten nach Indien gebracht wurde. Für diese Auslegung spricht, daß zu der Zeit, als der Verfaßer des Periplus des rothen Meeres Indien besuchte, dort noch viele Münzen des *Menandros* und *Apollodotos* im Umlaufe waren und die Kaufleute Geld in Indien einführten³). *Plinius* klagt darüber, daß jährlich große Summen Geldes nach Indien ausgeführt wurden⁴).

In Beziehung auf die Münzen sind die Erforscher der Indischen Geschichte jetzt in der glücklichen Lage, eine größere Anzahl dieser Denkmale benutzen zu können. Es ist dieser neu erwachte Eifer in der Herausgabe erfreulich, da die Münzen mit der ältesten

¹⁾ Ich verdanke diese Nachricht einer brieflichen Mittheilung. Die Münze stellt eine Gestalt mit fünf Strahlen um den Kopf des Königs dar, wie auf den späteren Münzen des Mayes. Er las den Namen Atimitrasa, den er für den von Tod aufgeführten Maurja-König Ustimitra hielt, der nach diesem 176 v. Chr. regiert habe. Es findet sich jedoch kein König dieses Namens unter den Maurja; da das g und t in der ältesten Form der Schrift sehr ähnlich sind und ein n dem g, weil die Legende im Prâkrit ist, assimilirt wird, darf wohl sicher Agimitrasa gelesen werden. Ueber ihn verweise ich für jetzt auf I, S. 804, N. 2. Die Maurja herrschten 137 Jahre oder von 315—178 v. Chr.

²⁾ Paus. III, 143. οί δε ες την Ἰνδικην εσπλεοντες φορτίων φασιν Έλληνικών τοὺς Ἰνδοὺς ἀγώγιμα ἄλλα ἀνταλάσσεσθαι, νόμισμα δε οὐκ επίστασθαι καὶ ταῦτα χουσοῦ τε ἀφθόνου καὶ χαλκοῦ παρόντος σφισίν. Pausanias schrieb in der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts n. Chr.

³⁾ c. 47 ed. MUELL.

⁴⁾ H. N. IV, 26. nullo anno minus H. S. quingenties imperii nostri exhauriente India.

Zeit beginnen und bis auf die Muhammedanische Eroberung heruntergehen, als auch sich nicht nur von Brahmanischen, sondern auch von Buddhistischen Dynastien erhalten haben 1). Leider hat ein frühzeitiger Tod James Prinsep geraubt, den Mann, der, obwohl nicht der erste, welcher Indische Münzen herausgegeben hat²), doch zuerst die Münzen genau beschrieb, das ganze Gebiet Indischer Numismatik umfaßte und daher als der eigentliche Stifter dieser Wifsenschaft zu betrachten ist, der auch zuerst die Arianischen Legenden der Griechisch-Baktrischen, Indoskythischen und Indischen Münzen entzifferte. Unter seinen Nachfolgern verdienen bei dieser Gelegenheit besonders zwei genannt zu werden. Alexander Cunning-HAM, der durch seine geographischen, historischen und archäologischen Kenntnifse unter allen Englischen Officieren entschieden den ersten Rang einnimmt, hat eine sehr werthvolle Sammlung von Münzen zusammengebracht, mit deren Hülfe er schätzbare Beiträge zur Griechisch-Indischen, Indoskythischen und Indischen Numismatik geliefert hat. Wir verdanken ihm sorgfältige Beschreibungen der alten Tempel in Kaçmîra und der Topen von Bidissa, mehrfache Aufklärungen über das Ländergebiet im Norden Kaçmîras und des Fünfstromlandes und genauere Bestimmungen der in der Reise des Hiuen-Theang erwähnten Oertlichkeiten. In den letzten Jahren hat er im Auftrage der Indischen Regierung Hindustân bereist, um die Ueberreste alter Städte, Tempel und andrer Bauwerke zu untersuchen; die Resultate dieser Reisen sind, begleitet von schätzbaren historischen Untersuchungen, in der Zeitschrift der Asiatischen Gesellschaft von Bengalen bekannt gemacht worden. Auf diese Unter-

S. Note on the historical results, deducible from recent discoveries in Afghanistan By H. T. Prinsep. London 1844. Preface p. IV., wo auch bemerkt wird, dafs die Sammlung seines Bruders viel reicher ist an Münzen der oben bezeichneten Arten, als an Griechischen und Indoskythischen.

²⁾ Die ersten sind bekannt gemacht von Tod in: Transact. of the R. As. S. I, p. XII. in seinem An account of Indian, Parthian and Hindu medals, found in Indian, p. 313 flg. Einige hatte Marsden, Numismata Orientalia II., p. 731. pl. XLVIII. 1825 herausgegeben, ohne sie als Indische zu erkennen. Die nächsten wurden 1832 von Wilson in Description of select coins from originals or drawings in the possession of the Asiatic Society, As. Res. XVII., p. 589. pl. IV. no. 74—78. beschrieben mit Hülfe Prinsep's defsen große Verdienste Wilson, Arian. antiq. p. 7, in der Darstellung der Entdeckung dieser Münzen und der Fortschritte der Baktrisch-Indischen Numismatik mit dem ihnen gebührenden Lobe schildert.

suchungen gründet sich seine letzte Schrift über die alte Geographie Indiens, in der besonders die in der Buddhistischen Geschichte berühmten Oertlichkeiten bestimmt sind ¹). Edward Thomas hat seine gründliche Kenntnifs der Indischen und Muhammedanisch-Indischen Numismatik durch zahlreiche Abhandlungen bekundet. Ein besonderes Verdienst hat er sich dadurch erworben, daß er alle Abhandlungen von Prinser gesammelt und mit Erläuterungen herausgegeben hat ²). In diese Sammlung hat er außerdem deßen Useful Tables außenommen, welche von den Indischen Münzen, Maaßen und Gewichten und der Zeitrechnung handeln, und ein Verzeichniß aller Indischen und der wichtigsten westasiatischen Dynastien enthalten. Fernere zahlreiche Publikationen in dem Journal of the Asiatic Society of Bengal, dem Numismatie Chronicle und dem Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society beweisen, daß der von Prinser angezündete Eifer für Erforschung der Indischen Numismatik nicht erloschen ist.

Eintheilung.

49

Die Periode von Buddha an bis zu den ersten Muhammedanischen Angriffen auf Indien läßt sich am angemeßensten in drei Zeiträume theilen. Der erste umfaßt die Zeit von ihm und den ihm gleichzeitigen Königen bis zu dem Jahre 57 vor Chr. oder dem ersten Jahre der Aera des Vikramâditja. Obgleich die wahre Bedeutung des Ereignißes, zu deßen Andenken diese Aera gestiftet worden ist, noch sich unserer Forschung nicht aufgeschloßen hat, muß es doch als ein solches betrachtet werden, durch welches nach der Ansicht der Inder ein Wendepunkt in ihrer Geschichte eintrat, weil die von jenem Könige eingeführte Epoche bis auf die gegenwärtige Zeit bei ihnen im Gebrauche geblieben ist. Zu diesem Grunde kommen noch mehrere andere hinzu, welche es rechtfertigen, mit dem Anfange dieser Aera einen neuen Abschnitt der Geschichte zu beginnen. Vikramâditja gilt in der einheimischen

¹⁾ The ancient geography of India, I. the buddhist period including the campaigns of Alexander. By A. Cunningham, London 1871.

²⁾ Essays on Indian antiquities of the late James Prinser edited by E. Tho-MAS, 2 Vol. London 1858. Durch die Herausgabe dieses Werks sind die indischen Alterthumsforscher der Mühe enthoben, die einzelnen Abhandlungen des Bahnbrechers der indischen Numismatik in den einzelnen Bänden der Zeitschrift, wo sie zuerst standen, aufsuchen zu müssen.

Ueberlieferung als ein großer Beschützer der Litteratur und der Wißenschaft, der viele berühmte Männer an seinem Hofe in Uaga-50 jini um sich versammelte. Die meisten als solche bezeichneten können nun zwar nicht als seine Zeitgenofsen betrachtet werden, es wird aber zugegeben werden dürten, daß der allgemeine Sinn der Nachricht, daß eine neue Periode der Litteratur um jene Zeit in Indien begann, aus der Erinnerung einer wahren Begebenheit sich gebildet habe. Mit jener Epoche beginnt weiter für die Indische Geschichte eine geordnete Zeitrechnung. Der Darstellung des ersten Zeitraums muß eine Untersuchung über die Chronologie vorausgeschickt werden, bei den zwei folgenden ist dieses nicht nöthig. Ein dritter Grund ergiebt sich aus den auswärtigen Beziehungen Indiens. Kurz vor dem Anfange jener Aera wurde Syrien eine Römische Provinz, nämlich 64 vor Chr., vier und dreifsig Jahre nachher Aegypten. Durch das erste Ereignifs wurden die Parther unmittelbare Nachbarn der Römer und es entstanden zwischen beiden Völkern langjährige Kriege, durch welche die ersten gezwungen wurden, ihre Thätigkeit besonders dem Westen zuzuwenden und den Osten wenig zu berücksichtigen. Die östlichen Nomadenvölker erhielten dadurch freie Hand, sich weiter auszubreiten. Die Geschichte der Einfälle der Turanischen Völker in das Reich der Parther und in Indien wird später darthun, daß kurz vor dem Ende des letzten vorchristlichen Jahrhunderts und im Anfange des ersten große Bewegungen unter ihnen entstanden, die auch auf Indien eine bleibende Nachwirkung ausübten. Die Indische Zeitrechnung bewahrt noch jetzt eine Erinnerung der Herrschaft dieser Völker, indem die zweite der am gewöhnlichsten gebrauchten Aeren, die des Câlivâhana, welche mit dem Jahre 78 nach Chr. G. beginnt, den Namen (laka trägt 1).

1) Der Astronom Varâha-Mihira nennt diese Aera die Zeit der Könige der Çâka; s. Colebrooke's Misc. Ess. II, p. 475. Der Scholiast erklärt: *die Zeit, wann die Çâka-Könige von Vikramâditja überwunden wurden.« Ein späterer Astronom Brahmagupta bedient sich für diese Epoche des Ausdrucks: *das Ende der Çâka-Könige*, welchen der Scholiast zu Bhâskara, einem noch spätern Astronomen, erläutert: *das Ende des Lebens oder der Regierung des Vikramâditja, welcher das Çâka genannte Volk der Mlekha vernichtete.« Der Scholiast des Vahâra-Mihira hält daher, wie Colebrooke bemerkt, die von ihm gebrauchte Aera für die des Vikramâditja, die sonst immer samvat genannt wird. Von den zwei Astronomen schrieb der erste im Anfange des sechsten, der zweite im Anfange des siebenten Jahrhunderts. Der Name der Çâka-Aera bezeichnet den Grund ihrer Stiftung

Der Besitz Alexandria's mit seinem weitausgebreiteten Handel, 51 der auch auf Indien sich erstreckte, eröffnete den üppigen und prachtliebenden Römern der Kaiserzeit den Weg zu den reichen Schätzen Indiens und der Handel mit Indischen kostbaren Waaren nahm in dieser Zeit einen großen Aufschwung. Die Nachrichten über Indien gelangten damals beinahe ausschließlich über Alexandria nach den Ländern des mittelländischen Meeres, vor allem nach Rom und wurden von Seefahrern und Handelsreisenden gebracht. Sie unterschieden sich daher wesentlich von den frühern, welche aus den Schriften der Begleiter Alexander's des Großen und der Gesandten der Diadochen geschöpft wurden. Strabon, der in den ersten Jahren des Tiberius sein großes Werk vollendete, und Arrianos, der während der Regierungen des Hadrianus und Antonius lebte, haben nur diese ältern Werke benutzt und in ihren Schriften die Hauptsumme des frühern Wifsens der Griechen von Indien aufbewahrt. In der Geschichte der Bekanntschaft der fremden Völker mit Indien gehören ihre Werke daher dem ersten der drei Zeiträume, in welche ich diese Periode der Indischen Geschichte theile, den man am passendsten aus diesem Grunde den Makedonischen nennen könnte, den folgenden dagegen den Alexandrinischen. Die Berichte des letzten Zeitraums sind uns besonders in der Naturgeschichte des Plinius und in der Geographie des Ptolemaios erhalten.

Daß ich den zweiten Zeitraum mit dem Jahre 318 schließe, bedarf keiner weitern Rechtfertigung, da von dem nächsten Jahre die Stiftung zweier großen Reiche, des der *Ballabhi*- und jüngern *Gupta*-Könige datirt wird.

Die Chronologie.

Bei den Buddhistischen Berichten über das Leben Buddha's und die Begebenheiten, die in der Zeit nach seinem Tode sich er-

deutlich und in diesem Sinne wird auch der Ausdruck des Varâha-Mihira zu verstehen sein. Diese Angaben der zwei Astronomen sind wiederholt und vervollständigt worden von Kern in der Vorrede zu seiner Ausgabe der Brihat-Sanhitâ des Varâha-Mihira p. V. ff. Der Ausdruck »Ende des Lebens des Vikramâditja« bezieht sich auf die Vorstellung, daß dieser von dem zweiten Epochenstifter getödtet worden sei. Wenn dieser letztere auch Vikramâditja genannt wird, so erklärt sich dies nach dem später anzuführenden Zeugniße des Arabers Albirûni daraus, daß es nicht sein Eigenname, sondern sein Beiname war.

eigneten, tritt der eigenthümliche Umstand ein, daß sowohl die nördlichen als die südlichen Anhänger seiner Lehre in den einzelnen Thatsachen und ihrer Aufeinanderfolge übereinstimmen, über das 52 Jahr seines Todes aber sehr von einander abweichen. Bei den letztern herrscht Uebereinstimmung, indem sie ihn in das Jahr 544 oder 543 vor Chr. Geb. setzen 1).

Was die nördlichen betrifft, so finden sich bei den Tibetern bedeutende Verschiedenheiten, indem bei ihnen vierzehn Angaben vorkommen, die zwischen 2422 und 546 in der Mitte liegen²); bei

- 1) Die Singhalesen am Vollmonde des Monats Vaiçâkha, d. h. in den Anfang des Jahres 543. S. G. Turnour's Examination of the Pali Buddhistical Annals, im J. of the As. S. of B. VI, p. 505. Die Barmanen in sein achtzigstes Jahr 544; s. Crawfurd's Journal of an embassy to Ava p. 489 und H. Burney's Translation of a Burmese inscription from Buddha Gaya, As. Res. XX, p. 169. Die Siamesen ebenso nach Wilson in dem von BURNOUF im J. As. 1827. Tome X, p. 142. übersetzten Aufsatze im Oriental Magazine, 1825, J. Low giebt zwar, On Buddha and on the Phrabat, in Trans. of the R. As. S. II, p. 57, 542. an, bemerkt aber selbst, dass Buddha 588 seine Vollendung im 35sten Jahre erreichte und noch 45 Jahre lebte, also 543 starb. Die von von Bohlen, Das alte Indien I, 316. aus Kämpfer angeführte Angabe 1202, ist, wenn sie auch wirklich sich vorfindet, jedenfalls nicht die gewöhnliche. Dharmadhara Brahmakâri, der râgaguru von Asam, welcher der Buddhistischen Litteratur sehr kundig war, gab 520 an; s. Burnouf a. a. O. Statt 520 ist aber 549 zu setzen, da nach dieser Angabe Buddha im 18ten Jahre des Agâtaçatru starb, während alle andere Berichte dafür das 24ste setzen. Er wird nach ihr zugleich 196 Jahre vor Kandragupta gesetzt, welches ebenfalls von den übrigen Angaben abweicht, nach welchen dieser König 162 nach dem Tode Buddha's seine Regierung antrat. Die Peguaner setzen nach KLAP-ROTH, Leben des Buddha in Polygl. S. 124 seine Geburt in 638, also seinen Tod in 558 oder 559; er führt jedoch seine Quelle nicht an.
- 2) In der Schrift des Sureçamati, eines Schülers des Padmakarpo, welche um das Jahr 1591 verfafst ist, sind die folgenden dreizehn Bestimmungen enthalten, die vierzehnte ist aus dem chronologischen Werke eines Regenten von Lhassa Namens Sungs-rgya-mtsho, der 1686 schrieb. S. Csoma de Korosi, A grammar of the Tibetan language, p. 199.

		,		4.7	47			
1)	2422.	5)	1310.	0	9)	837.	13)	546.
2)	2148.	6)	1060.		10)	752.	14)	882.
3)	2139.	7)	884.		11)	653.		
5)	2135.	8)	880.		12)	576.		

In dem Aufsatze im Oriental Magazine weichen die von Csoma angegebenen Zahlen zum Theil ab; die meisten um zwei Jahre weniger, z. B.

den Chinesen, Japanern und Tonkinesen ist dagegen wieder Einigkeit, weil sie Buddha's Tod in das Jahr 950 oder 949 verlegen. Man darf daher diese Ansicht als die von den nördlichen Buddhi-53 sten schließlich angenommene betrachten 1), zumal sie auch bei den Mongolen wiederkehrt 2).

- 1) DE GUIGNES, histoire des Huns, II, p. 223 und KAMPFER, Geschichte von Japan, S. 172 geben 1027 als Buddha's Geburtsjahr an; ABEL-RÉMUSAT in Melanges As. I, p. 117. und zu Foe K. K. p. 79. 1029 und als sein Todesjahr 950; NEUMANN in der Z. f. d. K. d. M. III, S. 113 auch 1029 und 950. Diese Zahl gilt auch bei den Kokhin-Chinesen, da nach RÉMUSAT a. a. O. p. 115 Adrien de Sainte Thecle in seiner ungedruckten Schrift de sectis Annamitarum 1029 angiebt. Es scheint daher ein Irrthum bei LACROCE, Ind. Christenst. S. 668 zu sein, dass Buddha 1000 Jahre vor Chr. G. geboren sei. Auch dem Rashid-eddin, dem Verfasser des Gâmi' attavarikh, wurde diese Nachricht von den Chinesen mitgetheilt. QUATRE-MERE hat nämlich, Histoire des Mongols de la Perse, écrite en Persan par Rachid-eddin, publiée etc., Paris 1836, in der Einleitung I, p. LXXXVIII flg. und in den Nachträgen p. 425 nachgewiesen, dass die von Andreas Mueller in seinen Opuscula nonnulla Orientalia. Francofurti ad Oderam 1695 herausgegebene: Abdallae Beidavei historia Sinensis nicht von Beidavi verfasst ist, sondern von Abu-Suleiman Fakhr-eddin Abd-allah Benaketi, welcher eine allgemeine Geschichte unter dem Titel Tarîkh-i-Benaketi nach dem Jahre 1317 geschrieben und seine Nachrichten aus Rashid-eddin geschöpft hat, und den achten Abschnitt dieses Werkes bildet. In ihr wird p. 28 des Textes, p. 39 der Uebersetzung gesagt, daß Câkjamuni 78 Jahre gelebt habe und geboren sei 2339 Jahre vor dem Jahre 717 der Hegra oder 1317 vor Chr. G., dass die Kunde von seiner Erscheinung im 24sten Jahre des Kaisers Tchaowang, wie statt Gaivang zu lesen ist nach NEU-MANN's Bemerkung a. a. O. S. 128, wo jedoch irrig das 22ste angegeben wird, nach Khatai oder China gelangt sei. Dieses ist das Jahr 1022.
- 2) I. J. Schmidt bemerkt, die Geschichte der Ostmongolen S. 314, daß von den Tibetern und Mongolen gewöhnlich geglaubt werde, daß Buddha 1027 oder 1022 geboren sei; nach dem Zeugniße Csoma's, As. Res. XX, p. 41 wird im Allgemeinen 1000 Jahre von den Tibetern angenommen. Auch die höchsten Zahlen kommen bei den Mongolen vor; ihr Geschichtschreiber Ssanang Ssetsen setzt Buddha's Geburt in das Jahr 2133, dem Tibeter Çâkja-Paṇḍita folgend; s. a. a. O. S. 17. S. 314. Nach einer Angabe bei Pallas, die Mongolischen Völker, II, S. 19, war es das Jahr 2044, und nach einer andern II, S. 11, 988, nach Klaproth's Berichtigung a. a. O. aber 961.

⁵⁴⁴ statt 546. Nach diesem Berichte ist 835 die jetzt in Tibet gewöhnliche Zahl.

Sie hat jedoch nicht immer diese allgemeine Gültigkeit gehabt und auch bei den Chinesen finden sich abweichende Bestimmungen, unter welchen eine von besonderer Wichtigkeit ist, weil sie einer frühern Zeit angehört, als die später vorherrschende. Einige der gelehrtesten Kenner ihrer Geschichte setzten Buddha's Geburt in das Jahr 688 vor Chr. G. und daher seinen Tod in das Jahr 6091). 54 Die älteste Nachricht darüber hat uns der Pilger Fahien aufbewahrt; auch diese wird jedoch nicht übereinstimmend überliefert, sondern nach seinem Berichte soll dieses Ereignifs entweder zwischen 1070-1020 oder kurz nach 1122 stattgefunden haben²). Hieraus erhellt, daß die Chinesen in der ältern Zeit nicht über diese Epoche einig waren und sie anders bestimmten, als später. Andre Angaben hat uns Hinen-Thsang überliefert. Nach der Ueberlieferung der Schule der Sarvâstivâda ging Buddha im Jahre 652 v. Chr. in das Nirvâna ein, nach andern althistorischen Zeugnißen im Jahre 552 v. Chr., nach einer dritten Ansicht 852, endlich nach einer vierten zwischen 352 und 252 v. Chr.3)

Bei der Untersuchung über die Glaubwürdigkeit der Chinesisch-Japanischen Bestimmung des Todesjahrs des Buddha ist besonders zu erwägen, daß die Nachrichten über die früheste Verbreitung seiner Lehre nach dem Norden unsieher sind. Die älteste Erwähnung

¹⁾ Nach Abel-Rémusat zu Foe K. K. p. 42. Klaproth a. a. O. führt aus Ma-tuan-lin, der am Ende des 12ten Jahrh. schrieb, die gewöhnliche Bestimmung an, setzt aber selbst nach andern Nachrichten seine Geburt in 668. Dieses ist aber ein Druckfehler, da der Kaiser Tchuang, deßen 9tes Jahr genannt wird, von 696 bis 681 regierte.

²⁾ Dem Fahien wurde von den Anwohnern des Sindhu berichtet, daf Buddha's Lehre nach ihren älteren Ueberlieferungen zuerst nach der Errichtung der Statue des Maitreja nach dem Norden verbreitet worden sei; dieses sei 300 Jahre nach dem nirvâna geschehen und fiele in die Zeit des Kaisers Phing Wang, welcher 770—720 regierte. S. Foe K. K. p. 33. p. 42. Nach dieser Angabe fiele es spätestens in das Jahr 1020, frühestens 1070 vor Chr. G. In der Vorrede des Herausgebers von Fahien's Werke, s. Neumann in der Z. f. d. K. d. M. III, S. 117 wird erwähnt, daße er auch berichtet habe, Buddha sei gegen das Ende der Dynastie der In geboren und im Anfange der Herrschaft der Tcheu gestorben. Der Anfang dieser Dynastie ist 1122. Maitreja ist der zukünftige Buddha dieses Weltalters und Fahien fand seine Statue im Lande der Tholy oder der Darada. S. I, S. 48, N. 1.

³⁾ H. Ths. II, p. 335.

eines Besuches von Buddhisten in China ist aus dem Jahre 217 vor Chr. G. '), in welchem ein Buddhistischer Priester mit achtzehn Begleitern, die ihre Sanskritschriften mitführten, am Hofe erschienen, aber von dem Kaiser Schihoangti zurückgewiesen wurden. Im Jahre 122 vor Chr. G. fand der General Hukhiuping auf seinem Feldzuge gegen die Hinnquu bei dem Könige des Landes Hieuthu im W. des Gebirges von Jarkand eine goldene Statue, welcher Opfer dargebracht wurden. Sie wurde dem Kaiser Wuti zugeschickt, der sie in einem Pallaste aufstellte, ihr zwar keine Opfer darbrachte, ihr zur Ehre jedoch Weihrauch verbrennen liefs. Dieses war gewiß eine Statue Buddha's und es liegt kein Grund vor zu bezweifeln, daß von dieser Zeit an seine Lehre anfing, im Chinesischen Reiche verbreitet zu werden. Unter dem Kaiser Aiti im zweiten Jahre vor Chr. G. brachte ein Gesandter der Juetchi Buddhistische Bücher 55 nach China. Dieses ist alles, was sich über die Einführung des Buddhismus in China vor dem Jahre 61 nach Chr. G. vorfindet, in welches dieses Ereignifs gewöhnlich verlegt wird; in diesem liefs nämlich der Kaiser Mingti, aus der Dynastie der spätern Han²) Buddhistische Priester aus Indien kommen und erkannte den Buddhismus öffentlich an.

Die Chinesen erhielten demnach eine genauere Bekanntschaft mit dem Buddhismus erst 600 Jahre nach dem Tode Buddha's. Ihre Nachrichten über seine Verbreitung bei ihren westlichen Nachbarvölkern stammen erst aus einer spätern Zeit und sie gestehen selbst ein, daß ihre Nachforschungen darüber es zwar als sicher dargethan hätten, daß er aus Indien ihnen zugeführt worden sei, die Zeit, wann es geschehen, jedoch nicht mehr genau bestimmt werden könne³). Während der Herrschaft der Tzin 263—420 n. Chr. G. kamen viele Indische Buddhisten nach China und in dieser Zeit begannen die Reisen der Chinesen nach Indien. Die Leben der Pa-

¹⁾ S. ABEL-RÉMUSAT zu Foe K. K. p. 41 und NEUMANN a. a. O. S. 131.

²⁾ S. RÉMUSAT ebend. p. 44 und den Auszug aus Matuanlin's Bericht über Indien, übersetzt von STAN. JULIEN, im Journ. As. IVms. Sér., Tome X, p. 96. Er regierte von 58—76 nach Chr. G. und wurde durch einen Traum veranlast, einen vornehmen Beamten und einen Gelehrten nach Indien zu senden, um Erkundigungen über Buddha und seine Lehre anzustellen. Sie brachten zwei Buddhistische Lehrer aus Indien mit zurück und seit dieser Zeit fand der Buddhismus mehr Eingang in China.

³⁾ Nach NEUMANN in der Z. f. d. K. d. M. III, S. 130.

triarchen des Buddhismus in China und der Pilger nach Indien wurden in besondern ausführlichen Werken beschrieben 1). Die ältesten Schriften dieser Art sind aus den Jahren 502—507. Auch von den Indischen Patriarchen besitzen sie Biographien von dem ersten Kâcjapa bis zu dem acht und zwanzigsten Bodhidharma, der Indien verließ und seinen Sitz nach der Stadt Honan in China verlegte, 56 wo er 495 starb 2). Die chronologischen Angaben werden in der Weise der Chinesischen Zeitrechnung gegeben, indem die Geburtsund Todesjahre der Patriarchen und die Begebenheiten ihres Lebens nach den Jahren der Chinesischen Kaiser bestimmt werden und gründen sich auf die Annahme, daß Buddha in dem Jahre 950 vor Chr. G. gestorben sei.

Die Richtigkeit dieser Zeitrechnung hängt ganz davon ab, ob die Chinesen mit Recht jenes Jahr als den Anfang der religiösen Aera der Buddhisten ansetzen. Giebt man dieses zu, müßte man auch zugeben, daß die übrigen Angaben über die Reihenfolge der Patriarchen und ihre Lebenszeiten wahr sind und daß wir in ihnen eine vollständige, in sich geordnete, durch keine Widersprüche verunstaltete Geschichte der Buddhistischen Päbste oder Patriarchen besitzen 3).

¹⁾ Ebend. S. 135.

²⁾ Abel-Rémusat hat in der Abhandlung: sur la succession des trente-trois premiers patriarches de la religion du Buddha, die in seinen Métanges As. I, p. 113 flg. abgedruckt ist, die Namen und die chronologischen Angaben über sie aus der Japanesischen Encyclopädie zusammengestellt. Neumann hat aus den Annalen der Wei, einer Dynastie der Tataren, die im Anfange des 5ten Jahrhunderts ein mächtiges Reich im nördlichen China gestiftet hatte, s. Guetzlaff's Gesch. China's S. 167, und denen der Sui, die von 588—618 herrschten, so wie aus dem Werke Matuanlin's die Chinesischen Nachrichten über die fünf ersten Patriarchen mitgetheilt, in der Z. f. d. K. d. M III, S. 113 flg.

³⁾ Wie Neumann sich ausdrückt, S. 113. So sagt er auch S. 147, daß die Angaben der Chinesischen Reisenden keinen Zweifel darüber laßen, daß die Religion Ç'akja's in den Indusländern seit dem Ende des achten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung bis zur vollkommenen Herrschaft des Islam im zehnten und eilften Jahrhundert blühte. Auch Rémusat behauptet dieses, indem er sagt: La succession des patriarches offre une série de points intermédiaires, qui paraissent meriter toute confiance, p. 126. Er hält den Einwurf für unzuläßig, daß die Zeit zwischen Buddha's Tode und dem Bodhidharma's 1445 Jahre betrage und nur von acht und zwanzig Patriarchen ausgefüllt sei, so daß jedes Patriarchat im Durchschnitte etwas über fünfzig Jahre gedauert habe und folglich, weil jeder Patriarch

Abgesehen davon, dass man durch diese Annahme genöthigt wird, Buddha und die ihm gleichzeitigen und nachfolgenden Ereignise der Altindischen Geschichte in eine frühere Zeit hinaufzurücken, in welcher sie aus allen andern Gründen sich nicht haben zutragen 57 können, so ist zuerst zu erwägen, dass, wie schon erwähnt, diese Ansicht nicht die ursprüngliche war und nicht von allen, die nicht Buddhisten waren, anerkannt worden ist. Wenn weiter darauf ein besonderer Nachdruck gelegt wird 1), dass die Chinesen beinahe immer das Jahr des Todes und wenigstens die Zeit eines jeden Patriarchen durch die Beziehung auf die bekannten Jahre der Chinesischen Kaiser bestimmen und daraus geschlosen wird, dass sie Mittel besasen, um beliebige Synchronismen zwischen ihrer und der Indischen Geschichte sestzustellen, so ist dagegen zu erinnern,

seinen Vorgänger gekannt und von ihm Unterricht in der Lehre erhalten haben solle, ein Lebensalter von wenigstens siebenzig Jahren Menschen zugestanden werden müße, von denen mehrere eines freiwilligen Todes starben. Diesen Einwurf glaubte er durch folgende Gründe beseitigen zu können. Erstens, dass noch jetzt bei den Lama der Gebrauch herrsche, ganz junge Kinder zu Nachfolgern zu nehmen, indem man annehme, daß die Seele des verstorbenen sich wieder verkörpere. Dieser Gebrauch ist aber ein neuer und in Indien konnte keiner vor seinem zwanzigsten Jahre Oberhaupt der Lehre werden. Zweitens, dass keine Spuren einer absichtlichen Täuschung zu erkennen seien, indem bei zweien die Epoche nicht angegeben, bei acht nur eine allgemeine Beziehung auf die Regierungen der Chinesichen Kaiser sich finde, ein Fälscher dagegen nicht ermangelt haben würde, alle Todesjahre mit derselben Genauigkeit und sogar die Tage und Monate anzugeben. Dieser Grund trifft aber nicht die Sache; denn an eine absichtliche Verfälschung wird niemand denken, sondern beweist nur, dass die Chinesen treu die Angaben wiederholten, die sie aus Indien erhalten hatten und, wo diese keine Bestimmungen darboten, die Zeit unbestimmt ließen.

1) RÉMUSAT p. 17. Er bemerkt, dass der Name der Kaste oder des Stammes mit einigen biographischen Einzelnheiten oft mit Beimischung fabelhafter Umstände hinzugefügt werde und fährt fort: mais ce qui est bien plus singulier, c'est u. s. w. Ueber die Quellen, aus welchen diese Nachrichten geschöpft sind, drückt er sich folgendermasen aus: »sie scheinen einem Werke entnommen zu sein, welches man nicht in Europa besitzt, aber bei den Buddhisten in China und Japan verbreitet sein muß, weil es ohne irgend eine Bemerkung angeführt wird, aus welcher vermuthet werden könnte, das es selten oder unbekannt sei.« Nach Neumann's Angaben S. 135. müßsen sie sich jedoch in mehreren Werken finden.

daß dieses Mittel sich von selbst darbot, so bald man das Todesjahr Buddha's nach der Chinesischen Chronologie festgesetzt hatte, indem man es auf das 52ste Jahr des Kaisers Muwang aus der Dynastie der Tcheu bezog. Die Nachrichten über das Leben der Patriarchen und ihre Lebenszeit haben die Chinesen erst nach dem Jahre 61 nach Chr. G. aus Indien erhalten können und sicher noch später durch Reisende; in diesen waren die Jahre nach dem Tode Buddha's angegeben und die Zurückführung der einzelnen Angaben auf die Chinesische Geschichte folgte einfach aus der Festsetzung des Todesjahres des Buddha. Die einzelnen ehronologischen Bestimmungen können daher nicht als Bestätigungen einer richtigen und ununterbrochenen Ueberlieferung dienen; ihre Richtigkeit hängt ganz von der Frage ab, ob bei den Buddhisten ein Verzeichnifs ihrer Patriarchen mit Angabe ihrer Todesjahre nach der Epoche des Buddha vorhanden war oder ob ein solches erst in China zusammengestellt worden sei. Auf diese Frage werde ich nachher zurückkommen und hier nur bemerken, daß die Chinesen in einzelnen Fällen ihrer einmal angenommenen Epoche zu Liebe ihnen von den Indern mitgetheilte Zahlen willkührlich geändert haben. 58 Nagarguna oder Nagasena, der nach den sonstigen Berichten der nördlichen Buddhisten vier hundert Jahre nach dem nirvâna lebte, setzen sie acht hundert nach diesem Ereignisse und haben dadurch die andern Angaben über seine wirkliche Zeit mit ihrer Chronologie

Der Unterschied zwischen den zwei Epochen beträgt vier hundert und sechs oder vier hundert und fünf Jahre oder in runder Summe wie in dem eben angeführten Beispiele vier hundert. Die Veranlafsung zu dieser Abweichung scheint die dem Buddha zugeschriebene Prophezeiung, daß seine Lehre nach Tausend Jahren in Nordehina eingeführt werden solle²), gegeben zu haben. Diese

in Einklang gebracht 1).

¹⁾ S. Burnouf, Introd. à l'hist. du Buddh. Ind. I, p. 350. no. 51. Er wird von den Chinesen Nûga Koshuna genannt; s. Foe K. K. p. 159. p. 162. p. 177. Die Chinesen setzen ihn sonst wie die Tibeter, s. Csoma, Analysis of the Dulva, in As. Res. XX, p. 41. 400 Jahre nach Buddha. In dem Verzeichnifse der Patriarchen ist er der 14te, bei Rémusat: Loungchou und starb 212 oder 738 Jahre nach dem nirvâna. Nach den Nachrichten der Singhalesen lebte er 500 Jahre nach Buddha; s. G. Turnour's Examination of some points of Buddhist Chronology, im J. of the As S. of B. V. p. 530.

²⁾ S. I. J. SCHMIDT's Gesch, der Ostmongolen S. 15. S. 314.

Einführung fand nach der Ansicht der Chinesen im Jahre 61 nach Chr. G. statt, sein Tod demnach in dem Jahr 939 vor Chr. G. Warum gerade 950 gewählt worden, weiß ich nicht anzugeben.

Es folgt hieraus, daß die bei den Chinesen herrschende Ansicht einer sicheren historischen Grundlage entbehrt; der Werth ihrer Nachrichten besteht darin, daß bei den übrigen Buddhistischen Völkern nur über die sechs ersten Oberhäupter ihrer Religion Berichte uns erhalten sind; inwiefern die übrigen wirklich als solche betrachtet werden dürfen, muß der nachherigen Untersuchung vorbehalten bleiben.

Auch die Brahmanischen Augaben können nicht auf Gültigkeit Anspruch machen. Das Bhagavata Purana setzt Buddha's Geburt 1101 vor Chr. G., indem es ihn zwei tausend Jahre nach dem Anfange des Kalijuga erscheinen läfst 1). Dem Verfaßer des Dábistân 2) wurde berichtet, daß er zehn Jahre vor dem Ende des Dvåpara sich als Vishnu verkörpert habe, also 3113 vor Chr. G. Da diese Bestimmungen der mythologischen Chronologie angehören, können sie 59 für die wirkliche Geschichte keine Bedeutung haben. Eine dritte wurde dem Abulfazl von den Brahmanen, die ihm bei der Abfaßung seines Werkes Hülfe leisteten, mitgetheilt: Buddha sei 2962 vor dem 40sten Jahre der Regierung des Kaisers Akbar oder 1366 vor Chr. G. geboren³). Diese Bestimmung ist vermuthlich der Geschichte Kaçmîra's entlehnt, in welcher, wo nicht dieselbe, doch eine dieser nahe kommende Zahl angegeben wird. Nach ihr war nämlich Nûgârquna der Zeitgenoße des Königs Abhimanju, des letzten Königs vor dem dritten Gonarda, der seine Regierung 1182 vor Chr. G. antrat, und lebte ein hundert und fünfzig Jahre nach der Verklärung Buddha's 4). Er mut's nach dieser Zeitrechnung vor 1332 ge-

¹⁾ S. oben I, S. 602. N. 3.

S. The Dabistan, or school of manners etc. Translated by D. Shea and A. Troyer, II, p. 24.

³⁾ S. Ayeen Akbery. By Fr. Gladwin. Calcutta 1788. III, p. 57 und Sm William Jones Works, IV, p. 20, welcher die Bemerkung hinzufügt: wenn die Zahlen richtig sind.

⁴⁾ Råg. Tar. I. 177 heifst es: "Während dieser Zeit gewannen die Bauddha die Oberhand im Lande, von dem weisen Någårguna beschützt." Vorher wird nach der Erwähnung der Herrschaft der Turushka-Könige und der großen Macht der Buddhisten, v. 172—173. gesagt: "Darauf gingen nach der Vollendung des heiligen Çâkjasinha in dieser Welt der Duldenden ein hundert und ein halbes von Jahren vorüber und in diesem Lande wurde

storben sein, wie lange, läßt sich nicht bestimmen, da der Anfang der Regierung des Abhimanju nicht angegeben wird. Da die Zahlen im Ajîn-Akbari nicht kritisch untersucht worden sind und, auch wenn 60sie richtig sein sollten, dem Abhimanju eine ziemlich lange Regierung zugeschrieben werden darf, scheint es nicht zu gewagt, Abulfazl's Angabe als eine ihm aus Kaçmîra zugekommene zu betrachten.

Für die Richtigkeit der Zeitrechnung der südlichen Buddhisten sprechen folgende Gründe. Buddha wird durch sie in eine Periode versetzt, in welcher sein Auftreten und sein Erfolg möglich waren. Er verwarf die Auktorität des Veda und eröffnete allen Menschen ohne Unterschied der Kaste die Möglichkeit, die Befreiung von der Wiedergeburt oder die Seligkeit durch die wahre Erkenntnifs zu erreichen; er läugnete dadurch die Ueberlegenheit der Brahmanen über die übrigen Kasten und ihr besonderes Vorrecht, im alleinigen Besitze der Wahrheit zu sein. Ein solches Unternehmen setzt eine Stufe der Altindischen Entwickelung voraus, auf welcher die Gültigkeit der Offenbarung als der einzigen Quelle der Erkenntnifs und der einzigen Richtschnur der Tugend nicht mehr von allen anerkannt wurde; es mufste mit andern Worten die Sânkhja-Lehre seinen Bestrebungen vorhergehen und für diese dürfen wir kein Alter von tausend Jahren vor Chr. G. annehmen. Durch Kapila waren die Gemüther der Brahmanen vorbereitet, seine Lehren an-

ein Bodhisattva das einzige Oberhaupt der Erde; dieser aber war der heilige Någårguna, der die Kräfte der sechs Arhat besafs.« Für pura nirwritch ist ohne Zweifel nach Wilson's Vorschlage, As. Res. XV, p. 110, parinirvriteh zu lesen. Der Ausdruck sahalôkadhâtau ist von Burnouf Introd. à l'hist. du Buddh. Ind. I, p. 596 erklärt worden. Die Worte: shadarhadvanasançraji, nach meines Freundes Troyer's Uebersetzung: il prit refuge dans le bois de six Arhat, in dem Sinne, dass Nâgârguna sich von der Regierung zurückzog, scheinen mir diese nicht haben zu können, weil er nicht König war und die Worte ekabhûmîçvara, einziger Herr der Erde, wohl, wie ich schon in der Z. f. d. K. d. M. I, S. 237 vorgeschlagen habe, ihn als geistliches Oberhaupt bezeichnen werden. Noch weniger können sie die von Turnour, J. of the As. S. of B. V, p. 530 behauptete Bedeutung: he did not recognise i. e. he denounced, the six arhatwas, haben, schon weil na nicht mitten in einem Compositum stehen kann. Befser begründet möchte dagegen seine Bemerkung sein, daß hier von den sechs Arhat die Rede sei, welche in der von ihm mitgetheilten Stelle aus dem Milindapraçna als Oberhäupter von Schulen erwähnt werden. Ich habe in diesem Sinne übersetzt, indem ich shadarhadbala lese.

zunehmen. Um sich den Eingang zu erklären, den sie bei den übrigen Kasten und besonders bei den Königen fand, müßen wir uns eine Zeit denken, in welcher das Kastengesetz in seiner ganzen Strenge schon lange bestanden hatte und sein harter Druck zum Widerstand reizte. Eine solche bis zu seinen äußersten Folgen durchgeführte Ausbildung des Kastensystems dürfen wir auch nicht jener frühen Vorzeit zuschreiben, da die epische Poesie noch Erinnerungen einer weniger strengen Befolgung des Kastengesetzes aufbewahrt, als das Gesetzbuch sie vorschreibt¹).

Für die Richtigkeit der Singhalesischen Aera spricht auch dieses, daß nach ihr die Zeitgenoßen des Buddha, wie Agâtaçatru, nicht in eine Zeit versetzt werden, in welcher sie nicht gelebt haben können.

Ein dritter Grund und einer, der allein hinreichen würde, ihr vor der Chinesisch-Japanesischen den Vorzug zu geben, ist, daß sie wirklich gebraucht wurde und noch bei den Singhalesen im Gebrauche ist. In ihren Geschichtswerken werden die Jahre nach dieser Epoche gezählt und diese Angaben bestätigt durch unabhängig von ihnen überlieferte Daten der religiösen Geschichte und 61 durch Inschriften 2). Ihre sichere Chronologie geht zurück bis zu dem Jahre 161 vor Chr. G. und beweist ebenfalls die Richtigkeit der Epoche, mit welcher sie anfängt 3). Wenn in der frühern Geschichte unrichtige Zeitbestimmungen sich finden, so ist dieses eine Folge von der Beziehung der Singhalesischen Geschichte auf die Indische. Wenn z. B. Vigaja's Landung in Ceylon an dem Tage, an welchem Buddha starb 4), bestimmt wird, so ist dieses eine deutliche Entstellung der Wahrheit; sie bezeugt aber eben das frühere Vorhandensein der Epoche des Buddha 5).

¹⁾ S. oben I, S. 949.

²⁾ S. G. TURNOUR'S Examination of the Pali Buddhistical Annals im J. of the As. S. of B. VI, p. 722. Er bemerkt, daß die Brüche der letzten Regierungsjahre der Könige selten angegeben werden und daher durch eine längere Reihe von sich nachfolgenden Königen kleine Anachronismen von vier bis sechs Jahren entstanden sind, die durch Inschriften und die Daten der religiösen Geschichte berichtigt werden.

³⁾ Ebend. p. 726.

⁴⁾ Ebend. p. 715. Turnour weist p. 720 nach, daß die angeblichen 236 Jahre von der Landung des Vigaja bis zum Regierungsantritte des Devânâmprija-Tishja, des Zeitgenoßen Açoka's, willkührlich unter seine sechs Vorgänger vertheilt worden sind.

⁵⁾ Die abweichenden Ansichten über Buddha's Todesjahr von Westergaard

Nachdem der wahre Anfang der Buddhistischen Aera festgestellt worden ist, muß zunächst untersucht werden, wie die nach ihr bestimmten Daten sich zu den aus andern Quellen bekanntgewordenen Zeitbestimmungen verhalten. Das einzige brauchbare Datum dieser Art ist der Anfang der Regierung des Kandragupta. Dieser trat nach der Buddhistischen Aera seine Regierung im Jahre 162 nach dem nirvâna () an. Die einzige in den Schriften des klassischen Alterthums uns erhaltene Stelle, aus welcher sich eine sichere Vergleichung ergiebt, findet sich bei Justin²). Nach seinem Berichte befreite er die Inder von der Griechischen Herrschaft: dieses kann nur auf die von Alexander unterworfenen Inder sich beziehen. Sie erschlugen die von ihm eingesetzten Satrapen. Die Veranlaßung zu diesem Aufstande gab ohne Zweifel der Mord des 62 Königs Poros von Eudemos, welcher dem Eumenes zu Hülfe kam und ihm defsen hundert und zwanzig Elephanten zuführte³). Dieses geschah in dem Jahre 317 vor Chr. G. Nach Justin's Erzählung hatte Kandragupta den Alexander durch seine Frechheit beleidigt, der ihn zu tödten befahl; er rettete sich durch Flucht, verband sich mit Räubern, trieb die Inder zum Aufstande an und begann einen Kampf gegen die Statthalter Alexanders. Aus diesem Berichte darf man schließen, daß er gleich nach Alexanders Abzuge seinen Aufstand begann und den Mord des Poros benutzte, um die Inder noch mehr gegen die fremde Herrschaft anzuspornen. Seine Herrschaft hatte er schon gegründet, als Seleukos noch nicht die seinige befestigt hatte, sondern erst den Grund zu seiner künftigen Macht legte. Kandragupta hätte demnach schon sein Reich erobert vor dem Jahre 3124), in welchem Seleukos nach Babylon zurückkehrte

und Max Mueller habe ich oben Bd. I, S. 603 f. geprüft und meine Gründe dagegen vorgetragen.

- 1) S. G. Turnour im J. of the As. S. of B. VI, p. 714 und H. Burney's Translation of an inscription in the Burnese language, found at Buddha Gaya, in As. Res. XX, p. 170.
- 2) XV, 4. Von Seleucus: transitum deinde in Indiam fecit, quae post mortem Alexandri, veluti vervicibus iugo servitutis excusso, praefectos eius occiderat. Auctor libertatis Sandrocottus fuerat. Sie adquisito regno Sandrocottus ea tempestate, qua Seleucus futurae magnitudinis fundamenta iaciebat, Indiam possidebat, etc.
- 3) Diodor, XIX, 14.
- S. IDELER'S Handbuch der Chronologie I, S. 445. Die Aera beginnt zwischen den Sommern 312 und 311.

und mit welchem die Aera der Seleukiden beginnt. Wie viel Jahre früher Kandragupta den Titel König annahm, läßt sich natürlich nicht genau bestimmen; man wird aber nicht viel irren, wenn man 317 oder 315 als den Anfang seiner Herrschaft ansetzt. Die Zahl 315 wird sich später als die wahrscheinlichste herausstellen, weil sie sich am besten mit den von den Indern überlieferten Nachrichten über die alten Dynastien verträgt.

Da das 162ste Jahr nach dem Tode Buddha's dem 381sten vor Chr. G. entspricht, ergiebt sich ein Fehler von sechs und sechszig Jahren, um welche sein Regierungsanfang zu frühe datirt worden ist. Dieses Hinaufrücken läßt sich daraus erklären, daß nach einer, dem Sarvakâmi, dem Präsidenten der zweiten Synode, zugeschriebenen Prophezeiung die dritte ein hundert und achtzehn Jahre nach ihr stattfinden sollte, also in dem 218ten nach B's. T. oder 325 vor Chr. G. 1) Kandragupta regierte vier und zwanzig Jahre, Bindusâra acht und zwanzig und die dritte Synode wurde gehalten in Açoka's 17tem Regierungsjahre²), d. h. neun und sechszig Jahre nach dem Anfange des Reichs oder 246 vor Chr. G., wodurch ein Unterschied von neun und siebenzig Jahren entsteht, während die vorhergehende Zusammenstellung einen von sechs und sechszig Jahren darbietet. 63 Dieser Widerspruch entsteht dadurch, daß nach der Prophezeiung die Synode gehalten sein müßte in Acoka's viertem Jahre, in welchem er gekrönt wurde; dieses ist nämlich das 218te Jahr nach Buddha; sie wird dadurch aber um dreizehn Jahre früher angesetzt als sie wirklich stattfand.

Aus dieser Untersuchung folgt, daß in den dem Kandragupta vorhergehenden chronologischen Angaben ein Fehler von sechs und sechszig Jahren ist. Für die Könige der Dynastie, zu welcher

Diese Prophezeiung wird im Mahâvança, Kap. V, p. 28 und in dem Kommentare Buddhaghosha's bei Turnour p. 719 erzählt.

²⁾ S. Mahâv. V, p. 21, wo aber eine falsche Lesart ist: katuttinsa, vier und dreißig für katuwinsa, vier und zwanzig. Turnour bemerkt selbst J. of As. S. of B. VI, p. 725, daß diese Zahl die richtige ist. Sie findet sich auch in der Arthakathâ des Buddhaghosha p. 726 und bei den Barmanen; s. Burney a. a. O. p. 170. Das 17te Jahr des Açoka wird angegeben Mahâv. p. 42, ohne zu bestimmen, ob es zu zählen sei von seinem Regierungsantritte oder von seiner Krönung an, die vier Jahre später stattfand; es ist aber ohne Zweifel, wie auch Turnour es darstellt, die erste Auffaßung die richtige.

Bhattija oder Mahâpadma, der Vater des Bimbisâra, gehört, besitzen wir genaue Angaben über die Dauer ihrer Regierungen 1).

	Dauer der	Anfang	Anfang					
	legierung.	vor Buddha.	vor Chr. G.					
Bhattija's Sohn	war							
Bimbisâra	52	60	603					
$Ag \hat{a}ta catru$	32	8	551					
•		nach Buddha.						
Udajibhadra oder								
Udaja	16	24	519					
Anurudhaka	} 8	40	509					
Muṇḍa		40	503					
Nâgadâsaka	24	48	495					
Çiçunâga	18	72	471					
$K\!\hat{a}l\hat{a}$ çok a	28	90	453					

In dem zehnten Regierungsjahre dieses Königs oder hundert Jahre nach Buddha fand die zweite Synode statt nach den Singhalesen; nach den Tibetern dagegen in dem ein hundert und zehnten²). Gegen die erste Angabe erhebt sich das Bedenken, daß die 64 runde Zahl von hundert Jahren als eine ungenaue allgemeine Angabe erscheine, die zweite im Gegentheile als eine bestimmte, die nicht zufällig entstanden sein kann. Auch wird die erste dadurch nicht gesichert, daß diese Synode in das zehnte Jahr des Kâlâçoka verlegt wird, da dieses von selbst folgte, sobald angenommen worden war, daß sie hundert Jahre nach dem nirvâna stattfand.

Kâlâçoka hatte Bhadrasena und neun andere Söhne, welche zusammen zwei und zwanzig Jahre regierten oder nach B. T. 118—140, vor Chr. G. 425—403³). Der letzte Pingamakha wurde von den Nanda gestürzt.

In den Berichten über die Nanda herrscht in den Singhalesischen Schriften offenbar eine Verwirrung. Nach dem Mahâvança

S. Burney a. a. O. Mahâv. II, p. 10, IV, p. 15, und Introd. p. XLVII. u. Dipavança J. of the As. S. of B. VII, p. 928. Bhattija wird von den Tibetern Padma Khenpo genannt, s. Csoma's Analysis of the Dulva, in As. Res. XX, p. 46, d. h. der große oder Mahâpadma, wie er auch von den Mongolen genannt wird. S. Klaproth zu Foe K. K. p. 230.

²⁾ Mahâv. IV, p. 15. Csoma a. a. O. p. 41. p. 296.

BURNEY a. a. (). p. 170. Mahâv. V, p. 21. Arthakathâ VI, p. 726. In den zwei letzten Werken werden keine Namen genannt.

folgten auf die zehn Söhne des Kâlâçoka neun Brüder, die nach einander zwei und zwanzig Jahre regierten; der letzte Dhanananda wurde von Kânakja getödtet 1). Nach dem Kommentare hießen die zehn Söhne des Kálácoka die neun Nanda; nach dem Dîpavança hatte Cicunaga zehn Brüder, welche zusammen zwei und zwanzig Jahre regierten?). Die letzte Angabe wird aus einer Auslafsung des Namens Kâlâcoka entstanden sein3). Es erhellt hieraus, dafs die neun Nanda mit den neun Brüdern des Bhadrasena verwechselt und ihnen auch zwei und zwanzig Jahre zugeschrieben worden sind. Die Brahmanischen Berichte lafsen jene hundert Jahre regieren; auch diese Zahl kann nicht als richtig gelten. Wenn für Kandraqupta's Regierungsantritt 315 vor Chr. G. angenommen wird, haben die Nanda acht und achtzig Jahre geherrscht: diese Zahl giebt die Brahmanische Darstellung dem Stifter der Dynastie⁴). Da es höchst unwahrscheinlich ist, daß ein König so lange regiert haben solle, drängt sich von selbst die Vermuthung auf, daß diese Zahl ursprünglich von der ganzen Dynastie galt und erst später die runde aufgekommen sei. Ich habe sie daher bei der Chronologie dieser Periode zu Grunde gelegt.

¹⁾ Mahâv. V, p. 21.

²⁾ Ebend. Introduction. p. XXXVIII. u. J. of the As. S. of B. VII, p. 930.

³⁾ Wie TURNOUR bemerkt.

⁴⁾ S. I, I. Beil. p. XXXVIII.

Geschichte.

Erster Zeitraum.

Die Zeit von Buddha bis auf Vikramâditja.

In den Berichten über Buddha's Leben werden die folgenden sechs Städte als die Hauptstädte Madhjadeça's erwähnt: Vârâṇasî, Sâketa oder Ajodhjâ, Vaiçâlî, Çrâvastî, Ķampâ nnd Râgagṛiha¹), die Hauptstadt Magadha's, welches Land in seiner Geschichte am bedeutendsten hervortritt. Die Könige dieses Landes stammten nach den Buddhistischen Geschichten ab von den Vaideha oder Maithila²); nach den Brahmanischen müfste man sie den Çaiçunâga zuzählen; da Çiçunâga aber diese Dynastie verdrängte, muß die Buddhistische Darstellung als die einzig richtige vorgezogen werden. Ueber den Stifter dieser Dynastie hat sich nur eine unsichere Ueberlieferung erhalten³): es soll der König Buddhadatta oder Sa-66mudradatta von Mithilâ der Stammvater einer Dynastie von fünf

- S. Csoma's Analysis of the Dulva in As. Res. XX, p. 61, wo Sâketana statt Sâketa angegeben wird; diese Form wird jedoch nicht von den Lexikographen anerkannt. S. oben I, S. 159, N. 3.
- 2) S. G. Turnour im J. of the As. S. of B. VII, p. 992, we von Agâtaçatru gesagt wird, dafs er aus der Familie der Könige von Videha abstamme. Ueber die Brahmanische Darstellung s. oben I, S. 859 u. I. Beil, p. XXXVII.
- 3) Nach dem Dipavança bei Turnour a. a. O. p. 926. Im Texte steht Buddhadatta, im Kommentare Samudhadatta. Die Buddhisten stellen eine Menge von Dynastien als auf einander folgend in dem jetzigen Kalpa und nach einander in verschiedenen Hauptstädten regierend auf. Ich habe schon früher gezeigt, in der Z. f. d. K. d. M. V, S. 246 flg., daß diese Zusammenstellung willkürlich ist und deutlich erfundene Namen in ihr sich vorfinden. Das einzige brauchbare ist daher, daß auch in dieser Zusammenstellung die Dynastie von Magadha von der von Mithilâ abgeleitet wird.

und zwanzig Königen gewesen sein, welche in Râgagṛiha regierten, deren letzter Dîpankara hieß. Dieser Name findet sich jedoch nicht sonst in dieser Reihe von Königen erwähnt und die Angabe gehört der Darstellung der mythischen großen Weltperioden. Es läßt sich daher nicht die Zahl der Vorgänger des ersten von den Buddhisten erwähnten Königs Bhattija oder Mahâpadma bestimmen, noch die Zeit des Anfangs dieser Dynastie, welche der der Pradjota gefolgt sein muß. Auch die Brahmanischen Berichte laßen uns hierüber im Dunkeln.

Bhattija wurde von dem Könige von Anga, Brahmadatta 1), tiberwunden und mußte sich ihm unterwerfen; dieser ließ sein Reich von seinen Beamten verwalten, die es durch Auflegung von hohen Steuern hart drückten 2). Sein Sohn erhielt den Beinamen Grenja oder Grenika, weil er in allen Künsten erfahren war 3). Er vertrieb noch als Kronprinz die Steuerbeamten des Königs von Anga, der seinem Vater den Krieg erklärte; Bimbisâra besiegte ihn, bemächtigte sich seines Reiches und residirte in deßen Hauptstadt Kampâ, bis sein Vater starb, dem er in der Regierung nachfolgte, von welchem er im fünfzehnten Jahre zum Könige geweiht worden war. Er war fünf Jahre jünger als Buddha und deßen Jugendfreund 4). Da dieser der eigentliche Träger der Periode ist, die uns jetzt beschäftigt, ist es nöthig, die wichtigsten Ereigniße seines Lebens hier darzustellen.

Von den Quellen, die uns über das Leben des indischen Reformators zu Gebote stehn, berichten die einfachen Sûtra nur einzelne Ereignisse seines Lebens und können daher nicht als eine eigentliche Lebensgeschichte gelten, obwohl sie das wichtigste Material für eine solche liefern. Die älteste wirkliche Lebensbeschreibung führt den Titel Lalita-Vistara, ist sehr vollständig und ausführlich, jedoch mit den vielen Wundern und Uebertreibungen

S. die S. 70, Note 2 angeführten Schriften von FOUCAUX II, p. 31 und Schlefner S. 3.

²⁾ S. Csoma, Analysis etc. p. 46.

³⁾ Ebend. u. Burnouf, Introd, etc. I, p. 165.

⁴⁾ Nach dem Mahâv. II. p. 16. Nach den Tibetischen Schriften wurde er dagegen, wie die Söhne dreier andern Könige, gleichzeitig mit Buddha geboren; Csoma, ebend. Es ist kaum nöthig zu erinnern, daß dieses eine spätere Dichtung ist. An demselben Tage wurden nach diesem Berichte auch fünf hundert Söhne von Kriegern geboren.

ausgestattet, mit welcher die spätere Zeit Buddha's Leben ausgeschmückt hat. Nach der Ansicht eines anonymen Engländers') soll sich diese Biographie auf Volksballaden gründen und aus diesem Ursprunge sich die darin vorkommenden Prâkritformen und Soloecismen erklären. Diese Vermuthung ist nicht stichhaltig, weil die indischen Volksballaden erst in den Volkssprachen gedichtet wurden; vielmehr erklären sich diese Erscheinungen daraus, daß dieses Werk von den Mitgliedern der vierten Synode, welche im Anfang unsrer Zeitrechnung unter der Regierung des dem Buddhismus sehr ergebenen Indoskythischen Königs Kanishka in Kaemira gehalten wurde, abgefaßt worden ist. In diesem Gränzlande wurde die heilige Sprache der Brahmanen nicht mehr in ihrer ganzen Reinheit gesprochen. Der Text dieses Werks nebst einer englischen Uebersetzung bildet einen Theil der Bibliotheca Indica, ist aber noch nicht vollendet, dagegen besitzen wir eine vollständige Ausgabe der tibetischen Uebersetzung, welche nicht vor dem Ausgang des sechsten Jahrh. n. Chr. verfasst und von Foucaux in's Französische übersetzt ist2). Aus dem Lalitavistara ist eine

¹⁾ Im: Journal of the As. Soc. of B. XXVII, p. LXXII.

²⁾ Lalita-Vistara or memoirs of the life and doctrines of Sâkya Sinha Edited by RAJENDRALAL MITRA. Calcutta 1853. Von den vier chinesischen Uebersetzungen ist die älteste 70-76 n. Chr. verfasst nach einer Note von Stanislas Julien zu Foucaux' Uebersetzung Bd. II, p. XVII. Der Titel der tibetischen Uebersetzung ist: Rgya tch'er rol pa ou developpement des jeux contenant l'histoire de Bouddha Çâkyamuni, traduit sur la version tibetaine du Bkah Hgyour et revu sur l'original Sanskrit (Lalitavistara) par Ed. Foucaux. 2 Vol. Paris 1847-1848. Vgl. dann die Abhandlung Csoma's: Notices of the life of Shakja extracted from Tibetan authorities, As. Res. XX, p. 285 flg. Ueber die Darstellungen bei den Mongolen s. I. J. Schmidt's Geschichte der Ostmongolen, S. 312, Anm. 47. In dem Werke des Ssanang-Ssetsen stehen die Nachrichten über Buddha's Leben S. 11 flg. Aus Mongolischen Schriften hat Klaproth, Asia polygl. als Anhang ein Leben Buddha's mitgetheilt. Im Mahavança I, p. 2 und II, p. 9 sind einige kurze Nachrichten über sein Leben und die Daten der wichtigsten Ereignifse seines Lebens gegeben; eine ausführliche Erzählung seines Lebens und seines Todes hat G. Turnour aus dem Kommentare Madhurârtha-vilâsinî zu dem Buddhavança oder den Lebensbeschreibungen der letzten vier und zwanzig Buddha, welche das erste Buch des Xadranikâja des Sûtrapitaka bilden, übersetzt im J. of the As. S. of B. VII, p. 798 flg., p. 991 flg. Dann finden sich in den Sammlungen der heiligen Schriften viele Erzählungen aus seinem

besondere Lebensbeschreibung Buddha's geschöpft, von der wir eine deutsche Uebersetzung von Schieffer 1) besitzen. Hieran schließt sich eine englische Uebersetzung einer Chinesischen Lebensbeschreibung Buddha's 2). In einer Sammlung endlich von Buddhistischen Legenden ist das Leben des indischen Reformators durch Wundergeschichten ganz in den Hintergrund gedrängt worden 3).

Sein Urgroßvater hieß Gajasena und gehörte zu dem Geschlechte der Çâkja-Könige von Kapilavastu⁴). Sein Sohn Sinhahânu erhielt zur Frau Kâkkanâ, die Tochter Devadaha's, des Çâkja-Königs von Devadaha, ihr Sohn war Çuddhodana, deßen Frau Mâjâ die Tochter Angana's⁵) war, des Bruders der Kâkkanâ; ihr Sohn Buddha. Er heißt nach seinem Familiennamen Çâkjamuni, des Einsiedler aus dem Geschlechte der Çâkja. Er nennt 67 sich selbst Çramaṇa-Gautama oder den Einsiedler aus der Familie des Gotama, eines Rishi der ältesten Zeit, deßen Nachkömmlinge die purohita der Könige von Magadha und Mithilâ waren und von welchem die Könige der östlichen Länder abstammten ⁶). Ein Geschlecht

Leben; einige hat Burnouf in seiner Introd. etc. mitgetheilt, die meisten andern sind erwähnt in Csoma's Analysis of the Dulva, As. Res. XX, p. 41 flg. und seiner Analysis des 2ten, 3ten, 4ten, 5ten, 6ten und 7ten Buches des Kah-Gjur, ebend. p. 393 flg.

Eine tibetische Lebensbeschreibung ('\hat{akyamuni's}, des Begr\u00fcnders des Buddhathums, im Auszuge mitgetheilt von A. Schiefner. Petersburg 1849.

²⁾ Text and Commentary of the Memorial of Sakya Buddha Tathagata by Wong Puh (Translated from the Chinese by S. Beal.) J. of the R. As. Soc. XX, p. 135.

³⁾ The Legends and theories of the Buddhists compared with history and science by Spence Hardy. London 1866.

⁴⁾ Nach dem Mahâv. p. 9. Ģajasena stammte von Ixvâku ab; diesem wird die fabelhafte Zahl von 82,000 Nachkömmlingen gegeben, deren letzter er war.

⁵⁾ In den tibetischen Quellen heißt der Königssohn von Devadaha nicht Angana. sondern Suprabuddha und sein Reich Devadarçita, d. h. von einem Gotte gezeigt, s. FOUCAUX II, S. 82, N. 3. SCHIEFNER giebt S. 3. den Namen Devadishtâ, vgl. S. 81. Die dort geäußerte Vermuthung, daßs Devadaha eine Uebersetzung aus einem Pâli-Texte sei und einem sanskritischen Devadriça oder Devadarça entspreche, hat gegen sich, daß, so viel ich weiß, der Uebergang eines sanskritischen ç in h zwar im Prâkrit aber nicht im Pâli vorkommt; ich sehe jedoch keinen andern Weg, die Namen zu vermitteln.

¹⁾ S. oben I, S. 671.

der Râgaputra in Gorakhpur, in dem Lande, in welchem Buddha's Vorfahren herrschten, hat noch jetzt den Namen Gautamîja 1). Es läßt sich hieraus vermuthen, daß auch die Çâkja ihre purohita aus dieser Familie hatten. Er wählte ohne Zweifel diese Benennung, um die enge Verbindung seiner Familie mit den Brahmanen zu bezeichnen und durch diese Anerkennung ihrer höhern Würde sie sich geneigt zu machen; denn die Xatrija haben nicht, wie die Brahmanen, Stammväter und Schutzheilige ihrer Familien, hönnen aber die Familiennamen ihrer guru annehmen²). Seine Abstammung von den Kriegern bezeugt der Nam Çâkjasinha, der Löwe aus dem Geschlechte der Çâkja.

Da dem hier zunächst vorliegenden Zwecke Genüge geschicht, wenn das wirklich historische in seinem Leben dargelegt wird, 68 können die wunderbaren Umstände übergangen werden, die den Erzählungen beigemischt worden sind. Von diesen sind die meisten erst bei der späteren Ueberarbeitung der Ueberlieferung hinzugekommen, einige gehören der ältesten noch erhaltenen Form der Darstellung. Dieser letzten Gattung darf es zugeschrieben werden, daß seine Mutter den Namen Mâjâ trägt; denn dieses Wort ist ein philosophisches und bedeutet die schöpferische Potenz in der Gottheit; seine Mutter hatte daher wahrscheinlich ursprünglich einen andern Namen. Diese Vermuthung wird dadurch bestätigt, daß ihre Schwester, welche Buddha's Amme wurde, Pragâpatî³), das heißt Schöpfer, genannt wird, zumal dieser Name sich sonst nirgend als Benennung einer Frau darbietet.

Buddha wurde als Sohn eines Königs erzogen, der bestimmt war, Nachfolger in der Regierung zu werden, und erhielt nicht nur

- 1) S. M. Martin's The history etc. of Eastern India, II, p. 456.
- 2) S. Burnouf, Introd. etc. p. 155. Er hat diese Erklärung zuerst in einer Note zu Foe K. K. p. 309 vorgeschlagen. Nach den Singhalesen hätte Buddha diesen Beinamen erhalten, weil er den Unterricht des Philosophen Gotama, des Stifters des Njäja-Systems genofsen habe; s. B. Clough's A Dictionary of the Singhalese and the English u. d. W. Gotama. Nach den Chinesischen Berichten war es ein früherer Beiname der Qäkja gewesen; s. Landresse's Note zu Foe K. K. p. 308. Es wird jedoch nirgends sonst berichtet, daß er seinen Unterricht von diesem Philosophen erhalten habe, dagegen läßt sich die zweite Angabe mit der eben erwähnten Erklärung vereinigen.
- S. CSOMA a. a. O. p. 289 und ABEL-RÉMUSAT zu Foe K. K. p. 111, no. 30.
 Sie wird ebenfalls Mahâpragâpatî genannt.

Unterricht in dem Gebrauche der Waffen, sondern auch in den Künsten und Wißenschaften 1). Als er sechzehn oder siebzehn Jahr alt geworden, wurde er verheirathet; von seinen zwei Frauen hieß die eine Jaçodharâ oder Gopâ, die Tochter Suprabuddha's, eines Sohnes von Angana. von der er den Sohn Râhula erhielt; der Name der zweiten ist Mrigagâ²). Die ersten acht und zwanzig Jahre seines Lebens brachte er zu in den drei ihm von seinem Vater erbauten Pallästen, den Genüssen ganz hingegeben. Im neun und zwanzigsten Jahre erwachte in ihm das Nachdenken über die Vergänglichkeit und den ewigen Wechsel der weltlichen Dinge; er beschloß daher, sich in die Einsamkeit zurückzuziehen, um über die 69 Mittel nachzusinnen, durch welche die Welt von den Uebeln befreit werden könne³). Er führte diesen Entschluß gegen den

¹⁾ Csoma p. 290. p. 300. no. 10. Turnour p. 803.

²⁾ Csoma p. 290, p. 308, no. 21. Turnour p. 805, p. 816. Schiefner S. 6, S. 9. FOUCAUX II, p. 152. Ein Beiname der ersten, Buddhakâkkanâ, ist erwähnt bei Turnour a. a. O., bei Schiefner ist sie die Tochter Dandapâni's. Der Name Utpalavarņā, als einer Frau Buddha's, bei CSOMA p. 308, beruht, wie Schiefner S. 83 bemerkt, auf einem Druckfehler; der Name kommt sonst als der einer Priesterin vor, s. Burnouf p. 181 und Turnour p. 933. Dafs Jaçodharâ und Gopâ nur zwei verschiedene Namen einer Person sind und dass auch der Name Gupta bei Schiefner S. 8 dazu zu beziehen ist, hat Schiefner S. 83 dargethan; da die brahmanische Jaçodharâ die Pflegemutter des Krishna eine Hirtin war, kam der Name Gopâ für sie auf, s. Csoma, A Grammar of the Tibetan language, p. 162 Note, wo bezeugt wird, daß Gopâ von Jaçodharâ nicht verschieden war. Gegen Schiefner's Ansicht, S. 83, dass auch der Name Mrigagâ, die gazellengeborene, nach S. 6 die Tochter Kâlika's, nur ein anderes Epitheton der Jaçodharâ gewesen sei und dass Buddha nur eine Frau gehabt habe, spricht, dafs die Vergleichung dieses Namens mit dem sanskritischen Beiwort der Jaçodharâ, kârulokanâ, wegen der Bedeutung nicht passt. Buddha hatte daher wenigstens zwei Frauen, wie dies auch die Erzählung bei Schiefner, S. 10 bezeugt.

³⁾ oder »die Wesen von den Schmerzen zu befreien« nach dem Mahâv. p. 2. v. 11. Sein Entschluß wird in den Legenden dadurch motivirt, daß er auf einer Spazierfahrt einen alten Mann, einen Kranken, einen Leichnam und einen Priester erblickte und dadurch veranlaßt wurde, über Alter, Krankheit, Tod und das priesterliche Leben nachzudenken. Er besuchte nachher ein Dorf und versank unter einem Gambübaume in Nachdenken über den elenden Zustand der Dorfbewohner. S. CSOMA p. 291, SCHIEFNER S. 9. Nach der späteren Umbildung der Ueberlieferung sind es die

Willen seines Vaters aus, verliefs seine Frauen und seine Palläste und zog heimlich aus der Stadt; dort schnitt er sich die Haare ab zog seine kostbare Kleidung aus und ein gelbes Kleid an. Er wanderte zuerst nach Râgagriha, von Almosen lebend und von da nach dem benachbarten Gajâciras, wo Einsiedeleien berühmter Brahmanen waren 1). Er wurde erst Schüler des Ârâda-Kâlâma, nachher des Rudraka, des Sohnes Râma's, deren ganze Wifsenschaft er sich erwarb; der zweite gesellte sich ihn zu als Gehülfen bei seinem Unterrichte²). Fünf Schüler dieses Brahmanen wurden so sehr von den Fortschritten ('âkja's überrascht, daß sie ihren früheren Lehrer verließen, sich ihm anschloßen und als Schüler dienten³). Er erkannte aber bald, daß die Lehren und asketischen Uebungen der Brahmanen nicht zur Befreiung führen konnten. Er verliefs mit seinen fünf Schülern die Einsiedelei und zog sich zurück nach 70dem Dorfe Uruvilva an dem Flusse Nairanganâ⁴), wo er sechs Jahre den härtesten Kasteiungen und der Entsagung der Nahrung sich unterwarf und ununterbrochenem Nachdenken hingab. Er erkannte jedoch zuletzt, daß die zu weit getriebene Enthaltsamkeit von Nahrung auch die Geisteskräfte schwäche und beschlofs, wieder etwas Nahrung zu sich zu nehmen und dem zu lange fortgesetzten Fasten zu entsagen. Als er dieses that, verließen ihn seine Schü-

 $Devat\hat{a}$ oder Götter, welche ihm diese Gestalten vorführten. S. Turnour p. 804.

- 1) Gajâçiras ist ein Berg in der Nähe der Stadt Gajâ, über welche s. oben I, S. 168, Note 1. Nach M. Bh. III, 95, v. 3518 flg., I, p. 548 war er von dem Râgarshi Gaja mit Anlagen geschmückt und auf ihm der große Fluß Vaniramâlinî. Hier wird er Gajaçiras genannt. Eine andere Form des Namens ist Gajâçîrsha; s. Burnouf a. a. O. I, p. 77.
- 2) Burnouf a. a. O. p. 154. Die Pâlischriften nennen den ersten Alâra-Kâlâma; s. Turnour a. a. O. p. 1004, Uddaka-Râma p. 810 ist fehlerhafte Lesart oder Druckfehler. Bei Schiefner S. 13 lautet der Name des ersten Ârâda-Kâlâpa.
- 3) S. Turnour p. 811. Csoma p. 301 no. 12. Burnouf ebend. p. 156. Schiefner S. 13. Diese waren die fünf ersten Schüler Buddha's und hiefsen: Âgnāta-Kaupdinja; Açragit, welcher aus der Familie des Çākja war; Bhadraka oder Bhadrika, der ebenfalls aus ihr gewesen sein soll; Vâshpa, welchen die Chinesen Daçabala-Kâçjapa nennen; er war der Sohn Amitodana's, seines mütterlichen Oheims; der fünfte Mahārāta oder richtiger Mahānāma. S. auch Csoma p. 293, p. 437.
- 4) Der Flufs Nairanganā ist ein Zuflufs des Phalgu; s. oben I, S. 167 und heifst jetzt Nilagan.

ler, weil er dadurch sein Gelübde gebrochen hatte, und gingen nach Vârâṇasî oder Benares, wo sie in der Nähe der Stadt in einem Haine ihre Busse fortsetzten 1). Nachdem Çâkjamuni sieh durch Nahrung gestärkt hatte, versenkte er sich unter einem Bodhi-Baume 2) sitzend ganz in die Betrachtung und erreichte die vollkommene, höchste Erkenntnis; er wurde dadurch Buddha oder der erleuchtete.

Inzwischen waren seine Lehrer ârâḍa-Kâlâma und Rudraka, der Sohn Râma's gestorben und er beschlofs, seine fünf Schüler aufzusuchen, die ihm früher treue Dienste geleistet hatten, und begab sich nach Vârâṇasi³). Als sie ihn wiedersahen, hielten sie ihn zuerst wegen seines guten und blühenden Aussehens nicht ihrer Verehrung würdig; nachdem er ihnen jedoch verkündigte, daß er die Würde eines Buddha erlangt hatte und sie sich von seinen körperlichen und geistigen Vollkommenheiten überzeugten, nahmen sie seine Lehre an und blieben treue Anhänger seines Gesetzes 4). Hier verlich er sechszig Bhixu die Würde eines Arhat und sandte sie aus, um das Gesetz zu verbreiten. Auch bekehrte er dreißig von den Vrigi aus dem Stamme der Bhadra 5). Daß Buddha seine neue Lehre zuerst in Benares verkündigte, wird durch alle Berichte bestätigt 6).

Von dieser Zeit an durchwanderte Çâkjamuni die nächsten neunzehn Jahre die Länder des mittlern und östlichen Indiens 7), seiner Lehre durch seine Predigten, durch den Eindruck seiner 71

- 1) Burnouf p. 157. (Soma p. 292. Turnour p. 811.
- oder Ficus religiosa; dieser Name, d. h. Intelligenz, ist wahrscheinlich dem Baume gegeben zum Andenken an dieses Ereignifs, wie Burnouf bemerkt, p. 77 no. 2.
- 3) Turnour p. 791. p. 815. Csoma XX, p. 51.
- 4) TURNOUR ebend. BURNOUF p. 157. CSMA XX, p. 51.
- 5) Mahâv. I, p. 2.
- 6) s. L. Féer Études bouddhiques im Journ. Asiat. VI Serie, Tom. VIII. p. 89.
- 7) Die Angaben über seinen Aufenthalt in den verschiedenen Städten und in ihrer Nähe sind mitgetheilt von Turnour, VII, p. 790 Schiefner S. 85. Nebst Väränasi sind es Rägagriha. Väigäli, Kaugāmbi, Çrāvasti und Kapilavastu. Aufserdem werden Mathurā, Kampā, Pātaliputra und Uggajini erwähnt; s. Csoma p. 295, p. 435, p. 446; ob Buddha in der letztgenannten Stadt wirklich verweilte, wie die tibetische Lebensbeschreibung S. 45—49 erwähnt, muß dahingestellt bleiben. Mithilâ wird nur selten als Schauplatz seiner Thaten erwähnt, s. Csoma p. 479, Schiefner S. 38.

einnehmenden Persönlichkeit und seiner Tugenden und, wie berichtet wird, durch Wunder stets zahlreichere Schüler gewinnend 1). Das Predigen war ein vor ihm nie angewendetes Mittel der Belehrung. Dadurch wurden dem ganzen Volke die Wahrheiten zugänglich gemacht, deren Besitz bis dahin das Privilegium der Brahmanen gewesen war. Bei einem so wundergläubigen Volke, wie den alten Indern, welche meinten, dass man durch Busse sich übermenschliche Kräfte erwerben konnte, mußte der Glaube an seine Wunderthaten leicht Eingang finden, zumal er darauf Anspruch machte, im Besitze der höchsten Weisheit zu sein. Auf seinen Wanderungen wurde er von vielen Anhängern begleitet, andere lebten als Einsiedler in den Wäldern, der Betrachtung sich widmend. Wann die Regenzeit eintrat2) und das Reisen sehr erschwert wurde, konnten die Bhixu, die Bettler, wie seine Anhänger im Allgemeinen genannt wurden, ihr herumziehendes Leben aufgeben und sich in feste Wohnungen zurückziehen; sie wohnten theils bei Brahmanen, theils bei Hausvätern, die günstige Gesinnungen gegen sie hegten. Hier benutzten sie die Zeit sowohl um ihren Glauben zu verbreiten, als um über Gegenstände der Lehre, die ihnen noch zweifelhaft oder unklar waren, nachzudenken. Dieses varshavasana, "das Wohnen während der Regenzeit", dauerte vier Monate. Nach ihrem Verlaufe mußten sie wieder zusammenkommen; sie bildeten dann eine heilige Versammlung und besprachen sich unter einander über die Ergebnifse ihres Nachdenkens während dieser Zeit der Ruhe.

Buddha wurde bei seinem Unternehmen von mehreren unter den gleichzeitigen Königen vielfach unterstützt. Als seine Zeitgenofsen³) werden folgende namhaft gemacht. Aufser Bimbisåra der König von Koçala, Prasenagit von Çrâvastî, Sohn von Brahmadatta Aranemi⁴); da Sâketa oder Ajodhjâ auch als eine der 71 Hauptstädte des mittleren Indiens während dieser Periode erscheint und zwar unter einem besondern Herrscher Udposhadha⁵), war dieses ein östliches Reich der Koçala. Dann Vatsa, der Sohn Çatâ-

BURNOUF p. 194 flg., wo Belege dafür gegeben sind, daß er besonders durch sein Wohlwollen die Anhänger für sich einnahm.

²⁾ S. Burnouf p. 285.

³⁾ Csoma p. 288, p. 308 no. 21.

⁴⁾ SCHIEFNER S. 4.

⁵⁾ Bei Csoma p. 64. Der Name scheint aber nicht genau umschrieben wor-

nîka's, König von Kauçâmbî und Pradjota, der Sohn Anantanemi's, König von Uggajini 1). Da eine Dynastie von Königen in Magadha den zweiten Namen trägt, scheint der Eigenname dieses Königs zu fehlen; es erhellt aber aus dieser Nachricht, dass ein Zweig dieser Dynastie eine Herrschaft in Uggajini während dieser Zeit besaß. Der erstere wird in zwei Brahmanischen Schriften erwähnt, in der einen auch als König von Kauçâmbî; jedoch nicht als Sohn Catânîka's, sondern als defsen Enkel und Sohn Sahasrânîka's; diese Stadt wurde nach den Purâna die Hauptstadt der späteren Nachfolger der Pândava, nachdem Hâstinapura durch eine Ueberschwemmung zerstört worden war²). Nach den Buddhistischen Berichten darf man als gewifs annehmen, dafs ein König dieses Namens zur Zeit Buddha's in jener Stadt regierte, jedoch nicht in dem Lande Vatsa, wie in der spätesten jener Schriften gesagt wird, da die Stadt nicht da lag und von dem spätern Dichter nur wegen seines Namens dorthin verlegt worden zu sein scheint. Auch darf man ihn nicht in das frühe Zeitalter zurückversetzen, da nach dem Mahâbhârata sein Vater und sein Sohn andere Namen hatten 3). sondern für einen spätern König dieses Namens halten. Endlich bleibt es zweifelhaft, ob sein Vater Sahasrânîka hiefs, da dieser nicht von den Buddhisten erwähnt wird. Außerdem wird ein König von Roruka Namens Rudrâjana unter den Zeitgenofsen Buddha's als ein solcher aufgeführt, der ihm Beweise seiner Zuneigung gab4). Von andern gleichzeitigen Königen werden er-

den zu sein und lautete wahrscheinlich im Sanskrit Utpaloshadha. Ueber Qrâvastî s. III, S. 200, N. 3. und Cunningham, Anc. gegr. S. 407.

¹⁾ Nach Schiefner a. a. (). S. 39 wurde Rudra-Pradjota, wie er hier heißt, von dem Könige Taxaçilâ's, den die Tibetische Uebersetzung durch Lotusherz, etwa Pushkâra- oder Padmahridaja im Sanskrit bezeichnet, mit Krieg überzogen, vertrieben und von dem Könige Kanjâkubga's zum Heerführer ernannt; er besiegte für ihn die bergbewohnenden Pândava und nöthigte sie zum Tribut.

²⁾ S. I. I. Beil, III, 23, 24, p. XXIX nach dem *Bhâgavata-Purâṇa* und der *Kathâsarit-Sagara*.

³⁾ Der Sohn nämlich Açvamedhadatta Sein Sohn war nach der Kathâsarit-Sagara Naravâhanadatta. S. H. Brockhaus, die Märchensammlung des Somadeva Bhatta, I, Vorrede, S. XIV.

⁴⁾ Burnouf p. 145. Diese Stadt wird sonst nirgends genannt; die Stadt lag nach den Buddhistischen Schriften im O. Râgagriha's und wird als eine sehr reiche geschildert.

wähnt Brahmadatta König von Kampâ, Subâhu in Mathurâ König der Çurasena, Sumitra in Mithilâ; in Hâstinapura residirte ein König aus dem Geschlecht der Pâṇḍava¹).

Der König Rudråjana wurde zu seiner Lehre durch den Einfluß des Bimbisåra bekehrt²); dieser und Prasenagit erscheinen 73 besonders als ihre Beförderer. Sie hatten beide sich zu ihr öffentlich bekannt. Der erstere machte ihm selbst einen Besuch mit seinen Ministern und bot ihm zur Wohnung den Kalandakâ-vihâra in dem Haine Venuvana in der Nähe seiner Hauptstadt an; hier wohnend bekehrte er seine zwei vornehmsten Schüler Çâriputra und Maudgaljājana³). Der Schauplatz der meisten seiner Thaten war diese Stadt und Çrâvastî oder richtiger die Haine in der Nähe; in der letzten war ihm ein großer vihâra von einem reichen Landbesitzer, Anâthapinḍika⁴), erbaut worden ⁵). Der König der nördlichen Pankâla, zwischen welchem und dem der südlichen er Frie-

¹⁾ S. Schiefner S. 4, S. 5. Foucaux II, p. 23 flg.

²⁾ Burnouf p. 340. Schiefner S. 44.

^{3) (}SOMA p. 51, p. 75, p. 294. SCHIEFNER S. 25. Der vihâra war so benannt nach einem Vogel; das Wort fehlt in den Wörterbüchern. Diese zwei sind Buddha's erste Schüler; s. Burnouf p. 48. Bei dieser Angabe werden die fünf, welche vor seiner Erreichung der Würde eines Buddha es geworden waren, nicht mitgerechnet. Câriputra hiefs so nach seiner Mutter Cârikâ und Upatishia nach seinem Vater Tishia. S. die Note zu Foe K. K. p. 107, p. 256, p. 264, Csoma p. 48, p. 49. Er war geboren in dem Dorfe Nâlanda, ein halbes jogana von Râgagriha, ebend. und Turnour p. 998, BURNOUF p. 48 n. 5. Die richtige Form des zweiten Namens ist Maudgaljājana, Nachkömmling, Sohn des Mudgala, nicht Maungaljājana oder Mângalja, s. Burnouf p. 181, no. 3; die letzte nahm Klaproth an. Maudgalja ist Name eines der zwei und vierzig gotra der Brahmanen nach Dhanangaja's Kuladipikâ. S. Cabda-Kalpadruma u. d. W. gotra. Er starb vor Buddha; s. Foe K. K. p. 264. SCHIEFNER S. 60. In den Topen in der Nähe Sânki's sind die Reliquien Çariputra's und Maudgaljajana's gefunden worden, s. Opening of the Topes or Buddhist Monuments of Central India by A. CUNNINGHAM in: J. of the R. As. Soc. XIII, p. 110. Sie sind beide in derselben Tope entdeckt worden in der unmittelbaren Nähe Sânkî's; die Inschriften auf den Deckeln der Steatitbüchsen lauten: Cariputasa und Magálánasa, d. h. Reliquien der Câriputra und Maudgaljájana. Die Pâli-Form des letztern Namens ist Maggalâna. Dieser Maudgaljâjana ist von einem spätern, dem Zeitgenofsen des zweiten Acoka, zu unterscheiden.

⁴⁾ SCHIEFNER S. 28.

⁵⁾ Свома р. 62, р. 73.

den gestiftet hatte, erhielt die höchste geistliche Würde, die eines Arhat 1). Den Ruf der Verehrung und Heiligkeit, den er erlangt hatte, beweist auch dieses, daß die Likhari in Vaiçâli ihn nach ihrer Stadt einluden, um sie von einer Krankheit zu befreien 2).

Es kann nach diesen Beispielen des großen Erfolgs, mit welchem er seine Lehre verkündigte nicht auffallen, daß sie besonders bei seinem eigenen Geschlechte Eingang fand 3). Sein Vater wurde von dem Könige von Koçala, Prasenagit, davon in Kenntnifs gesetzt, daß sein Sohn das Heilmittel gefunden hatte, durch welches er den Menschen unsterbliches Glück verschaffte, und sandte ihm nach einander acht Boten zu, die aber seine Lehre annahmen und bei ihm blieben; der Minister Karka, der zuletzt ihm, der damals in Crâvasti war, zugesandt wurde, nahm ebenfalls seine Lehre an,74 kehrte aber zurück mit der Botschaft, daß sein Sohn in sieben Tagen seinen Vater besuchen werde. Dieser liefs für ihn einen vihâra in einem Njagrodha-Haine erbauen. Er kehrte nach einer Abwesenheit von zwölf Jahren zurück. Die Câkja nahmen, von ihm unterrichtet, seine Lehre an und aus jeder Familie trat einer in den priesterlichen Stand über. Auch sein Sohn Râhula und sein Neffe Ananda, der an demselben Tage mit ihm geboren sein soll. widmeten sich dem heiligen Leben 4), der letzte wurde einer seiner vornehmsten und berühmtesten Schüler.

Von dem zwanzigsten Jahre seines Buddhaseins oder vom fünf und fünfzigsten seines Lebens hielt er sich entweder in Çrâvastî in dem Gaitavana-vihâra oder in Sâketa in dem Pîrvârâma-vihâra auf, von Almosen lebend. Es wird diese Nachricht jedoch nicht im strengen Sinne zu nehmen, sondern so zu verstehen sein, daß er nur während der Regenzeit dort verweilte und abwechselnd in einer dieser zwei Städte 5). Dann ist sie auch dahin zu berichtigen daß er das letzte Jahr zuerst in Râgagriha zubrachte und von da, begleitet von Ânanda und vielen Bhixu, nach Vaiçâlî ging,

¹⁾ Ebend. p. 295.

²⁾ Ebend. p. 62. Schiefner S. 38.

³⁾ Csoma p. 76, p. 294, p. 308, no. 21.

⁴⁾ CSOMA p. 76. SCHIEFNER S. 34. Ânanda war der Sohn des jüngern Bruders seines Vaters, Çuklodhana. S. J. of the As. of B. VI, p. 514.

⁵⁾ TURNOUR a. a. O. VII, p. 790, dem diese Auffassung gehört. Nach ihm mitgetheilten mündlichen Angaben brachte er neun Jahre in der ersten und sechzehn Jahre in der zweiten Stadt zu.

wo er während der Regenzeit blieb 1). Hier wurde er von einer gefährlichen Krankheit befallen und erkannte, dass sein nirvana nahe bevorstehe, dieses sollte aber in Kucinagara, der Stadt der Malla an der Hiranjavatî oder der Gandakî geschehen2). Er verließ daher im Anfange des nächsten Jahres d. h. 543 vor Chr. G. Vaicali³) und wanderte mit seinem Gefolge nach Norden zuerst nach dem Flusse Kakutthâna oder Kakuttha4), von diesem 75 nach der Hiranjavatî, wo er in dem Upavartana genannten Haine von Câla-Bäumen in der Nähe der Stadt Kuçinagara ganz erschöpft ankam und sich ein Nachtlager von Ånanda bereiten liefs⁵). Bei der Kunde von seiner Ankunft strömten alle Geschlechter der Malla aus der Stadt und brachten ihm ihre Verehrung dar. Einen von diesen Subhadra weihete er zum Arhat; dieser war der letzte seiner Schüler; er versenkte sich dann ganz in die Beschauung und starb, als er die fünfte, die höchste Stufe derselben erreicht hatte.

Sieben Tage nach seinem Tode wurde sein Leichnam von den Mallern durch ihre Stadt getragen nach der Krönungshalle, die vor dem östlichen Thore lag. Hier wurde er feierlich unter der Leitung des von Rägagriha herbeigekommenen Käcjapa mit solchen Ehren verbrannt, wie sie einem verstorbenen kakravartin oder Oberherrscher erzeigt wurden; die Asche ward in eine goldene Urne gelegt und sodann nach der Stadthalle gebracht, wo sieben Tage zur Ehre des Verstorbenen Feste begangen wurden 6).

¹⁾ Ebend. p. 997 flg.

²⁾ Ueber die Lage dieser Stadt s. oben I, S. 662 und Cunningham S. 420. Ueber die Namen des Flußes S. 75, N. 2. Die richtige Lesart des Namens ist Agitavatî.

S. TURNOUR p. 1000, p. 1001. Buddha starb in dem Monate Vaiçâkha, Mahâv. III, p. 11, oder April-Mai; s. oben S. 54, Note 1.

⁴⁾ Dieser Fluss ist ohne Zweisel der von Megasthenes erwähnte Zusun Ganges Kázov915; s. Arr. Ind. IV, 4 und eine aus Kakutstha oder Kakutsthána entstellte Pråkritsorm. Vaiçâli lag im N. des Ganges in der Nähe des Einslusses des Çoṇa; s. oben I, S. 168 N. 1 und Wilson's Account of the Foe Kue Ki, im J. of the R. A. S. V, p. 128 und wahrscheinlich in der Nähe Bakra's, wo eine von Açoka's Säulen gefunden worden ist. Sie lag im O. der Gandaki; der Kakuttha ist daher vielleicht die jetzige Bagmatti oder Bhagavati; s. oben I, S. 76.

⁵⁾ Turnour p. 1005 flg.

⁶⁾ Ebend, p. 1009 flg. und Mahâv, Kap. III, p. 11 flg. Csoma p. 296 flg. und p. 312 flg. Das Leichenbegängnifs wird in diesen zwei Beschreibungen und

Nach der jetzt vorliegenden Fassung der Erzählung hatte Buddha selbst befohlen, daß ihm nach seinem Tode die Ehren eines verstorbenen kakravartin erzeigt und die Ueberreste seiner Gebeine nach der Verbrennung des Körpers in Urnen gelegt werden sollten. Wenn auch zugegeben werden darf, daß er selbst verlangt habe, daß sein Körper feierlich verbrannt werden sollte, so scheint es dagegen zweifelhaft, daß er auch angeordnet habe, die Reliquien seiner Gebeine aufzubewahren, da seiner Ansicht der lebende Körper so werthlos erschien¹). Die Vergleichung des 76 Câkja mit einem Oberherrscher wird nach den Legenden schon in die Zeit der Geburt eines Buddha verlegt; die Brahmanen verkündigen dem Vater bei der Geburt eines jeden, daß er, wenn er den Stand eines Familienvaters erwähle, ein kakravartin werden solle, wenn dagegen den des Büßers, ein Buddha?). Es lag nahe, den Stifter und das Oberhaupt einer neuen Lehre mit einem Besieger und Beherrscher aller Könige zu vergleichen, zumal Câkjamuni aus einem königlichen Geschlechte abstammte³). Der Grund. warum in diesem Falle nicht die ältere, epische und Brahmanische Benennung eines Oberherrschers samråg gebraucht worden, wird der sein, daß die Buddhisten sich des Ausdrucks das Rad des Gesetzes drehen bedienen, um damit zu bezeichnen, daß Buddha anfing, seine Lehre zu verkündigen4). Kakravartin bedeutet eigentlich: das Rad in Bewegung setzend, und in der auf einen König

in dem Singhalesischen Tháparansa, s. Burnouf p. 351 in den wesentlichen Umständen übereinstimmend dargestellt und enthält offenbar einen treu überlieferten Bericht, dem nur einige wunderbare Umstände beigefügt worden sind, wie dieser, daß das Feuer zuerst nicht brennen wollte und dieses erst geschah und zwar von selbst, als Kâgjapa, der in Râgagriha Nachricht von dem Tode Buddha's erhalten hatte, angekommen war, den eisernen Sarg öffnete, die Decken abnahm und dem Leichnam seine Verehrung darbrachte, dann ihn in neue Decken einwickelte und wieder in den Sarg legte.

- 1) Nach Burnouf a. a. O. p. 351.
- Ebend. p. 354. Dieses ward auch dem (uddhodana verkündigt; s. Tur-NOUR p. 802. CSOMA p. 282.
- 3) BURNOUF p. 354.
- 4) Der zehnte Abschnitt im Leben Buddha's hat zur Ueberschrift: er drehete das Rad des Gesetzes oder er verkündigte seine Lehre. S. CSOMA p. 293 und Foe K. K. p. 225, SCHIEFNER S. 16.

bezogenen Anwendung: die Herrschaft walten lafsend¹); es war dadurch die Uebertragung dieses königlichen Titels auf Buddha von selbst an die Hand gegeben. Wenn auch angenommen werden darf, daß er in der vorbuddhistischen Zeit im Gebrauche war und von den Brahmanen ausgegangen ist, so ist doch zugleich zu bemerken, daß er von Brahmanischen Königen in jener Zeit ausdrücklich nur dem Bharata beigelegt wird, von den Buddhisten dagegen vielen Königen, wie später erwähnt werden wird. Er ist demnach der Buddhistische Stellvertreter des Titels samråg: die Gaina haben zwölf mythische Könige dieses Titels ersonnen, bei den Buddhisten hatte er aber eine wirkliche historische Geltung.

Buddha's Tod fällt in das achte Jahr des Agâtaçatru²), der 77 durch die Ermordung seines Vaters zum Besitze des Thrones gelangte³). Er war im Anfange seiner Regierung kein Freund der neuen Religionslehre, sondern verfolgte ihren Stifter und gab sich jegliche Mühe, um ihn aus seinem Lande zu vertreiben; er verbot seinen Unterthanen jeden Verkehr mit ihm. Zu der Zeit, als Buddha starb, war er Anhänger deßen Lehre geworden, der Glaube hatte aber noch nicht feste Wurzel bei ihm geschlagen und Kâcjapa, als er die Nachricht von dem Tode seines Lehrers erhielt, scheint diese Veranlaßung benutzt zu haben, um den König in seinem Glauben zu befestigen⁴). Er setzte jedenfalls einen hohen Werth

- S. oben I, S. 959, Note 1, wo bemerkt wird, daß der Ausdruck eigentlich von dem Rollen des Wagens des siegreichen Königs über die ganze Erde ausgegangen ist. Wilhelm von Humboldt hat, Ueber die Kawi-Sprache, I, S. 276, diesen Titel gründlich erläutert und auch hervorgehoben, daß, er besonders von den Buddhisten und den Gaina gebraucht worden ist.
- 2) Mahâr. II, p. 10. Csoma p. 77, p. 84.
- 3) Ueber Agâtaçatru's Bruder finden sich mehrere Angaben bei Schiefner S. 22, S. 23, wo auch eine Legende über seine Geburt erwähnt wird. A. Weber Ind. Stud. 1, S. 213 hat darauf aufmerksam gemacht, daß er von dem in der Brihad-Âranjaka-Upanishad erwähnten gleichnamigen Könige von Káçi zu unterscheiden ist; über diesen s. unten S. 98.
- 4) Csoma p. 309. Der Hergang wird so dargestellt, daß Kâgjapa, welcher in dem Kalandakâ-Haine in der Nähe Râgaggiba's wohnte, durch ein Erdbeben geweckt wurde, durch welches er erkannte, daß Buddha seine Vollendung erreicht hatte. Er überlegte, daß der König, deßen Glauben noch nicht fest begründet war, bei der Nachricht an einem Blutsturze sterben würde. Er gab dann dem Minister das Mittel an, den König vom Tode zu retten: er solle die verschiedenen Scenen aus Buddha's Leben malen

auf den Besitz der Reliquien Buddha's; denn er sandte seinen ersten Minister, einen Brahmanen, mit einem Heere nach Kuçinagara, um einen Theil derselben zu fordern¹). Er begründete seine Ansprüche darauf, daß Çâkjamuni ein Xatrija gewesen. Denselben Grund machten die Likhavi von Vaiçâli geltend, sowie die Malla von Pâvâ, die Koçala von Râmagrâma und die Baleja von Allakappa; die Çâkja verlangten sie als Verwandte; die Brahmanen von Vetthadvipa, weil er auch Brahmane gewesen; die Malla von Kuçinagara verweigerten zuerst, den andern einen Antheil abzutreten, weil er in der Nähe ihrer Stadt gestorben sei²). Als diese droheten, sich 78 der Gewalt zu bedienen, fand eine Vermittelung durch den Brahmanen Droṇa statt; es wurde beschloßen, die Reliquien in acht Theile zu theilen. Dieses geschah und es wurden in acht Städten

lafsen, unter diesen sein Ruhen auf seinem Todtenbette und diese in dem Garten des Königs aufstellen. Als dieser dahin kam und nach der Bedeutung der Bilder fragte, wurden sie ihm von dem Minister erklärt; bei dem Anblicke des letzten fiel der König besinnungslos zu Boden. Er wurde dadurch gerettet, daß er erst in sechs mit frischer Butter gefüllte Tröge und in einen siebenten mit goçirsha-Sandel gefüllten gelegt wurde. Goçirsha ist eine Art von besonders kostbarem Sandelholz. S. BURNOUF, Introd. etc. Appendice p. 619.

- Turnour p. 1012. Csoma p. 315. Nach der letzten Erzählung hatte der König die Absicht, selbst hinzugehen, fiel aber von seinem Elephanten und nachher von seinem Pferde herunter und beauftragte dann den Minister mit der Forderung. Dieselbe Erzählung findet sich bei Schiefner S. 75.
- 2) Die Namen werden von Turnour in Pâli, von Csoma in Tibetischer Umschreibung oder Uebersetzung, von Klaproth in Chinesischer Umschreibung zu Foe K. K. p. 240 angegeben, s. auch Burnour p. 372. Pâvâ ist ein Ort in der Nähe Vaiçâli's; s. Turnour p. 1003. Die Baleja nennt CSOMA Buluka und erklärt den Namen der Stadt durch of wavering judgment; bei Klaproth wird die Stadt Aletche genannt; den Sanskritnamen weiß ich nicht anzugeben. Klaproth scheint das Wort Malla falsch verstanden zu haben, da er es durch ein Sanskrit upåsika erklärt; upåsaka bedeutet im Allgemeinen einen Anhänger Buddha's. S. Burnouf p. 279. Das Gebiet der Brahmanen wird von ihm Phineu genannt; von Csoma erklärt durch Gebiet des Vishņu. Es ist daher vielleicht ein Fehler bei TURNOUR: der zweite Theil ist jedenfalls drîpa, Insel. Kaitja ist hier zu verstehen als stûpa, die errichtet wurden zur Aufbewahrung der Reliquien; über den Unterschied beider Wörter s. Burnouf p. 348, no. 3. Nach CSOMA hiefs der Brahmane Dronapâni, nach Turnour nur Drona, wie der in der epischen Sage berühmte; s. oben I, S. 745, welches richtiger scheint.

kaitja erbaut, bei deren Einweihung große Feste stattfanden und ihnen Verehrung dargebracht wurde.

Unter den vielen in Kucinagara zusammengekommenen Bhixu war Kâcjana der vornehmste, der Sanghasthavira oder das Oberhaupt der Versammlung; er war von Buddha zum Nachfolger erwählt und mit der Festsetzung seiner Lehre nach seinem Tode beauftragt worden 1). Er stammte ab aus einem altberühmten Brahmanengeschlechte und wird zum Unterschiede von andern, gleichzeitigen Abkömmlingen defselben Mahâkâcjapa, der große genannt²). Er war einer der eifrigsten Schüler und zeichnete sich 79 vor den andern durch seine Kenntnifse und seine Tugenden aus³). Um dem von ihm seinem vollendeten Lehrer gegebenen Auftrage zu genügen, beschlofs er, eine Versammlung des guten Gesetzes 4) zu veranstalten und forderte dazu fünf hundert durch ihre Kenntnifse und Tugenden bewährte Bhixu auf. Nach der Beendigung der Todtenfeier beschloßen diese, die Regenzeit in Ragagriha zuzubringen und dort die Versammlung zusammenzuberufen. Sie durchzogen dann Gambûdvîpa, überall die vielen über ihren Verlust trauernden Anhänger tröstend und kamen in der ersten Hälfte des Monats Âshâdha⁵) in Râgagriha zusammen. Hier liefs der König

- 1) Nach den tibetischen Nachrichten bei Csoma p. 295 hatte er bei einer Gelegenheit dem Kâcjapa die Hälfte seines Sitzes eingeräumt und ihn dadurch als Nachfolger bezeichnet. Nach dem Mahâvança p. 11 hatte er ihm sein Kleid geschenkt und ihn mit der Festsetzung des Gesetzes beauftragt. Nach dem letzten Werke waren sieben hundert tausend Bhivu dort versammelt. Sangha ist die richtige Form des Wortes für Versammlung, nicht sanga; s. Burnouf p. 282 no. 1. Sthavira, im Pâli Thera, alt, hießen die Vornehmsten nach Çâkja in der Versammlung, ebend. p. 338.
- 2) Ebend. p. 158 no. 3 und Klaproth zu Foe K. K. p. 292. Drei andere hiefsen: Gajâ-Kâçjapa, Uruvdva-Kâçjapa und Nadî-Kâçjapa und waren Brüder, welche von Buddha in Gajâ bekehrt wurden, s. Schiefner p. 19; ein anderer war Daçabala-Kâçjapa und ist derselbe, als der oben erwähnte Vâshpa.
- 3) Csoma p. 315, wo er, Daçabala-Kâçjapa, Kaundinja und Kanda die vier ersten aller Çrâvaka zur Zeit des Todes des Buddha genannt werden; Burnouf p. 296. Ueber die Bedeutung von Çrâvaka s. oben S. 30 Note 2. Ueber die andern Anhänger Buddha's zur Zeit seines Todes s. Schlefner S. 74.
- 4) Sangiti, welches im Sanskrit außer der Bedeutung: Kenntnifs der Musik und der Aufführung musikalischer und dramatischer Werke auch die von Unterhaltung, Gespräch hat.
- 5) d. h. am Ende Juni's im Anfange der Regenzeit.

von ihnen dazu aufgefordert, den verfallenen vihâra wieder in Stand setzen und nachher an dem Berge Vaibhâra am Eingange zu der Cataparna-Felshöhle¹) eine Halle errichten. Hier versammelten sich die Sthavira am zweiten Tage des zweiten Monats in der Regenzeit; die Versammlung dauerte sieben Monate. Von ihr wurden die heiligen Schriften der Buddhisten zusammengestellt, der Tripitaka, eigentlich der Dreikorb, die drei Sammlungen: der Sûtra-pitaka, der Vinaja-pitaka und der Abhidharma-pitaka. Die Sûtra sind die Aussprüche und Reden des Câkjamuni²). Unterredungen mit seinen Zuhörern, in denen er sie belehrt; die zweite Sammlung enthält die Disciplin, die dritte die Dogmatik und die Philosophie. Ânanda sammelte die Sûtra, Upâli die Belehrungen, in welchen die Disciplin dargestellt worden war, Kâcjapa die phi-80 losophischen Auseinandersetzungen³). Diese Versammlung wird die der Sthavira genannt, weil sie blos aus solchen gebildet wurde, und die der fünfhundert, weil ihrer so viele waren4). Mit dem Worte Sûtra bezeichnen die Brahmanen bekanntlich Aphorismen, in welchen philosophische Systeme, Grammatik und Metrik, gesetzliche Vorschriften und Hausregeln in möglichster Kürze dargestellt werden. Sie bilden die Grundlage des Studiums dieser Kenntnifse und erfreuen sich eines großen Ansehns. Wenn die Buddhisten diesen Titel auf die Ueberlieferungen aus dem Leben ihres Stifters angewendet haben, so wollten sie dadurch ohne

¹⁾ Nach Turnour Index u. d. W. ein Baum, Singhalesisch: rukkuttana. Ich vermuthe, daß die Lesart Vaibhâra falsch ist und statt ihrer Vaihâra zu lesen, da die fünf Berge, von welchen Rûgagriha umgeben war, Vaihâra, Varâha, Vrishabha, Rishigiri und Kaitjaka hießen; M. Bh. II, 20, v. 799—800. I, p. 337. Es ist auffallend, daß der erste und der letzte Name Buddhistisch sind und man könnte daher vermuthen, daß sie erst nach der Zeit Buddha's diesen Bergen gegeben worden seien. Ein ausführlicher Bericht über die erste Buddhistische Synode ist von Turnour mitgetheilt im J. of the As. S. of B. VI, p. 510 flg. nach dem Kommentare Buddhaghosha's Sumangala-vilasini zu dem Dirghanikâja des Sûtrapiţaka.

²⁾ S. Burnouf p. 35.

³⁾ Mahâv. Kap. III, p. 13. TURNOUR p. 511 flg. CSOMA p. 42, p. 297.

⁴⁾ Mahâv. p. 14. Turnour a. a. o. p. 527. Bei Schieffer a. a. o. S. 78 u. 91 werden auch die Lehrer aufgezählt, welche nach Buddha's Tode nach verschiedenen Gegenden zur Verbreitung seiner Lehre ausgeschickt wurden. Die Werthlosigkeit dieser Angaben erhellt unter andern auch daraus, daß ein Lehrer Namens Vakkula zu den Uttara-Kuru geschickt sein soll.

Zweifel die hohe Verehrung bekunden, die sie seinem Andenken widmeten. Man nimmt jetzt allgemein an, daß wir den Kanon in der Gestalt besitzen, die er von den Mitgliedern der dritten Synode erhalten hat. Bei der hohen Verehrung, welche die Buddhisten diesen Schriften zollten, schliefst dieser Umstand nicht die Annahme aus, dass der wesentliche Inhalt derselbe geblieben ist. und später nur Erläuterungen und Ergänzungen hinzugekommen sind. Auch sehe ich keinen Grund zu bezweifeln, daß der Abhidharma damals schon zusammengestellt worden ist, weil Buddha mit den Lehren der damals bestehenden philosophischen Schulen vertraut war und in seinen Auseinandersetzungen den Brahmanen gegenüber sich philosophischer Beweise bedient hat. Wenn die heiligen Schriften, wie es wahrscheinlich ist, längere Zeit mündlich überliefert worden sind, so haben wir dennoch keinen Grund an der Genauigkeit derselben zu zweifeln; es ist bekannt, daß die Veden und die daran sich anschließenden Schriften mehrere Jahrhunderte mit größter Treue überliefert worden sind und es giebt noch Brahmanen, die den ganzen Rigveda auswendig wifsen. Den Buddhisten dieselbe Fähigkeit zu versagen, ist keine Veranlaßung.

Von Agâtaçatru ist noch zu berichten, daß er das neue Râgagriha gründete 1) und daß er sich der Stadt Vaiçâlî 2) bemächtigte. In dieser Stadt bestand eine eigenthümliche Verfaßung, wie sie sich sonst im alten Indien nirgends findet und von welcher wir nur durch die Buddhistischen Schriften etwas genaueres erfahren. Das Gebiet hieß das der Vrigi, die Beherrscher gehörten dem besondern Kriegergeschlechte der Likhavi, welches aus drei Stämmen bestand 3); diese wurden die großen, die Çâkja und die bergbewohnenden genannt 1); das Heirathen unter ihnen war nicht erlaubt. Ihre Angelegenheiten wurden von ihnen gemeinschaftlich in Versammlungen ihrer Aeltesten berathen; nur die alten überlieferten Gesetze, welche gesammelt waren und Paveni-pustaka, das

¹⁾ S. I, 168, Note.

²⁾ Ueber die spätern Zustände Vaiçâli's s. H. Ths. I, p. 135 flg.

³⁾ S. Burnouf I, p. 57. Im Pâli lautet der Name Vaggi; s. Turnour VII, p. 922. Die richtige Form ist Likhavi, nicht Likhivi; wie sieh aus der Tibetischen Umschreibung Lichaby und Litsabyi ergiebt. Die erste hat Кълроти nach der Chinesischen Umschreibung Litbke augenommen.

S. Csoma p. 69, p. 299. Für den ersten und den letzten Namen hat er die Tibetischen Uebersetzungen gegeben.

Buch der Gebräuche genannt wurden, strenge beobachtet 1). Diese Versammlungen bildeten den Rath des Königs. Unter diesem stand ein uparága, ein Unterkönig, unter diesem der senápati, der Heerführer, welcher aber zugleich das Amt des ersten Ministers hatte. Auch das gerichtliche Verfahren war anders angeordnet, als sonst. Ein Verbrecher wurde von der Rathsversammlung zuerst den Vinickaja-mahâmátra, den Ministern der Erforschung der Wahrheit zugewiesen und von ihnen verhört, wenn diese ihn für unschuldig erklärten, wurde er freigelaßen; hielten sie ihn für schuldig, wurde er dem vjávahárika, dem Kenner der Gesetze und des gerichtlichen Verfahrens überliefert; von diesem in demselben Falle dem sûtra-81 dhâra²) zugeführt; eine noch höhere Instanz bildeten die ashtakulaka; diese scheinen ein aus acht Familienhäuptern zusammengesetztes Gericht gewesen zu sein3). Von diesen wurde die Entscheidung dem senâpati, von diesem dem uparága zugewiesen, von welchem dem Könige die höchste Entscheidung anheimgestellt wurde.

Agátaçatru scheint lange den Plan gehegt zu haben, Vaiçâlî zu unterwerfen; denn es wird berichtet, daß seine zwei Minister Sunitha und Vacjakâra in dem Dorfe Pâtali gegen die Vṛigi eine Festung erbauten 1); dieses geschah kurz vor dem Tode Buddha's.

¹⁾ Diese Angaben finden sich in dem Dirghanikaja des S\(\alpha\)trapitaka, in dem Mah\(\alpha\)varga, defsen drittes S\(\alpha\)tra das Mah\(\alpha\)parinirr\(\alpha\)na-S\(\alpha\)tra heifst, d. h. das S\(\alpha\)tra der großen vollst\(\alpha\)ndigen Verkl\(\alpha\)rungen, und von TURNOUR a. a. O. VII, p. 992 \(\alpha\)bersetzt worden ist. Es bildet die Einleitung zu der Erz\(\alpha\)hlung des Todes. Die Angaben \(\alpha\)ber die Aemter sind aus dem Kommentare des \(Buddhaghosha\).

²⁾ Sûtradhûra, welches im Sanskrit Zimmermann und Schauspieldirector bedeutet, wird hier erklärt: Aufrechterhalter der Gesetze. Turnour verweist auf die Definition von sûtra; im J. of the As. S. of B. VI, p. 524, nach welcher es auch die Bedeutung hat: Festsetzung des wahren Sinnes.

³⁾ Die genaue Bedeutung des Ausdrucks war den Gehülfen TURNOUR's unbekannt; er vermuthet, es seien Richter aus den acht Kasten gewesen. Es scheint aber richtiger anzunehmen, dass es die Oberhäupter von acht Familien waren.

⁴⁾ Ebend. VII, p. 998. Buddha soll bei seiner Anwesenheit vorausgesagt haben, daß es eine große Stadt werden würde, die später durch Feuer, Ueberschwemmung und Verrath zerstört werden sollte. Wilson bemerkt, Dasa Kumüra Charita, Introd. p. 7, daß der Name gewiß ursprünglich Pâţali-pura lautete und die Legende zur Erklärung des Namens erst später nach seiner Entstellung zu Pâţaliputra sich gebildet habe. Die Lage

Es ist dieses ohne Zweifel der Ort, wo später die berühmte Stadt Pâţaliputra entstanden ist; die Lage wird dadurch genau bestimmt, dafs Buddha auf seiner Reise von Nâlanda nach Vaiçâlî dahin kam. Die Stadt wurde von dem Könige von Magadha nicht sowohl erobert, als durch Verrath gewonnen, indem sein Minister Vacjakâra auf seinen Befehl sich den Vṛigi vorstellte als ein deshalb von seinem Herrn Verbannter, weil er ihre Sache bei ihm vertheidigte, dadurch ihr Vertrauen gewann und Zwiespalt zwischen den Herrschern und dem Volke stiftete. Als der König mit seinem Heere gegen die Stadt heranzog, liefs das Volk die Herrscher im 82 Stiche 1); der König fand die Stadt unvertheidigt, nahm sie in Besitz und behandelte sie hart. Diese That fällt in die Zeit nach Buddha's Tode, da die Stadt bei seinem letzten Aufenthalte in ihr noch unabhängig war.

Von Agâtaçatru wird noch erzählt²), daß er mit Prasenagit einen zuerst siegreichen Krieg führte, nachher aber besiegt und gefangen und nur durch Buddha's Fürsprache, wie es heißt, freigelaßen wurde. Später kam Prasenagit's Sohn Virûdhaka und der Sohn seines Purohita Ambarîsha nach Kapilavastu, wo die Çâkja die Absicht hatten, sie zu tödten; der letzte bewahrte dieses frisch im Gedächtniße und, da es lange dauern konnte, ehe Virûdhaka König werden würde, entzweite er deßen Vater mit seinen Mini-

der Stadt ist jetzt durch die Untersuchung des alten Bettes des Cona genau bestimmt; s. Memorandum on the Ancient bed of the River Soane and site of Palibothra. By E. C. RAVENSHAW, Esq. B. C. S. with a Coloured map, im J. of the As. S. of B. XIV, p. 137 flg.

- 1) Agâtaçatru sandte zuerst seinen Minister zum Bhagavat oder Buddha mit dem Auftrage, ihm zu sagen, daß er die Vṛigi zu vernichten beschloßen hatte, und zu berichten, was er darauf antwortete. Buddha setzte ihm auseinander, daß so lange die Vṛigi einig blieben und ihre Gesetze beobachteten, sie zu mächtig seien, um mit Gewalt bezwungen werden zu können. Der Minister erkannte daraus, daß sie entweder durch Uneinigkeit überwunden oder durch Tributleistung günstig gestimmt werden müßten und kehrte mit dieser Einsicht zum Könige zurück, der seinem Vorschlage folgte und ihn vertrieb. Als er die Herrscher der Likhavi alle unter sich uneinig gemacht hatte, setzte er den König davon in Kenntniß, der mit einem Heere herankam; die Bewohner der Stadt stellten sich nicht ein, als sie zur Vertheidigung aufgefordert wurden, und ließen die Thore offen.
- 2) S. Schiefner S. 56 flg. u. S. 91. Diese Erzählung ist reichlich mit Wundergeschichten ausgestattet, die füglich wegbleiben können.

stern und einer von ihnen, Dîrghakâja, benutzte die Abwesenheit seines Herrn von Çrâvastî, wohin er zurückkehrte und deßen Sohne die königliche Würde verlieh. Der abgesetzte Vater suchte Hülfe bei Agâtaçatru in Râgagriha, wo er bald nach seiner Ankunft starb. Virûdhaka, von Ambarîsha aufgehetzt, griff die Çâkja an, vor welchen er aber mit seinem Heere fliehen mußte. Später kam ihm ein Sohn Agâtaçatru's zu Hülfe und die Çâkja ließen den feindlichen König in ihre Stadt unter der Bedingung ein, ihrer schonen zu wollen. Nach seinem Einlaße in die Stadt begannen seine Krieger die Çâkja niederzumetzeln, 77,000 wurden erschlagen, Andre auf andre Art umgebracht. Virûdhaka kehrte nach Çrâvastî mit tausend Çâkja-Jungfrauen zurück. Die bei dem Kampfe nicht betheiligten Çâkja flüchteten sich nach dem Lande der Maller, nach Nepal und andern Gegenden.

Von Agâtaçatru's vier Nachfolgern, die alle Vatermörder waren und zusammen acht und vierzig Jahre regierten), wird nur der eine Udajabhadra in den Brahmanischen Verzeichnißen unter dem Namen Udajâçva aufgeführt, jedoch nicht als sein Sohn und Nachfolger, sondern zwischen beiden steht Harshaka; nach ihm folgen Nandivardhana und Mahânandi²). Da diese zwei Namen sie als der Dynastie der Nanda angehörige bezeichnen, drängt sich die Vermuthung auf, daß sie hier mit Unrecht angebracht worden sind. Man wird daher auch den übrigen Angaben des Brahmanischen Verzeichnißes gegen die Buddhistische Darstellung Unrecht geben, nach welcher Çiçunâga ein Nachfolger des Agâtaçatru und seiner Dynastie ist³).

Eine andere Buddhistische Aufzählung der Nachfolger des Bimbisåra ist uns in der Nepalesischen Sammlung erhalten. Nach dieser ist die Reihenfolge die folgende: Agåtaçatru-Udjäjin-Munda-Kåkavarnin - Sahålin - Tulakuki - Mahåmandala - Prasenagit - Nanda-Bindusåra, welcher in Påṭaliputra regierte und dessen Söhne Susima und Açoka waren). Bei dieser Aufzählung ist zu bemerken, dass Anurudhaka und Någadåsaka ausgelasen sind, ebenso ('içunåga, welcher nach den Brahmanischen Schriften der Vater des Kåkavarnin

¹⁾ S. oben S. 66.

²⁾ S. I, I. Beil. V, 3, 17 flg. 2, 14, p. XXXVIII.

³⁾ Wie schon I, S. 859 bemerkt worden ist.

Sie findet sich in dem Açoka-Avadána, welches einen Theil des Divja-Avadâna bildet; s. BURNOUF, I, p. 358.

war. Die nördlichen Buddhisten verwechseln gewöhnlich die zwei 83 Açoka¹); die Brahmanischen Schriften laßen den ersten ganz aus oder richtiger kennen ihn nicht unter diesem Namen, sondern unter dem von Kâkavarṇa, d. h. den rabenschwarzen; sie scheinen seinen Namen: den schwarzen Açoka so verändert zu haben aus Haß, weil er ein besonderer Beförderer des Buddhismus war und der andere Name von den Buddhisten gebraucht wurde. In dem obigen Buddhistischen Verzeichniße vertritt Nanda allein die ganze Dynastie dieses Namens und Kandragupta ist ganz übergangen worden. Es ist daher deutlich sehr lückenhaft und es fehlen in ihr auch die Namen Bhadrasena und Pingamakha, welche von den südlichen Buddhisten als Söhne Kâlâçoka's genannt werden. Es möchte demnach erlaubt sein, diese Angaben durch einander zu ergänzen, um folgende Reihe von Nachfolgern des Çiçunâga aufzustellen:

Ciçunâga

Kâlâçoka oder Kâkavarnin

Bhadrasena

Sahâlin

Tulakuki

Mahâmandala

Prasenagit

vier ungenannte

Pingamakha.

Ürgunâga war der Sohn eines der Likhavi-Könige in Vaiçâli 84 und der Aufseherin der Tänzerinnen²). Er war Minister des letzten

- S. ebend, p. 133, p. 370 no. 2, p. 436 und oben S. 10 Note 1. So läfst auch Hiuen Thsang den König von Kaçmira, Açoka, hundert Jahre nach dem nirvana gelebt haben; Foe K. K. p. 381; dieser ist aber sicher der zweite.
- 2) Die Buddhisten erklären seinen Namen: junge Schlange durch eine Legende, welche Turnour, Mahav. Introd. p. XXXVII aus dem Kommentare übersetzt hat. Die Aufseherin der Hetären in Vaiçâli wurde von einem der dortigen Likhavi-Könige in seinen Pallast aufgenommen und wieder entlafsen; sie gebar nachher ein zu früh geborenes Kind, welches sie von einer Dienerin in einem Korbe auf einem Schutthaufen, wo aller Kehricht aus der Stadt hingeworfen wurde, aussetzen liefs. Ein König der Näga, der Schlangengötter, der Schutzgeist der Stadt, wickelte sieh um den Korb und erhob seinen Kopf über ihn, seine Haube ausbreitend und ihn mit ihr bedeckend. Die Bewohner der Stadt vertrieben die Schlange, su, su schreiend; einer von ihnen öffnete den Korb und fand in ihm einen, mit

Königs Någadåsaka, der wegen seines Vatermordes von dem Volke vertrieben wurde, und als König gesalbt¹). Nach den Chinesischen und Mongolischen Nachrichten war sein Sohn der Großenkel Bimbisåra's und der Enkel des Agâtaçatru, deßen Sohn er demnach selbst gewesen wäre. Diese Nachricht läßt sich dadurch rechtfertigen, daß Agâtaçatru Vaiçâli beherrschte und deswegen in der Erzählung als Liḥhavi-König erscheinen kann. Auch von Seiten der Zeitrechnung läßt sie sich vertheidigen, da zwischen Agâtaçatru's Tode und seinem Regierungsanfange nur acht und vierzig Jahre liegen und er daher sehr wohl sein Sohn gewesen sein kann. Von ihm wißen wir weiter nichts, als daß er achtzehn Jahre regierte.

Kâlâçoka verlegte seine Residenz nach Pâţaliputra und unter seiner Regierung fand die zweite Buddhistische Synode statt²). Diese hatte den besondern Zweck, die Miſsbräuche in der Disciplin, welche bei den Bhixu des Mahâvana-vihâra in dem Lande der Vrigi eingerißen waren, abzustellen. Zehn Tausend von diesen hatten nämlich zehn verbotene Handlungen für erlaubt er-

allen Merkmalen künftiger Größe begabten Knaben. Es entstand darüber große Freude; ein Häuptling nahm den Knaben in sein Haus auf und gab ihm den Namen Susunâga wegen jenes Geschreies und weil er von der Schlange beschützt worden. Die richtige Form ist aber gewiß Çiçunâga und die Legende kann erst entstanden sein, nachdem die ächte Form den südlichen Buddhisten nicht mehr bekannt war.

¹⁾ Mahâv. IV, p. 15. Nach dem Dipav. im J. of the As. S. of B. VII, p. 930 hätte er nur zehn Jahre regiert; dieses wird aber ein Schreib- oder Druckfehler sein, da im Texte des Mahâvança ausdrücklich achtzehn Jahre angegeben werden. Kâlâçoka wird Urenkel des Bimbisâra und Enkel des Agâtaçatru genannt; s. Abel-Rémusat zu Foe K. K. p. 67 und Klaproth p. 229. Hiuen Thsang nennt ihn Açoka und Großenkel des Bimbisâra und setzt ihn hundert Jahre nach dem nirvâṇa; s. I, p. 137. Von Fahien wird er Ayu genannt, p. 50, p. 66 u. s. w.

²⁾ Mahâr. IV. p. 15 flg. und nach dem Kommentare Buddhaghosha's im J. of the As. S. of B. VI, p. 787 flg. Ein Bericht über die zweite Synode findet sich bei Târanâtha S. 41, der aber nichts wesentliches zu dem des Mahânâma hinzufügt. Târanâtha stellt die Sache auch so dar, als ob eine ununterbrochene Reihenfolge der obersten Bewahrer der Lehre stattgefunden habe, indem jeder vor seinem Tode diese Würde seinem Nachfolger übertragen habe. Da dies jedoch, wie oben gezeigt worden ist, unrichtig ist, brauchen die Abweichungen in den Namen von den in den Chinesisch-Japanesisch vorkommenden nicht angegeben zu werden.

klärt 1); der Sthavira-Jaças, der Sohn Kâkandaka's, der dieses er84 fahren hatte, versuchte umsonst, sie von diesem Mißbrauche zurückzuführen; er begab sich dann nach dem Adhoganga-Gebirge zu dem
Sthavira Sambhûta aus Sûna, wohin auch die von ihm eingeladenen
westlichen und östlichen Bhixu hinkamen. Sie erkannten den Sthavira Revata aus Sora als den, der durch seine vielen Kenntniße
und durch seinen reinen Wandel alle seine Zeitgenoßen überragte,
für den würdigsten an und beschloßen, ihn aufzusuchen. Er verwarf auf die Frage des Jaças die Neuerungen und forderte auf, sie
zu unterdrücken 2); er bestand darauf, daß dieses an dem Orte geschehen müße, wo der Irrthum entstanden war. Sie reisten deshalb dahin. Die Bhixu von Vaicâli suchten Schutz bei dem Könige,

¹⁾ Diese verbotenen Handlungen sind: 1) Salz nicht über sieben Tage aufzubewahren; 2) nach dem Mittagsmahle keine Mahlzeit zu halten; 3) nicht in der Umgegend zu genießen, was in dem vihâra verboten ist; 4) gewiße heilige Handlungen nur in der upavasatha, in Pâli uposatha-Halle und nicht in ihren Wohnungen zu verrichten; upavasatha bedeutet Fasten; 5) keine Handlung ohne vorherige Erlaubniß des Obern zu thun; 6) bei einem Vergehen sich nicht auf das Beispiel des Obern zu berufen; 7) nicht Molken nach dem Mittagsmahle zu eßen; berauschender Getränke sich zu enthalten; 9) keine kostbaren Teppiche zu Sitzen zu haben; 10) keinen goldenen oder silbernen Schmuck zu tragen. S. Turnour a. a. O. p. 729.

²⁾ Es werden zwei Revata in den Schriften der südlichen Buddhisten erwähnt; erstens derjenige, welcher ein Zeitgeno'se des ersten Açoka war; zweitens ein anderer, der Zeitgenofse des zweiten Königs dieses Namens und der letzte in der Reihenfolge der Ueberlieferer des Buddhavança ist; s. J. of the As. S. of B. VII, p. 791. Diese sind: Cariputra, Bhadragit, Tishjakashjaputra, Sighrara, Mandgaljajana, Sudatta, Dharmika, Dasaka, Caunaka. Revata. Dieser lehte also viel später als der erste. Sein Name wird auch in der Seite 11 angeführten Erzählung von Açoka erwähnt, bei Bur-NOUF p. 396, wo sein vimâna oder Götterwagen nach dem Mahâvana in Udjána (S. I, S. 701) verlegt wird. Was darunter zu verstehen sei, ist unklar. Die Lage von Sâna, Sora und Adhoganga ist noch nicht ermittelt worden. Im Texte ist gedruckt Ahoganga, in dem Index u. d. W. wird aus dem Kommentare Adoganga angeführt, d. h. Adhoganga, das Land am unteren Ganges. Die richtige Lesart scheint aber Adhiganga zu sein, da nach Mahâr, p. 39 es oberhalb Pâtaliputra lag. Diese Lage folgt auch daraus, daß die ketzerischen Bhixu ein mit kostbaren Geschenken beladenes Schiff bestiegen und nach dem Orte hinabfuhren, wo Revata und die übrigen versammelt waren, um ihn zu verführen. Mahâv. p. 17. Der Sthavira Jaças wird in der Geschichte Açoka's erwähnt; s. Burnouf p. 373.

der zuerst ihre Partei nahm, aber, wie die Legende es darstellt, durch einen Traum geschreckt, beschlofs, die wahre Lehre aufrecht zu erhalten 1). Er begab sich dann selbst nach Vaicâlî, untersuchte die Angelegenheit und entschied sich für die Sache des Gesetzes. Er forderte die rechtgläubigen Lehrer auf, den Irrthum zu bezwingen und versprach ihnen seinen Schutz. Er kehrte dann nach Pushpapura zurück²). Revata wählte vier westliche und vier östliche Bhixu, welche die Unterdrückung des Schisma bewirken soll-85 ten; die ersten waren: Revata selbst, Sambhata von Sana, Jaças und Sumanas: die vier östlichen: Sarvakâmi, Sâdha, Kubgaçobhita und Vârshabhagâmi³). Sie versammelten sich in dem Bâlukârâmarihâra; Revata befragte den Sarvakâmi, welcher der Sanghasthavira war, über alle streitigen Gegenstände; dieser erklärte, daß alle jene Handlungen mit den Sâtra im Widerspruche stehen. Diese Entscheidung wurde auch von den übrigen angenommen, zum Beschluße erhoben und in der Versammlung den abtrünnigen Bhixu verkündigt, welche aus ihr ausgestoßen wurden.

Die Zahl der versammelten Bhixu wird auf eine Million zweimal hundert tausend angegeben. Wenn diese Uebertreibung als ganz werthlos verworfen werden muß, so dürfen dagegen die übrigen zunächst folgenden Angaben auf historischen Werth Anspruch machen. Es wird weiter erzählt, daß Revata, welcher der vornehmste aller war, aus der ganzen Menge sieben hundert Bhixu auswählte, welche die höchste Kenntniß besaßen, die Träger der drei pitaka waren und die Würde eines Arhat erlangt hatten, um

- 1) Mahâv. p. 17.
- 2) Oder Pâțaliputra; s. I, S. 168. Note.

³⁾ Die östlichen werden hier p. 18 påķinaka, im Sanskrit prāķinaka genannt: p. 16 steht dafür avantika, welches daher dieselbe Bedeutung haben muß; dieses Wort scheint dem Pâli eigenthümlich zu sein. Die von ava, abwärts, abgeleiteten Sanskritwörter avāķ, avāķja, bedeuten südlich; avat, fem. avanti müßte aus a abgeleitet sein; dieses konnte aber kaum die Bedeutung östlich erhalten. Westlich wird an beiden Stellen durch pāthejaka, welches nach dem Index auch pāvejaka geschrieben wird; Turnour denkt an die Stadt Pāvā, die in der Geschichte Buddha's erwähnt wird, s. S. 83: diese hatte aber schwerlich eine westliche Lage und kann auf keinen Fall eine Benennung für die westliche Weltgegend abgegeben haben. Da k, th und v in der Singhalesischen Schrift sich sehr ähnlich sehen, ist vielleicht pākejaka zu lesen, welches aus paṣķi, fem. von paṣķa, woher paṣķāt entsteht und paṣķima für westlich, abgeleitet werden kann.

eine Berathung zur bleibenden Festsetzung des guten Gesetzes zu halten 1). Sie kamen in dem Bâlukârâma-vihâra zusammen und machten von Kâlâçoka beschützt und unter der Leitung des Revata eine Zusammenstellung der Gesetze. Sie befolgten dabei das von der ersten Synode beobachtete Verfahren und vollendeten in acht Monaten ihr Geschäft. Diese Synode wird die siebenhundrige ge-87 nannt, weil sieben hundert Bhixu an ihr Theil nahmen. In dem ersten Jahrhunderte nach Buddha's Tode war die von den Bhixu in Vaiçâlî versuchte Aenderung der Disciplin die einzige Spaltung unter den Anhängern seiner Lehre.

Um die Richtigkeit der oben erwähnten, von den nördlichen Buddhisten aufgestellten Reihenfolge der Patriarchen des Buddhismus zu prüfen, bietet die Erzählung von der zweiten Synode eine paßende Veranlaßung. In ihr wird Sarvakâmi der Sanghasthavira, der Obere der Versammlung genannt; Revata theilt aber mit ihm diese Würde, indem er der Leiter des Hauptgeschäfts, der Festsetzung des Kanons der heiligen Schriften ist. Auch gilt der erste nicht, wie angenommen worden ist, als der dritte Patriarch, sondern dieser hieß Ganavasa oder Ganavasu²), hat also einen ganz verschiedenen Namen. Dieser scheint bei den übrigen Buddhisten gar nicht erwähnt zu werden, tritt jedenfalls nicht besonders in ihren Berichten hervor.

Ueber das Chinesisch-Japanische Verzeichnifs der Buddhistischen Patriarchen drängen sich folgende zwei Bemerkungen besonders auf, wenn man es kritisch zu untersuchen unternimmt. Zuerst diese, daß die vier ersten nach dem Range der Kasten sich folgen: Käcjapa ist ein Brahmane, Ânanda ein Xatrija, Çânavasu ein Vaicja, Upagupta ein Çâdra 3). Dieses macht unvermeidlich den Eindruck, daß diese Oberhäupter absichtlich zusam-

Mahâce, V. p. 20. J. of the As. S. of B. VI, p. 728. Sie hatten alle die Würde eines Arhat. Diese Würde war die höchste unter den Geistlichen und konnte nur durch den Besitz der höchsten Erkenntnifs erlangt werden. S. Burnouf p. 295.

²⁾ Die Chinesen nennen ihn Changnahosien nach ABEL-RÉMUSAT's Umschreibung a. a. O. p. 118. Der Freundschaft des Hrn. Stanislas Julien verdanke ich die Sanskritform der Namen dieser Patriarchen, die zu kennen von besonderer Wichtigkeit ist. NEUMANN hielt jenen Namen für den des Sarvakâmi; s. Z. f. d. K. d. M. III, S. 115.

³⁾ ABEL-RÉMUSAT p. 118--119.

mengestellt worden sind. Es kömmt noch hinzu, dass nach den Nepalesischen Schriften der vierte kein Gådra war, sondern der Sohn eines Kaufmanns in Mathavå, also eines Vaigja 1).

Die zweite Bemerkung betrifft die Chronologie. Kâcjapa zog 88 sieh zurück fünf und vierzig Jahre nach dem nirvâna oder 905 vor Chr. G.; sein Nachfolger war Ânanda, welcher 866 starb, also neun und dreißig Jahre später und drei und achtzig Jahre nach dem Tode seines Lehrers 2). Wenn man auch die Nachricht, daß er gleichzeitig mit deßen Sohn Râhula geboren worden sei, für eine Dichtung halten muß, so darf man doch ihr so viel entnehmen, daß es vor deßen neun und zwanzigsten Jahre, in welchem er sich von der Welt zurückzog, geschehen sei. Er lebte noch fünfzig Jahre und es würde daraus folgen, daß Ânanda ein hundert und drei und dreißig Jahre alt geworden, was offenbar ganz unglaublich ist. Auch die kürzeste Lebensdauer, die nach einer andern Nachricht ihm zugeschrieben wird, erregt Bedenken, da er nach ihr wenigstens hundert und fünf Jahre gelebt haben

S. Burnouf p. 377. Nach dieser Erzählung lebte er 100 Jahre nach dem nirvåna und war ein Zeitgenofse des Açoka.

²⁾ ABEL-RÉMUSAT, Note zu Foe K. K. p. 79 sagt während der Regierungszeit des Iwang aus der Dynastie Tcheu, d. h. zwischen 894 und 879. NEU-MANN giebt, Z. f. d. K. d. M. III, S. 115, 868 oder das zwölfte Jahr des Liwang an, der aber nach Guetzlaff's Gesch. des Chinesischen Reichs S. 52 seine Regierung 878 antrat. RÉMUSAT berichtet aus seinen Chinesischen Quellen, dafs Hufan, d. h. Dronodana, seinem Bruder Cuddhodana, als Buddha das Gesetz erfüllte, die Botschaft geschickt habe, dass ihm ein Sohn geboren worden sei und dieser ihm antworten liefs, weil es ein Sohn sei, solle er ihn Freude (Ânanda) nennen. Er führt noch an, dass nach einer andern Nachricht der Vater Pefan geheißen habe und hält diese Angabe hier und v. 185. n. 26 für unrichtig. Dieser Name ist aber eine Uebersetzung des Sanskritwortes ('uklodana und daher der wahre. Auch irrt er darin, dass Buddha seine Vollendung im 30sten Jahre erlangte, da dieses erst im 35sten geschah, so wie darin, dass er schon im 19ten Jahre sich dem geistlichen Leben gewidmet habe. Da die alten Inder früh heiratheten, ist anzunehmen, daß Rahula mehrere Jahre vor dem 29sten seines Vaters geboren worden sei. Rémusat bezweifelt an dieser Stelle selbst die Richtigkeit dieser Angabe und hält sie für um so zweifelhafter, weil die Chinesisch-Buddhistischen Schriftsteller uns im Unklaren lassen, welcher Mittel sie sich bedient haben, um die Synchronismen zwischen den ältesten Ereignissen ihrer Religion und denen der alten Chinesischen Geschichte festzustellen.

müßte. Es kömmt noch hinzu, daß ihm ein Alter von nur vier und neunzig Jahren beigelegt wird.

Von den acht Leitern der zweiten Synode wird berichtet, dafs sie alle den Tathâgata oder Buddha gesehen hatten, dafs Vârshabagâmi und Sumanka Schüler des Anuruddha gewesen, Revata und die übrigen die des Ananda; unter diesem letztern habe Sar-89 vakâmi zur Zeit der Synode schon seit hundert und zwanzig Jahren die Upasampadâ-Weihe besefsen 1). Da diese Weihe vor dem zwanzigsten Jahre nicht ertheilt werden darf, folgt, daß Sarvakâmi zu der Zeit hundert und vierzig Jahre alt gewesen sein muß. Daß dieses nicht wahr sein kann, leuchtet von selbst ein; es kann nur gefragt werden, wie diese Entstellung der Wahrheit zu erklären sei. Die Annahme, dals die Synode früher stattgefunden habe2), ist sicher unzuläfsig, da sie gewifs zur Zeit des Açoka gehalten worden ist. Die Erklärung scheint sich aus dem Bestreben zu ergeben, diese Männer zu Zeitgenoßen des Buddha zu machen. Gegen die Behauptung, daß sie Schüler des Anuruddha und des Ânanda gewesen, läfst sich nichts einwenden.

In Beziehung auf die Chronologie der Buddhistischen Patriarchen, wie sie von den Chinesen überliefert wird, ist noch weiter dieses zu bemerken, daß Upagupta nach ihnen 760 oder 740 starb, d. h. 190 oder 210 Jahre nach dem nirvâṇa. Nach den Nepalesischen Schriften lebte er nur hundert Jahre nach dieser Epoche. Hieraus folgt, daß diese Chronologie eine willkührliche ist und auf keinen historischen Werth Anspruch machen darf. Çânavasu wird von den übrigen Buddhisten nicht erwähnt und Sarvakâmi, der von den südlichen als Oberhaupt nicht der ganzen Gemeinde, sondern nur der zweiten Versammlung dargestellt wird, fehlt in der Chinesischen Reihenfolge. In dieser heißen die zwei nächsten Dhritaka und Mikkhaka³); auch diese Namen sind den südlichen

¹⁾ Mahâc. p. 19. Die Upasampadâ-Weihe ist die niedrigste und die, durch welche der Novize in den Sangha aufgenommen wird. Sie kann erst in dem zwanzigsten Jahre ertheilt werden. S. Kammakâvja p. 5 in Fr. Spiegel's Ausgabe. Tathâgata, d. h. auf diese Weise gegangen, ist einer der vornehmsten Beinamen Buddha's, der auf verschiedene Weise erklärt wird. Es genügt hier, auf die Zusammenstellung der verschiedenen Erklärungen bei Burnouf p. 75. no. 5 zu verweisen.

²⁾ TURNOUR hat a. a. O. VI, p. 723 diesen Anachronismus zuerst nachgewiesen und ihn auf wenigstens sechszig Jahre geschätzt.

³⁾ Der fünfte wird Titokia von den Chinesen, Daitaka von den Japanern,

Buddhisten unbekannt. Es erhellt hieraus, daß die Chinesische Zu-90 sammenstellung eine unbegründete ist und man aus ihr nicht folgern darf, daß in der ältesten Zeit eine regelmäßige Nachfolge von Patriarchen festgesetzt worden war.

Von den Nachfolgern Kâlâcoka's, zu dessen Reich nach einer Legende auch Mathurâ gehörte, kennen wir nur die Namen und auch diese, wie schon oben bemerkt worden 1), nicht vollständig. Auch ist schon gezeigt worden, daß die Buddhistischen Berichte die neun Nanda mit den neun Brüdern des Bhadrasena verwechseln. Nach der Brahmanischen Darstellung war der Stifter dieser Dynastie Nanda mit dem Beinamen Mahâpadma der Sohn des letzten Königs der vorhergehenden Dynastie Mahânandi mit einer Çûdra-Frau. Wenn er und sein Vater Nandivardhana dieser zugeschrieben worden sind, so scheint dieses aus dem Bestreben entstanden zu sein, sie mit der vorhergehenden durch die Abstammung zu verbinden. Auch die Buddhistische Ueberlieferung stellt den Stifter der Dynastie als niedriger Herkunft von Seiten der Mutter dar und hat den Bericht über die Weise erhalten, auf welche er zur Herrschaft gelangte²). Nanda gesellte sich einer Bande von Räubern zu, die während der Regierung der Söhne des Kâlâçoka die Dörfer plünderten und sich mit der Beute in die Wälder zurückzogen. Bei dem Ueberfalle eines Dorfes wurde ihr Anführer von den Bewohnern gefangen genommen und erschlagen. Bei ihrer dadurch entstandenen Verlegenheit bot er sich ihnen als Führer an und zog seine Brüder zur Hülfe herbei. Er schlug ihnen nachher vor, statt auf diese tauferer Männer unwürdige Weise zu leben, nach der höchsten Herrschaft zu ringen. Als sie ihre Zustimmung dazu gaben, bildete er ein regelmäßiges Heer, mit welchem er erst eine Stadt in der Provinz gewann und sich von ihren Bewohnern als Herrscher anerkennen liefs. Er eroberte dann eine Stadt nach der andern und

Dhitika von den Tibetern genannt; nach St. Julien lautet der Name im Sanskrit Dhritika und bedeutet den Festhalter des wahren Maaßes. Den fünften, der bei Rémusat Micheka heifst, hielt Neumann für den Leiter der dritten Synode unter dem zweiten Açoka, a. a. O. S. 123. Dieser heifst aber Maudgaljäjana.

¹⁾ S. S. 90.

Mahâv. Introd. p. XXXVIII, wo die Stelle aus dem Kommentare übersetzt ist.

zuletzt die Hauptstadt Pâtaliputra, wo er residirte und kurz nachher starb. Aus diesem Berichte erhellt auch, daß nach der unentstellten Ueberlieferung der Stifter dieser Dynastie nicht acht und achtzig Jahre regiert hat, wie in den Purâna behauptet wird. Diese schildern ihn als einen großen Eroberer und geben an, daß er der Herrschaft der Xatrija den Untergang gebracht habe, daß 91 nach seiner Zeit die meisten Könige grausame ('ûdra gewesen seien'). Da auch die folgende Dynastie der Maurja von einer solchen niedrigen Herkunft war, verdient diese Nachricht als eine wahre betrachtet zu werden und diese Zeit stellt sich dar als eine, in welcher im Altindischen Staate eine große Umwälzung vor sich ging, von welcher nur diese allgemeine Kunde der Nachwelt zugekommen ist.

Daraus, daß die Buddhisten nur verworrene Nachrichten über diese Könige aufbewahrt haben, läßt sich folgern, daß sie nicht Anhänger ihres Glaubens waren, sondern des Brahmanischen²). Der letzte Herrscher dieses Geschlechts wird in den Buddhistischen Erzählungen Dhanananda genannt, der Nanda des Reichthums, weil er sehr geizig war und große Schätze sammelte3). Wenn die Brahmanische Ueberlieferung den Stifter als einen habsüchtigen bezeichnet, wird sie auf ihn übertragen haben, was von seinem letzten Nachfolger gilt. Er war ein Zeitgenofse Alexanders des Großen und der mächtige König der Prasier oder der Prâkja, von welchen seine Begleiter uns Nachrichten überliefert haben. Wir erreichen also mit ihm die Zeit, aus welcher die ältesten Berichte über Indien von Augenzeugen herstammen. Ehe jedoch Alexanders Thaten in Indien und ihre Folgen, sowie die ihnen vorhergehenden Beziehungen der Achämeniden zu den Indern dargestellt werden können, müfsen noch die Ereignifse indischer Reiche erzählt werden, welche sich vor der Zeit zugetragen haben, deren Schlufs das Ende der Dynastie der Nanda bezeichnet.

Ein besonderes Reich der Kuru von *Panķâla* bestand um das Jahr 350 v. Chr., defsen Beherrscher der jüngere *Agâtaçatru* war. Er residirte in *Kâçi*, defsen Gebiet demnach zu seinem Reiche ge-

¹⁾ Nach dem Vishnu und Bhâgavata bei Wilson, Hindu Theatre, II, p. 135.

Die Vermuthung, daß die Nanda Verehrer ("iva"s gewesen seien, hat nur den nicht stichhaltigen Grund für sich, daß dieses Gottes Fuhrwerk Nandi heißt.

³⁾ Mahâv. p. XXXIX. und oben I, I. Beil, I, 5, 20. S. XXXVIII.

hört haben muß. Ein besonderer Begünstiger der Brahmanen berief er Versammlungen derselben, um sich von ihnen belehren zu lassen. Unter ihnen tritt besonders Jagnavalkja 1) hervor, defsen zwei Frauen Madheji und Kadjajini sehr gelehrt waren und an den Versammlungen Theil nahmen. Der König war so berühmt, daß Brahmanen ihn auf ihren Wanderungen aufsuchten und ehrenwerthe Aufnahme fanden, so Mathu, Aruna und Ballabhi. Der Sohn des Königs Bhima zog sich einmal den Fluch des Aruna zu, versöhnte ihn aber und wurde von dem Fluche befreit2). Da nach den grichischen Berichten das Reich der letzten Nanda auch das Duab umfaßte, kann dieses Reich nur von kurzem Bestande gewesen sein. Bedeutender als der König Agâtaçatru tritt sein Zeitgenofse Ganaka, König von Mithilâ, hervor, der als ein sehr frommer und der heiligen Dinge kundiger und der Belehrung eifrig nachstrebender Fürst gepriesen wird. Er versammelte die berühmtesten Lehrer um sich, um sich mit ihnen über ihm zweifelhafte religiöse Dinge Wahrheit zu verschaffen; unter diesen ragte Jâgnavalkja durch seine überlegene Einsicht hervor. Eigenthümlich ist, daß an dieser Versammlung auch zwei Frauen dieses berühmten Mannes theilnahmen. Ganaka gilt aufserdem für den Verfasser von vielen Itihâsa3). Da Mithilâ nicht weit von dem Hochlager der Nanda liegt, wird Ganaka's Reich von einem der letzten Vertreter dieser Dynastie unterworfen worden sein.

Die Erzählung von der ersten Arischen Eroberung Lankâ's ist ganz in das Gewand der Sage gekleidet und gewährt nur einen historischen Ertrag, wenn die in ihr vorkommenden Namen und Personen auf ihre Geltung zurückgeführt werden. Auch ist die Chronologie in der ältesten Periode entstellt durch die Beziehung der politischen Geschichte des Landes auf die religiöse. Um mit dieser anzufangen, so wird die Landung des Vigaja, des ersten Arischen Eroberers der Insel, auf denselben Tag verlegt, an welchem Buddha das nirvâna erlangte⁴). Es ist dieses deutlich eine Anknüpfung des ältesten Ereignifses der Geschichte an den Anfang 92 der heiligen Aera und das Datum der Eroberung läfst sich daraus

¹⁾ Ueber Jâgnavalkja's Zeit s. oben I, S. 561. S. 990.

²⁾ Diese Angabe findet sich Brihad-Âranjaka III, 1 in der Ausg. von Roer p. 509 und Kaushitaki-Brâhmana V, 55 in der Ausg. von COWELL.

³⁾ s. oben I, I. Beil. II, 1. S. XVI.

⁴⁾ Mahâv. VI, p. 46 und Turnour im J. of the As. S. of B. VI, p. 715 flg.

nicht bestimmen. Wir erhalten hier wieder ein Beispiel von der Art, wie Jahreszahlen in der Buddhistischen Geschichte durch dem Stifter zugeschriebene Wahrsagungen gerechtfertigt werden; denn auch dieses Ereignifs hatte Buddha vorausgesagt 1). Es wird weiter die Einführung der Buddhalehre in das erste Jahr des Königs Devânâmprija - Tishja und in das achtzehnte des Açoka gesetzt, welches das erste Jahr nach der dritten Synode war 2). Nach dem, was oben über dieses Datum bemerkt worden ist, folgt, dafs diese Einführung um sechs und sechzig Jahre zu frühe angesetzt sein müßte, vorausgesetzt, dafs wirklich der König von Lankâ in demselben Jahre mit der Synode seine Regierung angetreten habe. Dieses muß jedoch deshalb Zweifel erregen, weil hier wiederum der Anfang der Regierung des ersten Buddhistischen Königs mit einem in der Geschichte der Religion bedeutungsvollen Ereigniße zusammengestellt wird.

Für die Unrichtigkeit der überlieferten Chronologie dieser ersten Periode sprechen außerdem andere Gründe. Die folgende Tabelle giebt die Namen der Könige und die Dauer ihrer Regierungen an³):

	Dauer der	Regierungsanfang
	Regierung.	nach Buddha.
Vigaja	38	1
Upatishja, Regent,	1.	38
Pâṇḍuvança	30	39
Abhaja	20	69
Zwischenreich	17	89
Pándukábhaja	70	106
Muțagiva	60	176
Devánâmprija-Tishja	40	236

In Beziehung auf diese Zahlen bemerkt der Herausgeber des Mahávança⁴), daß die zwei hundert und sechs und dreißig Jahre, die zwischen dem Tode Buddha's und der Einführung seiner Lehre 93 in Ceylon verfloßen sein sollen, meistens nach dem Grundsatze, Zahlen von Zehnern den einzelnen Königen zu geben, vertheilt worden sind; dann daß unter diesen sechs Königen Pânḍukâbhaja zwanzig

¹⁾ Mahav. VII. p. 47.

²⁾ Ebend. XX, p. 122.

³⁾ Ebend. p. 52. p. 58. p. 63. p. 67. p. 68. p. 124.

⁴⁾ J. of the As. S. of B. VI, p. 720.

Jahre alt heirathete, in seinem sieben und dreißigsten seinen Onkel Abhaja entthronte und nachher noch siebenzig Jahre regierte; er muß daher hundert und sieben Jahre alt geworden und sieben und achtzig Jahre verheirathet gewesen sein. Sein Sohn Muṭaçiva regierte sechzig Jahre. Gesetzt, daß er erst im vierzigsten Jahre der Ehe geboren worden sei, was bei der frühen Reife der Frauen und dem frühen Aufhören ihrer Fruchtbarkeit in jenem Lande höchst unwahrscheinlich ist, müßte er ein hundert und sieben Jahre gelebt haben 1).

Diese Auseinandersetzung zeigt, daß die Regierungen der zwei Vorgänger des Devánámprija-Tishja ungewöhnlich lange Zeit dauerten und macht es höchst wahrscheinlich, daß sie absichtlich verlängert worden sind, um die Zahl zwei hundert und sechs und dreißig herauszubringen. Um zu ermitteln, um wie viel später die in eine zu frühe Zeit zurückgeschobenen Ereigniße sich zugetragen haben, ist es nöthig, den zunächst folgenden Theil der Singhalesischen Geschichte hier in Betracht zu ziehen. Ich wiederhole hier nur, was von dem oben angeführten Gelehrten gesagt worden ist²).

Nach Devânâmprija-Tishja, dem zweiten Sohne des Muţaçiva. regierten vier seiner Brüder, Uttija, Mahâçiva, Sûratishja und Asela, jeder zehn Jahre; der letzte war der neunte Sohn, die drei Vorgänger der vierte, fünfte und sechste. Nach Sûratishja herrschten zwei Pamila-Könige Sena und Guptika zwei und zwanzig Jahre. Diese wurden von Asela getödtet, der von einem andern von Kola herübergekommenen Pamila Namens Elâra überwunden und erschlagen wurde; dieser beherrschte die Insel vier und vierzig Jahre und wurde von Dushţagâmani in einer Schlacht erschlagen. Dieses Ereigniß fällt in das Jahr 161 vor Chr. G. und von dieser Zeit an ist die Chronologie der 94 Singhalesischen Geschichte frei von Fehlern und wird durch anderweitige Zeugniße bestätigt 3). Zwischen Asela und seinem Vater

¹⁾ Turnour drückt sich auf folgende Weise hierüber aus: As Mutasiwo is not represented to be a minor. supposing him to have attained only twenty at his accession, his age at the time of his death, according to the foregoing data is left to vary from 80 to 147, as he may have been born in the first or the sixty-seventh year after his parents marriage.

a. a. 0. p. 721. Mahâv. XX, p. 124. XXI, p. 127. XXV, p. 156 flg. Damila ist Tamil.

³⁾ Turnour a. a. O. p. 721.

sind demnach zwei und neunzig Jahre verfloßen und auch wenn er nach dem Tode seines Vaters geboren sein sollte, erscheint er nach dieser Darstellung zu alt, um noch zwei fremde Eroberer überwinden zu können.

Auch bei den Nachfolgern des Devânâmprija-Tishja läfst sich die Wahrnehmung machen, daß die ihnen zugeschriebenen Regierungsjahre willkührlich vertheilt sind, indem jeder von ihnen zehn Jahre regierte, sie zusammen vierzig, wie der ältere Bruder. Es ist demnach nicht möglich, eine sichere Chronologie für diesen Theil der Geschichte Lankâ's wiederherzustellen. Dushtagâmani gelangte zur Herrschaft 165 vor Chr. G., Devânâmprija-Tishja hundert und sechs und vierzig früher, also 311 vor Chr. G. Was seine eigene Zeit betrifft, so wird diese genau bestimmt durch seine Beziehungen zu Açoka, in defsen achtzehntem Regierungsjahre er den Thron bestieg und gekrönt wurde, d. h. 245 vor Chr. G. 1) Diese Angabe erregt nur ein Bedenken, nämlich dieses, daß er schon vorher gekrönt worden war; es sieht demnach aus, als ob die Bearbeiter der Geschichte ihn zum zweiten Male haben krönen lafsen, um seinen Regierungsanfang mit der Sendung des Mahendra, des Sohnes jenes Königs, zu seiner Bekehrung gleichzeitig zu machen, und es möchte wahrscheinlich sein, daß er schon früher zu regieren anfing. Wie dem nun auch sei, nach der einheimischen Chronologie gelangte er zur Herrschaft ein hundert und sechs und vierzig Jahre vor Dushtagâmani, oder 311 vor Chr. G., also sechs und sechzig Jahre zu frühe. Diese Zahl ist nun gerade die der Dauer der Herrschaft der Damila-Könige und es ergiebt sich hieraus, daß diese schon während der Zeit des Devânâmprija-Tishja ihre Angriffe begonnen haben müßen. Von seinen Brüdern ist aber Asela zu alt, um zu der Zeit regiert haben zu können, in welcher er es gethan haben soll und die Regierungsjahre seiner Brüder haben keine Gültigkeit, weil sie offenbar systematisch bestimmt worden sind.

Unter diesen Umständen halte ich es nicht für möglich, eine 95 siehere Chronologie für diesen Theil der Geschichte Lankû's wiederherzustellen. Die einzigen festen Punkte sind die Einführung des Buddhismus im Jahre 245 und der Regierungsantritt des Dushtagåmani 165 oder richtiger die Schlacht 161, in welcher er den König Elåra überwand. Von den dazwischen liegenden vier

¹⁾ Ich werde die Angaben darüber später mittheilen.

Vigaja. 103

und achtzig Jahren müßen wir, wie die Sachen jetzt liegen, die ersten vierzig dem Devânámprija-Tishja lassen; seinem Bruder Uttija die nächsten zehn Jahre. Die drei folgenden Brüder besafsen wahrscheinlich nur einen Theil der Insel, während ein anderer von den Damila beherrscht wurde. Um wie viele Jahre die Regierungen der Vorgänger des Devánâmprija - Tishja, welche zusammen zwei hundert und vier und dreißig Jahre betragen, zu verkürzen seien, läßt sich nicht ermitteln; man kann nur dieses mit Sicherheit behaupten, daß die vollständige Arische Eroberung der Insel von Pánduvanca-Deva in die Zeit nach Buddha und höchstens bis an den Anfang des sechsten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung zu setzen ist. Vigaja bezeichnet aber nicht eine Person, sondern eine Periode: die der ersten Anfänge der Arischen Ansiedlung; für diese erscheint die Dauer von neun und dreißig Jahren zu kurz. Es wird sich später zeigen, daß das Reich der südlichen Pândava in Mathurâ schon bestand, als der sogenannte Vigaja nach Lanka gelangte. Es ist noch daran zu erinnern, daß die Malabarische Epoche einen viel früheren Anfang hat, nämlich 1176 vor Chr. G. 1).

Die Sage von Vigaja ist diese²). In Banganagara im Lande der Banga herrschte ehemals ein König dieses Volks, dessen Frau eine Tochter des Königs von Kalinga war; ihre schöne Tochter traf, als sie einsam lustwandelte, eine nach Magadha reisende Karawane und zog unbekannt mit dieser fort. Im Lande Lâla wurde diese von einem Löwen aus einander gesprengt; die Tochter des Königs, der Prophezeiung eingedenk, daß sie mit einem Könige der Thiere zusammen wohnen solle, schmeichelte dem Löwen, der sie in seine Höhle trug und dort mit ihr einen Sohn mit Löwenhänden und -Füßen und eine Tochter erzeugte; diesen gab sie deshalb die Namen Sinhabâhu³) und Sinhâvalî. Als der Sohn sechszehn Jahr alt geworden, entdeckte die Mutter ihm seine Herkunft; er entführte sie und seine Schwester während 96 einer Abwesenheit des Löwen und trug sie auf seinen Schultern nach einem Gränzdorfe, wo Anura⁴), der Sohn seines mütterlichen

¹⁾ S. oben I, S. 650.

²⁾ Mahâv. VI, p. 43 flg.

³⁾ d. h. Löwenarm und Löwenstaude.

⁴⁾ Der Name findet sich nicht im Texte, sondern ist von Turnour in der Uebersetzung angegeben.

Onkels, der Heerführer des Königs von Banga, eben beschäftigt war, die Arbeiten der Dorfbewohner zu leiten. Er nahm sie bei sich auf und gab ihnen Kleider und Nahrung auf Blättern; jene verwandelten sich in kostbare Stoffe, die Blätter in goldene Gefäße. Durch dieses Wunder erstaunt befragte er sie um ihre Abstammung, die ihm die Mutter erzählte; er brachte sie dann nach der Hauptstadt der Banga und nahm die Tochter zur Frau.

Als der zurückgekehrte Löwe seine Höhle verlaßen fand, suchte er seine Kinder wieder aufzufinden und drang in die Dörfer ein, deren Bewohner er vertrieb. Diese klagten ihre Noth dem Könige. Als er niemand finden konnte, der im Stande war, den Löwen zu bändigen, setzte er zwei Mal höhere Belohnungen aus für denjenigen, der ihn fangen würde. Die Mutter des Sinhabâhu verhinderte ihn zwei Mal, dieses zu unternehmen; das dritte Mal bot er sich, ohne die Mutter erst zu befragen, dazu dem Könige an, welcher versprach, ihm sein Reich zu geben, wenn er den Löwen gefangen nähme. Sinhabâhu suchte dann den Löwen in seiner Höhle auf, durchbohrte ihn mit einem Pfeile und kehrte mit seinem Kopfe zurück nach der Hauptstadt des Königs, der sieben Tage vorher kinderlos gestorben war. Die Minister, als sie erfahren hatten, daß er der Enkel des Königs und seine Mutter deßen Tochter sei, und durch seine That erfreut waren, versammelten sich und forderten ihn einstimmig auf, König zu werden. Er nahm die Regierung an, übertrug aber das Reich dem Manne seiner Mutter; er kehrte selbst mit seiner Schwester nach seinem Geburtslande zurück, wo er im Reiche Lâla die Stadt Sinhapura gründete und Dörfer im Walde anlegte. Seine Schwester machte er zu seiner Frau. Diese gebar sechszehn Mal Zwillingssöhne; der älteste Sohn war Vigaja, der zweite Sumitra; als der erste das gehörige Alter erreicht hatte, ernannte sein Vater ihn zum uparåga oder Unterkönige.

Da Vigaja Sieg, Eroberung bedeutet, braucht es kaum besonders hervorgehoben zu werden, daß mit seinem Namen keine wirkliche Person, sondern ein Ereigniß bezeichnet wird: die 97 Eroberung Lankâ's. Auch ist es leicht einzusehen, warum seine Eltern Kinder eines Löwen sind; die Benennung sinha für Krieger gehörte den Arischen Eroberern der Insel, die deshalb Sinhala¹),

¹⁾ S. I, S. 241, Note.

Aufenthalt der Löwen benannt worden ist und noch diesen Namen trägt, der demnach von der Hauptstadt Sinhapura in Lála oder Larike 1) von den Eroberern mitgebracht und dem eroberten Lande beigelegt worden ist. In der Erzählung von der Geburt des Sinhabâhu und der Sinhâvali und ihren Schicksalen stellt die Sage mit der ihr zustehenden Willkühr zwei Länder, welche durch das ganze innere Land von einander getrennt sind, als zusammengränzende dar, schließt eine Ehe zwischen Bruder und Schwester und läßt einen unbekannten Fremdling aus Lâla das Königreich Banga gewinnen und einem König von Kalinga abtreten. Es kann offenbar keine Eroberung in diesem Falle angenommen werden und überhaupt kein wirkliches historisches Ereignifs, sondern nur eine Dichtung, in welcher als das bedeutungsvolle Moment die Absicht hervortritt, die Abstammung Vigaja's von einer Verbindung der Könige Sinha von Lâla mit denen von Banga darzuthun. Eine solche Verbindung fand wirklich statt zwischen dem ersten, mit seinem wahren Namen genannten Könige Sinhala's, dem Pánduvançadeva, defsen Frau Bhadrakânkanâ, wie später erzählt werden wird, eine Tochter des Königs Pându-Câkja war, welcher in dem Lande an der Gangâ herrschte. Ich glaube daher annehmen zu dürfen, daß die Sage diese historisch beglaubigte Verbindung auf den sagenhaften Stifter der Arischen Herrschaft in Lankâ übertragen hat.

Von Vigaja berichtet die Sage ferner²), daß er und seine Leute viele gewaltthätige Handlungen verübten. Das erzürnte Volk verkündigte diese dem Könige, der seinen Sohn zum Guten ermahnte. Als diese Ermahnungen nichts fruchteten, forderte das Volk den König auf, den Sohn zu tödten. Dieser ließ ihn dann mit seinem Gefolge und sieben hundert Begleitern, Söhnen seiner Minister, auf ein Schiff einschiffen, welches dem Meere preisgegeben wurde; daßelbe geschah mit den Frauen und Kindern auf besonderen Schiffen. Das Schiff mit den Kindern wurde nach Naggadipa ge-98 trieben, das mit den Frauen nach Mahendra; Vigaja landete zuerst in Çirpāraka, aber den gewaltthätigen Charakter seiner Begleiter fürchtend, schiffte er sich wieder ein und erreichte Lankâ, wo er bei Tāmraparnā an's Land stieg³).

¹⁾ S. I, S. 138, Note.

²⁾ Mahâv. VI, p. 46.

³⁾ Ueber Çûrpâraka s. I, S. 649, Note 3. Naggadîpa lautet im Sanskrit

Die Insel war damals noch von Urbewohnern bewohnt, welche in dieser Erzählung als Jaxa auftreten, die Halbgötter und Diener des Kurera sind, während in den epischen Gedichten die Râxasa diese Bedeutung haben. Nach der Landung fand einer der Begleiter Vigaja's Kuvenî, eine ihrer Frauen, welche die Gestalt einer Büßerin angenommen hatte an einem Teiche; als er in diesem gebadet hatte. Wafser aus ihm trank und Wurzeln zum Efsen herausnahm, wurde er von ihr gefesselt; sie konnte ihn aber nicht erschlagen, weil auf den Befehl Buddha's die Deva den Vishnu beauftragt hatten 1), Vigaja und seine Begleiter zu beschützen und sie durch Besprengung mit Waßer und Anbindung einer Schnur an den Händen gegen die Zauberkraft der Jaxa zu sichern. Er und die übrigen Begleiter wurden nach einander in eine unterirdische Höhle eingesperrt. Als sie nicht zurückkehrten, kam Vigaja hinzu, überwand die Jaxinî und drohte, sie zu tödten, wenn sie seine Begleiter nicht wieder auslieferte; sie bot ihm, wenn er ihres Lebens schonen würde, ihr Reich und ihre Liebe an. Er 99 gab seine Zustimmung zu dem Vertrage; sie befreite dann seine Begleiter und nahm die Gestalt eines jungen, schönen Mädchens an; er hielt nachher mit ihr seine Hochzeit. Grade zu dieser Zeit

Nagnadvipa, d. h. Insel der Nackten. Die Lage dieser Insel ergiebt sich aus den Nachrichten des Ptolemaios, s. unten III, S. 222 u. vergl. oben I, S. 241, Note. In Buddhistischen Erzählungen werden Riesen mit dem Namen Nagna benannt; s. Burnouf, Introd. etc. I, p. 362. Ptolemaios hat ein Volk der Ναγγαλόγια mit der Bemerkung: δ σημαίνει γυμνῶν κόσμος, VII, 2, 18. Dieses entspricht genau dem Sanskrit Nagnaloka, Welt der Nackten. Es war eines der rohen Völker am Maiandros, über welchen s. oben I, S. 664. Nagna scheint nach der von Burnouf übersetzten Erzählung eine andere Benennung für die Râxasa gewesen zu sein, die auch im Himâlaja wohnten. Sie kamen zu Açoka in Taxaçilâ, marschirten vor seinem Heere und durchbrachen die Berge, ihm einen Durchgang machend. Die Insel Mahendra ist unbekannt. Im Texte steht Tambapanni dipo, Insel Tambapanni; es ist aber der Ort, wo er später die so genannte Stadt gründete.

¹⁾ Mahâv. VII, p. 47. Vishņu wird in dieser Erzählung Utpalavarņa, lotusfarben, genannt und nahm die Gestalt eines parivrâgaka, eines herumziehenden Bettlers, an. Veņi ist die Haartracht der Wittwen und der trauernden Frauen, das Zusammenbinden des Haares in eine auf dem Rücken herabhangende Flechte ohne Schmuck; ku bedeutet schlecht. Der Name bezeichnet also die Haartracht eines rohen Volkes.

wurde ein Hochzeitsfest in der Stadt *Crivasta* gefeiert zwischen dem dort regierenden Könige der *Jaxa*, *Kâlasena*, und der Tochter des Königs von *Lankâpura* 1). *Kuveni*, wünsehend, ihrem Gemale das ganze Königreich zu verschaffen und *Lankâ* für Menschen bewohnbar zu machen, forderte ihn auf, diese Gelegenheit, wo alle *Jaxa* sieben Tage des Festes wegen zusammenbleiben würden, zu benutzen, um sie zu vertilgen. Dieses geschah. Er verliefs dann die Stadt der *Jaxa* und gründete die Stadt *Tâmraparni*, wo er gelandet hatte 2). Seine Begleiter gründeten Dörfer, wie es heißt, auf der ganzen Insel, was aber erst von der spätern Zeit gelten kann; einer an dem Fluße *Kadamba* das Dorf *Anurâdhâ*, welches später Hauptstadt wurde, und auf dem Nordufer der Brahmane *Upatishja* das nach ihm benannte Dorf.

Aus dieser Erzählung geht hervor, daß die Arischen Eroberer der Insel sich mit den einheimischen Frauen verbanden und durch sie begünstigt, die kleinen Fürsten der nordwestlichen Küste sich unterwarfen. Nach dem Namen eines ihrer Könige waren sie schwarz, wie auch die Sinhala in Mahâbhârata beschrieben werden. Diese ältesten Arischen Ansiedler brachten Brahmanen mit; unter diesen wurde der eben erwähnte Upatishja Regent nach dem Tode Vigaja's 3). Der von ihnen verehrte Gott muß Vishnu gewesen sein, da dieser als Beschützer der Ankömmlinge erscheint. Der bei dieser Gelegenheit ihm gegebene Name Utpalavarna, lotusfarbig, wird in den Wörterbüchern nicht aufgeführt und ist daher ein seltener; da die Bedeutung des Wortes blau ist, scheint es eine Umschreibung des Namens Krishna zu sein. Für diese Annahme spricht noch, daß diese Brahmanen aus einem Lande kamen, welches den Wohnsitzen der Jâdava nahe lag und dass der Nachfolger Vigaja's aus dem Ge-100 schlechte der Pândava war, welche besonders als Verbreiter seiner Verehrung in der epischen Sage auftreten.

Nachdem *Vigaja's* Begleiter viele Ansiedelungen in dem Lande gegründet hatten ⁴), kamen sie zusammen und forderten den König

Der Name dieses Königs Kâlasena, Schwarzheer, wird in der Uebersetzung angegeben.

²⁾ Ueber die Bedeutung des Namens und die Lage der Stadt s. oben I, S. 240.

³⁾ Upatishja wird nicht im Texte genannt, aber von Turnour in dem Verzeichnisse der Könige, Mahâv. Introd. p. LXI. u. im J. of the As. S. of B. VI, p. 714 unter ihnen aufgeführt.

⁴⁾ Mahâv. VII, p. 51.

auf, sich als solcher weihen zu laßen. Er lehnte dieses aber ab, weil er keine ebenbürtige Gemalin hatte. Sie sandten daher eine Gesandtschaft zu dem Könige Pândava in dem südlichen Mathurá und warben um seine Tochter Vigaji für den Besieger Lanka's, damit er die königliche Weihe erhalten könne. Dieser berieth sich mit seinen Ministern und beschlofs, seine Tochter und die Töchter von sechs hundert und neun und neunzig Ministern nach dem schönen Sihala zu senden; die Väter, die ihre Töchter ihm anboten, beschenkte er reichlich. Er rüstete dann ein Schiff aus, auf welches er seine Tochter und die übrigen mit Geschenken an Elephanten, Pferden, Wagen und Dienerinnen und mit einem Gefolge von achtzehn vornehmen Begleitern nach Lanká absandte. Das Schiff landete in Mahittha, welches von da an diesen Namen erhielt¹). Als die Tochter des Königs Pândava ankam, hatte die Jaxini dem Könige einen Sohn und eine Tochter geboren. Er sah ein, daß er nicht zugleich mit der Königstochter und der Jaxini leben könne, und forderte die letztere auf, ihn zu verlaßen und sich überall, wo sie wolle, außer wo Jaxa wohnten, niederzulaßen; er versprach, sie mit tausend bali-Opfern²) zu ernähren. Sie nahm ihre zwei Kinder mit und ging, selbst nicht menschlich, zu der Stadt der Unmenschen. Hier wurde sie von einem Jaxa erschlagen, welcher fürchtete, sie sei wiedergekommen, um eine Gelegenheit zu erspähen, sie zu verrathen. Die Kinder, welche sie vor der Stadt gelaßen hatte, wurden von ihrem mütterlichen Oheime, der zufällig dort hinkam, gefunden und als er ihre Abstammung erfragt, rieth er ihnen, schnell sich zu flüchten. Sie 101 flohen nach Sumanakûta, wo sie sich ansiedelten. Der Bruder, als er erwachsen war, heirathete die Schwester; aus dieser Verbindung entstand eine zahlreiche Nachkommenschaft von Pulinda, welche in dem Gebiete Malaja mit Einwilligung des Königs wohnte³).

- Im Sanskrit Mahâtirtha, welches nach dieser Erzählung zu erklären ist: großer Landungsplatz. Der Ort heißt jetzt Mantotte; s. oben I, S. 243, Note.
- 2) Das bali-Opfer, welches bhûtajagna, das Opfer an die Geschöpfe, genannt wird, besteht darin, dafs etwas Reis vor dem Hause in die Luft geworfen und den Viere Deva (s. I. S. 908) und den Wesen, welche bei Tage und denen, die bei Nacht wandeln, dargebracht wurde. S. Man. Dh. Ç. III, 90. Auch das den Hausgöttern gewidmete Opfer wird mit dem Worte bali bezeichnet; ebend. p. 87. 90 und Mrikkhak, nach STENZLER's Ausgabe p. 8.
- 3) Sumanakūta ist der Adamspik; s. oben 1, S. 234, Note 1. Malaja ist das

Der hier dem gemischten Geschlechte, welches von Vigaja, und einer Urbewohnerin abstammte, gegebene Name ist in zwei Beziehungen bemerkenswerth; erstens, weil wir hier wieder ein deutliches Beispiel davon erhalten, daß die Arischen Inder Namen der Urvölker zur Bezeichnung der gemischten Kasten verwendeten, wie dieses früher von mehrern andern gezeigt worden ist 1). Zweitens, weil dieser Name sich gerade in einer Gegend findet, aus welcher die ersten Arischen Einwanderer nach Taprobane herkamen; die Πουλινδαι άγοιοφάγοι wohnten nämlich im N. des Meerbusens von Barygaza²). Dieser Umstand spricht demnach auch dafür, daß Sinhapura in dem westlichen Indien lag. Es ist auch noch der Umstand zu erwägen, daß Vigaja die Kuvenî durch Darbringung von bali - Opfern unterhielt; da dieses Opfer den Schutzgeistern der Wohnung dargebracht wird, weist es darauf hin, daß die ersten Arischen Eroberer die Urbewohner mit Geschenken für ihre Hülfe belohnten.

Nachdem die Kuveni entfernt worden war³), übergaben die Gesandten des Königs Pändu dem Vigaja die Königstochter und die Geschenke; dieser verheirathete die Begleiterinnen dem Range nach mit seinen Ministern und mit seinem Volke; die Minister salbten ihn dann als König und er verlieh der Tochter des Königs Pändu die Weihe als Königin; er theilte den Ministern ihre Aemter zu und sandte jährlich seinem Schwiegervater zwei hundert tausend Çankha-Muscheln und Perlen⁴). Er regierte dann mit Gerechtigkeit über das ganze Lankâ in der Stadt Tämraparni acht 102 und dreifsig Jahre.

Für die Geschichte der Verbreitung der nördlichen Inder und ihrer Besitznahme der südlichsten Länder laßen sich aus dieser Sage mehrere nicht unwichtige Folgerungen ziehen. Zuerst darf

bekannte Wort für Berg in den Sprachen der Urbewohner. Turnour übersetzt die letzten Worte: This person Jiwahatto — der Name des Sohnes der Kuveni, die Tochter hiefs Disâlâ — retained the attributes of the Yakkhos. Diese Erklärung muß ihm von seinen Gehülfen gegeben worden sein, welche die Bedeutung des Namens Pulinda nicht mehr kannten.

¹⁾ S. I, S. 970.

²⁾ Ptol. VII, 1, 64. Sie werden auch hier erwähnt im M. Bh.; s. I, S. 680, Note 1.

³⁾ Mahâv. VII, p. 52.

⁴⁾ Ueber die Cankha-Muschel s. I, S. 288.

man aus ihr schliefsen, daß die Könige des $P\hat{a}ndja$ -Geschlechts früher schon in dem südlichsten Indien eine Herrschaft gegründet hatten, weil diese als schon bestehend dargestellt wird. Zweitens wird es sicher, daß es von den $P\hat{a}ndava$ abstammte, weil der König theils $P\hat{a}ndava$ theils $P\hat{a}ndava$ (die gewöhnliche Form läßt sich, wie früher bemerkt worden, aus $P\hat{a}ndavja$ erklären?). Es kommen hier keine Eigennamen zum Vorschein, sondern nur der des Geschlechts; solche können auch nicht in dieser kurzen Erzählung erwartet werden.

Eine andere Folgerung aus der obigen Sage ist die, daß der Stifter des Reiches in Lankâ Hülfe suchte bei dem Könige von Mathurâ und durch sie gestärkt die Urbewohner bezwang; die Sage spricht dieses deutlich aus, indem sie die dem Vigaja gegebene Frau Vigajî neunt. Für diesen Beistand leisteten die Könige Lankâ's denen von Mathurâ in der ältesten Zeit einen Tribut.

Als Vigaja sein Ende nahe bevorstehend erkannte 3), überlegte er, daß er alt und ihm kein Sohn geboren sei, daß nach seinem Tode sein mit Mühe gestiftetes Reich zu Grunde gehen möchte und beschloß, an seinen Bruder Sumitra zu schreiben und ihn einzuladen, nach Lankâ zu kommen, um das Reich zu übernehmen. Nach dem Tode seines Vaters war dieser König in Sinhapura geworden und hatte mit der Tochter des Königs der Madra 4) drei Söhne. Diese forderte er auf, weil er selbst zu alt sei, nach Lankâ zu gehen; der jüngste, Pânduvançadeva, voraussehend, daß es ein glückliches Unternehmen sein würde, entschloß sich zu gehen und erhielt dazu die Erlaubniß seines Vaters. Er nahm zwei und dreißig junge Männer mit, Söhne der Minister seines 103 Vaters; sie nahmen die Tracht von parivrâgaka an und schifften

103 Vaters; sie nahmen die Tracht von parivrågaka an und schifften sich nach Lankå ein, wo sie an der Mündung des Flußes Mahâ-kandara⁵) sich ausschifften. Nach dem Tode Vigaja's hatten seine Räthe, indem sie den Sitz der Regierung nach Upatishjagråma

¹⁾ Pâṇḍava VII, p. 51, Z. 3, 5, 12 u. s. w. Pâṇḍurâga p. 52, Z. 13, p. 53, Z. 3.

²⁾ I, S. 797.

³⁾ Mahan. VIII, p. 53.

⁴⁾ Die Madra wohnten im östlichen Pankanada; s. I, S. 801, Note 2, S. 973. Ich habe schon oben I, S. 799, Note 1. darauf aufmerksam gemacht, daßs diese Verbindung auf eine Nachbarschaft Sinhapura's mit dem Lande der fünf Flüße hinweist.

⁵⁾ Dieser Flufs mündet an der Nordwestküste.

verlegten, das Reich verwaltet; als sie erkannt hatten, wer die angekommenen parivrâgaka seien, setzten sie den Pânduvançadeva als König über Lankâ ein; er erhielt aber noch nicht die Weihe als solcher, weil ihm noch eine Königin fehlte.

Ehe ich mit der Geschichte des Pânduvançadeva fortfahre, halte ich es für nöthig zu bemerken, daß auch sein Name kein Eigenname ist, sondern ein allgemeiner; er bedeutet Gott d. h. König aus dem Geschlechte der Pându. Die Erzählung läßt uns ganz darüber im Dunkeln, wie in der Familie der Könige Sinha von Sinhapura ein Sohn diesen Namen erhalten haben könne oder mit andern Worten, in welcher Beziehung die Pândava zu diesen Königen standen. In Ermangelung einer andern Erklärung scheint nichts übrig zu bleiben, als diese Verbindung der Willkühr der Sage zuzuschreiben, die auf diese Weise die später aus derselben Gegend angekommenen Eroberer Lankâ's als Nachkommen mit den ersten verband. Nur ist dieses klar, daß von den Pândava ein Geschlecht auch in Lankâ eine Herrschaft gründete.

Ein anderes Geschlecht derselben mächtigen Dynastie tritt in der Fortsetzung der Geschichte des zweiten Königs von Lankâ auf. Buddha's väterlicher Onkel Amitodana hatte einen Sohn Namens Pânḍu-Çâkja¹). Dieser und andere Mitglieder der Familie der Çâkja flüchteten sich zur Zeit, als noch Buddha lebte, während des Krieges mit dem Könige Virâḍhakha aus ihren Sitzen; einige nach dem Himâlaja, wo sie sich niederliefsen²); Pânḍu-Çâkja wandte sich nach dem Ufer der Gangâ, wo er eine neue Stadt und Herrschaft gründete. Er hatte sieben Söhne und eine Tochter Bhadrakânḥanâ. Seine Frau muß aus der Familie der Pâṇḍava 104 gewesen sein, da man sonst seinen Vornamen sich nicht erklären kann. Um die schöne Tochter bewarben sich sieben Könige; der Vater, welcher fürchtete, daß ihretwegen ein Streit mit diesen

¹⁾ Mahâv. VIII, p. 55.

²⁾ Die Flucht der Çâkja nach dem Himâlaja wird in dem Kommentare zum Mahâvança erzählt und ist von Turnour übersetzt; Introd. p. XXXIX. Diese wurden Maurja genannt. Der König Virâdhakha ist wahrscheinlich der König von Koçala, den die Tibeter Hp'hags-skyes-po nennen; dieser griff oft die Çâkja an, eroberte und zerstörte Kapilavastu und tödtete viele der Bewohner; einige flohen nach Nepal; einer Namens Shâmpaka wurde verbannt und ging nach Bagud, wo er eine Stadt gründete. S. Csoma, As. Res. XX, p. 83.

entstehen könnte und erforscht hatte, daß ihre Reise ihr Glück und die königliche Würde bringen würde, liefs sie mit zwei und dreifsig Begleiterinnen auf ein Schiff setzen und dieses dem Strome der Gangâ überlaßen; er forderte die Könige auf, die Tochter zu fangen. Diese vermochten nicht das schnellfahrende Schiff einzuholen, welches am zwölften Tage die Stadt Gonagrâmaka 1) erreichte; hier landeten die Jungfrauen, die die Verkleidung von Bettlerinnen annahmen und gingen nach der Stadt Upatishjagrâma. Die Minister, durch die Rede eines Wahrsagers aufmerksam gemacht, suchten sie auf und nachdem sie ihre Herkunft erkundigt hatten, führten sie sie dem Könige zu. Dieser wurde jetzt als König gesalbt, nahm Bhadrakânkanâ als Königin an und verlieh ihre Begleiterinnen den Ministern zu Frauen. Als die Brüder die glückliche Ankunft ihrer Schwester in Lankâ erfahren hatten²), reisten sie, von der Mutter dazu aufgefordert, und einen Bruder zurücklassend3), ihr nach. Sie wurden von dem Könige gut aufgenommen und durchzogen mit seiner Erlaubnifs die Insel, auf welcher sie sich niederließen, wo es ihnen gefiel. Sie erhielten ihre Namen von den Orten, an denen sie sich niederließen: Uruvela, Anurâdha, Vigita, Dîrghâju und Rohana; der von Râma gegründete Sitz wurde nach ihm Râmagona genannt 4). Der König selbst verlegte den seinigen nach Anurâdhâ und erbaute in der Stadt einen Pallast. Er herrschte über seine Schwäger als mahârâga.

Da die Mutter in dieser Erzählung als die wahre Veranlaßerin der Unternehmung der Söhne des Pâṇḍu-Çâkja erscheint, liegt darin eine Bestätigung für die Vermuthung, daß sie aus der Familie des Pâṇḍu abstammte und in dieser Verwandtschaft darf der eigentliche Grund gesucht werden, warum die Tochter nach Lankâ geschiekt

- 1) Diese Stadt lag an der Mündung des Flusses *Mahâkandara*. Im Texte steht *dutije*, am zweiten Tage; in der Uebersetzung dagegen am zwölften; es wird daher ein Druckfehler für *dvâdase* sein.
- 2) Mahâv. IX, p. 56.
- 3) Dieser heifst nach der Uebersetzung Gâmani und die Mutter Susima.
- 4) Die fünf ersten waren von den Begleitern des Vigaja gegründete Dörfer, Mahâv. VII, p. 50. Anurâdha wurde nach einem benannt, Vigita nach einem zweiten; Urureta ist aber wahrscheinlich erst später so genannt worden, nachdem Ururitva in Magadha berühmt geworden war. Dirghâju und Rohaņa werden in dieser Stelle nicht mit erwähnt und Râmagona wurde nach dem Namen des Gründers genannt, nicht umgekehrt, wie Turnour übersetzt hat. Rohaņa ist die südlichste Provinz der Insel.

und nicht den übrigen Bewerbern gegeben wurde. Die Pândava treten in dieser Geschichte als Beherrscher von Ländern an den entgegengesetzten Seiten Indiens auf; im Westen waren es wahrscheinlich diejenigen, welche noch zu Megasthenes Zeit ein mächtiges Reich in Guzerat besafsen 1) und von dort aus Lankâ eroberten. Von dem Könige ihres Geschlechts an der Gangâ stammte vielleicht auch die Dynastie von Manipûra ab, da die Erwähnung dieses Reiches sich erst in den spätesten Abschnitten des großen Epos findet 2). Der große Ruhm dieses Geschlechts in der Altindischen Geschichte und die weite Verbreitung der sie verherrlichenden Sage über die verschiedensten Theile Indiens läßt sich nur aus einer solchen weiten Ausdehnung ihrer Macht erklären, von welcher die so lückenhaft erhaltene Geschichte uns nur einzelne Belege aufbewahrt hat.

Aus der Erzählung von Pâṇḍuvançadeva läßt sich auch eine annähernde Zeitbestimmung gewinnen. Pâṇḍu-Çâkja war ein Zeitgenoße Buddha's, seine Söhne lebten daher gegen das Ende des sechsten Jahrhunderts vor Chr. G. und in diese Zeit fällt die vollständige Besitznahme Lankâ's von den Arischen Indern.

Pânduvançadeva hatte zehn Söhne und eine Tochter Kitrâ; der älteste hiefs Abhaja und wurde, als er erwachsen war, zum uparâga ernannt³). Kitrâs und Dîrghagâmani's, eines Sohnes des Dîrghâju, eines der Brüder der Bhadrakânkanâ Sohn wurde Pândukâbhaja nach dem Namen seines Oheims und seines großmütterlichen Oheims genannt und geboren, als Pânduvançadeva nach einer dreifsigjährigen Regierung starb⁴). Die Brüder kamen dann zusammen und weiheten Abhaja zum Könige, welcher zwanzig Jahre in Upatishja regierte⁵).

Von Kitrâ's Sohne hatten Brahmanen vorausgesagt, daß er seine Oheime tödten würde, um sich der Herrschaft zu bemächti-106 gen 6). Er wurde daher von ihnen verfolgt, entkam aber immer ihren Nachstellungen und besiegte sie zuletzt mit Hülfe des Brahmanen Påndula und seines Sohnes Kandra, den er zu seinem pu-

¹⁾ S. oben I, S. 799.

²⁾ S. oben I, S. 851.

³⁾ Mahâv. IX, p. 56. p. 57.

⁴⁾ Ebend. p. 58.

⁵⁾ Ebend. X, p. 63.

⁶⁾ Ebend. IX, p. 56.

rohita machte 1). Er schenkte Abhaja das Leben, weil dieser ihn gegen die Anschläge der übrigen Oheime in Schutz genommen hatte und verlegte die Residenz nach Anurâdhâgrâma, wo sein mütterlicher Grofsoheim Anurâdha bis dahin gewohnt hatte und ihm seinen Pallast abtrat; hier krönte er in seinem sieben und dreifsigsten Jahre sich selbst²) und seine Königin Suvarnapâli, die Tochter seines Oheims Harikundaçiva.

Wenn Pânduvancadeva als der Eroberer der ganzen Insel gelten muß, so ist dagegen Pândukâbhaja zu betrachten als der Gründer der Verfaßung des Reiches. An der Stelle des früheren Dorfes gründete er eine große Stadt mit vier Vorstädten3) und ließ in der Nähe zwei Abhaja und Gâmani genannte Tank anlegen und vor der Stadt einen Leichenplatz. Die Kândâla stellte er bei allen niedrigen Geschäften an, der Reinigung der Stadt, der Heraustragung der Todten und ähnlichen. Da dieser Name ein von den Arischen Eroberern aus ihren Stammsitzen mitgebrachter ist, muß er bei dieser Gelegenheit auf einen besondern Theil des einheimischen Volkes angewendet worden sein, welchem diese niedrigen Geschäfte zugetheilt wurden. Für sie ließ er ein besonderes Dorf in der Nähe des Leichenplatzes und auch Wohnungen für seine Jäger erbauen; im O. der letzteren eine für fünf hundert Fremde verschiedenen Glaubens. Für die Tâpasa, die Büfser, wurde ein âcrama errichtet; für verschiedene Klassen von Pâshanda 1) oder 107 Ketzer eine besondere Wohnung. Für die Parivrâgaka wurde ein Garten oder ein Ruheort angelegt. Auch für die Brahmanen liefs er ein Gebäude errichten; eine Sekte von ihnen wird Nighanta⁵)

¹⁾ Mahâv. X, p. 61. p. 65.

²⁾ Ebend. p. 67.

³⁾ Tadáka oder tadága bedeutet sowohl Teich als die künstlich zur Bewäßerung angelegten großen Waßerbehälter; s. I, S. 272. Der Name Anurådhågråma hatte sich auch noch später erhalten, indem Ptolemaios die Stadt Arovoóyocaupov nennt, VII, 4, 9.

⁴⁾ Dieser Name bedeutet bei den Brahmanen einen, der nicht Brahmanischen Glaubens ist, besonders Buddhisten und Gaina; Amara erklärt ihn, II, 7, 44 solche, welche allerlei Kennzeichen annahmen. Es bediente sich auch Açoka dieses Ausdrucks für Ungläubige in seinen Inschriften, wie sich später zeigen wird. Âçrama ist Einsiedelei; s. I, S. 694 Note 3.

⁵⁾ Ternour schreibt nigantha im Texte, aber in der Uebersetzung nighantha, was offenbar richtiger ist, da die erste Form gar nicht vorkömmt, die zweite aber in nighantika, obwohl dieses nur eine Pflanze bedeutet, die

genannt; diese wird sonst selten erwähnt, muß aber zu dieser Zeit in Lankâ von Bedeutung gewesen sein, weil mehrere mit Namen genannt werden und der König einen Tempel für einen von ihnen erbauen ließ. Eine andere hieß Agîvika. Beide Sekten werden auch in den Inschriften des Açoka erwähnt, die letztere als eine Brahmanische und beide als solche, die er sich bestrebte der wahren Lehre zuzuführen 1). Ihre besondern Lehren sind jedoch noch nicht ermittelt worden.

Bei der Einrichtung seines Reiches beschützte und ehrte auch dieser König die Jaxa oder die Urbewohner. Einen ihrer Häuptlinge, Kâlavela, stellte er an als Aufseher über die östliche Vorstadt, einen andern über den Tank Abhaja, einen dritten als Wächter des östlichen Stadtthores; eine ihrer Frauen machte er zur Aufseherin über die inneren Gemächer seines Pallastes; diesen vieren brachte er jährlich bali-Opfer und andere Geschenke. Er setzte demnach das von Vigaja eingeführte System fort, die ursprünglichen Besitzer des Landes in Dienst zu nehmen und sie dafür zu belohnen.

Es ist schon gesagt worden, daß er einen purohita anstellte; von den übrigen Staatsämtern, die er einführte, wird nur eines besonders genannt. Seinem Oheime Abhaja gab er das Amt eines nagaraguptika oder Stadtkommandanten; sonst wird nur im Allgemeinen bemerkt, daß er seinen Dienern ihren Verdiensten gemäß die übrigen Aemter zutheilte?). Auch finden sich keine Angaben darüber, ob er die Kasten in sein Reich einführte, was man vermuthen könnte. Die Arischen Eroberer brachten das vollständig 108 ausgebildete System mit, gehörten aber selbst den zwei höchsten Kasten; denn unter den Söhnen von Ministern waren ohne Zweifel einige wenigstens Brahmanen und diese erscheinen außerdem als zahlreich und in verschiedene Sekten getheilt. Da von keinen andern Einwanderern die Rede ist, scheinen die untern Kasten aus den Eingeborenen gebildet worden zu sein. Dieses System hat sich

sonst gulangakanda. d. h. Solanum Jacquini genaunt wird, nach dem Râganirhanta; s. Çabda-Kalpadr. u. d. W. Nach Turnour's Uebersetzung hätte er eine Wohnung für the worshippers of Brahma (another for those) of Siwo, erbauen lassen. Der Text lässt diese Erklärung jedoch nicht zu.

¹⁾ Sie werden in der fünften Säuleninschrift Z. 4. u. 5. genannt, die Agivika als Brahmanen. Das Wort bedeutet ohne lebendes; es waren vielleicht solche, welche nichts lebendiges afsen.

²⁾ Mahâv. X, p. 65.

noch bis jetzt trotz des Buddhismus erhalten; die Vaicja¹) theilen sich auch hier in die Geschäfte des Kaufmanns, des Ackerbauers und des Hirten; die vierte Kaste hat hier nicht den Namen Çûdra erhalten, sondern Xudra, d. h. klein, niedrig; vielleicht ist diese Benennung aus der kleinern Gestalt der Singhalesen entstanden. Sie zerfallen hier in viele Unterabtheilungen. Auch finden sich unreine Kasten unter den Namen der Kândâla, Gattaru und Rhodi.

Von Pâṇḍukâbhaja ist noch zu erwähnen, daß er die Gränzen der Dörfer auf der ganzen Insel im zehnten Jahre seiner Regierung bestimmen ließ²). Wenn dieser eine Dauer von siebzig Jahren zugeschrieben wird, so ist schon oben nachgewiesen worden, daß dieses unrichtig ist. Sein Sohn Muṭaçiva folgte ihm und regierte nach der überlieferten, jedoch nicht zuläßigen Chronologie sechszig Jahre. Er fand ein wohlgeordnetes Reich vor und von ihm wird nichts erwähnenswerthes berichtet. Sein Sohn und Nachfolger Decânâmprija-Tishja gehört einer Zeit, die wir noch nicht in der Geschichte des Hauptlandes erreicht haben.

Ueber die Stiftung des Reiches der Pândja lauten die Ueber-

lieferungen widersprechend. Nach einer wurden einige Bewohner des nördlichen Indiens durch die Heiligkeit der von Râma auf seinem Eroberungszuge nach Lankâ besuchten Orte veranlasst, dorthin zu pilgern³). Sie fanden das Land unangebaut und unbewohnt, ließen sich dort nieder, rodeten die Wälder aus, bauten das Land an und legten den Grund zu einem geordneten Staate. Ein Abentheuerer Namens Pândja aus dem Stamme der Velâlar oder Ackerbauer siedelte sich zuerst in diesem Gebiete an, welches nach ihm benannt worden ist. Eine andere Darstellung übergeht mit Still-109 schweigen den Namen des Stifters und setzt eine unbestimmte Periode zwischen der Stiftung des Reiches und Sâmpanna-Pândja, defsen Sohn Kulaçekhara der erste König gewesen sein soll. Von den ältesten Königen wird in der Tempelgeschichte der Hauptstadt berichtet, daß sie während langer Zeit in der Stadt Kûrkhi residirten 1). Sâmpanna-Pândja lud die Könige von Kola und Kera zur Hochzeit seines Solmes ein. Durch starke Regen und Ueber-

¹⁾ S. J. DAVY, An Account of Ceylon, p. 111 flg.

²⁾ Mahav. X. p. 67.

³⁾ S. Wilson's S. 23 angeführte Historical sketch etc. p. 201 u. oben S. 24.

⁴⁾ In dem Madhará-Parána, bei Wilson p. 203. Die Stadt wird im Periplus des rothen Meeres Kóżzor genannt; s. I, S. 194. Note.

schwemmungen wurden sie genöthigt, einen Monat an einem Orte unterwegs zu verweilen. Hier stiftete der König der *Pâṇḍja* zum Andenken dieses Ereignifses die Stadt *Kaljâṇapura*, in welcher sein Nachfolger während einiger Zeit residirte. Beide Erzählungen geben daher eine älteste Periode dieses Reiches mit namenlosen Königen an; eine andere Erinnerung von ihr ist in der großen Zahl der Könige eines Verzeichnifses erhalten¹).

Kulaçekhara gründete kurz nach dem Anfange seiner Regierung eine neue nach seinem Namen Kulaçekhara-pattana genannte Stadt zwei Meilen im N. des Vorgebirgs Kumâri. Ein Kaufmann, welcher auf seiner Heimreise von Malabar im Walde des Kandragiri-Gebirges sich verirrte, entdeckte bei dem Suchen nach dem rechten Wege einen alten Tempel, welcher dem Çiva mit dem Beinamen Mülalinga oder Kokanâjaka, und der Durgâ mit dem Beinamen Minâxi-Amman geweiht war. Der Kaufmann brachte dem Gotte seine Verehrung dar, welcher ihm erschien und befahl, dem Könige seine Entdeckung mit dem Auftrage anzukündigen, dort eine Stadt zu gründen. Dafselbe befahl der Gott dem Könige in einem Traume. Der König gehorehte dem Befehle, liefs den Wald ausroden, den verfallenen Tempel wieder mit großer Pracht aufbauen und stiftete dort eine große Stadt, die spätere Hauptstadt Mathurâ.

Ich habe schon früher die Uebereinstimmung der Namen dieser Stadt und der in ihr herrschenden königliehen Familie mit denen der nördlichen Stadt an der Jamunâ und des in der epischen Sage berühmten Geschlechts als Gründe angeführt²), die zu der Vermuthung führen, daß von ihren Beherrschern die Stiftung des südlichen Reiches der Pândja ausgegangen ist. Vor ihr muß jedoch eine frühere Ansiedelung der Arischen Inder hier stattgefun-110 den haben, welche die Sage zwar auch in Beziehung zu den Pândava setzt, indem sie den dort sich ansiedelnden Ackerbauer sonennt; allein dieses möchte eine Uebertragung des spätern Namens auf die ersten Einwanderer sein und ihre wirkliche Herrschaft dieses Landes wird sich erst von der Gründung der letzten Hauptstadt datiren. Diesen ältesten Einwanderern würde demnach die Stadt Kûrkhi gehört haben und erst später von den Königen aus dem Geschlechte der Pândja in Besitz genommen worden sein.

¹⁾ S. oben S. 25.

²⁾ S. I, S. 798.

Heber die zwei ersten Könige habe ich schon bemerkt¹), daß sie nicht wirkliche sind, sondern Geschöpfe der Dichtung. Auch der Vater des ersten Königs darf als ein solches betrachtet werden, da sein Name Sâmpanna den glücklichen oder vortrefflichen bedeutet, so wie der Sohn des Malajadhvaga. Diesen belohnte nach der Sage die von ihm hochverehrte Schutzgöttin der Stadt dadurch, daß sie als seine Tochter und Nachfolgerin geboren wurde²). Sie war sehr kriegerisch und machte einen siegreichen Zug durch ganz Indien über den Himâlaja hinaus zum Kailâsa, dem Sitze des Gottes Civa, von dem sie durch Waffen, er aber durch ihre Schönheit überwunden wurde. Er erlaubte ihr zurückzukehren, begleitete sie nach ihrem Reiche und nahm dort eine menschliche Gestalt unter dem Namen des Sundara-Pândja an. Da Sundareçvara, der schöne Herr, der gewöhnlichste Beiname des dort verehrten (iva ist, leuchtet es von selbst ein, dass diese Legende nur die Einführung der Verehrung dieses Gottes unter diesem Namen von einem Könige der Pândja darstellt. Der erste wirkliche König wäre nach dieser Auffafsung Vagra-Pândja gewesen, obwohl er im Einklange mit der ihm zugeschriebenen Herkunft als eine Verkörperung des Kriegsgottes dargestellt wird. Auch sein Name weist auf die Abstammung dieser Herrscher von dem Lande an der Jamunâ hin, weil der nach dem großen Kriege in Indraprastha von den Pândava eingesetzte König, der Urenkel Krishna's, so hiefs.

Dafür, daß die ersten Ansiedelungen der Arischen Einwanderer in der Nähe des südlichsten Vorgebirges gegründet wurden, 111 spricht auch die einheimische Ueberlieferung, nach welcher Râmegvara zuerst von den Pilgern angebaut wurde 3). Von der Küste aus drangen sie in das innere Land an dem Fluße Vaigaru ein, an welchem die spätere Hauptstadt angelegt wurde. Sie brachten die Verehrung des Giva mit und die heilige Sprache der Brahmanen, welche im Tamilischen Vâda Mozhi, die nördliche, genannt wird.

Nach dem, was früher über die Chronologie dieses Reiches bemerkt worden⁴), läfst sich durch sie die Zeit seiner Stiftung nicht feststellen. Aus der Geschichte des *Vigaja* ergiebt sich da-

¹⁾ S. S. 25.

²⁾ S. Wilson p. 205.

Wilson p. 204. Rámeçvara ist die Insel in der Mündung des Vaigaru-Flufses; s. I, S. 192.

⁴⁾ S. S. 25.

gegen sieher, daß zu der Zeit, als die ersten Arischen Ansiedler nach Ceylon kamen, in *Mathurâ* schon ein geordnetes Reich bestand, deßen Gründung daher mit Wahrscheinlichkeit an den Anfang des sechsten vorchristlichen Jahrhunderts zurückgesetzt werden kann. Noch früher muß die Stadt Kûrkhi gestiftet worden sein, wie viel läßt sich natürlich auch nicht annähernd bestimmen.

Ueber die zunächst folgenden Könige wird nichts erwähnenswerthes mitgetheilt, als daß zur Zeit des vierten Nachfolgers des Vagra-Pândja, des Königs Çekhara Pândja, der König von Kola ein Heer von Samanal oder Buddhisten gegen ihn führte, aber zurückgeschlagen wurde 1). Daßelbe wiederholte sich unter seinem Enkel Anantaguna-Pândja. Diese Nachrichten können höchstens als dunkle Erinnerungen eines Bestrebens der Buddhisten gelten, ihre Lehre nach dem Süden kurz nach dem Tode ihres Stifters zu verbreiten. Da dieses erst unter der Regierung des fünften Königs nach der berichtigten Darstellung geschehen sein soll, wäre von Seiten der Chronologie nichts gegen diese Erzählung zu erinnern.

Auch den Reichen von Kera und Kola muß ein nicht viel jüngeres Alter als dem der Pándja zugeschrieben werden, wenn man ihrer Erwähnung in der Geschichte der letzten einiges Gewicht beilegen darf.

Nehmen wir die allgemeine Geschichte Indiens jetzt wieder auf, so ist zuerst daran zu erinnern, daß Kyros wahrscheinlich die von ihm eroberten östlichen Länder wieder verlor?). Er starb 529112 vor Chr. G., sein Sohn Kambyses 522; dieser hatte während seiner kurzen Regierung keine Zeit, sich um Indien zu kümmern, sein Nachfolger Dârajavush oder Dareios ist dagegen der erste auswärtige König, von welchem wir wohl beglaubigte Nachrichten über seine Beziehungen zu den Indern besitzen. In den ersten Jahren seiner Herrschaft war er zu sehr mit den innern Angelegenheiten seines Reiches beschäftigt, um seine Pläne auf die Erweiterung seiner Herrschaft nach außen richten zu können. Wir wißen jetzt aus seinem eigenen Munde, wie viele schwere Kämpfe er zu bestehen gehabt hat, um die gegen ihn empörten Völker wieder sich zu unterwerfen. Das äußerste östliche Land, welches in diesem Berichte als wieder unterworfen erwähnt wird, ist Arachosien und in

¹⁾ Wilson p. 207. p. 208. Samanal ist im Sanskrit Cramana.

²⁾ I, S. 1032.

der Aufzählung der ihm gehorchenden Länder fehlen Gadara und Hidhu oder die Gandhâra und Sindhu 1). Er eroberte Babylon zuletzt etwa 518 und unternahm dann den Zug gegen die Skythen²). Zwischen dieser Zeit und der Verbrennung von Sardes durch die Joner im Jahre 499, welche die Veranlaßung zu dem Kriege zwischen ihnen und Dareios gab, der ihn von dieser Zeit an bis zu seinem Tode 485 besonders beschäftigte, hatte er Zeit, sein Reich zu ordnen und die großartigen Pläne auszuführen, durch die er unter allen morgenländischen Herrschern des Alterthums Alexander dem Großen am ähnlichsten ist. Von ihm wurden, heißt es, viele Theile Asiens erforscht3). Zu seinen großen Unternehmungen gehört auch dieses, Indien genauer kennen zu lernen und den See-113 weg von der Indusmündung bis zu den Häfen des innersten Arabischen Meerbusens untersuchen zu lassen. Er beauftragte damit außer andern den Skylax von Karyanda. Sie brachen auf von Kaspatyros und dem Lande Paktyike, schifften den Indus hinab gen Osten und den Aufgang der Sonne bis in's Meer, welches sie gegen Westen durchsegelten und im dreißigsten Monate den Ort erreichten, von welchem aus der Aegyptische König Neko die Phönizier zur Umschiffung Lybiens ausgesandt hatte. Nachher unterwarf Dareios die Inder und beherrschte jenes Meer.

Die Entdeckungsreise des *Skylax* wurde um 509 unternommen⁴). Dafs unter *Kaspatyros*, welches richtiger von *Hekataios*

- 1) S. die Inschrift von Behistan, III, 12. I, 6. im J. of the R. A. S. X, p. XXXI. p. XXXV.
- 2) Herod. IV, 1. Die Zeit dieser Eroberung und des Skythenzuges ist nicht genau zu bestimmen. Er eroberte jene Stadt im zwanzigsten Monate, ebend. III, 153, Herodot kennt aber nur eine einzige, während wir jetzt wißen, daß die Babylonier zweimal sich gegen ihn auflehnten; s. die Inschrift I, 16, p. XXIX; das zweite mal eroberte er es nicht selbst, sondern Vindafrå oder Intaphernes. Der Anfang des Skythenzuges ist auch nicht genau zu bestimmen; s. Ost-Europa nuch Herodot von A. Hansen, I, S. 139 flg. Man nimmt für ihn gewöhnlich 513 an; es ist aber nur so viel an dieser Annahme sicher, daß Dareios schon frühe ihn beschloßen hatte, Herod. III, 134 und er daher nicht sehr lange nach der Eroberung Babylons wird stattgefunden haben. Nach den Ausführungen von M. Duncker, Geschichte des Alterthums II, S. 846 hatte der Skythenzug im Jahr 515 stattgefunden.
- 3) Herod, IV, 44.
- 4) FR. A. UCKERT'S Geographie der Griechen und Römer I, 1, 56. Genauere Angaben finden sich jedoch nicht.

Kaspapyros genannt wird, Kaçmîra zu verstehen sei und unter Paktyike die äußerste Ostgränze des Iranischen Hochlandes, ist schon früher nachgewiesen worden 1). Wenn Herodot den Lauf des Indus einen östlichen nennt, so ist dieses aus seiner geographischen Ansicht zu erklären, nach welcher die größten Flüße von Westen nach Osten fließen 2). So dachte er sich auch den Araxes, der in das kaspische Meer mündete und die Gränze Asiens gegen Norden war, also den Oxos oder vielleicht Jaxartes, als einen ostwärts fließenden Strom³). Welche Inder Dareios sich unterwarf, ergiebt sich theils aus dem Verzeichniße der Satrapien, theils aus seinen eigenen Inschriften. In jenem werden die Iavδάοιοι oder die Gandhâra, die Bewohner des östlichen Kabulistan als ein ihm gehorchendes Volk aufgeführt, dann die goldbringenden Inder im N. Baktriens an Kaspatyros und Paktyike gränzend oder die Darada4). In zwei Inschriften werden die Gadâra und Hidhu erwähnt 5); diese sind wahrscheinlich die Anwohner des Sindhu, deren Landes er nach der Reise des Skylax sich bemächtigte. Dass die Perser-Könige die Inder längs diesem Flusse beherrschten, ersehen wir auch aus einer Stelle des Strabon⁶). Diese Inschriften sind daher später, als die große, in welcher er die 114 ersten Thaten seiner Regierung erzählt, weil in ihr jene zwei Völker nicht aufgeführt werden. Die Nichterwähnung dieser Völker in dem Verzeichniße der Satrapien läßt sich vermuthlich daher erklären, daß Herodot sie nicht von den übrigen unterschied. Ein anderes von ihm beherrschtes Volk dieser östlichen Gränze waren wahrscheinlich die Thataghush, die Sattagyden 7).

Dieser Unterwerfung eines Theiles der Inder von Dareios ver-

¹⁾ S. I, S. 54. Note. S. 514.

²⁾ S. Niebuhr, Ueber die Geographie Herodot's, Kl. Schrift., I, S. 144. S. 153.

³⁾ I, 22. IV, 40. Er verbindet den Araxes, der im Lande der Matiener oder in Kurdistan entspringt, mit dem großen Gränzfluße im O., jenseits deßen die Skythen wohnten. I, 209.

⁴⁾ III, 91. 94. 102.

⁵⁾ S. oben I, S. 503. Z. f. d. K. d. M. VI, S. 62. S. 92.

⁶⁾ XV, 2, 9. p. 724, wo gesagt wird, dass die Inder einen Theil des Landes παρὰ τὸν Ἰνδὸν besafsen, welcher früher den Persern gehört hatte und den Alexander den Arianern wegnahm. Aus der letzten Bemerkung erhellt, dass dieses Land später den Persern nicht gehorchte.

⁷⁾ S. Z. f. d. K. d. M. S. 60. Sie werden auch in der Inschrift von Behistan aufgeführt, s. a. a. O. I, 6. p. XXVII.

dankte die Westwelt die ersten genaueren Berichte über Indien. Dafs Inder an seinen Hof kamen, läfst sich um so weniger bezweifeln, als er sogar *Kalatier*, die schwarzen Urbewohner, zu sich kommen liefs, die er nicht beherrschte und von welchen wir durch Herodot erfahren, dafs sie eine besondere Sprache redeten, indem der Perserkönig nur durch Dolmetscher sich mit ihnen unterhalten konnte¹). Diese Nachricht beweist auch, dafs er begierig war, die eigenthümlichen Sitten der fremden Völker kennen zu lernen.

Die von Dareios unterworfenen Inder gehorchten noch seinem Sohne Khshajârshâ, dem Xerxes der Alten; denn in dem Verzeichnifse der Völker, welche in seinem großen Heereszuge gegen die Griechen mitzogen, werden auch die Inder und Gandharer genannt²).

Bei der Unvollständigkeit unsrer Kenntniß der Geschichte von Xerxes Nachfolgern läßt sich nichts genaueres über ihre Beziehungen zu den Indern angeben. Erst in der letzten Schlacht des letzten Achämeniden erscheinen Inder. Es waren solche, welche den Baktrianern nahe wohnten; diese waren wahrscheinlich die Darada³). Andere waren Nachbarn der Arachoten und Bergbewohner; sie führten ihm fünfzehn Elephanten zu. Aus dieser geringen Anzahl läßt sich schließen, daß sie kein mächtiges Indisches Volk waren. Die Paropanisaden und die Inder am Kophenfluße 115 waren, als Alexander dort hinkam, unabhängig; man muß daher annehmen, daß die Gandharer und die Indusanwohner sieh von den spätern Achämeniden unabhängig gemacht hatten.

Das eben angeführte Beispiel vom Gebrauche der Elephanten im Kriege ist das erste, welches sich in der wohlbeglaubigten Geschichte Vorderasiens erhalten hat 4). Bei dem Heereszuge des Xerxes werden keine Elephanten erwähnt, die Perser bedienten sich ihrer sonst nicht in ihren Kriegen; auch wird in den frühern Schlachten des Dareios Kodomannos der Inder nicht gedacht. Aus ihrem Vorkommen in seiner letzten entscheidenden Schlacht läfst

III, 101, 38. Er liefs sie in Gegenwart von Griechen durch Dolmetscher befragen, ob sie ihre Eltern \(\text{afsen}\). Die Nachrichten Herodots \(\text{uber die}\) Inder sind I, S. 465 flg. erl\(\text{autert worden}\).

²⁾ Herod. VII, 65, 66,

Arr. Anab. III, 8, 3, 4, 6. Die letzten standen unter den Satrapen der Arachoten.

⁴ Ein früheres Beispiel ist das aus *Ktesias*, s. I, S. 1032 angeführte Beispiel aus dem Kriege des Kyros mit den Derbikkern.

sich folgern, daß er die letzten Hülfsquellen seiner Macht bei dieser Gelegenheit aufbot.

Von den großen Monarchien des alten Vorderasiens, der Babylonischen, der Assyrischen, der Medischen und Persischen, die nicht nur durch ihre geographische Angränzung, sondern auch durch ihre politischen und kulturgeschichtlichen Berührungen in engem Zusammenhange mit einander standen und deren Geschichte zusammen die erste Periode der Weltgeschichte bildet, von welcher China gar nicht, Indien nur vorübergehend und unwesentlich berührt worden ist und die beide in wesentlichen Punkten von jenen sich unterschieden, war die Persische die letzte und mit ihrem Untergange schliefst diese Periode. Ihr Charakter ist die Unfreiheit des Geistes und des Daseins, die Beherrschung aller Geistesthätigkeit von der Naturgewalt, die als göttlich verehrt wurde, und der patriarchalische Despotismus des Staates; der Wille eines einzigen machte das Gesetz. Auch trat zwischen den eroberten Völkern und den erobernden keine innere Verbindung ein, sondern die verschiedenen Völker, welche durch Besiegung zu einem Reiche vereinigt wurden, bildeten nicht Glieder eines Staatskörpers und blieben in ihren eigenthümlichen Verschiedenheiten in unorganischer Zusammenstellung neben einander bestehen. Obgleich dieses auch im Allgemeinen von der Persischen Monarchie zugegeben werden muß, so zeigt sich doch bei einem der Achämeniden, bei Dareios, der Anfang eines Bestrebens, die ihm unterworfenen Völker zu einem einzigen Staate zu verschmelzen. Dieses bethätigte er besonders durch die Einführung einer allgemeinen Steuerverfaßung und durch seine Absicht, den Handel zwischen 116 den verschiedenen Theilen seines großen Reiches zu befördern. Zu dem letzten Zwecke ließ er nicht nur den Skylax die oben erwähnte Entdeckungsreise unternehmen, sondern auch den Kanal zwischen dem Arabischen Meerbusen und dem Nil, welchen der König Neko angefangen hatte, vollenden 1). Wenngleich der Wille

¹⁾ Herod. II, 158. IV, 39. Bei den Arbeiten zum Suez-Kanal hat man ziemlich viele Bruchstücke einer Inschrift zusammengebracht, welche Dareios zum Andenken dieses Werkes gesetzt hat. Es erhellt daraus, daß diese Inschrift wie alle der Achämeniden mit zwei Ausnahmen in drei Gattungen der Keilschrift eingegraben und in drei Sprachen abgefaßt ist. Ob es möglich ist, die Inschrift vollständig wiederherzustellen, weiß ich nicht. Aus einer deutschen Uebersetzung von Oppert würde hervorgehen, daß

der Altpersischen Könige thatsächlich sich als unumschränkt in vielen Beispielen darstellt und es in der Geschichte der Achämeniden nicht an den Handlungen des ärgsten Despotismus fehlt, so waren sie doch durch Gesetze beschränkt, so wie durch die Macht der Verwandten, besonders der Pasargaden. Auch hatte sich das Altiranische religiöse Bewufstsein zu einer höhern Freiheit erhoben, als es bei den übrigen morgenländischen Völkern der Fall gewesen ist, dadurch, daß es als Gesetz galt, die bösen Naturkräfte zu bekämpfen und die höchsten Götter die des Lichts und des Wortes waren. Es vereinigte endlich das Reich der Achämeniden einen größern Umfang von Ländern, als irgend eines der vorhergehenden; seine Gränzen waren das mittelländische Meer und der Pontos, der Kaukasos, das Kaspische Meer, Turân, das Indische Meer und Aethiopien mit Einschluß der Elephantenjäger und des Theils von Libyen, welcher an das Gebiet Karthagos gränzte. Dann gehörte zu ihrem Reiche Thrakien und Makedonien und die Dynasten des Aigaiischen Meeres erkannten ihre Oberherrschaft an. Die Achämeniden dehnten ihre politischen Beziehungen nach Karthago aus und ihre Politik umfaßte daher eine weitere Sphäre, als die ihrer Vorgänger. Die Perser zeichneten sich auch vor den ältern herrschenden Asiatischen Völkern durch eine grössere Freiheit des Geistes insofern aus, dass sie bereit waren, die Gebräuche fremder Völker anzunehmen 1).

Alexanders des Großen Eroberung des vordern Asiens und Aegyptens ist ein welthistorisches Ereigniß. Es war keine Unterjochung der Völker von einem rohen Eroberer, sondern sein Feldzug "kann im eigentlichsten Sinne des Wortes als eine wissenschaftliche Expedition betrachtet werden: ja als die erste, in der ein Eroberer sich mit Gelehrten aus allen Fächern des Wißens, mit Naturforschern, Landmeßern, Geschichtschreibern, Philosophen und Künstlern umgeben hatte"²). Es ist kaum zu glauben, daß

Dareios das Werk zu Ende geführt haben will; s. Magazin für d. Lit. d. Auslandes, 1867. S. 393. Es läfst sich bezweifeln, ob diese Uebersetzung richtig ist, wenigstens widerspricht sie den Nachrichten Herodot's.

¹⁾ Herod. I. 135, wo die Annahme der Medischen Tracht und der Aegyptischen Panzer als Beispiele angeführt werden. Besonders gern nahmen sie allerlei Eiraustlas, sinnliche Genüfse, an, wofür die Knabenliebe der Griechen als Beleg gegeben wird.

²⁾ A. von Humboldt's Kosmos, II, S. 192.

durch das Lesen von Ktesias Schrift über Indien in seinem Gemüthe 117 der unwiderstehliche Trieb entzündet worden sei 1), bis zu diesem Wunderlande vorzudringen und es zu erobern; man darf im Gegentheil annehmen, daß das Bewußstsein der Ueberlegenheit der Hellenen über die Barbaren und seines eigenen Berufes, sie gegen diese geltend zu machen, ihn zu seiner Unternehmung angetrieben habe²). Das Streben der Weltgeschichte, die einzelnen Volkseigenthümlichkeiten in stets größerm Umfange zu überwinden und durch Ineinanderbildung und Verschmelzung dem höchsten Ziele, der Vereinigung aller zu einer einzigen Menschheit, stets näher zu führen, hat sieh zuerst in der von Alexander dem Großen gegründeten Periode der alten Geschichte verwirklicht und nirgends so deutlich, wie in dieser "Ineinsbildung des Griechisch-Makedonischen und Morgenländischen"3). Alexander muß als der eigentliche Begründer dieser Periode gelten, weil seine Handlungen es beweisen: seine eigene Verheirathung und die vieler seiner Feldherrn und Krieger mit Asiatischen Frauen, die Einübung der Asia-

Dieses war die Ansicht von De Sainte Croix, Examen critique des historiens d'Alexandre, p. 731 und A. W. von Schlegel's Ind. Bibl. I, S. 150, dessen Worte es sind.

²⁾ A. von Humbomdt weist, Kosmos II, S. 184 darauf hin, daß wahrscheinlich die Grundsätze seines Lehrers Aristoteles einen lebendigern Eindruck auf ihn gemacht haben, als der Bericht des Ktesias, und führt dafür diese Stelle aus seiner Politik, VII, p. 1327 BEKK. an: »Den Asiatischen Völkern fehlt es nicht an Thätigkeit des Geistes und an Kunstgeschicklichkeit; doch muthlos leben sie in Unterwürfigkeit und Knechtschaft, während die Hellenen, kräftig und regsam, in Freiheit lebend und deshalb gut verwaltet, wären sie zu einem Staate vereinigt, alle Barbaren beherrschen könnten. A. VON HUMBOLDT verweist S. 423 auch auf eine andere Stelle des Aristoteles, Pol. III, 16, und die von Strabon I, 3, p. 66 angeführte Ansicht des Eratosthenes. Dieser tadelte nämlich diejenigen, welche das ganze Menschengeschlecht in zwei Theile, Griechen und Barbaren, theilten und dem Alexander riethen, diese als Feinde, jene als Freunde zu behandeln. Er sagt, es sei richtiger, die Menschen nach ihrer Tüchtigkeit und Schlechtigkeit einzutheilen, da es unter den Griechen viele schlechte gebe, viele der Barbaren, wie die Inder, Arianer, Römer und Karthager, gebildet seien; Alexander habe dem Rathe jener kein Gehör gegeben, sondern alle würdigen Männer angenommen und belohnt.

³⁾ Diese Worte entlehne ich J. G. Droysen's Geschichte des Hellenismus, II, S. 28, wo die einzelnen Momente dieser Völkermischung und der Amalgamation ihrer Kultur dargelegt worden sind.

tischen Jugend in der Makedonischen Kriegskunst und ihre An118stellung im Heere, besonders aber die Gründung so vieler Städte.
Er zeichnet sich in dieser Beziehung vor allen andern Eroberern
aus und seine Siege "gewinnen an intensiver moralischer Größe
durch sein unabläßiges Bestreben nach einer Vermischung aller
Stämme, nach einer Welteinheit unter dem begünstigenden Einfluße des Hellenismus").

Diese Umbildung der einheimischen Kultur durch den Einfluss der Hellenen hat in den verschiedenen Ländern in verschiedenem Grade sich vollzogen. In Kleinasien, Syrien und in dem großen Gebiete des Tigris und des Euphrat im W. des Zagros hat sie am weitesten um sich gegriffen, weniger in Aegypten, defsen Bewohner starrer an ihren eigenthümlichen Satzungen und Sitten festhielten. Noch weniger war es der Fall in den Ländern im O. des Zagros²). Was Indien betrifft, so konnte hier der Hellenische Einfluß nur geringen Eingang finden, weil kurz nach Alexanders Tode die seiner Macht mittelbar und unmittelbar unterworfenen Länder ihre Unabhängigkeit von der Griechischen Herrschaft wiedergewannen. Alexanders Indischer Feldzug hat aber in andern Beziehungen eine große Bedeutung für die Geschichte Indiens und zwar erstens, weil wir durch ihn zuerst einen Theil Indiens und deßen Zustände genau kennen lernen aus den Berichten seiner Begleiter, von denen viele über seine Thaten berichtet haben 3). Dann, weil er die Ursache gewesen ist, daß Indien in der zunächst folgenden Zeit in die Politik der westlichen Staaten hineingezogen wurde und ein diplomatischer Verkehr zwischen den Königen von Palibothra und den Seleukiden und Lagiden unterhalten wurde; von den erstern wurde Megasthenes an den Kandragupta geschiekt, der einen leider nur in Bruchstücken erhaltenen vollständigen Bericht über Indien geschrieben hatte, über deßen großen Werth

¹⁾ A. VON HUMBOLDT a. a. O. II, S. 183.

^{2,} S. Droysen a. a. O. S. 35, S. 54, S. 58,

³⁾ Ueber diese Schriftsteller besitzen wir das bekannte Werk von De Sainte Croix, Examen critique des anciens historiens d'Alexandre le Grand. 2te Ausg. Paris 1804. Eine sehr zweckmäßig eingerichtete Gesammtausgabe der Schriften des Arrianos und der Bruchstücke der Geschichtschreiber Alexander des Großen, so wie der Schrift des falschen Kallisthenes und des Hinerarium Alexandri ist die von Fr. Duebner und Karl Mueller besorgte, Paris MDCCCXLVI, bei Didot.

kein Zweifel mehr obwalten kann, da, je genauer wir das alte Indien erforschen, desto mehr seine Angaben bewahrheitet wer-119 den ¹). In einer seiner spätesten Nachwirkungen hat jener Feldzug drittens mittelbar auf Indiens politische Zustände eingewirkt, weil die Griechischen Könige Baktriens Indische Länder eroberten und beherrschten. Die Absicht endlich Alexanders, in dem Aegyptischen Alexandria einen Sitz des Indischen Handels mit dem Mittelländischen Meere und den von ihm begränzten Ländern zu gründen, hat erst nach seinem Tode ihre Früchte getragen und zwar die reichsten erst nach dem Untergange der Lagiden-Herrschaft während der Römischen Kaiserzeit.

Ich habe hiemit die Beziehungen bestimmt, durch welche Alexanders Indischer Feldzug an und für sich und in seinen Folgen für die Geschichte Indiens und die Bekanntschaft mit ihm wichtig ist; ich habe damit zugleich angedeutet, in welcher Weise er in diesem Werke defsen Plane gemäß behandelt werden muß. Eine genaue Schilderung der einzelnen Züge, Schlachten und Belagerungen, der Thaten Alexanders und seiner Feldherrn würde hier am unrechten Orte sein und einen größern Raum einnehmen, als ihr gebührt. Ich würde auch etwas unternehmen, was sehon auf genügende Weise geschehen ist, indem die Deutsche Litteratur in dem Werke Droysen's eine eben so sehr durch die Gründlichkeit der Forschung, als durch die lichtvolle und schöne Darstellung hervorragende Geschichte Alexanders des Großen besitzt. Ich werde daher nur eine gedrängte Uebersicht dieses Feldzugs geben mit Hervorhebung und Erläuterung deßen, was zur Kenntniß Indiens von Wichtigkeit ist und die durch die seit der Erscheinung jenes Werkes erweiterte Bekanntschaft mit dem Indischen Alterthume jetzt vollständiger erläutert werden kann, als es früher möglich war. Sehr werthvolle Erweiterungen und Berichtigungen der Nachrichten über Alexander's Zug nach Indien hat in neuster Zeit A. Cunningham, den Stellung und Kenntnifse in gleicher Weise dazu befähigen, geliefert²).

¹⁾ Eine sehr gründliche Abhandlung über ihn und eine vollständige Sammlung der Fragmente verdanken wir E. A. Schwanbeck, unter dem Titel:

Meyasthenis Indica. Fragmenta collegit, commentationem et indices addidit E. A. Schwanbeck. Bonnae MDCCCXLVI.

²⁾ The ancient geography of India by A. Cunningham. London 1871.

Alexander begann seinen Indischen Feldzug am Ende des Frühlings des Jahres 327, nachdem er nach harten Schlachten und mit großer Mühe die nördlichsten Provinzen des Perserreiches, Baktriana und Sogdiana, sich unterworfen hatte. Er war aber schon drei Jahre früher an den westlichsten Gränzen der Inder vorbeigekommen, als er nach der Gründung des Arachotischen Ale-120 xandria 1) am Ende des Jahres 330 nach dem Lande der Paropanisaden zog und hier am Eingange an den Päßen über den Indischen Kaukasos blieb, weil die Strenge des Winters es ihm unmöglich machte, jetzt die höchsten Gebirge zu überschreiten 2). Die Nachrichten der Alten über die Sitze dieser Völker sind schon früher erläutert worden; sie bewohnten die Gegend um die Stadt Kabul und das Gebirge im N. bis zur Südgränze Baktriens, Bamian, Ghazna und das Kohistan im W. des Kohibaba 3). Auch

1) Dieses ist wohl ziemlich gewifs das jetzige Kandahar, welches auch nach der Ueberlieferung der Morgenländer die von Alexander gegründete Stadt ist. Nach den Angaben des Stephanos von Byzanz hatte Alexander zwei nach seinem Namen benannte Städte in Arachosien gestiftet: die zwölfte ξη Αραχώτοις, die fünfzehnte παρά τοῖς Αραχώτοις, ὁμουροῦσα τῆ Ἰνδιεῆ. Die letzte ist muthmasslich die von Isidor von Charax, Mans. Parthic. p. 8. Huds. erwähnte Άλεξανδρόπολις am Flusse Arachotos, die östlichste Stadt des Parthischen Reiches, und mufs die Lage von Ghazna gehabt haben. S. J. G. Droysen's Geschichte des Hellenismus, II, S. 611 flg. Die vorher von Isidor aufgeführte Stadt Aλεξανδρόπολις wird, wie auch Droysen annimmt, das im S.-W. von Ghazna gelegene Kelat-i-Gilgi und das nahe gelegene Aleşarboeta Kandahar sein, da diese drei Städte auf der Strafse von Kandahar nach Kabul liegen. Isidoros zählt die zwei ersten zu Sakastana; dieses ist daher zu erklären, daß die nach Alexander hier eingewanderten Saker einen Theil Arachosiens eingenommen hatten. Den Flufs Arachotos halte ich für den Turnuk, an welchem diese drei Städte liegen. Nach Plin. H. N. VI, 25 heißt er auch Cophen, wie der Fluss Kabul von den Geschichtschreibern Alexander des Großen genannt wird. Ich werde nachher hierauf zurückkommen. Ueber den Arachotos hatte Ptolemaios falsche Nachrichten erhalten; er läfst ihn nämlich in den Indus einfliefsen und zwar 3° 30' südlicher und 1° 30' westlicher, VII, 1, 27. 28, als den Koas oder Kophen. Er scheint ihn daher mit dem Gomala, s. I, S. 37, verwechselt zu haben. Seine Stadt Arachotos liegt an diesem Fluße, so wie seine 'Aleşardoeta, diese nahe bei den Quellen, VI, 20, 2, 3, 4, und ist daher Isidor's Άλεξανδρόπολις, wie auch Droysen annimmt, sein Arachotos vermuthlich Kandahar.

²⁾ Strabon XV, 2, 10. p. 725. Curtius VII, 3, 6.

³⁾ I, S. 501, S. 508.

ist der Nachweis gegeben worden, daß sie wahrscheinlich, wenigstens zum Theil Vorfahren der jetzigen Afghanen waren, zum Theil aber der jetzigen Kohistaner und demnach nicht eigentliche Inder. Ihr Land war wie jetzt trotz der Strenge der Winter stark bevölkert und reich an Früchten; Alexanders Heer fand reichliche Vorräthe in den zahlreichen Dörfern. Während seiner ersten Anwesenheit gründete Alexander die Alexandria unter dem Kaukasos am Eingange zu den drei Wegen, die hier nach dem jenseitigen 121 Hochlande führen 1). Diese Stadt hatte eine sehr günstige Lage, deren Wichtigkeit er wohl erkannt hatte, weil er ihr eine Besatzung von sieben Tausend Makedonern gab 2) und den Leuten, die zum Kriege untauglich geworden, erlaubte, sich hier anzusiedeln. Dieses erhellt noch mehr daraus³), daß er auf dem Wege von dieser

¹⁾ Ueber die τρίοδος im Lande der Paropanisaden s. oben I, S. 36, N. 1 und CUNNINGHAM, a. a. O. p. 24. Die Lage der Stadt war nach den Angaben der Alten sicher am Fusse des Gebirges; Curtius, VII, 3, 23 sagt in radicibus montis und Diod. XVII, 83 κατά την εξεβολήν φέρουσαν εξε την Μηδικήν. Nach Plin. H. N. VI, 17 lag sie 50 Meilen von Ortospana oder Kabura. Dieses führt in die Nähe des Zusammenflußes des Gurband und des Pankshir, I, S. 32, und nach Beghram, wo Masson mit großer Wahrscheinlichkeit die Lage vermuthet hat, da hier eine zahllose Menge von Griechisch-Baktrischen und Indoskythischen Münzen gefunden worden ist. S. J. of the As. S. of B. V, p. 6. Alexander kam auf dem Zuge nach Baktrien jenseits des Hindukoh zuerst nach Adrapsa oder Drapsaka. Arr. An. III, 29, 1. Strabon XV, 2, 10. p. 725. Δοέψα μητρόπολις bei Ptol. VI, 12, 6. Λάραψα bei Steph. Byz. u. d. W. Dieses ist Anderâb; s. G. F. C. Menn, De Alexandri expeditionibus Oxanis p. 31. Diesen Passweg kennt auch der Chinesische Pilger Hiuen Thsang, s. I, S. 504. Alexander wählte wahrscheinlich, weil noch hoher Schnee lag und die Wege sehr beschwerlich waren, den längsten, aber den besten Weg, den über den Tul-País, d. h. den langen, der aus dem Pankshir-Thale nach Anderâb führt. S. RITTER's Asien, V, S. 252. Alexander brauchte dazu nach Strabon a. a. O. fünfzehn, nach Curtius VII, 3, 22 siebzehn Tage. Er kehrte auf einem andern kürzern Wege zurück und brauchte nur zehn Tage; s. Arr. IV, 22, 4. Strabon XV, 1, 26, p. 697, wahrscheinlich über den Khawak-Pafs; s. oben I, S. 27. Note 2, welcher der östlichste ist, von Anderâb in das Thal des Pankshir führt und immer der zugänglichste ist, nach Wood, Journey p. 413, der in neun Tagen von Anderâb die Mündung des Thales erreichte.

²⁾ Curtius VII, 3, 23.

Diod. XVII, 83. ὁ δ΄ ' Αλεξανδους καὶ ἄλλην πόλιν ἔκπισεν, ἡμερας ὁδὸν Lassen's Ind. Alterthsk. II, 2. Aufl.

122 Stadt eine andere gründete, eine Tagereise von der andern entfernt und in diesen sieben Tausend Barbaren, drei Tausend von den Trofsknechten und von den Söldnern diejenigen, die es wollten, sich niederlaßen ließ. Plinius erwähnt einer von Alexander gestifteten Stadt des Namens Cadrusi ad Caucasum 1), welche man für eine von diesen Städten halten darf; von einer zweiten Kartana, dafs sie nachher Tetragonis genannt worden, also einen Griechischen Namen erhalten habe 2). Eine solche Stadt war endlich auch wohl Asterusia, welcher nach dem gleichnamigen Berge in Kreta der Name von der dorthin gesandten Kolonie der Kreter gegeben worden war3). Er beabsichtigte ohne Zweifel durch die Anlegung dieser Städte sich die Wege über das Gebirge offen zu erhalten nicht nur für seine Rückkehr, sondern auch für die Zukunft. Die Stadt Alexandria wurde der Hauptsitz der in dieser Gegend angesiedelten Hellenen oder Javana. Als solcher wird sie uns in der Geschichte des Açoka begegnen und wird ohne Zweifel von Plutarchos gemeint, wenn er, um zu beweisen, dass die von Alexander bezwungenen Völker durch ihre Unterwerfung gewonnen hätten, indem sie dadurch zur Sittigung geführt worden seien, mehrere Städte nennt, die sonst nicht gegründet worden wären, und unter diesen die Hellenische Stadt am Kaukasos⁴).

Während Alexander in Sogdiana war, hatte der König Mophis⁵) von Taxila oder Taxaçilâ nach dem Tode seines Vaters ihm Gesandte zugeschickt und ihm sein Reich und seine Hülfe gegen die Inder angeboten, wenn diese sich ihm widersetzen würden. Er meinte damit besonders den Poros. Dann hatte ein Indischer Fürst, Sisikyptos, der dem Bessos in Baktrien zu Hülfe gekommen war, nach deßen Besiegung sich dem Alexander mit seinen

ἀπέχουσαν τῆς 'Αλεξανδοείας. Κατώχισε δ' εῖς αὐτὰς τῶν μὲν βαρβάρων ἐπταχισχιλίους, τῶν δ' ἐχτὸς τάξεως συναχολουθούντων τρισχιλίους χαὶ τῶν μισθοφόρων τοὺς βουλομένους.

¹⁾ H. N. VI, 25.

²⁾ Cunningham, p. 27, identificirt diese Stadt mit dem heutigen Begram.

³⁾ S. Droysen a. a. O. II, S. 616. Die Angabe findet sich bei Steph. Byz. u. d. W. άφ' οὖ καὶ πόλις ἐπὶ τὸν Καύκασον Ἰνδική ᾿Αστερουσία κέκληται, Κοηιῶν ἀποικίας ἐκείσε σταλείσης, und bei Eusthat. zur Il. II, p. 332.

De Alex. virt. I, 5. οὐχ ἀν εἰχεν ' Αλεξάνδοειαν Αἴγυπτος, ... οὐδὲ πόλιν Ἑλλάδα Καύχασος περιοιχοῦσαν.

⁵⁾ Diod. XVII, 76.

Truppen ergeben und ihm treue Dienste geleistet1). Von diesem wird Alexander Berichte über die Verhältnifse der Indischen Kö-123 nige am Indus zu dieser Zeit erhalten haben und die Aufforderung des Mophis hätte seine Gedanken auf Indien hinlenken müßen, wenn er nicht auch ohne eine solche Veranlaßung, was wahrscheinlicher ist, den Plan gefaßt haben würde, Indiens Eroberung zu unternehmen. Seinem hochstrebenden Geiste mußte es schmeicheln, seinem Reiche dieses östlichste Land der bekannten Erde noch hinzuzufügen und dadurch die Macht der Achämeniden zu übertreffen; er glaubte mit dieser Eroberung ganz Asien zu besitzen2). Auch konnte es seinem Scharfblicke nicht entgehen, welcher Zuwachs an Reichthum und Macht seiner Herrschaft aus diesem Besitze erwachsen würde, und nach den bis dahin erreichten Erfolgen durfte er die Schwierigkeit des Unternehmens nicht für unüberwindlich halten, zumal er erfahren hatte, daß die Indischen Gränzländer von nicht sehr mächtigen Königen beherrscht waren. Es wird auch ausdrücklich erzählt, daß er dieses Unternehmen schon während seines Aufenthalts in Zariaspa im Winter 329-328 beschlofsen hatte³).

Die Rüstungen zu dem Indischen Feldzuge scheint er in dem Winter von 328—327 in Nautaka gemacht zu haben 4). Die Lücken, welche in seinem Heere theils durch die vielen und schweren Kämpfe der vorhergehenden Jahre, theils durch die vielen Besatzungen, welche er in den eroberten Ländern zurücklaßen mußte, entstanden waren, ergänzte er durch Anwerbungen aus den tapfern Völkern des östlichen Irân, den Parthern, Baktrianern,

¹⁾ Arr. IV, 20, 4. Diese Inder werden auch erwähnt von Curtius VII, 4, 6. Der Name des Fürsten wird verschieden geschrieben, die richtigste Form ist die im Texte gegebene; das Sanskritwort ist wahrscheinlich Çaçigupta gewesen, d. h. der vom Monde beschützte, also gleichbedeutend mit Kandragupta. Benfey, Indien S. 44, erklärt es Çiçugupta. d. h. vom Kinde beschützt, welches aber nicht pasend scheint.

²⁾ Arr. IV, 15, 5.

³⁾ Arr. IV, 15, 5. Er gab dem Könige der Chorasmier, Pharasmanes, der ihm anbot, daß, wenn er die Kolcher und die Amazonen angreifen wolle, er ihm Führer des Weges sein und sein Heer mit allen Bedürfnißen versehen würde, zur Antwort, er denka jetzt an die Angelegenheiten Indiens.

⁴⁾ Arr. IV, 18, 2 flg. Diese Stadt lag im N. des Oxos am Fluse Kashka und ist wahrscheinlich entweder Kesch oder Karshi, welches auch Nakshab genannt wird. S. Menn a. a. O. p. 57.

Sogdianern, Ariern, Zarangern und Arachoten. Seine ganze Heeresmacht wird auf hundert und zwanzig Tausend Mann angegeben; nach einer Nachricht war dies die Zahl der Fußleute und die Zahl 124 der Reiter fünfzehn Tausend¹). Nachdem er selbst und durch seinen Heerführer Krateros die letzten Baktrianischen Häuptlinge, welche sich noch nicht hatten unterwerfen wollen 2), zum Gehorsam gebracht, zog er sein ganzes Heer zusammen nach Baktra³), aus welcher Stadt er am Ende des Frühlings aufbrach und am zehnten Tage Alexandria im S. des Kaukasos erreichte. Hier entsetzte er den bei der Stiftung dieser Stadt eingesetzten Hyparchen Niloxenos seines Amtes, weil er es nicht zu seiner Zufriedenheit verwaltet hatte, und übertrug es dem Nikanor, einem von seinen Getreuen. Er verstärkte die Bevölkerung der Stadt durch eine Anzahl von Bewohnern der umliegenden Gegend und durch so viele der Makedonischen Krieger, als kampfunfähig geworden waren. Statt des frühern Satrapen, des Persers Proexes, ernannte er Tyriaspes dazu, der seinem Namen nach ein Iranier, vielleicht auch ein Perser war, und bestimmte als Gränze seiner Satrapie den Flufs Kophen. Um diese Gränzbestimmung richtig aufzufaßen, ist zuerst zu bemerken, daß er von Alexandria nach Nikaia zog, wo er der Pallas ein Opfer darbrachte und von daher zu dem eben genannten Fluße erst gelangte. Er kam 'denmach auf seinem Wege von N. nach S. dahin und der Fluss muß daher im S. dieser Stadt gesucht

¹⁾ S. Droysen's G. Alex. S. 302, wo die einzelnen Angaben mitgetheilt sind. Nach Arr. Ind. XIX, 5 hatte er, als er seine Beschiffung des Hydaspes begann, 120,000 Mann, die theils von ihm selbst mitgeführte Veteranen waren, theils später angeworbene, allerlei Barbarische Völker, von jeder Art der Bewaffnung. Plutarchos Alex. 66 giebt 120,000 Fußleute und 15,000 Reiter an, als er Indien verließ. Die oben erwähnten Barbarischen Völker werden als solche aufgeführt, Arr. An. VII, 6, 3, die im Jahre 324 zum Kriegsdienste zugelaßen wurden. Es waren die dreißig Tausend Epigonen, welche kurz vor seinem Abzuge aus Indien zu Alexander kamen. Nach Curtius VIII, 5, 1 wurden sie kurz vor dem Anfange des Indischen Feldzuges ausgehoben und zogen, wie Droysen bemerkt, jetzt nicht mit.

²⁾ Arr. IV, 22, 1. 2. Diese hatten Schutz gesucht in dem schwer zugängliehen Thale des obern Oxos, in dem Baktrianischen Paraitakene oder Berglande, in Wakhan oder dem obern Badakshan. S. J. G. Droysen, Ueber Alexander des Großen Züge in Turan, im Rhein. Mus. für Phil. II, S. 99 flg.

^{3,} Arr. 111, 28, 4, 1V, 22, 3 flg.

werden. Diese kann deshalb nicht Κάβουρα oder Ὁριοσπάνα ¹), d. h. Kabul, gewesen sein, wie angenommen worden ist, sondern 125 wird eine Stadt von denen gewesen sein, in welchen Alexander eine Griechische Ansiedelung gründete und ihr deswegen einen Griechischen Namen als Vorbedeutung des glücklichen Erfolgs des beginnenden Feldzugs gab²). Alexander berührte auf seinem Zuge die Stadt Kabura nicht, sondern erreichte den Kophen an einer östlichern Stelle und hieraus läfst sich erklären, daß diese gewiß schon damals vorhandene Stadt in den Berichten seiner Begleiter mit Stillschweigen übergangen worden ist. Sie lag aber ohne Zweifel an dem Fluße Kophen und dieser war die Südgränze der von Alexander gebildeten Satrapie der Paropanisaden. Wir entgehen durch diese Auffaßung der Nöthigung anzunehmen³), daß die Alten einen Zufluß des Kabulstromes mit dem Hauptstrome verwechselt hätten; nur darf man annehmen, daß sie dem einen

3) Droysen hielt früher, Gesch. Alex. d. Gr. S. 363. Note 9, den Kophen für

fluunt in eum navigabilia Sodarus, Parospus, Sodinus. — Die Griechischen Schriftsteller dachten sich den Kophen als Westgränze, wie mehrere spä-

ter anzuführende Beispiele zeigen werden.

Ptol. VI, 18, 4. S. oben I, S. 36. N. 1, wo bemerkt ist, daß Κάβουρα statt Κάρουρα zu lesen ist.

²⁾ Ich folge hier Droysen, Die Gesch. des Hellenismus, II, S. 632, der diese Ansicht der Ritter's, Ueber Alexanders des Großen Feldzug am Indischen Kaukasus, in den Abhandl. der K. Akad. der Wißs. zu Berlin aus dem Jahre 1829, S. 162, daß Nikaia der von Alexander der Stadt Kabura gegebene Name sei, die er selbst früher, Gesch. Alex. d. Gr. S. 363, angenommen, entgegenstellt.

den waßerreichen Pankshir und den Hauptfluß, der den kleinern Kabulstrom aufnehme. Wilson glaubt, Ariana antiqua, p. 184, daß der Kophen die Westgränze Indiens im W. des Indus gewesen sei gegen Arachosien und Baktrien und daß die Alten den von S. nach N. strömenden Logur, s. oben I, S. 31, und den mit Gurband vereinigten von N. nach S. fließenden Pankshir, s. oben I, S. 32, für einen Fluß gehalten hätten. Der letzte Fluß ist wahrscheinlich der von Ptolemaios ohne Namen aufgeführte Zufluß des Koas, welcher bei ihm mit Recht als Hauptstrom gilt; dieser vereinigt sich mit dem Koas 1° westlicher als der Suastos, VI, 18, 2. VII, 1, 28. Seine Quellen liegen nach ihm 115° 34° 36′, Kabura 118° 34°, werden also viel zu viel nach Westen verlegt. Bei der ersten Stelle sind Varianten; die von Wilberg in den Text aufgenommene Conjektur Grashoff's πρὸς τῆ Γωρυαία τῷ Κώα möchte nicht zuläßig sein, da diese Gegend östlicher lag. Der Name Kophen findet sich ein drittes Mal für einen Fluß des westlichen Drangianas, Plin. VI, 25, Flumen Cophes. In-

der zwei Arme, dem Zufluse Logur aus dem Hochlande von Ghazna auch diesen Namen beigelegt haben, zumal er in der Nähe des Arachotos entspringt, der, wie erwähnt, zugleich den Namen Kophen 126 trug. Als östliche Gränze darf man die Bergkette betrachten, welche das Gebiet Laghman, das der Lambagae des Ptolemaios, der Lampâka der Inder, von dem Thale des Nigrow und dem des Pankshir im W. scheidet 1). Diese bildete noch in späterer Zeit hier die Gränzscheide zwischen den eigentlichen Indern und ihren Nachbarn 2).

Am Kophen angekommen sandte Alexander einen Herold an den Taxiles und die übrigen Häuptlinge in der Nähe des Indus und entbot sie zu sich 3). Sie gehorchten seiner Botschaft, kamen zu ihm, brachten ihm die kostbarsten Geschenke ihres Landes dar und führten ihm fünf und zwanzig Elephanten zu. Dem Taxiles oder wie er eigentlich hiefs, dem *Mophis* liefs er seine Herrschaft und dieser blieb ihm von der Zeit an ein treuer Bundesgenofse⁴).

Um die zunächst folgenden Anordnungen Alexanders zu verstehen, ist hervorzuheben, daß auf der Südseite des Kabulstromes ein unfruchtbares, dürftiges, wenig bevölkertes Gebiet voll kahler Berge und enger Schluchten liegt; auf dem nördlichen Ufer dagegen ein von der Natur reichlich mit Früchten, Korn und Heerden ausgestattetes und stark bevölkertes⁵). Es zerfällt durch die vielen Thäler in einzelne Gaue und setzt einem von der Ebene vordringenden Heere große Schwierigkeiten entgegen; die Bewohner waren, wie jetzt, tapfer und auf ihre Unabhängigkeit stolz. Alexander theilte in Nikaia sein Heer in zwei Theile⁶); der eine

¹⁾ S. I, S. 517.

²⁾ Ebend. S. 503.

³⁾ Arr. IV, 22, 6. Curtius VIII, 10, 1. Diod. XVII, 86. Plut. Alex. 69.

⁴⁾ Diodor sagt, Alexander habe ihm statt des Namens Taxiles diesen gegeben. Es war aber jener sein Eigenname, dieser der Name der Gegend und der Stadt. Ich habe schon früher, I, S. 502, N. 5, bemerkt, daß in den Makedonischen Berichten die meisten Namen nicht Personennamen, sondern Länder- und Städtenamen sind. Curtius macht VIII, 12, 14. diese Bemerkung: Taxilem appellavere populares, sequente nomine imperium, in quemcunque transiret.

⁵⁾ S. oben I, S. 32 flg.

Arr. IV, 22, 7 flg. Curtius VIII, 10, 2 flg. Ueber die Peukelaotis s. I, S. 501, N. 1.

unter der Anführung des Perdikkas und des Hephaistion wurde nach der Peukelaotis am Indus mit dem Auftrage entsendet, das Land, wenn die Bewohner sich nicht freiwillig ergäben, mit Gewalt zu unterwerfen und am Flusse alles vorzubereiten, was zum 127 Uebergange erforderlich sei. Mit dem zweiten beschloß Alexander selbst die Völker des Gebirges auf dem nördlichen Ufer zu bezwingen. Er wählte ohne Zweifel dieses Unternehmen für sich selbst, weil er von der Tapferkeit dieser Völker und der Schwierigkeit, ihre durch ihre Lage auf Berghöhen geschützten und durch Mauern befestigten Städte zu erobern, Kunde erhalten hatte und nicht, weil diese Gegend wohlbevölkert und fruchtbar war, die auf der südlichen Seite des Flusses dagegen wasserarm, von der Hitze versengt und mehr für Thiere als für Menschen zum Aufenthalte geeignet, oder weil die Flüsse in ihrem obern Laufe leichter zu überschreiten seien, als nach ihrer Vereinigung im untern 1).

Mit Hephaistion und Perdikkas kehrten Taxiles und die übrigen Indischen Fürsten in ihre Länder zurück. Der Beherrscher der Peukelaotis, Astes²), hatte Sangaios aus seinem Besitze vertrieben, der bei Taxiles Hülfe gesucht hatte, und verweigerte die Unterwerfung; Hephaistion eroberte nach einer dreißigtägigen Belagerung die Stadt, nach welcher er sich geflüchtet hatte und bei deren Vertheidigung er erschlagen wurde. Sangaios erhielt darauf den Befehl über sie und hatte sich durch seine Verbindung mit Taxiles das Vertrauen des Alexander erworben. Hephaistion und Perdikkas befestigten eine andere Stadt, Orobatis, und legten darin eine Besatzung³). Sie zogen dann weiter nach dem Indus, wo sie die Befehle ihres Königs ausführten.

¹⁾ Diese Gründe giebt Strabon XV, 1, 26. p. 697 an.

²⁾ Die 'Ασταχηνοί waren nach Arr. Ind. I, 1 mit den 'Ασσαχηνοί die Bewohner des Landes im W. des Indus bis zum Kophen; sie standen den jenseitigen Indern nach in Beziehung auf die Größe des Körpers und Tapferkeit, waren aber weniger schwarz, als diese. Arrian stellt hier den Kophen als Ostgränze dar, wie in andern Stellen, und auch Strabon in einer nachher anzuführenden.

³⁾ Arr. IV, 8, 5. Die Lage dieser zwei Städte läfst sich nicht genau angeben. Die letzte lag wahrscheinlich in der Nähe des Khaiber-Pafses, da es wichtig war, diesen schwierigen Weg offen zu erhalten. Die erstere muß auch in der Nähe des Indus gelegen haben, da sie zu der Peukelaotis gehörte. Sangaios ist wahrscheinlich Sangaja, welches Sieg bedeutet.

Nicht so leicht wurde diesem die Ausführung seines Unternehmens. Von dem Flusse Kophen, den er in der Nähe der Einmündung des Pankshir erreicht haben muß, zog er nach dem Flusse Khoes, um die Aspasier, Guraier und Assakaner zu bekäm-128 pfen 1). Um sich über diesen Theil des Feldzugs zu orientiren, ist es zuerst nöthig zu bestimmen, welcher Fluss mit diesem Namen gemeint sei. In den genauesten Berichten wird erzählt, daß der Weg längs ihm bergig und schwierig war und daß Alexander mit Mühe ihn überschritt. Man hat hier die Wahl zwischen zwei Flüßen: dem Khonar und dem Alingår oder Kow, der aus Laghman dem Kabul zufliefst und bei Kergah in der Nähe Mandarawars oberhalb Gellâlâbâd in diesen einmündet2). Für diesen spricht die Uebereinstimmung des Namens sowohl mit Χόης als mit Κώας des Ptolemaios, dagegen aber die Angabe des letzteren, daß er weit im Norden entspringt3) und der bedeutendste Zufluß des Kabul ist, ja ihn an Länge des Laufes übertrifft; der Alexandrinische Geograph betrachtet ihn auch als den Hauptflus des Landes. Es ist ferner zu beachten, daß das Thal des Alingâr ein weites ist und die Gegend unter dem Zusammengemünde dieses Flusses und des westlichen Zuflußes Alishang, d. h. das Gebiet Laghman, ein offenes Land ist4). Die Beschreibung des Arrian passt daher nicht auf diesen Fluß, sondern auf den Khonar, deßen Thal sich bald verengt und während des Sommers, von dem geschmolzenen Sehnee angeschwellt, nicht durchgehbar wird⁵). Weil die Flüße dieser Gegend keinen allgemein geltenden Namen bei den Bewohnern haben. sondern nach den verschiedenen Dörfern und Städten verschieden

¹⁾ Arr. IV, 23, 1 flg.

^{2:} S. oben I, S. 32. S. 517, N. 5. u. Masson's Narrative of Various Journeys etc. I, p. 207.

³⁾ S. oben I, S. 25. S. 32. S. 503.

⁴⁾ S. Masson a. a. O. III, p. 287.

⁵⁾ S. Masson a. a. O. III, p. 274. p. 280. Bei Tokchi, welches ganz nahe bei der Einmündung liegt, nähern sich die Hügel von beiden Seiten dem Fluße und von Islämåbåd an wird das Thal ganz enge. Während des Sommers werden Zimmerholz von Khagarserai, Khonar und dem Såfi-Thale und Flöße aus mit Luft gefüllten Kuhhäuten, auf denen Korn, Eisen und andere Waaren geladen sind, aus Bagor und Khonar nach Gellålåbåd herabgefloßt. S. Geographical Notice of the Valley of Jullalabad. By Lieut. Mac Gregor, im J. of the As. of B. XI, p. 120. Der Fluß wird in diesem Berichte Kashkote genannt.

benannt werden, wie z. B. dieser Fluß Kameh und Khonar, wird die Annahme nicht zu gewagt sein, daß dieser Fluß in der alten Zeit Koas genannt worden sei¹). Da der Name Khonar wahrscheinlich aus Khonagara entstellt ist, spricht auch dieses dafür, daß er 129 früher Kho genannt worden. Dieses Schwanken der Namen möchte auch die Begleiter Alexanders veranlaßt haben, den Namen des berühmten Persischen Flußes Choaspes, an welchem die Hauptstadt Susa lag, auf ihn zu übertragen²).

Auch in Beziehung auf den Namen des ersten der Völker, welche Alexander in diesem Alpenlande besiegte, ist es nöthig, die Nachrichten der Alten zu erläutern, ehe sein Zug dargestellt werden kann. Das Volk hieß bei den Indern Açvaka³); daraus ist bei den Iranischen Völkern der Name Aspasier entstanden. Die Griechen haben diesen durch 'Ιππάσιοι übersetzt; Strabon bedient sich deßelben an mehreren Stellen und einmal zusammen mit der Altpersischen Form, ohne die Identität beider Namen zu ahnen⁴). In den Indischen Volkssprachen lautete er Assaka; aus

¹⁾ Masson sagt, I, p. 208, daß der Alingår der einzige Fluß sei, der einen besondern und von dem Orte, den er durchfließt, unabhängigen Namen habe; das Wort wird wie das Englische cow ausgesprochen.

²⁾ Strabon kennt nur diesen Namen, XV, 1, 26. p. 697. καὶ τὸν Κώφην ποταμον και τον Χοάσπην, ο είς τον Κωρην ξυβάλλει ποταμόν, και κατά Πληγήριον πόλιν δυείς παρά Γώρυδι άλλην πόλιν, και διεξιών τήν τε Βανδοβηνήν καὶ τὴν Γανδαρίτιν. Ich habe schon früher, Zur G. d. Griech. u. Indoskyth. Könige u. s. w. S. 132 gegen Droysen's Behauptung, Gesch. Alex. d. Gr. S. 367, N. 16, dass durch das Streichen von καὶ vor κατὰ Πληγήσιον alles in Strabon's Darstellung genau werde, bemerkt, dass auch dann Strabon sich selbst widerspreche, weil er den Kophen sonst als den Hauptflufs darstellt, hier aber den Choaspes dazu macht, indem er diesen durch die Gandaritis in den Indus fliefsen läfst. Diese Verwirrung ist wahrscheinlich dadurch entstanden, dass einige Berichterstatter den Choaspes zum Hauptflusse machten, wie Ptolemaios den Koas. Dieses erhellt auch aus der Darstellung des Aristoteles, Meteorol. I, 9, p. 33. Tauchn : Er uer ovr in Ασία πλεϊστοί τε έχ τοῦ Παονασοῦ χαλουμένου φαίνονται δέοντες δοους χαὶ μέγιστοι ποταμοί, und weiter: Έχ μεν ούν τούτου δέουσιν άλλοι τε ποταμοί, καὶ ὁ Βάκτρος, καὶ ὁ Χοάσπης, καὶ ὁ Ἰράξης. Auch Curtius VIII, 10, 22 hat Choaspes.

³⁾ S. oben I, S. 502, N. 5.

⁴⁾ XV, 1, 27, p. 698. Zwischen dem Kophen und dem Indus wohnten folgende Völker: Ασταμηνοί τε καὶ Μασιανοί, καὶ Νυσαῖοι, καὶ Ίππάσιοι εἶθ ἡ Ασσακανοῦ, ὅπου Μάσσαγα πόλις, τὸ βασίλειον τῆς χώρας. Der letzte Name

dieser Form ist durch eine griechische Bildung 'Aσσαχηνοί oder 130' Ασσαχηνοί geworden. Es ist daher überall dasselbe Volk zu verstehen, wo diese Namen vorkommen. Ihre Hauptstadt wird von den Griechen Massaga genannt, bei den Indern hieß sie Magakâ¹). Nach ihr war einer der Stämme des Volkes benannt worden.

Als die Aspasier hörten, daß Alexander im Begriffe stehe, sie anzugreifen, flüchteten sie sich in ihre Berge und in ihre befestigten Städte; die erste mußte er erstürmen²). Die sehnelle Eroberung dieser Stadt, die Erschlagung der meisten Bewohner von den wegen der Verwundung ihres Königs erzürnten Makedonern und die vollständige Zerstörung der Stadt erschreckten die Inder; die zweite Stadt Andaka ergab sieh und Krateros wurde daselbst mit einem Theile des Heeres zurückgelaßen, um die übrigen Städte, wenn sie sich nicht freiwillig ergeben sollten, mit Gewalt dazu zu nöthigen und das Land zu verwalten. Der König selbst eilte nach dem Fluße Euaspla, wo der König der Aspasier sich befand. Als sie seine Ankunft erfuhren, zündeten sie die Stadt an und retteten sich in die Berge³). Bei ihrer Verfolgung

ist der des nach dem Volke benannten Königs, deßen Hauptstadt demnach Massaga hieß. An einer andern Stelle, 17, p. 691, wird das Land das der Hippasier genannt. An der ersten sind Varianten: Πάσιοι und Υπάσιοι. Die Form Ἀσσακηνοί findet sich Arr. Anab. IV, 25, 5. V, 20, 7 und, wie schon angegeben, Ind. I, 1, 8, wo auch gesagt wird, daß bei ihnen eine große Stadt Massaga war und daselbst der Hauptsitz ihrer Macht.

- S. I, S. 502, Note 5. Maçakâvatî ist Name der Gegend und des dortigen Flufses. Curtius VIII, 10, 22 nennt das Volk Mazagae.
- 2) Arr. IV, 23, 2 flg.
- 3) IV, 24, 1 flg. Der Fluss Enaspla wird von keinem andern, als Arrian erwähnt; Ritter hielt S. 166 ihn, wie Droysen, S. 367, Note 16 für den Choaspes. Es ist aber seitdem durch die genauere Bekanntschaft mit dieser Gegend ein namenloser Ostzufluss des Khonar bekannt geworden, der bei Gugur ihm zufließt und auf der Karte zu Ritter's Erdkunde als Enaspla bezeichnet wird. Der alte Name scheint verdorben. An diesem hinauf zog Alexander nach Osten; die zwei ersten Städte lagen sieher am Choaspes, die dritte an diesem Zuflusse. Droysen nimmt an, daß Krateros durch das Thal Berawal am Flusse Kandûl gegangen sei; dieser ist aber ein Zufluss des Pangkora und Krateros würde dann einen großen Umweg gemacht haben. Ich halte es daher für wahrscheinlicher, daß er an dem Zuflusse Sindkota hinauf über das Gebirge gezogen sei und von da nach Arigaion; Berawal liegt ganz nahe an den Quellen dieses Flusses.

wurde der Fürst der Aspasier von Ptolemaios erschlagen; um seinen Leichnam entstand ein heftiger Kampf, der nur mit großer Mühe gegen die wüthenden Angriffe seiner Krieger behauptet wurde. Alexander zog von da über das Gebirge nach der Stadt Arigaion, die er angezündet und verlaßen fand. Hier stieß Krateros wieder zu ihm, nachdem er den ihm gegebenen Auftrag ausgeführt hatte. Alexander beschloß wegen ihrer günstigen Lage 131 die Stadt wieder aufbauen zu laßen und beauftragte damit den Krateros; von den Bewohnern der Umgegend wurden diejenigen, die dazu geneigt waren, dort angesiedelt, so wie die zum Kampfe untauglich gewordenen Krieger1). Alexander rückte nach dem Gebirge vor, wo sich mehrere der Feinde versammelt hatten und schlug dort sein Lager auf2). Durch einen kühnen nächtlichen Angriff wurden die Inder überwunden und zersprengt, viele fielen im Kampfe und vierzig Tausend wurden gefangen. Von den erbeuteten Rinderheerden, deren Zahl Ptolemaios auf zwei hundert und dreifsig Tausend angegeben hatte, sandte Alexander die schönsten nach Makedonien, damit sie dort zur Bestellung der Aecker verwendet werden sollten. Die Genauigkeit dieses Berichts wird durch die jetzigen Zustände bestätigt; denn im östlichen Kabulistan bilden die Rinder den wichtigsten Besitz und in diesen Ländern werden die Ochsen entweder ausschliefslich oder am häufigsten zum Pflügen gebraucht3).

Nach dem vorhergehenden Berichte bewohnten die Aspasier das Thal des Khonar; im Osten desselben werden zuerst die Guraier erwähnt. Alexander kehrte zurück, nachdem er bis zum

Curtius macht Verwirrung in der Reihenfolge der Erzählung, da er hier VIII, 10, 7 flg. die Geschichte von Nysa anbringt.

¹⁾ Arigaion lag jedenfalls auf der Ostseite des Gebirges, welches die Ostwand des Khonarthales bildet; nach RITTER S. 168 war es Bagor an dem gleichnamigen Flusse, nach Droysen S. 367, Note 16 lag es an dem Pangkora, s. I, S. 33, welches richtiger scheint, da Alexander höher hinauf am Khonar das Gebirge überstieg. Ich kann ihm aber nicht darin beistimmen, das Gorydale die Hauptstadt der Aspasier war, da sie nach Strabon, wie oben gezeigt worden, am Kophen lag; sie lag ohne Zweifel an dem Einflusse des Guraios in den Kophen.

²⁾ Arr. IV, 25, 8 flg. 26, 1 flg.

³⁾ S. IRWIN'S Memoir of Afghanistan etc. im J. of the As. S. of B. VIII, p. 1014. IX, p. 55, p. 57, wo von Bagor und dem Thale des Pangkora gesagt wird, dass die Kühe unter den Thieren die wichtigsten sind.

Fuße des höchsten Gebirges, des innern Hindukoh 1), gelangt war; der Fluss Tovocios, nach welchem dem Lande und dem Volke der Name gegeben worden ist, wird als sehr tief und schnell strömend geschildert; die Schwierigkeit des Uebergangs über ihn wurde noch vermehrt durch die Schlüpfrigkeit der Felsen²). Der Flufs wird von Megasthenes Iagolas genannt und ein Zuflus des Ko-132 phen 3). Ptolemaios kennt eine Landschaft Twoquia; sie liegt unter Lovaornyi, dem Gebiete unter den Quellen des Suastos, und dem Lande der Lambager⁴). Nach seiner Darstellung ist es also sowohl das untere Land unter dem Zusammenfluße des Suastos mit dem Guraios, als das Land an dem obern Laufe des letzten Flußes, da die Lambager am Koas wohnten bis zu deßen Quellen. Es ist daher kaum zweifelhaft, daß dieser Fluß der größte des östlichen Kabulistans ist, derjenige, der jetzt Pangkora heifst⁵). Der von den Griechen mitgetheilte Name war aber der alte und lautete ohne Zweifel Gaurî, da dieser Fluss mit dem Suvâstu zusammen aufgeführt wird 6).

- 1) S. I, S. 24, Note 2.
- 2) Arr. IV, 25, 5 flg.
- 3) Arr. Ind. IV. 11. Κοφὴν ὅξ ἐν Πενχελαήμοι, ἄμα οὶ ἄγων Μαλαμαντόν τε (oder Μάλαντον τε) καὶ Σόαστον καὶ Γαφοίαν, ἔκθιδοὶ εἰς τὸν Ἰνδόν. Eine Variante ist Γαφόροίας. Da dieser sicher der Pangkora ist und der zweite der Suwad, welche zusammenfließen und nicht selbstständig in den Kophen strömen, muß Arrian den Megasthenes ungenau wiedergegeben haben. Auch den Malamantos müßen wir für einen Zufluß des Pangkora halten, vielleicht ist es der Awkiri.
- Ptol. VII, 1, 42. Die meisten Handschriften geben Δαμβάτας; es ist aber ohne Zweifel Δαμβάγας die richtige Lesart.
- 5) S. oben I, S. 33.
- 6) Schwanbeck hat mit Recht, Megasth. Indic. p. 32. bemerkt, dafs nach den Angaben der Alten der Name nicht der ihm von den Chinesen gegebene Suphofasutu, welcher, wie ich, Zur Gesch. der Griech. und Indosk. Konige, S. 114, gezeigt habe, einem Sanskritischen Gubharastu entspricht, sein kaun, sondern Suvästu gelautet haben mufs und verweist auf eine Stelle des M. Bh., wo Gauri und Suvästu erwähnt werden. Die Stelle findet sich VI, 9, v. 333. II, p. 342 und lautet: Västum, Suvästum, Gaurim ka Kampanäm sa-Hiraņratim, Varām, Virankarām kāpi pankamim ka mahānadim. Da jene zwei Namen offenbar den Flüßen des östlichen Kabulistan angehoren, dürfen auch die übrigen als solche betrachtet werden. Die drei anderen hießen demnach wahrscheinlich Vāstu, Kampanā und Varā; Virankarā war vermuthlich der Name des vereinigten Fünf-

Nysa. 141

Während Alexanders Anwesenheit im Lande der Assakaner 133 kam auch die Gesandtschaft der Nysaier unter der Anführung des Akuphis zu ihm 1). Diese soll ihm berichtet haben, daß ihre Stadt Nysa von Dionysos gestiftet worden, als er nach Besiegung der Inder nach Griechenland zurückkehrte, zum Andenken seines Sieges. Er habe sie nach seiner Amme Nysa genannt und den Berg, in deßen Nähe die Stadt lag, Meron, weil er in der Lende des Zeus aufgewachsen sei. Von dieser Zeit an hätten sie die Stadt bewohnt in Freiheit und nach ihren Gesetzen lebend. Sie baten ihn, ihnen ihre freie Verfaßung zu laßen. Er gestand dieses zu, ernannte Akuphis zum Oberhaupte der Stadt und verlangte, daß ihm drei hundert Reiter geschickt werden sollten. Dieses geschah; diesen Reitern wurde der Sohn und der Tochtersohn des Akuphis zugesellt.

stromes, da sie die fünfte und große heißt. Die fünf Zuflüße, welche den Pangkora bilden, heißen jetzt: Tal. Laori, Awkiri. Neag und Gindi; später fließt ihm der Suwad zu. S. Court's Collection of facts etc. im J. of the As. S. of B. VIII, p. 306. Die Kampanâ wird auch unter den tirtha aufgeführt, M. Bh. III, 84. v. 8094. I, p. 534, jedoch ohne nähere Bestimmung. Die Hiraqvati ist vielleicht der Sürkhrûd bei Gelläläbäd, da in den Chinesischen Berichten eines Flußes Hir in dieser Gegend gedacht wird, s. Zur Geschichte u. s. w. S. 148, und der jetzige Name rothen Fluß bedeutet, Hiraqvatî den goldnen. Meine frühere Erklärung des Namens Goryaia aus gârja, Bergland, wird dadurch beseitigt.

1) Arr. V, 1, 1 flg. Er erwähnt dieser Geschichte nach der Erzählung der Eroberung des Landes im W. des Indus. Er führt an, daß Eratosthenes sie als Dichtung zum Ruhme des Alexander verworfen habe, wagt aber nicht, ihm beizustimmen und läfst die Sache unentschieden. Strabon XV, 1, 9. p. 688 verwirft sie mit Eratosthenes, weil die Berichterstatter sich widersprächen und einige der Geschichte gar nicht erwähnten. Dieses ist aber kaum zuläfsig, da die Erzählung nicht ganz erfunden sein kann, man darf aber mit Recht bezweifeln, dass Alexander selbst nach Nysa gekommen und diese Stadt in der Nähe des Meron oder des Meru gelegen habe, der, wenn ein wirklicher Berg mit diesem Namen bezeichnet worden, zu weit ablag, als dafs Alexander ihn besucht haben könne. S. oben I, S. 1018, Note 4. Curtius erwähnt dieser Geschichte, VIII, 10, 7 flg. nach der Eroberung der ersten Stadt der Assakaner. Die von ihm erwähnten Städte Daedala und Acadira, 19, werden von keinem andern genannt; er erzählt dann, daß Alexander den Choaspes überschritten habe und nach Mazaga gezogen sei, 22. Es erhellt hieraus, daß seine Angaben keinen Werth haben, weil Alexander über den Choaspes ging, ehe er zu der ersten Stadt der Assakaner gelangte.

Die Kritik würde zu weit gehen, wenn sie die Wirklichkeit einer Nysa oder wenigstens ähnlich genannten Stadt läugnen würde, sie muß aber die Sage von einem Zuge des Dionysos nach Indien verwerfen, da diese erst nach dem Feldzuge Alexanders diese weite Ausdehnung erhalten hat 1). Ueber die Lage der Stadt fehlen genauere Angaben; daß sie in dem weinreichen Gebirge des Hindukoh lag, geht aus der Erwähnung des Reichthums an Trau-134 ben und an Obst hervor. Die einzige für die Bestimmung der Lage brauchbare Nachricht ist, daß sie in der Nähe der Astakaner genannt wird2). Dieses weist auf eine Lage im östlichen Kabulistan hin. Der Name der Stadt läfst sich nicht in Indischen Schriften nachweisen, noch der dieses Volkes. Die Lage des letzten wird dadurch bestimmt, daß ein Fürst des Namens Astes erwähnt wird als Beherrscher der Peukelaotis³). Da das Volk der Astakaner als eines der zwei Hauptvölker des Landes zwischen dem Kophen und dem Indus dargestellt wird, darf man vermuthen, dafs es kein kleines Gebiet besafs und daß dieses wahrscheinlich sich nach Norden bis zu dem Hindukoh erstreckte; für dieses läßt sich anführen, daß der Name eines nördlichen Zuflußes des Indus Astor 4) lautet und wahrscheinlich mit dem der Astakaner verwandt ist. Der Name des Volkes läfst sich vielleicht daher erklären, daß es an der westlichen Grenze wohnte und asta im Sanskrit Westen bedeutet 5).

- Strabon führt 7, p. 687 dafür die Stelle aus Euripides Bacch. v. 13-17 an. nach welcher Dionysos nach Lydien, Phrygien, Persien, Baktrien, Medien, Arabien und dem ganzen Asien gekommen sei, von Indien ist aber nicht die Rede.
- 2) Plin. V1, 23. Nec non et Nysam urbem plerique Indiae adscribunt, montemque Merum. Libero patri sacrum: unde origo fabulae, Iovis femore editum. Ita Astacanos gentem, vitis et lauri et buxi, pomorumque omnium in Graecis nascentium fertilem.
- 3) Arr. IV, 22, 8. S. oben I, S. 700, Note 1. Pushkala bezeichnet die Gegend auf dem Westufer des Indus in der Nähe Attoks, Pushkalavati die Stadt in der Nähe des Indus und bei der Stelle, wo Alexander über ihn zog; s. Strahon XV, 1, 27. p. 698. Arrian nennt sie Ηευκέλα, Ind. I, 8. Jetzt wird auch die Gegend auf dem Ostufer Pukkheri genannt; s. oben I, S. 501, N. 1.
- 4) S. oben I, S. 499.
- 5) Der Name der Astakaner ist höchst wahrscheinlich in der Stadt Hashtnagar auf dem Nordufer des Kabul erhalten; s. Cunningham, Verification of

Dass eine Gesandtschaft aus dem Hochlande im N. Kabulistans dem Alexander sich vorgestellt habe, haben wir keinen Grund zu bezweifeln, zumal er bei seinem Zuge aus dem Thale des Khonar nach den Guraiern in die Nähe des Hochgebirges kam; wenn aber weiter erzählt wird, daß er durch sie veranlaßt worden sei, jene Gegend mit einem Theile seines Heeres zu besuchen und dort, mit Reben bekränzt dem Dionysos ein Opfer verrichtet und ein Dionysisches Fest gefeiert habe, so ist dieses deutlich eine Dichtung; man darf aber aus ihr schließen, daß eine ähnliche Sitte ihm von den Bewohnern jenes Landes berichtet wurde und es läßt sich noch, wenn ich nicht irre, aus Indischen Schriften nachweisen, welches Volk es gewesen sei. Die Altindische Geographie versetzt nämlich in diese Gegend ein Volk, defsen Name Utsavasanketa 1) es als ein solches bezeichnet, welches sein Leben in hei-135 tern Gelagen dahinlebte. Sie werden zu den Dasju gezählt, als Bergbewohner und als besondere Gemeinschaften bildend dargestellt. Auch bei den jetzigen Bewohnern finden sich ähnliche Zustände und Sitten; sie wohnen in Dörfern ohne Häuptlinge, sind sehr heiter und besondere Verehrer des Weins, der reichlich in ihrem Lande wächst; ein Stamm von ihnen ifst Trauben über den Gräbern der Verstorbenen²). Es scheint daher unzweifelhaft,

the Itinerary of Hwang Thsang in: J. of the As. S. of B. XVII, 2, p. 17 und Ancient Geography, p. 49. Derselbe führt daselbst den Namen auf Hastinagara zurück.

¹⁾ Sie werden in dem Digeigaja des Arguna genannt zwischen dem Könige Paurava und Kaçmîra, M. Bh. II, 26, v. 1024, I, p. 345. »Der Pândava besiegte die bergbewohnenden Dasju, die sieben Scharen der Utsavasanketa. Utsava bedeutet Fest und Fröhlichkeit, sanketa Zusammenkunft, besonders von Verliebten. Nach dem Raghu V. IV, 69 flg. wohnten sie zwischen den Kamboga und Präggjotisha, ihnen nahe die Kinnara oder die Diener des Kuvera; Raghu überschritt den Lauhitja-Fluss, ehe er nach Pråggjotisha gelangte. Der Verfaßer dieses Gedichts verlegt sie daher nach dem Lande jenseits des Himâlaja und zwar, wenn man seine Augaben als genau betrachten dürfte, nach Tibet, da sein Lauhitja der Brahmaputra sein muß. Der Name Lohita bezeichnete aber auch ein Gebiet in der Nähe Kaçmira's; M. Bh. ebend. v. 1025. Nach diesem folgt nämlich Lohita mit zehn Kreisen; dann hiefs ein Stamm der Kamboga wahrscheinlich Loha, da v. 1034 Loha und die vornehmsten Kamboga zusammengenannt werden. Kâlidâsa hat wahrscheinlich dieses Lohita mit dem östlichen verwechselt.

²⁾ S. oben I, S. 500. S. 518 flg.

daß es dieses Volk war, von welchem Alexander Nachrichten erhielt.

Der der Stadt gegebene Name Nysa ist sieher nicht Indisch, sondern ein von den Griechen umgelauteter, um in ihm einen Beweis für deren Stiftung durch den Dionysos zu gewinnen. Es waren nicht weniger als zehn Städte, welche diesen Namen trugen 1). Wenn man sich nach einem Indischen Namen umsicht, der den Griechen die Veranlaßung gegeben haben könne die Stadt des Dionysos in Indien wiederzufinden, so bietet sich als der wahrscheinlichste Nishadha dar, der einen Berg in dem kosmographischen Systeme bezeichnet. Nach diesem liegt er im S. des Meru²). Für diese Annahme läßt sich noch anführen, daß das Wort vermuthlich ein wirkliches Gebirge bezeichnete und zwar den höch 136 sten, äußersten Hindukoh und daß Paropanishadha das niedrigere, unter ihm liegende Gebirgsland war³). Demnach hätte es keine

- 1) Sie werden von Steph. Byz. u. d. W. aufgezählt.
- S. Vishņu P. p. 167. p. 172. u. M. Bh. VI, 6, v. 198. v. 202. II, p. 338.
 7, v. 272. p. 340.
- 3) Nach der I, S. 28, N. 1. vorgeschlagenen Erklärung. Da unter den zwei Formen des Namens ohne Zweifel die von Ptolemaios gegebene Наролаνισάδαι die richtigere ist und die letzte Silbe von den Geschichtschreibern Alexanders wahrscheinlich deshalb weggelaßen worden ist, weil sie den Namen Parnasos darin wiedersuchten, wie auch bei Aristoteles, Meteorol. I, 9, p. 33, der Berg genannt wird, wurde das Gebirge wohl Paropanishadha von den Indern genannt. Ritter bemerkt, Die Stupa's (Topes) u. s. w. S. 37 mit Recht gegen von Bohlen's Erklärung des Wortes als »oberhalb Nisa«, Das alte Indien, I, 12, Note 18, dass Nysa nach seiner eigenen Bemerkung, S. 143, ein von den Makedonern mitgebrachter Name gewesen sei. Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, dass von Bohlen auch darin Unrecht hat, die Etym. Magn. angeführte Erklärung des Wortes Dionysos aus dem Sanskrit rechtfertigen zu wollen. Diese lautet: "Εποι δε αὐτὸν (den Dionysos) . Ιεύνυσον δνομάζεσθαί φασιν, ξπειδή ξβασίλευσε Νύσσης κατά yao ihr tov troor gorne devros o Basilers, oder an der ersten Stelle βασιλεύς λέγεται, mit einigen andern unwesentlichen Varianten. Er hat darin Recht, dafs richtiger δεῦος zu lesen sei, vergifst aber, was, wie ich glaube, schon von andern bemerkt worden, dass es im Sanskrit heißen müfste: Nogadevos. Wenn er weiter bemerkt, dafs Devanisi, wie er schreibt, kein Geschöpf Wilford's sei, so ist allerdings Nahusha ein bekannter Altindischer König, s. oben I, S. 726, der nach der Sage König der Deva wurde; er wird aber nie Deva-Nahusha genannt, wie Wilson, Remarks on the portion of the Dionysiacs of Nonnus etc. in As. Res. XVII, p. 611, erinnert.

Nysa. 145

Stadt des Namens *Nysa* im Hindukoh gegeben, sondern er wäre willkührlich derjenigen beigelegt worden, von welcher dem Alexander eine Gesandtschaft zukam.

Alexanders Marsch durch das Bergland der Guraier war gegen die Assakaner gerichtet, von denen er gehört hatte, daß sie ein Heer von zwei Tausend Reitern, über dreißig Tausend Fußleuten und dreißig Elephanten aufgestellt und sieben Tausend Miethstruppen aus dem innern Lande angeworben hatten 1). Als den Indern die Kunde zukam, daß Alexander den Fluß Guraios überschritten habe und gegen sie heraneile, flüchteten sie sich in ihre Städte mit der Absicht, sich in ihnen zu vertheidigen. Alexander wandte sich zuerst gegen Massaga, die größte Stadt ihres Landes, in welcher nach dem Tode ihres im Kampfe gebliebenen Sohnes Assakanos jetzt seine Mutter Cleophis regierte 2). Die Inder vertheidigten die Stadt mit der größten Tapferkeit gegen 137

¹⁾ Arr. Anab. IV, 25, 5 flg. 25, 1. 27, 2.

²⁾ Curtius VIII, 10, 22. Dieser Sohn ist ohne Zweifel der in der Schlacht gefallene König der Aspasier und es ist daher kein Grund vorhanden, diese Nachricht des Curtius für ein Mährchen zu halten, wie Droysen thut, S. 372, Note 19, obwohl die Liebesgeschichte ohne Zweifel ein solches ist. Der bei der Belagerung gefallene Führer wird von Arrian o ήγεμών τοῦ χωρίου genannt, IV, 27, 2, nicht υπαργος, wie er diesen Fürsten IV, 24, 1 nennt und ebenfalls die übrigen. - Nach Curtius VIII, 10, 23. 24 lag die Stadt Mazaga in einer engen Bergschlucht an einem kleinen Bergstrome mit steilen Ufern und war durch die Natur und durch Kunst sehr fest. RITTER bemerkt, S. 171, dass die Lage nicht mehr genau zu bestimmen sei, nach seiner Karte lag sie an einem obern Zufluße des Indus, an dem Burrindu. Droysen vermuthet auch, dass es dieser sei und zwar der von Arrianos erwähnte Πτάρενος oder Πάρενος, S. 372, Note 21. Diese Annahme scheint mir aber bedenklich, weil dadurch die Hauptstadt des Landes außerhalb des Gebietes des Guraios und seiner Zuflüße gelegt wird; das Industhal oberhalb Attoks wird nämlich durch ein Gebirge von Ost-Kabulistan geschieden; nach dem Indus strömen der Reihe nach von N. die Flüsse Abusin, Burrindu und Sudum zu. Ich halte es daher für wahrscheinlicher, daß die Hauptstadt im untern Thale des Guraios lag. Court erwähnt a. a. O. S. 309 der Ruinen einer alten Stadt Massangar, 12 kos von Bagor und 4 von dem Berge Mahram, der nach seiner Karte im S. des Suwad liegt. Alexander setzte über den Guraios, ehe er nach Massaga gelangte. Nach der I, S. 502, N. 5 angeführten Stelle des Pânini war Maçakâvatî Name eines Flusses, der unter dieser Voraussetzung ein kleiner Zuflus zum Suvastu sein würde.

die Angriffe der Makedoner, die mit ihrer überlegenen Kriegskunst die Stadt bestürmten, bis am vierten Tage ihr Anführer fiel. Sie sandten darauf einen Herold zu Alexander, der bereit war, diesen tapfern Männern das Leben zu retten, und die Bedingung stellte, daß die Söldner bei ihm Dienste nehmen sollten; diese verließen die Stadt, die dadurch ihrer Vertheidiger beraubt wurde. Alexander nahm sie in Besitz und fand in ihr die Mutter und die Tochter des Assakanos. Die Söldner hatten sich auf einem Hügel dem Makedonischen Heere gegenüber gelagert in der Absicht, während der Dunkelheit der Nacht zu entfliehen, weil sie sich nicht entschließen konnten, gegen ihre eigenen Landsleute zu kämpfen. Alexander, der ihre Absicht erfuhr, ließ in derselben Nacht den Hügel von seinem Heere einschließen und alle diese Inder niederhauen.

Durch die Eroberung der Stadt Massaga hatte Alexander die Unterwerfung des Volkes der Açvaka vollendet, welches nach den Griechischen Berichten sehr mächtig war, weil ihnen außer dem östlichen Kabulistan auch das Thal des Khonarflußes gehörte. 138 Man darf auch annehmen, daß es von einem einzigen Könige beherrscht wurde, welcher in Massaga regierte, da diese Stadt die Hauptstadt heißt und die verschiedenen Namen bei den Alten nur verschiedene Formen deßelben Wortes sind, die Guraier aber so benannt wurden, weil sie an dem Fluße Guraios wohnten.

Alexander sandte sodann den Koinos nach Bazira in der Voraussetzung, daß die Bewohner, nachdem sie die Einnahme Massaga's erfahren, sich freiwillig ergeben würden, und den Alketas nach Ora mit dem Auftrage, die Stadt zu belagern, bis er selbst nachkomme¹). Der letztere schlug mit Leichtigkeit einen Ausfall

¹⁾ Arr. IV, 26, 5 flg. Curtius hat VIII, 11, 1. 2 die sonst nicht vorkommende Angabe, daß Polysperchon nach Nora geschickt wurde, welches er einnahm, und daß viele unbedeutende Städte sich freiwillig unterwarfen. Ritter bemerkt über die zwei andern Städte, daß sie außerhalb des Hauptmarsches lagen und ihre Lage daher nicht in der Reihe von Alexanders Marschroute gesucht werden kann und bis jetzt unbekannt sei. Droysen bemerkt, S. 373, N. 21, daß ihre Lage der Richtung nach zu erkennen sei; Ora lag dem Gebiete des Abisares, d. h. den Vorbergen Kaçmira's im S., gegenüber, Bazira dagegen nicht fern von Aornos und der Kophenmündung. Der Name ist noch gegenwärtig erhalten in Bâzâr im Lande der Jusufzai Afghanen, welches 20 Engl. M. N.-W. von Râniyai, dem alten Aornos, liegt. Bâzâr ist ein großes Dorf an dem Fluß Kâlipâni und der Hauptmarkt der Afghanen; s. Cunningham, Ancient Geography p. 65. —

der Bewohner dieser Stadt zurück und umzingelte sie mit einem Walle; dem Koinos gelang aber sein Unternehmen nicht. Die Bewohner, auf die Lage derselben auf einem hohen Berge und den Schutz der Mauer, welche die Stadt umgab, vertrauend, zeigten keine Neigung sich zu ergeben. Alexander, dieses erfahrend, beschlofs, ihm zu Hülfe zu ziehen; unterwegs aber erhielt er die Nachricht, daß Abisares die benachbarten Inder veranlaßt habe. Ora zu Hülfe zu eilen und diese sich heimlich in die Stadt werfen wollten. Er änderte daher seinen Marsch und wandte sich dorthin; dem Koinos ertheilte er den Befehl, in der Nähe der Stadt eine feste Stellung einzunehmen, um den Bewohnern die Verbin-139 dung mit dem flachen Lande abzuschneiden. Alexander eroberte bei dem ersten Angriffe Ora und gewann dort eine Anzahl von Elephanten. Als die Bewohner Bazira's dieses hörten 1), versagte ihnen der Muth: sie verließen die Stadt in der Nacht und zogen sich nach der Felsenburg Aornos zurück. Dasselbe thaten die übrigen Inder dieser Gegend; sie verließen ihre Städte und suchten Schutz auf dieser für uneinnehmbar gehaltenen Feste.

Alexander liefs Besatzungen in Ora und Massaga zurück und befahl, die Mauern von Bazira wieder zu erbauen. Er ernannte den Nikanor zum Satrapen des diesseitigen Indiens²) und nahm Besitz von der Stadt *Peukelaotis* in der Nähe des Indus, zu deren Befehlshaber er Philippos ernannte. Er unterwarf noch mehrere kleine Städte längs dem Fluße. Auf diesem Zuge wurde er begleitet von den Fürsten dieses Landes, *Kophaios* und *Assagetes*; der erste muß nach seinem Namen der Fürst des Landes am obern Kophen gewesen sein, der zweite gehörte wahrscheinlich

Abisares ist auch nach dem Namen seines Landes benannt worden; die Lage wird genau bestimmt dadurch, daß der Fluß Σόανος dort entspringt. Der jetzige Name des Gebiets ist Hazâra. Der Sanskritname ist Abhisâra, d. h. Zugang; s. meine Abhdlg. De Pent. Indic. p. 18. und Troyer's Note zur Râga Tar. I, p. 374. Das Volk der Abhisâra wird gewöhnlich mit den Dârva zusammengenannt; diese sind ohne Zweifel die von Ktesias erwähnten Δυρβαῖοι, ἔθνος καθῆκον εἰς Βάκισους καὶ Ἰνδικήν, Steph. Byz. u. d. W.

- 1) Arr. IV, 28, 1.
- 2) Arr. IV, 28, 4 flg. Droysen bemerkt S. 376, N. 27, daß später Philippos als solcher genannt wird. Es ist dieses aber wohl nicht sowohl ein Irrthum des Arrian, als ein Vergeßen der Erwähnung, daß später Philippos statt des ersten dazu ernannt wurde.

dem Volke der Assakaner 1); es erhellt hieraus, daß er die einheimischen Fürsten in ihren Reichen als seine Vasallen ließ. Er ging sodann nach Embolima²), wo er Perdikkas und Hephaistion vorfand, die seinen Auftrag ausgeführt hatten. Von hier kehrte er nach Aornos zurück, wo er den Krateros mit einem Theile des Heeres mit dem Befehle zurückgelaßen hatte, Lebensmittel und was sonst nöthig für das Heer sei, zusammenzubringen, wenn es nicht gelingen sollte, die Feste bei dem ersten Angriffe zu nehmen. Die Eroberung dieser Feste gehört zu den gefeiertsten Thaten Alexanders und ist deshalb von den Alten ausführlich erzählt worden. Aornos³) war ein vereinzelter Berg in der Nähe des 140 Kophengemündes, an seiner Basis ohngefähr vier Meilen im Umkreise, beinahe fünf Tausend Fuss hoch. Auf dem Gipfel befand sich innerhalb der Mauern eine reichhaltige Quelle des reinsten Waßers, ein Wald und so viel anbaufähiges Land, daß Tausend Menschen von dem Ertrage desselben sich ernähren konnten. Es führte nur ein einziger, steiler, in den Felsen ausgehauener Fußsteig hinauf. Durch seine natürliche Festigkeit und durch seine Lage besafs diese Felsenburg eine hohe Wichtigkeit; sie beherrschte nämlich den Zugang zu dem Uebergange über den großen Gränzstrom Indiens gegen die westlichen Länder sowohl aus dem Thale des Kophen, als aus dem des obern Indus. Diese Gründe erklären hinreichend, warum es Alexander für nöthig fand, einen in militärischer Beziehung so wichtigen Posten nicht unerobert in seinem Rücken zu laßen und es bedarf des von seinen Geschichtschreibern angegebenen nicht, daß er durch diese That den Herakles zu übertreffen beabsichtigte 4). Wenn es auch wahrscheinlich ist, daß bei

¹⁾ Sein Name war wahrscheinlich Açvagit, der zu Perde siegende.

²⁾ Embolima ist offenbar ein von den Griechen aus ἐμβολή gebildeter und einer Attok gegenüber liegenden Stadt gegebener Name. Cunningham identificirt diese Stadt mit dem heutigen Ohind am Indus; a. a. O. p. 56. p. 65. Sie würde demnach etwas nördlicher, als die Mündung des Kophen in den Indus liegen.

³⁾ Die Beschreibungen der Alten stehen bei Arr. IV, 28, 1 flg. Curtius VIII, 11, 1 flg. Diod. XVII, 85. Der Name im Sanskrit âvarana, Schutz, ist graecisirt: aoovos, wo kein Vogel ist oder hinfliegt.

⁴⁾ Die Geschichtschreiber Alexanders geben dieses als sein Motiv an, sogar Arrian glaubt, IV, 28, 4., daß die Sage von Herakles nicht am wenigsten Alexander zu diesem Unternehmen angefeuert habe. Strabon, XV, 1, 9. p. 688, scheint die Belagerung für erdichtet zu halten.

den Indern Erzählungen von vergeblichen Versuchen, diese Feste zu nehmen, im Umlaufe waren, so ist doch die Sage von dem des Herakles eine deutliche Erfindung der Begleiter des großen Königs. Nach der Eroberung ließ er sie durch neue Werke verstärken und eine Makedonische Besatzung in ihr zurück; er übergab den Befehl über sie und die Umgegend dem Sisikyptos, der schon in Baktrien sich ihm zugesellt und von der Zeit an sich ihm als treuer Diener bewährt hatte 1).

Von Aornos begab sich Alexander nach der Stadt *Dyrta*, 141 welche im Gebirgslande der Assakaner lag, weil er erfahren, daß der Bruder des Königs dieses Volkes in den Gebirgen ein Heer von zwanzig Tausend Mann und fünfzehn Elephanten zusammengebracht hatte²). Als er dort ankam, war die ganze Bevölkerung der Stadt und der Umgegend entflohen. Er sandte seine Generale nach verschiedenen Seiten aus, um Kenntniß von dem Lande und Nachrichten von den Elephanten zu erhalten. Von einigen gefangenen Indern erfuhr er, daß die Bewohner zu Abisares jenseits des Indus geflohen und daß die Elephanten am Fluße zurückge-

¹⁾ Arr. IV, 30, 4. Curtius VIII, 11, 24. Die Lage ergiebt sich aus Arrian IV, 28, 7-8, nach welcher Stelle Alexander am zweiten Tage von Embolima aus dahin gelangte. Nach Diodor XVII, 85 u. Curtius VIII, 11, 7, lag der Berg am Indus. Diese Felsenburg ist neuerdings wieder aufgefunden worden von A. Cunningham; s. Correspondence of the Commissioners deputed to the Tibetan frontier, communicated by H. M. Elliot, im J. of the As. S. of B. XVII, p. 103 und Ancient geogr. p. 58 flg. Gegenüber den neuern Behauptungen von Court, der den Ort Attok gegenüber legt und Abbott, der ihn in dem heutigen Mahâban entdecken will, hat Cunningham seine Annahme einleuchtend festgestellt. Die Burg heißt jetzt Râni-gat oder Königsfeste, liegt nahe am Indus, ist reichlich versehen mit Waßer aus drei Brunnen und einem Teiche in der Schlucht zwischen dem Felsen und einer benachbarten Höhe, die ebenfalls in der Beschreibung der Belagerung erwähnt wird. Auch der im Felsen eingehauene Fußsteig ist noch erhalten, so wie zwei andere Fußwege, von welchen einer dem Alexander verrathen wurde. Nur die Höhe ist übertrieben, da sie nur ein Tausend Fuß beträgt; ein über ihr sich erhebender vereinzelter Gipfel hat jedoch dieselbe Höhe. - Arr. V, 20, 7 wird Sisikyptos Satrap der Assakaner genannt; die Handschriften haben jedoch Σισίλου oder Σισίχου und es ist nur eine Conjektur Blancard's, die offenbar unrichtig ist.

²⁾ Arr. IV, 30, 5 fig. Curtius VIII, 12, 1 fig. Diod. XVII, 86. Der zweite nennt ihn Eryx, der dritte Aphrikes.

laßen worden waren 1). Er folgte ihnen nach; unterwegs kamen einige Inder vom Heere des fliehenden Königs zu ihm, die sich gegen ihn empört und ihn erschlagen hatten, und brachten ihm seinen Kopf und seine Waffen. Alexander zog mit seinem Heere weiter nach dem Indus, wo er durch Indische Elephantenjäger die Thiere auffangen ließ; zwei wurden durch einen Sturz von dem Felsen getödtet, die übrigen wurden wieder gefangen. Er ließ zugleich Holz in den Wäldern fällen und Schiffe bauen, auf welchen er sein Heer auf dem Fluße zurückführte nach der Stelle, wo Perdikkas und Hephaistion die Brücke schon lange gebaut hatten.

Ehe wir Alexander auf seinem Feldzuge im jenseitigen Indien begleiten, scheint es mir angemeßen, zwei allgemeine Bemerkungen über dasjenige zu machen, was sich bis hieher aus den Erzählungen der Griechen für die Kenntnifs des alten Indiens herausgestellt hat. Die erste ist, daß wir nur eine genauere Belehrung 142 über die Gebiete erhalten, durch welche Alexander selbst kam. Von dem Lande im S. des Kophen erfahren wir so gut wie nichts. Aus einer Stelle des Strabon ergiebt sich, daß das Gebiet im S. dieses Flußes zunächst an dem Indus Gandaritis genannt wurde oder Gandhâra: das im N. Bandobene?). Diese Namen finden sich auch in Sogdiana wieder; ein Volk dieses Landes heißt Κάνδαροι, das Gebiet am Oxos zwischen dem Kaukasos und dem Imaon Οὐανδάβανδα³). Die älteste Erwähnung der Gandhara in Indischen Schriften findet sich in dem Aitareja-Brâhmana 1). In den ältesten Berichten der Westwelt erscheinen sie in der Nähe Kaçmîra's als ein bedeutendes Volk, weil die Hauptstadt dieses

¹⁾ Alexander kam auf diesem Marsche durch große Wälder und gelangte in sechszehn Tagen an den Fluß; Curt. VIII, 12, 4. sextis decimis eastris. Er kam daher über das Gränzgebirge zwischen dem östlichen Kabulistan und dem Industhale. Die Stadt Dyrta ist daher wahrscheinlich, wie Court, J. of the As. S. of B. VIII, p. 309. vermuthet, das jetzige Dhyr an einem Zufluße des Tal, wo auch noch alte Ruinen sind. Die Stadt liegt am Fuße des Gebirges und im Lande der Assakaner. Droysen, S. 388, N. 31, glaubte, sie läge zwischen dem Indus und dem Parenos.

²⁾ S. oben S. 137.

Ptol. VI, 12, 4. Dieser Kaukasos ist der äußerste Hindukoh, das Gebiet im N. der Quellen des Koas; s. Ritter in der oben angeführten Abhandlung S. 160 und Asien, V. S. 198.

S. Colebrooke's Misc. Ess. I, p. 46, we ihr König Nagnagit genannt wird.

Landes eine Gandarische genannt wird 1). In der Geschichte der Pândava nehmen sie ebenfalls eine hervorragende Stelle ein und gehören zu den Völkern, welche die Arischen Inder aus dem Fünfstromlande nach Osten vorwärts drängten 2). Sie werden in der Geschichte Alexanders dargestellt als Bewohner des zuletzt genannten Landes, hatten aber später sich auch des nördlichen Ufers des Kophenflußes oder Suastene's bemächtigt, weil ihnen zur Zeit des Ptolemaios die Stadt Poklais oder Pushkalavati gehörte 3). Das südliche Ufer trug noch viel später zur Zeit der Chinesischen Pilgerfahrten den alten Namen. In ihrem Lande lag die Stadt Orobatis, deren sich Perdikkas und Hephaistion auf ihrem Marsche bemächtigten 4). Ihre Hauptstadt hieß in der ältesten Zeit Girivraga 5).

Die Açvaka werden in den epischen Gedichten nur mit Namen erwähnt und treten nicht besonders hervor. Ihr Name bezeichnet sie als ein Reitervolk; in Uebereinstimmung hiemit finden wir, daß die alten Inder ihre besten Pferde aus diesem Lande erhielten ber Name eines der Völker, von denen sie sie erhielten, 143 die Kamboga, hat sich noch in dem Lande der alten Aspasier erhalten hat seiner Sage wohnte es ursprünglich in dem Lande der Gandhära; in dem großen Epos wird seine Hauptstadt Rägagriha genannt. Seine Verbreitung nach dem Norden scheint mit der Besitznahme Suastene's von dem letzten Volke im Zusammenhange zu stehen und später als die Zeit des Alexander zu sein. Zu dieser erscheinen die Açvaka als herrschend in dieser Gegend; ihre Macht war aber eine vorübergehende und ist wahrscheinlich durch Alexander gebrochen worden, da später ihrer keine Erwähnung mehr geschieht. Auch läßt sieh vermuthen, daß die einzelnen

¹⁾ Von Hekataios; s. oben I, S. 53, N. 5.

²⁾ Ebend. I, S. 503. S. 845.

³⁾ S. I, S. 504. u. Ptol. VII, 1, 44.

⁴⁾ Arr. IV, 28, 5.

M. Bh. VII, 4, v. 120. II, p. 540, wo der König Nagnagit als dort noch regierend dargestellt wird.

⁶⁾ S. oben I, S. 351, Note 5. Unter diesem Namen ist einer Vanâju; das damit bezeichnete Land ist vielleicht Bandobene, da der letzte Theil mit Vanâju übereinstimmt.

⁷⁾ S. oben I, S. 521.

⁸⁾ a, a, O, v, 119.

Stämme dieses Volkes besondere Namen trugen, die von den Berichterstattern verschwiegen werden, weil der Stamm der Açvaka damals der herrschende war. Nur die Guraier und Massakaner werden besonders genannt.

Die zweite Bemerkung ist die, daß wir bei den Paropanisaden keine Fürsten erwähnt finden, sondern nur bei den Indern. Eine Ausnahme machen die Nysaier, bei denen eine Art von Republik bestand, in welcher die Edelsten die Regierung führten. Die ersten scheinen demnach in viele kleine Stämme getheilt gewesen zu sein; bei den zweiten mußte wegen der Natur des Landes auch eine Getheiltheit in mehrere Reiche das vorherrschende sein. Eine Erwähnung von Brahmanen und von Kasten findet sich bei ihnen nicht; die letzten bestanden wahrscheinlich nicht bei ihnen; da sie aber Inder waren und ohne Zweifel Indische Götter verehrten, werden sie auch Brahmanen gehabt haben. Dies ist sicher von den Gandhära, obwohl die Brahmanen dieses Volkes als ihres Landes angenommen werden darf, daß sie nicht das Gesetz mit der Strenge beobachteten, wie die des innern Landes.

Es war ungefähr ein Jahr verfloßen, seitdem Alexander über den Paropanisos gezogen war bis zur vollendeten Unterwerfung des Landes im Westen des Indus. Als er im Begriffe stand, diesen Fluß zu überschreiten, erschien bei ihm eine Gesandtschaft des ihm verbündeten Taxiles²) und bot ihm die Unterwerfung seiner Stadt, der größten zwischen dem Indus und dem Hydaspes, an; sie brachte als Geschenke drei Tausend Opferstiere mit, über zehn Tausend Schafe, fünf und zwanzig Elephanten und ohngefähr zwei Hundert Talente Silbers; mit ihr kamen auch sieben Hundert

¹⁾ S. I, S. 861.

²⁾ Arr. V. 3, 5 flg. Curtius VIII, 12, 4 flg. Diod. XVII, 86. Strabon XV. 1, 28. p. 698. Plut. Alex. 59. Tάξιλα ist bekanntlich Taxaçilâ, welches die Stadt und die Gegend bedentet; s. I, S. 856, N. 2. Nach Plin. H. N. VI. 21 waren von der Stadt Peucolaitis zum Indus und der Stadt Taxila 60 M., von da nach dem Hydaspes 120. Wie Droysen, S. 383, N. 34, bemerkt. liegt Manikjâla, welches Court, J. of the As. S. of B. III, p. 557 dafür hielt, zu weit vom Indus ab; es lag jedenfalls auf der großen Straße nach Indien und ohngefähr in der Nähe von Ravil Pindi. Cunningham, p. 111, glaubt in den Ruinen einer alten Stadt nahe dem heutigen Shahdheri Taxila wieder zu entdecken.

Reiter, welche ihr König als Mitkämpfer stellte. Alexander verrichtete vor seinem Uebergange über den Fluß Opfer, die glücklicher Vorbedeutung waren; er führte das Heer theils auf der von Hephaistion geschlagenen Schiffbrücke, theils auf kleinen Schiffen über den Fluss und nach der Stadt des Taxiles, der ihm, als er in die Nähe gekommen, in festlichem Zuge entgegenkam und sich selbst und sein Reich anbot; Alexander zog unter seiner Anführung in die Residenz. Hier befanden sich mehrere Fürsten des benachbarten Landes; von Abisares waren als Gesandte sein eigener Bruder und die vornehmsten Männer des Landes gekommen, Geschenke mitbringend und die Unterwerfung seines Reiches antragend 1). Alexander nahm diese Huldigung an und sandte die Gesandten zurück. Den übrigen Fürsten vergrößerte er nach ihren Bitten ihre Gebiete durch Hinzufügung von Theilen des angränzenden Landes²). Besonders wurde Taxiles für seine bewährte Er-145 gebenheit und die Hülfe, welche er ihm geleistet hatte, auf das reichlichste belohnt. In Taxila wurde eine Makedonische Besatzung zurückgelaßen und Philippos, der Sohn des Machatas, zum Satrapen dieses Gebiets ernannt³).

Das Land des Taxiles war ein sehr fruchtbares und gut angebautes; die Stadt eine große, reiche und mit wohlgeordneter Verfaßung (). Schon in diesem westlichsten Gränzlande jenseits

Arr. V. 8, 3. Auch von einem sonst nicht erwähnten Doxares kamen Gesandte mit Geschenken; es war wahrscheinlich der Fürst eines kleinen Gebietes im Gebirge, da er nur νομάοχης genannt wird.

²⁾ Arr. V, 8, 2. Es werden keine Namen dabei genannt, so daß es nicht möglich ist, genauer zu bestimmen, welche Fürsten es waren, noch wo sie regierten. Taxiles wurde wahrscheinlich, wie Droysen S. 384 vermuthet, der Oberherrscher der andern kleinern Fürsten zwischen dem Indus und dem Hydaspes.

³⁾ Arrian's Ausdruck, V, 8, 3, ist unbestimmt: ȟber die dortigen Inder«, welcher, da Alexander in Taxila war, bedeutet die Inder von den Paropanisaden an bis dahin oder bis zu dem Hydaspes, weil das Reich des Taxiles sich so weit erstreckte. Nach V, 20, 7 wurde er mit Tyriaspes geschickt, um einen Aufstand der Assakaner zu unterdrücken; da der erste der Satrap der Paropanisaden war, kann man schließen, daß zu Philippos Satrapie auch jenes Volk gehörte. Nach VI, 2, 3 umfaßte sie das Land von den Gränzen Baktriens an bis jenseits des Indus und nach VI, 14, 3. 15, 2 war die Südostgränze der Zusammenfluß des Indus und des Akesines.

⁴⁾ Strabon XV, 1, 28. p. 698. Arr. V, 8, 2.

des Indus fanden die Makedoner die Indischen Büßer, sich ihren Kasteiungen hingebend, wie sie uns aus den Indischen Schriften bekannt sind 1). Doch herrschten hier auch Sitten, die von denen des innern, streng gesetzlichen Landes abweichen 2). Die Mädchen, die wegen ihrer Armuth nicht verheirathet werden konnten, wurden auf die Märkte geführt, ausgeboten und, wem sie gefielen, zur Frau gegeben. Es war einem erlaubt, mehrere Frauen mit andern gemeinschaftlich zu haben. Auch wird von ihnen berichtet, daß die Wittwen sich mit ihren verstorbenen Männern verbrennen ließen und es als ehrlos galt, es nicht zu thun; dann daß die Todten den Geiern vorgeworfen wurden 3). Der letzte Gebrauch beweist eine Verwandtschaft dieser Inder mit den Iranischen Völkern; die Perser begruben ihre Todten erst, nachdem sie von Hunden oder 146 Vögeln angefreßen worden waren 4). Die Baktrianer warfen die Greise und die an Krankheit Gestorbenen den Vögeln vor 5).

Zwischen Taxiles und den Königen Abisares und Poros bestand eine Feindschaft; der mächtigere von beiden war der letztere 6). Von ihm, dem berühmtesten aller Indischen Könige, mit dem Alexander in Berührung kam, erfahren wir auch nicht den Eigennamen, sondern nur den seines Geschlechts, welches im Sanskrit Paurava und auch Paura lautete. Schon zur Zeit der Abfafsung des großen Epos bestand ein Reich dieses Namens in der Gegend, wo der spätere Poros herrschte 7). Ein besonderes Reich war auch Abhisára, ein anderes Uraçâ, deßen König eben-

¹⁾ Strabon XV, 1, 61. p. 714.

²⁾ Ebend. 62.

³⁾ Die Wittwenverbrennung erscheint schon in der frühern Zeit bei den Madra; s. I, S. 787, N. 3. Die Kâfir im Hindukoh setzen ihre Todten in offenen Särgen auf den Gipfeln der Berge aus; s. I, S. 520. Eine Gemeinschaft der Frauen scheint auch bei den Madra stattgefunden zu haben.

⁴⁾ Herod. I, 140, der bemerkt, daß er es sicher von den Magern wiße, nicht von den übrigen Persern. Strabon XV, 3, 20. p. 735. sagt, daß die Mager die Leichen von den Vögeln auffreßen ließen. Procop. de bell. Pers. I, 15. I, p. 57. ed. Bonn. berichtet von den Persern überhaupt, daß sie ihre Todten den Hunden und Vögeln vorwarfen.

⁵⁾ Strabon XI, 11, 3, p. 517.

⁶⁾ Curtius VIII, 12, 13.

⁷⁾ S. I, S. 721, N. 5. In der hier angeführten Stelle des Mahâbhârata folgen nach diesem Könige die Utsavasanketa und nach ihnen die tapfern Krieger Kaçmira's,

falls in der Geschichte der Feldzüge Alexanders uns begegnen wird 1).

Von Taxila schickte Alexander einen Gesandten an den Poros mit der Aufforderung, daß er ihm huldigen und an den Gränzen seines Reiches entgegenkommen solle 2); er antwortete, daß er das letzte thun würde, aber zum Kampfe gerüstet. Alexander sandte dann den Koinos an den Indus zurück, um die dort zurückgelassenen Schiffe zu zersägen und auf Wagen an den Hydaspes zu bringen; selbst rückte er an den Flufs mit seinem Heere, zu welchem fünf Tausend Inder unter der Anführung des Taxiles und der andern einheimischen Fürsten des benachbarten Landes gestofsen waren. An der Gränze des Reiches des letzten Königs hatte Spitakes, ein Neffe des Poros und der Fürst eines kleinen 147 Gebiets auf dem Westufer des Hydaspes, sich mit seinen Truppen aufgestellt, um Alexander den Durchzug zu sperren; er wurde aber schnell und mit großem Verluste aus dieser Stellung verdrängt, verließ sein Fürstenthum und flüchtete sich zu Poros3). Alexander gelangte dann an das Ufer des Hydaspes, an welchem er Poros mit seinem ganzen Heere schlagfertig gelagert vorfand. Er schlug sein Lager dem des Alexander gegenüber auf und ließ die Stellen durch Truppen besetzen, an welchen der Uebergang leicht war. Sein Heer bestand aus mehr als zwei Hundert Elephanten, an vier Hundert Wagen, über vier Tausend Reitern4) und etwa

¹⁾ M. Bh. II, 26, v. 1027. I, p. 345. Im Texte ist Uragâ statt Uraçâ verdruckt. Beide Länder werden nacheinander genannt, was genau paſst, da sie an einander gränzen, wie nachher gezeigt werden wird. Der König des zweiten hatte den Namen Roḥamâṇa. Im vorhergehenden Distichon werden die Trigarta oder Galandhara, s. I, S. 834, N. 3 erwähnt, dann die Dârva, s. oben S. 146, N. 1 und die Kokanada.

Curt. VIII, 13, 2 flg., wo der Gesandte Cleochares genannt wird; Arr. V, 8, 4 flg. Diod. XVII, 87.

³⁾ Polyain. Strat. IV, 3, 21. Sein Sanskritname war ohne Zweifel Sphitaka, der glückliche. Bei Polyainos wird er unrichtig Mittazos genannt.

⁴⁾ Diod. XVII, 87 giebt über fünfzig Tausend Fussvolk an; nach Arr. V, 14, 4 führte er dreißig Tausend kampffähige Fußkämpfer in die Schlacht gegen Alexander und ließ einen Theil im Lager zurück; es sind wahrscheinlich von Diodor auch die Troßknechte mitgezählt worden, deren die Indischen Heere viele brauchen. Curtius XIII, 13, 6 giebt dreißig Tausend an, was von der Schlacht zu verstehen ist. Diodor hat nur ein Hundert und dreißig Elephanten, Curtius noch weniger, nämlich fünf und

fünfzig Tausend Mann Fußvolk. Sein Reich war ein reiches und enthielt beinahe drei Hundert Städte 1).

Es war jetzt die Zeit, in welcher die ersten Vorboten des Monsuns in heftigen Stürmen und Regenschauern sich einstellten²). 148 Die Flüße hatten schon angefangen, anzuschwellen und der Uebergang über den Strom im Angesichte des feindlichen Heeres war unmöglich geworden. Es war jedoch nöthig, ihn so schnell als möglich zu bewerkstelligen, weil bald nach seiner Ankunft an den Strom Alexander die Nachricht erhielt, dass Abisares, im Widerspruche mit der von ihm angebotenen Unterwerfung, beschloßen habe, dem Poros zu Hülfe zu kommen, ihm ein beinahe eben so großes Heer, wie das des letztern, heibeiführe und nur noch etwa zehn Meilen entfernt sei3). Dem Alexander mußte es vor allem daran gelegen sein, der Vereinigung zweier so mächtiger Feinde zuvorzukommen und den Poros anzugreifen, während er noch auf seine eigene Macht allein beschränkt war. Er beschlofs daher, den Indischen König über seine Absiehten zu täuschen⁴). Als er bemerkte, daß ihm dieses gelungen und Poros zu dem Glauben verleitet worden war, daß er erst im Anfange des Winters bei dem niedrigen Wafserstande den Uebergang versuchen wolle, entschied er sich, ihn sogleich zu unternehmen.

achtzig; nach Arrian stellte er zwei Hundert in der Schlacht auf und einige waren im Lager zurückgelaßen worden. Diodor giebt die Zahl der Wagen auf mehr als Tausend an, was offenbar zu viel ist; Poros hatte drei Hundert in der Schlacht und sein Sohn verlor ein Hundert und zwanzig an Alexander, Arr. V, 14, 6. Der letzte stellt als die Gesammtzahl der Reiter in der Schlacht vier Tausend dar; von den zwei Tausend, welche der Sohn gegen Alexander führte, wurden ein Hundert und zwanzig erschlagen. Bei Curtius fehlt die Zahl der Reiter. Nach Plut. Alex. 60 hatte der Sohn nur Tausend Reiter, von denen vier Hundert fielen, und nur sechszig Wagen. Plutarchos führt Alexanders eigene Briefe als seine Quelle an, es verdient daher seine Angabe den Vorzug.

- 1) Strabon XV, 1, 29, p. 698.
- 2 Droysen hat, S. 400, N. 49, gezeigt, daß die Schlacht gegen Poros Ende April oder Anfangs Mai stattfand und daß daher Arrian's Ausdruck, V, 11, 4, nur im Allgemeinen so zu verstehen ist, daß die tropischen Regen in Indien um die Zeit der Sommer-Sonnenwende beginnen. Diese sind im Pengâb in der Nähe des Gebirges sehr stark; s. oben I, S. 252.
- 5) Diod. a. a. 0.
- 4) Arr. V, 9, 2 flg. Plut. Alex. 60.

Die Stelle, welche Alexander sich zum Uebersetzen ausersehen hatte, liegt etwas über drei Meilen oberhalb des Lagers, wo der Hydaspes sich nach Westen wendet und ein kleiner Flus ihm zuströmt, in der Nähe der großen Straße, die von Attok nach Lahore und dem innern Indien führt. Eine hohe, waldbedeckte Insel, die gerade in dieser Flussbiegung liegt, verbarg den Feinden die Ueberschiffenden 1). Alexander liefs Krateros mit einem Theile des Heeres in der Nähe des Lagers mit dem Befehle zurück, nicht cher den Fluss zu überschreiten, als er sehe, dass Poros das ganze Heer gegen ihn führe oder in die Flucht geschlagen sei; wenn er aber sein Heer theile und die Elephanten im Lager zurücklaße, solle er sich ruhig verhalten. Den Ptolemaios mit einem zweiten Theile des Heeres sandte er anderthalb Meilen stromaufwärts; er solle über den Fluss sogleich setzen, wenn er selbst die Schlacht begonnen habe. Mit dem dritten zog er selbst nach der zum Uebergange bestimmten Stelle, wo die von Koinos vom Indus herbeigeführten Schiffe schon wieder zusammengefügt, auch viele Häute zusammengebracht worden waren. Alexander gelangte hinter den 149 Berghöhen des Ufers unbemerkt von den Vorposten des Poros dahin. Am nächsten Tage wurde das Heer auf den Schiffen und den zusammengenähten mit Stroh gefüllten Häuten über den Fluß geführt und erst, nachdem es an der Insel vorbeigefahren und nahe dem Ufer war, von den Vorposten bemerkt, welche in das Lager des Indischen Königs eilten und ihm die Nachricht von der Landung brachten. Dieser sandte seinen Sohn mit zwei Tausend Reitern und hundert und zwanzig Kriegswagen ihm entgegen2). Sie wurden bald von der überlegenen Macht des Alexander besiegt, vier Hundert der Reiter wurden erschlagen; alle Wagen, die in dem schlammigen Boden nicht schnell fortkommen konnten, wurden mit den Pferden erbeutet; unter den Gefallenen war der Sohn des Indischen Königs.

Poros erführ von den geflüchteten Reitern, daß Alexander mit einem bedeutenden Heere auf dem jenseitigen Ufer gelandet

Arr. V, 11, 1 flg. Plut. Alex. 60. Die Insel heifst jetzt Gamad; s. Drovsen S. 388, und die Stelle liegt oberhalb der jetztigen Stadt Galam; das Flüfschen heifst jetzt Mulhani.

²⁾ Diese Zahl hatte Ptolemaios angegeben nach Arr V. 14, 5 flg., andere andere Zahlen, ebend. 1 flg.

und sein Sohn gefallen sei 1). Er war zuerst unschlüßig, welchen Entschluß er faßen solle, da Krateros mit dem bei ihm zurückgebliebenen Theile des Heeres auch den Uebergang über den Fluß zu versuchen schien. Zuletzt beschloß er, gegen den größern Theil der Makedonischen Macht und ihren König selbst zu kämpfen. Er ließ nur wenige Elephanten und einen Theil des Heeres im Lager zurück, um der Reiterei des Krateros zu wehren; mit dem größten Theile, der gesammten vier Tausend Mann starken Reiterei, drei Hundert Schlachtwagen, zwei Hundert Elephanten und dreißig Tausend Fußvolk marschirte er Alexandern entgegen.

Die darauf gekämpfte Schlacht zwischen Poros und Alexander ist eine der berühmtesten sowohl in der Geschichte des letztern, als in der alten Geschichte überhaupt und mußte es werden, nicht nur, weil der bei dieser Gelegenheit erfochtene Sieg eine der glänzendsten Thaten Alexanders ist, sondern weil es die erste Schlacht war, welche gegen einen König des fernsten, östlichen Landes, welches kurze Zeit vorher nur durch dunkele Kunde den Griechen bekannt geworden und ihnen als ein Land der Wunder galt, geschlagen wurde. Auch ist es die erste Schlacht, in welcher die Altindische Kriegskunst gegen die Hellenische die 150 Probe zu bestehen hatte und gegen einen andern Führer als Alexander wahrscheinlich nicht unterlegen hätte. Durch diesen Sieg wurde die engere Verbindung, durch welche Indien in der zunächst folgenden Zeit in die politischen Händel der Westwelt und den belebten Handelsverkehr mit ihr hineingezogen wurde, begründet. Da die einzelnen Vorfälle dieses Kampfes nicht in diesem Werke ihre Darstellung finden können, beschränke ich mich darauf, seine Hauptmomente hervorzuheben²).

¹⁾ Arr. V, 15, 3 flg.

²⁾ Droysen hat S. 394 eine ausführliche, deutliche und malerische Beschreibung dieser Schlacht gegeben, auf welche ich die Leser verweisen kann, die ihre Einzelnheiten kennen zu lernen wünschen. Die lichtvollste Erzählung hat auch in diesem Falle Arrian V, 15, 2—19, 3 gegeben; die andern finden sich bei Diod. XVII, 87—89. Curtius VIII, 13, 5—14, 46. Plut. Alex. 60. Polyain. Strateg. IV, 3, 26. Eine Beschreibung des Schlachtfeldes nebst einem Plane ist mitgetheilt von J. Abbott, Some Account of the Battle Field of Alexander and Porus, im: J. of the As. S. of B. XVII, 2, p. 619 flg. Die Resultate einer neuen, sorgfältigen topographischen Untersuchung der Gegend giebt Cunningham, Anc. geogr. p. 159 flg.

Poros ordnete sein Heer, sobald er eine paßende, offene Gegend erreicht hatte, nach Indischem Kriegsgebrauche; er stellte die zwei Hundert Elephanten in das vorderste Treffen; sie bildeten eine weite ausgedehnte Schlachtlinie, da jeder von dem nächsten hundert Fuß entfernt war. Hinter ihnen standen in den Zwischenräumen in dem zweiten Treffen das Fußvolk; dieses nahm eine weitere Linie ein, als die Elephanten; zu seinem Schutze sollten an beiden Flügeln die Reiter dienen, die wiederum von den Schlachtwagen gedeckt wurden 1).

Gegen dieses große Heer führte Alexander nur etwa sechszehn Tausend Mann Fufsvolk und fünf Tausend Reiter in den Kampf²); die letzten waren aber gegen die Elephanten, welche die Hauptstärke des Indischen Heeres bildeten, nicht zu gebrauchen; Alexanders Hauptmacht bestand in den sechs Tausend Hypaspisten und seine Reiterei war der feindlichen überlegen. Er griff daher diese zuerst an und vertrieb sie aus ihren Stellungen; sie flüchtete sich hinter das Bollwerk der Elephantenlinie. Poros 151 richtete gegen die Makedonische Reiterei einen Theil der Elephanten, vor welchen diese fliehen mußte, weil die Pferde das Gebrüll dieser Thiere nicht ertrugen. Während dieser Zeit war die Phalanx auf dem Kampfplatze angekommen, gegen diese wurden die übrigen Elephanten getrieben; sie hielt zwar gegen die wüthenden Thiere Stand, diese richteten aber große Verwüstung in ihren Reihen an. Die Indische Reiterei griff zum zweiten Mal an, wurde aber wieder geschlagen und mußte wieder hinter den Elephanten ihre Zuflucht suchen. Alexander sammelte dann seine ganze Reitermacht und brachte mit ihr Unordnung in die Reihen des Indischen Fußvolkes, welches nach großem Verluste sich eben-

¹⁾ Nach Curtius VIII, 14, 3 führte jeder Wagen sechs Männer, zwei Wagenlenker, die auch bewaffnet waren, zwei Bogenschützen und zwei schildbewaffnete. Dieses ist aber nur eine rhetorische Uebertreibung. In den epischen Gedichten wird nur ein Wagenlenker und ein Bogenkämpfer genannt; es wurden aber den Wagenkämpfern Fußleute zum Schutze beigegeben, welche kakraraxa oder Radbeschützer genannt werden, z. B. M. Bh. VI, 19, v. 710. II, p. 356. Später war hierin aber eine Aenderung eingetreten, indem zwei Wagenkämpfer auf jedem Wagen waren und statt eines Bogenschützen auf den Elephanten, wie früher, drei. S. Megasth. Ind. von E. A. Schwanbeck p. 127.

²⁾ S. Droysen S. 390. S. 391, Note 43. u. Arr. V, 14, 1.

falls zu den Elephanten rettete. Es entspann sich dann auf einem engen Raume der furchtbarste Kampf, die meisten Elephantentreiber waren erschlagen, viele von den Thieren waren verwundet und in Wuth gerathen; sie stießen nieder und zerstampften alle, die ihnen in den Weg kamen, so daß die Inder nicht geringern Verlust durch sie erlitten, als ihre Feinde. Alexander liefs darauf sein Heer sich aus dem Gefechte nach einem freien Orte zurückziehen; seine Krieger wichen den Elephanten aus, wenn sie gegen sie losstürmten; die zurückkehrenden verwundeten sie durch Wurfspieße; andere schlichen ihnen nach und zerschnitten mit Beilen die Fersen. Als die ermüdeten Thiere wirksame Augriffe zu machen nicht mehr im Stande waren, stellte sich Alexander an die Spitze seiner ganzen Reiterei und gab zugleich dem Fußvolke das Zeichen anzugreifen. Dieser gleichzeitige Angriff der geschlofsenen Phalanx und der Reiterei endigte die Schlacht; die meisten Indischen Reiter wurden getödtet, auch eine große Zahl der Fußkämpfer; die übrigen flohen nach allen Seiten hin, wo Alexanders Reiterei ihnen den Weg nicht versperrte. Jetzt waren auch Krateros und Ptolemaios auf dem Kampfplatze angekommen und verfolgten mit ihren Heertheilen die fliehenden Inder, welchen sie eine große Niederlage beibrachten, weil sie mit frischen Kräften die Verfolgung begannen 1).

- Poros verrichtete nicht nur als Heerführer große Thaten in der Schlacht, sondern bewährte sich auch als heldenmüthigen Kämpfer und verließ nicht den Kampfplatz, so lange noch irgend ein Theil seines Heeres kampffähig war. Erst als er die Schlacht
 - 1) Ueber die Zahlen der auf beiden Seiten Gefallenen weichen die Angaben ab. Von den Indern waren nach Arr. V, 18, 2 beinahe zwanzig Tausend Fußleute, drei Tausend Reiter, alle Anführer der Elephanten, der Wagen, der Reiterei und des Fußsvolks, zwei Söhne des Poros und Spitakes erschlagen; alle Wagen waren zertrümmert. Die Zahl der Elephanten fehlt bei Arrian, es ist eine Lücke im Texte. Nach Diodor XVII, 89 fielen über zwölf Tausend Inder und über neun Tausend wurden gefangen; von den Elephanten achtzig. Von dem Heere Alexanders wurden zwei Hundert und achtzig Reiter und sieben Hundert vom Fußvolke getödtet nach dem letztern: Arrian giebt an, daß bei dem ersten Angriffe vom Fußvolke höchstens achtzig gefallen wären und von den Bogenschützen zu Pferde zehn, von der Reiterschaar der Getreuen zwanzig, von den übrigen zwei Hundert. Die übrigen vom Fußvolke müßen bei den spätern Kämpfen gefallen sein, deren Zahl von ihm nicht angegeben wird.

für verloren erkannte und selbst an der rechten Schulter verwundet war, kehrte er auf seinem Elephanten vom Kampfplatze zurück1). Alexander, der seine Tapferkeit in der Schlacht zu bewundern Gelegenheit gehabt hatte, wünschte ihn zu retten und eilte ihm nach auf seinem Schlachtroße, welches, von den Anstrengungen des Tages erschöpft, stürzte. Er sandte ihm dann den Taxiles nach: als dieser ihn aufforderte, sich zu ergeben, wandte Poros seinen Elephanten gegen seinen alten Feind, um ihn mit seiner Lanze zu durchbohren. Taxiles entkam nur dadurch, daß er von seinem Pferde herabsprang. Alexander zürnte ihm deshalb nicht, sondern gab andern Befehl zu ihm zu gehen, unter diesen einem alten Freund Meroes. Poros, von heftigem Durste gequält, liefs den Elephanten halten und stieg von ihm herab. Nachdem er seinen Durst gelöscht und etwas geruht hatte, befahl er, daß man ihn zu Alexander führen solle. Dieser ritt ihm mit wenigen seiner Getreuen entgegen; seine große schöne Gestalt und seine königliche Würde bewundernd, die keine Niedergeschlagenheit verrieth, sondern das Bewußtsein, tapfer sein Reich gegen einen andern König vertheidigt zu haben, fragte er ihn zuerst, wie er behandelt zu sein wünsche; Poros antwortete, königlich: Alexander sprach: dieses werde ich meinetwegen thun; verlange, was dir erwünscht sei; Poros sagte, in diesem Worte ist 153 alles enthalten.

Alexander verdankte diesen Sieg der umsichtigen Klugheit und der entschlofsenen Kühnheit, mit welchen er die Waffenarten, durch die er den Indern überlegen war, gegen die schwachen Seiten der Indischen Kriegskunst anwendete. Hätte Poros entschlofsen sein Heer zuerst angegriffen, so wäre die griechische Reiterei vor den Elephanten geflohen und diese hätten das Fußvolk trotz seiner vortrefflichen Disciplin und seiner Tapferkeit überwältigt; die Verfolgung der Fliehenden durch die indische Reiterei und die Kriegswagen hätte die Niederlage vollendet²).

¹⁾ Arr. V, 18, 4 flg., der die Bemerkung macht, daß er nicht, wie der König Dareios, zuerst unter den Seinigen geflohen sei. Er trug in der Schlacht einen goldenen Panzer, der durch seine Stärke und die schöne Arbeit vor allen andern ausgezeichnet war und an welchem die Pfeile abprallten, nur die rechte Schulter trug er blos. Curtius läfst ihn VIII, 14, 32 neun Wunden erhalten. Nach Plutarchos war sein Elephant auch der größte von allen.

²⁾ S. Droysen S. 395. S. 400.

Die Hauptstärke des Makedonischen Heeres bestand in dem Fußvolke 1), welches die schwache Seite des Altindischen bildete; denn es diente ihm besonders zum Schutze der auf Wagen und Elephanten kämpfenden²). Dann war die Reiterei des Alexander der Indischen besonders dadurch überlegen, daß sie zum Theil aus den nördlichen Reitervölkern, den Sogdianern, Baktrianern und den Dahern gebildet war, die Meister in der Reitkunst waren und deren Pferde an Stärke, Ausdauer und Schnelligkeit die Indischen übertrafen. Wenn die Indischen Kriegswagen auch vor der Reiterei den Vortheil hatten, daß der Kämpfer nicht genöthigt war, sich um die Lenkung der Pferde zu bekümmern, so hatten sie dagegen den Nachtheil, auf unebenem Boden nicht so schnell bewegt werden zu können, wie die Pferde. Die Erfahrung, welche die nördlichen Völker in dieser und andern Schlachten gegen die Inder von ihrer Ueberlegenheit im Reiterkampfe gemacht hatten und von welcher sie nach ihrer Rückkehr in die Heimath ihren Landesgenofsen die Kunde mittheilten, darf man zu den Ursachen zählen, welche sie später veranlafsten, ihre Kriegszüge gegen Indien zu richten.

Alexanders Benehmen gegen Taxiles und die Weise, in welcher er sein Verhältnifs zu sich bestimmte, beweisen, daß er schon bei seinem ersten Eintritte in die Länder im O. des Indus mit sich 154 über die Grundsätze im Klaren war, nach welchen er die Beziehungen der Indischen Könige und Völker zu seinem Reiche und ihre Verhältniße unter einander zu regeln beschloßen hatte. Diese sollten nicht unmittelbar von seinen Statthaltern regiert werden, sondern von den einheimischen Herrschern, welche seine Oberhoheit anzuerkennen hatten; die Außicht über sie wurde den Satrapen, die er ernannte, anvertraut. Um diese Außicht zu erleichtern und den Gehorsam zu sichern, wurden den ihm ergebenen Königen größere Gebiete zugetheilt. Er bewährte auch in dieser Maaßregel seine tieße Einsicht. Die Inder waren nicht, wie die übrigen von ihm besiegten Asiatischen Völker durch die Achä-

¹⁾ S. DROYSEN S. 41.

²⁾ Aufser den kakraraxa, s. S. 159, N. 1, fanden sich in den Altindischen Heeren auch pådaraxa oder Fußbeschützer, welche den Elephanten zum Schutze beigesellt und mit Bogen, Spießen, Keulen und Beilen bewaffnet waren; s. M. Bh. VI, 46, v. 1769 – 1771. II, p. 393, wo sie die pådaraxa der Elephanten genannt werden.

meniden - Herrschaft an eine fremde Regierung gewöhnt worden. Sie unterschieden sich scharf von diesen durch ihre eigenthümlichen Gesetze und Sitten und verlangten eine andere Behandlungsweise als jene. Sie waren endlich weiter von dem Mittelpunkte der Herrschaft entfernt, als die andern Völker, es war daher schwerer, sie unmittelbar zu regieren 1).

Alexander bethätigte die Achtung, die ihm Poros durch seine Tapferkeit und seine edle Haltung eingeflößt hatte, dadurch, daß er ihm nicht nur sein Reich ließ, sondern es noch vergrößerte. Er und der König von Abhisâra waren zu dieser Zeit die mächtigsten Könige des Fünfstromlandes und der Gebirge im Norden. Obwohl der letzte nicht König von Kaçmira genannt wird, so läfst sich doch nicht bezweifeln, daß er auch dieses Land beherrschte; das Gebiet nach welchem die Griechen ihn benannt haben, ist zu klein, um seine große Macht zu erklären. Man darf aus dieser Benennung vermuthen, daß der Sitz der Herrschaft damals in Abhisâra war und hiemit stimmt, daß kurz vor dieser Zeit eine neue Dynastie in Kaçmîra an die Regierung gekommen war2). Bei der Unvollständigkeit, in welcher uns die Geschichte dieses Landes erhalten ist, kann es nicht auffallen, daß dieses Umstandes in ihr nicht gedacht wird. Die Macht dieses Königs erhellt auch daraus, daß die Aßakaner bei ihm Schutz suchten, als sie ihr Land verließen. Das Reich des Poros umfaßte das Gebiet 155 zwischen dem Hydaspes und dem Akesines; sein Neffe Spitakes beherrschte ein Gebiet im W. des ersten Flusses, ein Vetter von ihm regierte in dem Lande zwischen dem Akesines und dem Hvarotis³), woraus hervorgeht, daß dieses Geschlecht auch ein mächtiges war. Des letztern Land hiefs Gandaritis, welches beweist, daß dieses Volk damals sich so weit nach Osten verbreitet hatte.

¹⁾ Vgl. Droysen's Bemerkungen hierüber S. 401.

²⁾ Nämlich nach Surendra, welcher zu der ersten Dynastie gezählt wird, von der es sicher ist, dass die wirklichen in ihr aufgeführten Könige einer viel spätern Zeit angehören, s. I, S. 867, folgt Godhara aus einer andern Familie, Råg.-Tar. I, 95 flg. Ihm folgten Suvarna, Ganaka und Çakinara, die alle Söhne des Vorgängers waren; dem letzten folgte Açoka.

³⁾ Arr. V, 21, 2 fig. Diod. XVII, 90. Strabon XV. 1, 30, p. 699. Diodor sagt, daß er zu den Gandariden sich flüchtete oder richtiger wohl zu den Gangariden, da diese Lesart sich auch findet und es wahrscheinlicher ist, daß er zu dem Könige der Prasier floh.

wie schon früher bemerkt worden ist. Er und Abisares hatten kurz vor der Ankunft Alexanders mit andern freien Indischen Völkern sich verbündet, um die Kathaier, Oxydraker und Maller zu unterwerfen, aber nichts gegen diese tapfern Völker ausrichten können und sich deshalb wieder zurückgezogen 1). Alexander gab dem Poros wahrscheinlich das Gebiet des Spitakes; sieher ist, daß er später das des zweiten Poros zu seinem Reiche hinzufügte. Dieser hatte, während er mit Alexander Krieg führte, diesem sein Reich angeboten nicht aus Liebe zu ihm, sondern aus Haß gegen seine Verwandten. Als er erfuhr, daß Alexander diesem seine Herrschaft gelaßen und vergrößert hatte, entfloh er aus seinem Reiche.

Alexander ließ sein Heer dreißig Tage in dem Lande des Poros rasten²). Er benutzte diese Zeit, um zwei neue Städte zu gründen, die eine an der Stelle, wo er über den Fluß ging; diese wurde Bukephala zum Andenken seines in der Schlacht gefallenen Pferdes genannt; die zweite Nikaia an der Stelle, wo er den Sieg erfocht³). Er ließ sie befestigen, weil hier die große Straße durch das Fünfstromland den Fluß überschreitet und von diesem Orte auch die zugänglichsten Päße nach Kaçmîra ausgehn⁴).

einem Theile seines Heeres in das angränzende Land der Glausai oder Glaukanikai⁵). Diese unterwarfen sich ihm sogleich, die Herrschaft übergab er dem Poros. Dieses muß das Land unter dem Gebirge an den Zuflüßen des Hydaspes und des Akesines aus den Pangal-Ketten gewesen sein, etwa Bhimbur und Raga-

¹⁾ Arr. V, 22, 2.

²⁾ Diod. XVII, 89.

³⁾ Bukephala lag auf dem Westufer, Nikaia auf dem östlichen, nach Strabon XV, 1, 29, p. 698. Curt. IX, 1, 6 die erste oberhalb der zweiten; nach Diod. XVII, 89 läge die erste jenseits des Flufses, welches aber den zwei eben angeführten Stellen widerspricht. Cunningham, Anc. Geogr. p. 176 flg., will die erste Stadt in dem heutigen Gellätpur, die zweite in dem heutigen Mong wieder entdecken.

⁴⁾ Nämlich zu dem Baramula-Pafse, der zu allen Zeiten des Jahres offen ist; s. G. T. Vigne's Travels in Kashmir etc. I, p. 136. Dieser Weg folgt dem Hydaspes abwärts bis Galam, wo der Flufs die scharfe Biegung macht. Von diesem Orte führt auch die Strafse nach dem bekannten Pafse über Bhimbur nordostwärts; s. ebend. p. 238.

⁵⁾ Arr. V. 20, 2, 4.

var nach der jetzigen Benennung¹). Es enthielt sieben und dreifsig Städte, deren kleinste fünf Tausend Einwohner hatte; aufser diesen viele Dörfer, die nicht weniger als die Städte wohl bevölkert waren.

Während Alexander sich in diesem Lande aufhielt, schickte Abisares seinen Bruder und andere Gesandte zu ihm, welche Geschenke an Gold und vierzig Elephanten mitführten und die Unterwerfung seines ganzen Reiches ihm antrugen. Ebenfalls kamen Gesandte von den freien Indern und von dem zweiten Poros 2). Zu dieser Zeit brachten auch Boten von dem Satrapen der Assakaner die Nachricht, daß sie ihren Fürsten getödtet hätten und von Alexander abgefallen wären³). Da der vor Alexander geflohene Theil dieses Volkes bei Abisares Zuflucht gesucht hatte, war er ohne Zweifel der Anstifter dieser Empörung. Seine Feindseligkeit und Wortbrüchigkeit hatte er schon früher dadurch bewiesen, daß er trotz seines Versprechens beabsichtigt hatte, dem Poros beizustehen; es konnte Alexander nicht entgehen, daß nur die durch seine Nähe hervorgerufene Furcht vor einem Angriffe ihn veranlasste, die Versicherung seiner Ergebenheit zu erneuern, und man kann sich nur daraus, daß Alexander es wichtiger erschien, 157 die mächtigen freien Völker zu unterwerfen und er durch die Treue des Poros sich in seinem Rücken gesichert fühlte, erklären, daß er den Abisares nicht angriff, sondern sich damit begnügte, ihm anzukündigen, daß, wenn er nicht selbst vor ihm erscheine, er mit seinem Heere ihn aufsuchen werde.

Die Gegend, in welcher Alexander sich jetzt befand, ist sehr reich an großen Wäldern, welche treffliches Bauholz liefern; vor

¹⁾ Ptolemaios hatte das Volk Γλαῦσαι genannt, Aristobulos dagegen Γλαιγανῖκαι oder Γλαικανῖκαι. Der zweite Theil des Namens ist anika, Heer, Kampf, er lautete selbst wahrscheinlich Glauka. Ein ähnlicher Völkername hat sich noch nicht in Indischen Schriften wiedergefunden.

²⁾ Arr. V, 20, 5 flg. Diod. XVII, 90. Curt. IX, 1, 7.

³⁾ Arr. V, 10, 7. Der Text ist an dieser Stelle verdorben: καὶ παρὰ Σισίκου (oder Σισίλου) τοῦ Ασσακηνῶν σατράπου ἄγγελοι, ὅτι τόν τε ὕπαρχον σφῶν ἀπεκτονότες εἶεν οἱ Ασσακηνοὶ καὶ ἀπὶ Αλεξάνθρου ἀφεστηκότες. Σισικόττον ist Conjektur Blancard's. Dieser war aber nicht Satrap der Assakaner, sondern nur Befehlshaber von Aornos, welches im Lande der Assakaner lag. Es ist daher Φιλίππου zu lesen. Der erschlagene Fürst war der von Alexander eingesetzte,

allen andern Arten ist das des devadåru ausgezeichnet 1). Alexander ließ hier Holz fällen, um die Flotte zu bauen, mit welcher er den Hydaspes, den Akesines und nachher den Indus bis zu seiner Mündung hinabfahren wollte 2).

Dem Satrapen der Paropanisaden Tyriaspes und dem Philippos befahl er, den Aufstand der Assakaner zu unterdrücken und zog mit seinem Heere weiter nach dem Akesines³). Von hier sandte er den Poros in sein Reich zurück mit dem Auftrage, ihm auserlesene Indische Krieger und, wenn er deren hätte, Elephanten zuzusenden. Jenseits dieses Flußes fand er den zweiten Poros nicht mehr vor; er gab dem Hephaistion den Auftrag, deßen Land zu durchziehen und es dem ersten Poros zu übergeben⁴). Er sollte auch die freien Völker am Ufer des Hyarotis der Herrschaft dieses Fürsten unterwerfen.

Jenseits dieses Fluses betrat Alexander das Gebiet der freien Völker, der Åratta oder Bâhîka der Inder, der königlosen und von dem heiligen Lande ausgeschloßenen⁵). Diese bewohnten das Gebiet zwischen dem Hyarotis und dem Hyphasis und die Gebiete an dem untern Laufe der übrigen Zuflüße des Indus. Die eigenthümliche Verfaßung dieser Stämme läßt sich nicht daraus erklären, daß sie durch die große Induswüste von dem innern Lande geschieden sind; denn ihnen im Westen fanden wir Könige. Auch in dem Gebirgslande der Kekaja werden wir einem Könige begegnen. Die wahrscheinlichste Erklärung ist, daß ihr Land ein weniger fruchtbares, zum Ackerbau weniger taugliches ist, daß hier das Hirtenleben sich neben dem Ackerbau vorfindet und zum 158 Theil vorherrscht⁶). Sie waren durch diese Lebensweise weniger an feste Wohnsitze gebunden; sie konnten sich leichter der Herrschaft der benachbarten Fürsten entzichen und ihre Unabhängigkeit

¹⁾ S. I, S. 299.

²⁾ Diod. XVII. 90. Curt. IX, 1, 9. Strabon XV, 1, 29, p. 698.

^{3,} Arr. V. 21, 7 flg. 21, 1 flg.

⁴⁾ Ebend. 20, 4, 5,

⁵⁾ S. oben I, S. 973.

⁶⁾ Die untern Gebiete der Kandrabhägå oder des Akesines, der Irårati oder des Hyarotis und der Çatadra sind wenig fruchtbar und werden jetzt noch von den Khattia eingenommen, welche mehr von ihren Büffel- und Kamel-Heerden leben, als vom Ackerbau, und bewegliche Dörfer haben. S. oben I, S. 126. S. 127.

behaupten. Ihre Lebensweise schützte sie auch gegen einen überwiegenden Einfluß der Brahmanischen Gesetzgebung und gewährte ihnen die Freiheit, ihre alten Sitten zu bewahren. Ihr rauhes Leben machte sie abgehärtet und beförderte ihre kriegerischen Neigungen. Sie waren eifersüchtig auf ihre Unabhängigkeit und vertheidigten sie mit entschloßenem Muthe. Die mächtigen Könige Poros und Abisares hatten mit ihrer vereinten Macht, wie schon erwähnt worden, nichts gegen sie ausgerichtet.

Das mächtigste und kriegerischste dieser Völker waren die Kathaier, deren Name sich als Khattia noch in dieser Gegend erhalten hat und der ohne Zweifel aus dem Sanskritworte Xatri entstanden ist, mit welchem eine der gemischten Kasten benannt wird¹). Dieses geht besonders daraus hervor, daß er sich in doppelter Form in diesem Lande vorfindet, indem neben der eben angeführten, durch die Volkssprachen entstellten die ächte \(\frac{\pi}{a}\theta\t

Die Kathaier hatten sich mit den Oxydrakern und den Mallern, den Xudraka und Mâlava der Inder, und andern benachbarten Völkern verbündet und gerüstet, um Widerstand zu leisten⁴). Sie beschloßen, in der durch ihre Lage und ihre Befestigung starken Stadt Sangala ihre Macht zu vereinigen und sie gegen Alexander 159 zu behaupten.

Die ersten Völker, die Alexander auf seinem Feldzug im O. des Hyarotis traf, unterwarfen sich zum Theil freiwillig, andere, die zu entfliehen suchten, wurden mit Gewalt bezwungen; zu den ersten gehörten die Adraistai, deren Stadt Pimprama zwei Märsche im O. des Flußes lag⁵). Am dritten Tage gelangte Alexander

¹⁾ S. I, S. 127. S. 782, N. 1.

²⁾ Arr. VI, 15, 21.

³⁾ S. I, S. 652, N. 4.

⁴⁾ Arr. V, 21, 6, Diod. XVII, 91. Justin. IX, 1, 13 u. oben I, S. 801, N. 2.

⁵⁾ Diese Form giebt Arrian. Bei Diodor lauten die Varianten: 'Αδοησταί,

zur Stadt der Kathaier. Diese wurde mit der größten Tapferkeit von den dort vereinigten Indern vertheidigt und zuletzt, nachdem sie mehrmals durch Flucht sich zu retten versucht hatten, aber zurückgeschlagen worden waren, mit Sturm genommen. Ein großer Theil der Vertheidiger, nämlich siebzehn Tausend, wurde während der Belagerung erschlagen, siebzig Tausend gefangen: eine Zahl, deren Größe dadurch gerechtfertigt wird, daß viele Bewohner der Umgegend sich in die Stadt geflüchtet hatten 1). Bei 160 diesem Unternehmen leistete Poros Hülfe, der fünf Tausend

^{&#}x27;Aδοεσταί, 'Arδοεσταί; bei Oros. Hist. III, 19 Adrestae. Die von mir. De Pentap. Indic. p. 22, vorgeschlagene Erklärung aus der Sanskritform Ârâshṭra für die im Mahâbhârata vorkommende Prâkritform Âraṭṭa wird dadurch zweifelhaft, daſs nach den Alten es kein allgemeiner Name für diese Völker war, sondern nur für ein einzelnes. Als solcher ist dagegen der im Peripl. mar. Er. p. 47 ed. Muel. auſgeführte Aratrioi zu nehmen; wie Wilson, An essay on the history of Cashmir, As. Res. XV, p. 100, schon erkannt hat. Die verbeſserte Stelle lautet: Ἐπίκειται γοῦν κατὰ τὰ τῷ Βαονγάξη μεσόγεια πλείονα ἔβνη, τό τ' Αρατοίων καὶ 'Αραχονσίων καὶ Γασδαραίων καὶ τῆς Προκλαίδος; vgl. Schwanbeck im Rhein. Mus f. Phil. N. F. VII, S. 329 flg., der ebenso wie Mueller in seiner Ausgabe meine Verbeſserungen angenommen hat. Die Lage der Stadt Pimprama ist nicht genau zu bestimmen. Alexander folgte aber ohne Zweiſel der großen Straſse, welche bei Miani über die Irâvatî nach Amritsar führt.

¹⁾ Arr. V, 24, 4. 5. Alexander hatte nach Polyain. Strat. IV, 3, 30 Befehl gegeben, die ganze waffenfähige Mannschaft niederzumachen, um durch dieses Beispiel der Strenge den übrigen freien Völkern Furcht einzujagen. Ueber die Lage Sangala's giebt es verschiedene Meinungen; nach Burnes, Reise I, S. 85 lag sie an dem Hyarotis, was aber unmöglich ist, da sie drei Märsche östlicher lag. Nach Masson, Suggestions on the site of Sangala etc. im J. of the As. S. of B. VI, p. 58 und Narrative of various Journeys, I, p. 453 war es Harîpah, 30 Engl. M. S. von Lahore, welcher Ansicht Wilson, Ariana ant. p. 197, beipflichtet. Dieses kann es aber auch nicht sein, weil es nach seiner Karte, Narrative of a journey to Kalât, ganz in der Nähe des Flusses liegt. Eher lässt sich an Amritasaras oder Amritsar denken, welches etwas mehr als halbwegs zwischen der Irarati und der Vipáçà liegt. Hier ist ein See, wie auch bei Sangala, s. BURNES, Reise, I. S. 82. Alexanders Marschroute war in der Nähe der Gebirge, wie Strabon ausdrücklich bemerkt, XV, 1, 32. p. 700. Harîpah liegt zu weit südlich. CUNNINGHAM, a. a. O. p. 179 flg., glaubt den Ort in dem jetzigen Mundapapura, westlich vom Hyarotis, wiedergefunden zu haben; da hiernach Alexander, entgegen den Zeugnifsen der Quellen, rückwärts marschirt wäre, erscheint diese Bestimmung sehr zweifelhaft.

Krieger und seine noch übrigen Elephanten dem Alexander zugeführt hatte.

Der Bericht von der von dem Heere Alexanders bei der Einnahme Sangalas verübten Grausamkeit bewog die Bewohner von zwei mit ihm verbundenen Städten, sie zu verlaßen. Alexander brach, als er es erfuhr, schnell auf, um sie einzuholen; er kam aber zu spät; nur etwa fünf hundert, durch Krankheit zurückgebliebene, fielen ihm in die Hände und wurden erschlagen 1). Er kehrte dann nach Sangala zurück, welches er dem Boden gleich machte, zwei andere Städte dagegen, die sich freiwillig unterwarfen, behandelte er mit Milde. Durch dieses strenge Verfahren gegen die Widerspänstigen und die Güte gegen die seinen Befehlen Gehorchenden wurden die Bewohner dieses Gebiets vermocht, ihren Widerstand aufzugeben2). Hephaistion wurde mit einem Theile des Heeres abgeschickt, um dieses Gebiet zu unterwerfen und fand die Bewohner überall dazu bereit. Den willfährigen freien Indern liefs er ihren Besitz; zu ihren Städten sandte er Poros mit dem Auftrage, in sie Besatzungen zu legen und übergab ihm den Befehl auch über dieses Land. Dieser erhielt demnach die Herrschaft über das ganze ebene Land zwischen dem Hydaspes und dem Hyphasis, so weit es bis dahin von Alexander durchzogen worden war 3). Er herrschte über sieben Völker, über zwei Tausend ansehnliche Städte und viele Dörfer 4).

¹⁾ Arr. V, 24, 6 flg.

²⁾ Diese Angaben finden sich bei Polyain. Strat. IV, 3, 30. Diod. XVII, 91. Curtius IX, 1, 19 flg. Er führte Geißeln aus einer Stadt, die sich ergeben hatte, mit und stellte sie an die Spitze seines Heeres; die Bewohner der nächsten, welche von ihnen ihre gute Behandlung von Alexander erfuhren, öffneten dann die Thore. Droysen sagt, S. 413, Alexander sei von Sangala in südlicher Richtung vorwärts gezogen; er scheint aber nicht südlicher, als Sangala und zu den zwei von Polyainos und Curtius erwähnten Städten gegangen zu sein, da Hephaistion nach Diod. 98, Arr. VI, 2, 2 und Curt. IX, 1, 35 zu ihm in dem Lande des Sopeithes zurückkehrte, nachdem er einen großen Theil des Landes unterworfen hatte.

³⁾ Den letzten Fluss giebt Arr. VI, 29, 2 ausdrücklich als Ostgränze der Herrschaft des Poros an; ich glaube daher nicht mit Droysen, S. 423, Note 77, dass dieses ein Irrthum sei; es wird aber das Land unter dem Gebirge zu verstehen sein, wenigstens zwischen dem Hyarotis und dem Hyphasis.

⁴⁾ Nach Arr. VI, 2, 2. Nach Plut. Alex. 60 wären es fünfzehn Völker und

Alexander ging von Sangala mit dem Haupttheile seines Heeres nach Norden in das Land der Kekaja, defsen König Sopeithes genannt wird. Dieses ist aber nicht sein Eigenname gewesen, sondern vielmehr sein Titel, weil schon in der epischen Erzählung ein König dieses Volkes Açvapati heifst. Seinem Lande wird auch der Name Κάθαια gegeben 1): eine Benennung, die im Widerspruche mit der Indischen Ansicht der älteren Zeit steht, nach welcher die Kekaja nicht zu den verachteten Völkern des Pengâbs gehörten und, wenn sie mit Recht ihnen gegeben wird, kann dieses erst in der spätern Zeit geschehen sein. Der König dieses Landes zog dem Alexander in festlichem Aufzuge entgegen, brachte ihm reiche Geschenke dar und bot ihm sein Reich an2). Alexander bestätigte ihn in seiner Herrschaft und erhielt von ihm hundert und fünfzig der trefflichen Jagdhunde seines Landes. Sein Land wird als ein besonders durch gute Gesetze regiertes dargestellt, und wenn den Bewohnern eigenthümliche Sitten zugeschrieben werden, so ist dieses wahrscheinlich nicht sowohl von ihnen zu verstehen, als von den Kathaiern3). Auf diese scheint

fünf Tausend Städte. Nach ihm hätte er auch den Titel Satrap erhalten, was nicht richtig ist, da Arrian die einheimischen Fürsten stets $\tilde{\nu}_{120205}$ nennt. Nach der dem ersten zugeschriebenen Schrift de fluviis p. 3. ed. Huds. hiefs sein Stammvater $\Gamma_{\eta\gamma\acute{\alpha}0105}$, der von $Z\epsilon\acute{\nu}_{5}$ abstammte. Dieser ist ohne Zweifel $Jaj\acute{a}ti$, defsen Sohn $P\hat{u}ru$ war, s. I, S. 719 flg. Zeus ist wahrscheinlich statt des Sonnengottes gesetzt, defsen Sohn Manu war.

- Von Strabon XV, 1, 30. p. 699. την Κάθαιαν την Σωπείθους z. τ. λ. Ueber den Namen des Volkes und des Königs s. oben I, S. 350.
- 2) Diod. XVII, 92. Curt. IX, 1, 24 flg. Strabon XV, 1, 30 flg. p. 699.
- 3) Nach Strabon war es der Bericht des Onesikritos und er drückt sich so aus, als ob dieser es von dem Lande Kathaia im Allgemeinen gesagt habe. Nach der Erwähnung des hohen Werthes, der auf die Schönheit gelegt wurde, daß die Kinder, welche ein körperliches Gebrechen hatten, getödtet wurden und daß der König seiner Schönheit wegen gewählt wurde, fährt er fort: "Ιδίον δὲ τῶν Καθαίων καὶ τοῦνο ἱστοφεῖται κ. τ. λ. und führt die im Texte erwähnten Sitten an. Er führt dann die Nachricht von dem Reichthume des Landes an Salz an mit den Worten: Φασὶ δ' ἐν τῷ Σωπείσους χώρα. Der hier angegebene Gebrauch des Kindertödtens, in Altindischen Schriften unbestätigt, findet sich erst in viel späterer Zeit bei den Rägaputra und ist in neuester Zeit durch die Engländer unterdrückt worden. Zu den I, S. 352, Note 1 gemachten Bemerkungen ist nachzutragen, daß die Hauptstadt auch Rägagriha hieß. Sie lag im W. der Vipâçâ nach Rām. II, 68, 19, nicht im O.; so daß die Vergleichung mit dem

die Nachricht sich zu beziehen, daß die jungen Männer und 162 Mädehen sich selbst wählten ihrer Schönheit wegen und daß die Frauen sich mit ihren Männern verbrannten. Auch möchte es kaum glaublieh sein, daß der König wegen seiner Schönheit gewählt worden sei und diese Nachricht dürfte nur eine Ausschmückung und unrichtige Uebertragung des Gebrauchs bei den freien Völkern dieses Landes sein, für die Kriege den tapfersten zum Anführer zu wählen.

In dem Lande des Sopeithes stiefs Hephaistion wieder zu Alexander, nachdem er das Gebiet im Süden der Stadt Sangala unterworfen hatte. Dieser zog weiter in das Gebiet des kleinen Fürsten *Phegeus*, der ihm ebenfalls mit Geschenken entgegenkam, ihm huldigte und in seinem Reiche bestätigt wurde 1). Von hier gelangte Alexander an den Fluß Hyphasis, den östlichsten der Flüße des Pengâbs, welchen er erreichte.

Die Berichte seiner Begleiter laßen uns darüber keinen Zweifel, daß es seine Absicht war, das große innere Indien an dem Ganges anzugreifen und siegreich bis zu den Mündungen des Stromes und dem östlichen Meere vorzudringen; man kann aber bezweifeln, ob er den Gedanken gefaßt habe, dieses unermeßliche Gebiet seinem Reiche einzuverleiben, da die Weise, in welcher er die Verhältniße des Fünfstromlandes ordnete, bekundet, daß er

jetzigen Râyapura, in der Z. f. d. K. d. M. III, S. 156, unpassend ist. Die Kekaja besassen auch ein Gebiet auf dem Ostufer dieses Flusses, weil der Flus Saranges nach Arr. Ind. IV, 8 aus dem Lande der Kekaja nach der berichtigten Lesart dem Hysidros zusließt. Ihr Land umfasste daher Nurpur, Rilu, Nadaun, Tira und Mundi. Droysen dehnt das Reich des Sopeithes wegen des Goldreichthums, der von Strabon erwähnt wird, bis zu den Quellen der Çatadru aus; dieser sagt aber, die Goldgruben seien in dem nicht fernen Gebirge. Dieses passt auch auf den Hyphasis, wo Goldwäschereien sind. S. Account of the process of obtaining gold from the sand of the River Beyass etc. By J. Abbott, im J. of the As. S. of B., XVI, p. 266.

1) Dieses Fürsten gedenken nur Diod. XVII, 93 und Curtius IX, 1, 36, wo auch die richtige Lesart Phegeus ist, da die Handschriften Phegea im Accusativ haben. S. Wesseling's Note zu Diodor. Droysen's Annahme, S. 414, N. 17, daß er nach dem Fluße seines Reiches genannt worden sei, ist wenig wahrscheinlich, da die Namen zu verschieden sind. Es lag ohne Zweifel an dem untern Laufe der Vipäçâ in der Nähe des Zusammenflußes mit der Çatadru. Den Sanskritnamen weiß ich nicht anzugeben.

nur eine mittelbare Herrschaft und die Anerkennung seiner Ober-163 hoheit beabsichtigte. Die Anstalten, die er schon am Hydaspes traf, um eine Flotte bauen zu lassen, um auf ihr zu den Mündungen des Indus zu schiffen, beweisen, daß er auf dem Wege des Indus zurückkehren wollte, nicht auf dem des Ganges 1) und daß er diese östlichsten Länder nicht als bleibende Eroberungen zu behalten sich vorgenommen hatte. Die Ausführung wurde ihm durch den unüberwindlichen Widerwillen der Makedoner unmöglich gemacht. Die wirksamste Ursache, daß ein so sieggewohntes und ruhmsüchtiges Heer sich weigerte, seinem Führer zu neuen und größeren Siegen zu folgen, war ohne Zweifel der Umstand, daß es während des Indischen Feldzuges alle die Beschwerden zu erdulden gehabt hatte, welche die Regenzeit mit sich führt und die Mühseligkeiten und Strapazen verdoppelt2). Die Aussicht, ein zweites Mal diese Jahreszeit in Indien aushalten zu sollen, mußte besonders entmuthigend auf den Geist des Heeres wirken. Eine zweite Ursache waren die Berichte von der großen Macht des Königs der Prasier und der Tapferkeit der Inder des innern Landes. Diese hatten schon die Inder, mit denen die Krieger des Alexander bis dahin gekämpft hatten, bewährt; es wird ausdrücklich bezeugt, daß der Kampf mit dem Poros die Makedoner saumselig gemacht und von dem Weitergehen abgehalten habe 3). Dazu kam noch das Heimweh der Makedoner und die

¹⁾ Vgl. Droysen, S. 422. In der ihm zugeschriebenen Rede an die versammelten Anführer, Arr. V, 26, 1 flg. soll er gesagt haben, es sei nicht mehr weit zum Ganges und zum östlichen Meere; dort werde er ihnen das Hyrkanische Meer mit dem Indischen, dieses mit dem Persischen verbunden zeigen; aus dem Persischen Meerbusen würden sie nach Libyen zu den Säulen des Herakles ziehen, dann würde das ganze innere Libyen und ganz Asien ihnen gehören und die Gränzen, die Gott der Welt gesetzt, die ihres Reiches sein. Diese Rede findet sich auch bei Curt. IX, 2, 12 flg., aber mit vielen Ausschmückungen.

²⁾ Strahon XV, 1, 27. p. 697 führt dies als den wichtigsten Beweggrund Alexanders an, am Hyphasis umzukehren. Auch Diod. XVII, 94 stellt die lange Regenzeit als einen Hauptgrund des Mifsmuths auf. Nach dieser Darstellung war das Heer damals in dem elendesten Zustande.

^{3.} Plut. Alex. 62. Τοὺς μέντοι Μακεδόνας ὁ πρὸς Ηῶρον ἀγῶν ἀμβλυτέρους Επούησε καὶ τοῦ πρόσω τῆς Ἰνθικῆς ἔτι προελθεῖν ἐπέσχε. Nach Arr. V, 25. 1 flg. vernahm Alexander am Hyphasis, dafs die Inder des jenseitigen Landes größer an Körper und männlicher, als die diefseitigen, dafs sie

Aussicht, daß die Heimkehr durch dieses neue Unternehmen in un-164 bestimmte Ferne gerückt werden würde. Fasst man diese Umstände zusammen, so möchte die Behauptung nicht zu gewagt sein, daß selbst einem Alexander dieses Unternehmen mifslungen wäre. Er hätte es mit einem mifsmuthigen Heere beginnen müfsen; er würde in dieser Ferne nicht leicht die Verluste seines Heeres ersetzt haben können und bei dem geringsten Unfalle würden die Indischen Könige des Fünfstromlandes das ihnen aufgezwungene Joch abgeworfen haben. Alexander gehorchte gegen seinen Willen dem Gesetze seiner Bestimmung; für Indien war noch nicht die Zeit gekommen, in den Verlauf der Weltgeschichte hineingezogen zu werden und Alexander nicht bestimmt, dieses zu bewirken. Die in sich streng abgeschlofsene und in dem Bewufstsein des Volkes tief eingewurzelte Indische Kultur hätte dem Einfluße des Hellenismus getrotzt; sie ist von der zerstörenden Gewalt des Islams nicht überwunden worden und wird erst dem universellen Geiste des Christenthums erliegen und in ihm aufgehn.

Zum Andenken seiner Thaten und zum Danke an die Götter, die ihn so weit siegreich geführt hatten, liefs Alexander zwölf hohe, thurmähnliche Altäre aus Quadersteinen errichten, von jeder der zwölf Phalangen einen 1). Auf diesen opferte er nach hei-

sehr tapfer seien und eine große Anzahl von Elephanten besäßen. Die große Macht des Königs der Prasier wird von Curt. IX. 2, 3 flg., Diodor. XVII, 93 u. Plut. Alex. 61 angeführt als Grund der Abneigung des Heeres.

1) Arr. V, 29, 1 flg. Curt. IX, 3, 19. Diod. XVII, 95, we sie genauer beschrieben werden. Die Lage dieser Altäre glaubt Masson im J. of the As. S. of B. VI, p. 60 mit Sicherheit an den Gharra oder die vereinten Vipâçâ und Catadru verlegen zu können; er geht davon aus, dass Sangala Harîpah sei, welches aber unrichtig ist; aus dieser Lage würde, wenn richtig, nichts folgen, da die Richtung des Marsches Alexanders nicht genauer bestimmt wird. Droysen lässt die Lage unbestimmt, S. 423, Note 76, neigt sich jedoch zu der Ansicht, daß sie an dem vereinten Flusse lagen, weil nach Curtius IX, 2, 2 im O. des Hyphasis eine Wüste von eilf Tagereisen und das Gebiet Galandhara zwischen diesem Flusse und der Catadru sehr fruchtbar sei und weil nach Strabon XV, 1, 33. p. 701 Hyphasis auch der Name des vereinten Fünfstromes sei, der in den Indus fließt. Strabon sagt dieses jedoch nicht und wenn auch von ELPHINSTONE der Name Bhis oder Beas für den Gharra gebraucht wird, so ist dieses eine Ungenauigkeit. Galandhara liegt in dem mittlern Duab; wenn man annimmt, dass die Altäre nahe bei der Einmüudung des Hyphasis in die Catadru lagen, so ist jenseits die große Wüste. Der Haupt165 mathlichem Gebrauche und das Heer beging gymnastische und Reiter-Spiele. Er trat dann seinen Rückmarsch an über den Hyarotis zum Akesines; hier hatte Hephaistion früher auf seinen Befehl eine Stadt gegründet, in welcher die kampfunfähigen Miethstruppen angesiedelt wurden und solche Inder, welche der Aufforderung dazu Folge leisteten¹). Während er hier Vorbereitungen zu seiner Schifffahrt machte, kam eine Gesandtschaft des Königs Abisares unter der Anführung seines Bruders an, die nach der Ansicht der Inder kostbarsten Geschenke und dreifsig Elephanten mitbringend. Nach ihrer Aussage war der König durch eine Krankheit verhindert, selbst zu erscheinen; dagegen kam Arsakes, der Fürst des benachbarten Landes, selbst²). Alexander überzeugte

grund gegen jene Annahme ist, daß von den Begleitern Alexanders der fünfte Strom gar nicht genannt wird, der zu bedeutend ist, um es nicht zu werden, wenn Alexander ihn wirklich erreicht habe. Nur aus dieser Nichterwähnung läßt sich erklären, daß Strabon, der in seiner Beschreibung der Pentapotamie besonders ihren Berichten folgte, seiner gar nicht gedenkt. Dann besitzen wir das ausdrückliche Zeugniss des Plinius dafür, daß Alexander nur bis zum Hyphasis kam, H. N. VI, 21. Ad Hypasin. - qui fuit Alexandri itinerum terminus, exsuperato tamen amne, arisque in adversa ripa dicatis. Epistolae quoque regis ipsius consentiunt his. Reliqua Seleuco Nicatori peragrata sunt. Ad Hesidrum etc. Diese Stelle ist aus dem Megasthenes; s. E. A. Schwanbeck's Megasth. Indic. p. 17, der ihn wahrscheinlich auch in der aus ihm Arr. Ind. IV, 8 angeführten Stelle erwähnt hatte, in welcher, wie ich glaube, der Name ausgefallen ist. Nach Plinius zu schließen hatte er den Namen gräcisirt zu Πσύδρος, wie daher in jener Stelle richtiger ergänzt wird, als Ζαδάδρης. Arrian lässt ihn sonst aus; s. unten 8, 181, N. 6. Eine erneute Untersuchung über die Lage dieser Altäre giebt Cunningham a. a. O. p. 217.

- 1) Arr. V, 29, 3. Diese Stadt lag wahrscheinlich, wo jetzt Vazîrâbâd liegt. Hier theilt sich die große Straße nach dem Hydaspes; eine führt nach Gellälpur, eine andere nach Galam. S. Droysen's Gesch. des Hellen. II, S. 621. Sie ist wohl das sechste Alexandria bei Stephanos u. d. W., welches aétar Irdazis genannt wird.
- 2) Doser war der König von Uraçá, welches eigentlich der Name der Hauptstadt war. Diese lag sechs Tagereisen von der ehemaligen Hauptstadt Kaçmara's. Bollásaka, nach dem Sindhu, also nach Westen; s. Råg.-Tar. V. 214 flg. Der König Çankara-Varman wurde 905 nach Chr. G. auf der Encklehr von einem Feldzage nach dem Sindhu in Uraçá erschlagen und eine Lenche nach Kaçmara gebracht. Es waren daher wahrscheinlich kurze Lagerei en. Ptolemaios nennt das Land, VII, 1, 45 Ocágoa und die Städte Ete mac, und Tégiza; es hatte demnach zu seiner Zeit die Herrschaft der

sich durch von ihm selbst hingeschickte Gesandte von der Wahr-166 heit dieses Berichtes, bestätigte ihn in seiner Herrschaft, welche er durch das Land des Arsakes vergrößerte, und bestimmte die Tribute, welche diese zwei Fürsten an den Akesines zu senden hatten.

Am Hydaspes angekommen, ließ Alexander in den Städten Nikaia und Bukephala wiederherstellen, was der Regen zerstört hatte, und ordnete alles an, was nöthig war, um das Heer auf dem Hydaspes, dann auf dem Akesines und aus diesem auf dem Indus bis zum Meere zu führen 1). Hier hatte er die Gesandten der Indischen Völker und die Könige Taxiles und Poros zu sich beschieden. Diese bestätigte er in ihrer Herrschaft, den zweiten als Beherrscher des von ihm eroberten Indiens²) und stiftete zwischen beiden Frieden. Philippos wurde als Satrap über dieses Gebiet bis gegen Baktrien hin bestätigt. Die Reiter von Nysa schickte er nach ihrer Stadt zurück. Hier kamen ihm bedeutende Verstärkungen seines Heeres unter der Anführung Menon's und des Harpalos zu und große Vorräthe an Waffen 3). Zum Admiral der Flotte ernannte er den Kreter Nearchos, zum Steuermann seines eigenen Schiffes Onesikritos; über einen Theil des Heeres erhielt Krateros den Befehl und sollte mit ihm auf dem westlichen Ufer des Flußes die Flotte begleiten; über einen zweiten, größeren,

Könige dieses Landes sich mach Süden weiter verbreitet. Hinen Thsang nennt es, II, p. 56, III, p. 321, Uraçâ und Nordgränze Indiens; vgl. Cunning-Ham a. a. O. p. 103. In den Scholien zu Pâṇini, IV, 3, 93 wird Uraçâ geschrieben und so ist statt Uragâ zu lesen im M. Bh. I, S. 146, Note 4, wo Abhisârî vorhergeht. Das Land heißt jetzt Dhamtâvar, die Hauptstadt Gurys: es ist ein hochgelegenes Thal an der Krishnagangâ; s. I, S. 53.

- 1) Arr. VI, 1, 1 flg. Curt. IX, 3, 21 flg. Diod. XVII, 95.
- 2) Dieser Ausdruck Arrians muß von dem Lande zwischen Hydaspes und Hyphasis, so weit es bis jetzt erobert worden, verstanden werden. Die Könige Sopeithes und Phegeus behielten ihre Reiche und außer Taxiles war noch Abisares in seiner Macht vergrößert worden. Nach Curtius hatte Alexander durch eine Heirath die Freundschaft zwischen Poros und Taxiles bekräftigt.
- 3) Nach *Diodor* waren es von Hellenischen Bundesgenofsen und Miethstruppen über dreifsig Tausend Mann Fufsleute und nahe an sechs Tausend Reiter; nach *Curtius* unter Menons Führung sechs Tausend Reiter, unter der des Harpalos aber nur sieben Tausend Fafsleute. Nach *Diodor* wurden auch Hundert Talente Heilmittel gebracht und unter das Heer vertheilt.

bei welchem etwa zwei Hundert Elephanten waren, Hephaistion, um mit ihm auf dem linken Ufer hinabzuziehen. Den dritten Theil 167 führte er auf der Flotte selbst mit. Diese bestand aus etwa achtzig Trieren, zwei Hundert Schiffen ohne Verdeck, acht Hundert Ruderschiffen, außerdem Böten, so daß die ganze Zahl der Fahrzeuge beinahe zwei Tausend war 1). Zur Bemannung wurden Phönizier, Aegyptier, Kyprier, Karer und Kleinasiatische Griechen aus dem Heere gewählt 2).

Bei der Abfahrt, welche am Ende des Octobers 326 stattfand 3), opferte er aufser den griechischen Meergöttern dem Ammon und dem Stammvater Herakles und den übrigen, denen er zu opfern pflegte, dem Hydaspes, dem Akesines und dem Indus 4). Von den Ufer anwohnenden Indern unterwarfen sich einige freiwillig, andere, welche die Waffen ergriffen, wurden besiegt 5). Am fünften Tage gelangte er zum Zusammenfluße dieses Stromes mit dem Akesines, wo die Schifffahrt durch das Zusammendrängen der vereinten Wafsermaße beider Flüße in ein enges Bette durch die dadurch vermehrte Schnelligkeit der Strömung und durch heftige Strudel gefährlich war 6); auch kam die Flotte nicht ohne bedeu-

- 1) Die erste und letzte Zahl hat Arrian aus Ptolemaios Schrift genommen, die andern sind aus Diodor.
- 2) Arr. Anab. VI, I, 6. Indic. XVIII, 1. 2.
- Nach Strabon XV, 1, 17. p. 691 wenige Tage vor dem Untergange der Pleiaden oder dem 13. Nov. S. IDELER'S Handbuch der Chronologie, I, S. 242.
- 4) Arr. VI, 3, 1 flg.
- 5) Ebend. VI, 4, 2 flg.
- 6) Nach Arrians ausdrücklichem Zeugniße war diese gefährliche Stelle an dem Zusammenfluße der zwei oben genannten Ströme. Curtius verlegt sie IX, 4, 8 an die Burg eines von ihm nicht genannten Volkes, welches aber das von Diodor erwähnte der Agalasser gewesen sein muß, welche im N. vom Indus bespült wurde, während ihr im S. der Hydaspes in den Akesines floß. Dieses ist aber unmöglich und seine Angabe hat daher gar keinen Werth, so wenig wie die Diodor's, der ebenfalls die Flotte bei dem Zusammenfluße der drei Ströme in Gefahr gerathen läßt, XVII, 97. Von neuern Reisenden hat Burnes diese Stelle besucht, Reise, I, S. 56. Er fand weder einen Felsen dort, noch Strudel, dagegen aber ein größeres Getose, als bei irgend einem andern Fluße. Wahrscheinlich lagen die Stelle, wo Alexander landete, und der Fels im Strome, von welchem aus die Trümmer der Schiffe aufgefangen wurden, etwas weiter unterhalb des Gemundes.

tenden Verlust durch diese Stelle hindurch. Alexander landete am rechten Ufer, wo er die Flotte ausbessern liefs; er gab dem Nearchos Befehl, weiter zu segeln bis an die Gränzen der Maller. Selbst machte er einen Zug gegen die Siber, die sich ihm nicht 168 freiwillig unterwerfen wollten, damit sie nicht den Mallern zu Hülfe kämen. Diese hatten nämlich beschloßen, sich mit den Oxydrakern zu verbinden, ihre Frauen und Kinder nach den festesten Städten zu schicken und sich zu rüsten, um den Kampf gegen Alexander zu bestehen 1). Die Siber wurden für Nachkömmlinge des Herakles und seiner Begleiter gehalten, weil sie sich in Felle kleideten, Keulen trugen und ihren Rindern und Mauleseln das Zeichen einer Keule einbrannten. Sie waren aber ein ursprünglich Indisches Volk, Cibi genannt 2). Nach einem Berichte ergaben sie sich freiwillig, nach einem andern wurden ihre Städte erstürmt. Alexander kehrte nach dem Flusse zurück und überschritt ihn, um gegen das Volk der Agalasser³), welche ein großes Heer von vierzig 169

¹⁾ Arr. VI, 4, 3. 5, 4. Er erwähnt dieses Zuges nur kurz an der zweiten Stelle; daß die Siber gemeint sind, sieht man aus Curtius IX, 4, 2, wo dieses Zuges gleich nach der Erwähnung des Zusammenflußes des Hydaspes und des Akesines gedacht wird, so wie auch aus Diod. XVII, 96. Nach dem ersten wurde ihre Stadt erstürmt, nach dem zweiten übergaben sie ihre Städte freiwillig, brachten kostbare Geschenke und beriefen sich auf ihre Verwandtschaft mit ihm wegen ihrer Abstammung von Herakles. Alexander ließ ihnen ihre Freiheit.

²⁾ S. oben I, S. 792, N. 2, wo die andern Stellen über sie angegeben sind. Sie wohnten nach Arrian's Angabe zwischen dem Akesines und dem Indus.

³⁾ Diesen Namen giebt Diodor XVII, 96, bei Curtius IX, 4, 5 ist der Name entweder ausgefallen oder in alia gens enthalten: XL peditum millia alia gens in ripa fluminum opposuerat; quae amne superato, in fugam compulit, inclusosque moenibus expugnat. Eine andere Stadt zündeten nach diesem Berichte die Bewohner selbst an und flüchteten sich in die Burg. Diese lag nach ihm am Zusammenfluße der drei Flüße, wie oben angeführt worden. Dagegen kehrte Alexander nach Diodor erst zur Flotte zurück und segelte dann weiter zum Zusammenfluße des Akesines und des Indus. Dieses Volk muß demnach zwischen dem Akesines und dem Hyarotis gewohnt haben. In dem Namen weichen die verschiedenen Schriftsteller sehr ab; bei Orosius, Hist. III, 19 Gessonas, Sibosque etc.; bei Justin XII, 9 finden sich viele Varianten: Gesonas, Agesinas, Hiacensanas, Argesinas, Aginos, Acensonos. Die Conjektur Acesinas, als ob das Volk nach dem Flusse benannt worden, ist ganz unzuläßig, da dieser Name bekanntlich kein einheimischer war, sondern ein von Alexander ge-Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl.

Tausend Fußleuten und drei Tausend Reitern zusammengebracht hatten, zu ziehen. Alexander besiegte ihr Heer und brachte ihnen eine große Niederlage bei; die übrigen flüchteten sich in ihre Städte, welche Alexander eroberte, viele Gefangene machte und dann zur Flotte zurückkehrte.

Durch die Unterwerfung der Siber und Agalasser war die Macht der Maller geschwächt. Alexander beschlofs, sie schnell und unerwartet anzugreifen. Es bot sich jetzt gerade eine günstige Gelegenheit dar, dieses mit Erfolg zu thun, da ihr Bündnifs mit den Oxydrakern durch Zwistigkeiten über die Wahl eines gemeinschaftlichen Anführers gebrochen worden war. Diese zwei großen und tapfern Völker hatten früher einander bekriegt; als Alexander sich ihrem Lande näherte, versöhnten sie sich und schloßen einen Bund, der durch eine gegenseitige Heirath von zehn Tausend Jungfrauen bekräftigt wurde. Ihre vereinigte Macht bestand aus über achtzig Tausend Mann Fußleuten, zehn Tausend Reitern und sieben Hundert Wagen 1). Die Maller wollten nicht den von den Oxydrakern vorgeschlagenen Anführer annehmen und zogen sich in ihre Städte zurück. Alexander hatte ohne Zweifel hievon Nachricht erhalten und machte demgemäß seinen Plan. Er sandte Nearchos mit der Flotte und Krateros mit einem Theile des Heeres den Flus abwärts bis in die Nähe der Hyarotis-Mündung; das übrige Heer theilte er in drei Abtheilungen; mit der einen sandte er Hephaistion fünf Tage früher aus, damit er die etwa vor ihm in das innere Land flichenden Inder auffangen sollte; mit der zweiten Ptolemaios drei Tage später, damit die etwa umkehrenden ihm in die Hände fie-170len 2). Mit der dritten unternahm er selbst den Angriff auf die

gebener; s. I, S. 56, N. 1. Der indische Name ist Kandrabhûgû. Drovsen nennt Agalassa Stadt der Maller, S. 434, N. 93. Für diese Annahme sehe ich jedoch keinen Grund, da sowohl Curtius als Diodor den Kampf gegen diese später setzt. Die Agalasser wohnten nördlicher in dem Duab des Akesines und des Hyarotis, als die Maller.

2) Arr. IV, 5, 5 flg. Hephaistion sollte das Ufer des Hyarotis besetzen, um

¹ Diese Nachrichten haben uns nur Diodor XVII, 98 und Curtius IX, 4, 15, 24 erhalten, es scheint aber kein Grund vorhanden, ihre Richtigkeit in Zweifel zu ziehen. Der letzte hat neunzig Tausend Fußleute und neun Hundert Wagen. Arrian bestätigt diesen Bericht durch die Angabe, VI, 11, 3, daß die Maller und Oxydraker beschloßen hatten, den Alexander gemeinschaftlich zu bekämpfen, er ihnen aber durch einen Zug durch die Wuste zuvorgekommen sei, ehe sie sich gegenseitig unterstützen konnten.

Maller. Diese glaubten sich durch die Wüste geschützt 1) und als Alexander plötzlich mit seinem Heere vor ihnen erschien, flohen sie erschreckt in ihre Burg, welche schnell erstürmt wurde: dasselbe geschah mit den übrigen Städten, die nicht von den Bewohnern verlaßen worden waren. Alexander verfolgte die Maller auch jenseits des Flusses, wo er eine Stadt der Brahmanen fand2), welche auch eingenommen wurde, weil von den fliehenden Indern mehrere in ihrer Burg Schutz gesucht hatten. Bei der Erstürmung der Hauptstadt erhielt Alexander eine gefährliche Wunde³), durch die er genöthigt wurde, die weitere Verfolgung aufzugeben, und kehrte in das Lager am Hyarotis zurück, um seinem Heere sich zu zeigen, welches sich durch Gerüchte von seinem Tode in der größten Aufregung und Angst befand. Auch war eine weitere Verfolgung unnöthig geworden; denn die Maller, in Schrecken gesetzt und niedergebeugt durch ihre großen Verluste in den Schlachten und den Erstürmungen ihrer Städte, besonders bei der Eroberung ihrer Hauptstadt, wo die durch die Gefahr ihres Königs zur höchsten Wuth erbitterten Truppen alles, sogar Weiber und Kinder, niedergemetzelt hatten4), beschlofsen, Gesandte zu ihm zu senden, welche die Unterwerfung des ganzen Volkes ihm ankündigten 5). Auch kamen die Heerführer, die Vorsteher der Gaue und ein Hundert

die Maller, die sich nach Osten in ihr eigenes Land zurückziehen wollten, aufzufangen; Ptolemaios das des Akesines, wenn sie vor jenem sich rückwärts flüchteten. S. Droysen S. 433.

Diese Wüste erstreckt sich von dem Ufer des Akesines bis zu dem des Hyarotis bei Tolumba; s. Burnes, Reise, I, 57. II, 73. Da die einzelnen Ereignisse dieses Zuges keine Bedeutung für die Geschichte Indiens haben, verweise ich auf Droysen S. 434 flg.

²⁾ Arr. VI, 7, 4.

³⁾ Diese Stadt lag auf dem Westufer des Flusses, auf welches Alexander den fliehenden Indern folgend zurückkehrte, Arr. VI, 8, 5 flg., vier Tagefahrten zu Schiffe abwärts oberhalb seiner Einmündung in den Akesines; s. Curt. IX, 6, 1 flg. Da das Schiff nicht gerudert wurde, um die Erschütterung zu verhindern, war die Fahrt eine langsame. Masson vermuthet, Narrative of various Journeys, I, p. 402, es sei die jetzige Stadt Kamâlia, was mit der obigen Angabe und der Entfernung stimmt; Cunningham, Anc. geogr. p. 228, identificirt diese Stadt mit den Ruinen des heutigen Atâri.

⁴⁾ Arr. VI, 11, 1.

⁵⁾ Ebend. VI, 14, 1 flg.

und fünfzig der vornehmsten Häuptlinge der Oxydraker dahin, die kostbarsten Geschenke mitbringend und mit der Botschaft, daß ihr ganzes Volk sich ihm ergeben habe, daß es bereit sei, alles zu 171 thun, was er fordere, einen Satrapen von ihm anzunehmen, Tribute zu leisten und Geißeln zu stellen; sie baten um seine Nachsicht deswegen, daß sie nicht früher Gesandte zu ihm geschickt hätten, sich darauf berufend, daß sie seit der ältesten Zeit mehr als andere Völker des Landes ihre Freiheit und Selbstständigkeit sich bewahrt hätten'). Alexander verlangte, daß sie Tausend ihrer Edlen senden sollten, die er als Geißschn behalten oder als Krieger gebrauchen würde, bis er die übrigen Inder unterworfen habe. Sie sandten außer diesen noch fünf Hundert Wagen mit den dazu gehörigen Wagenkämpfern. Die Geißseln sandte Alexander zurück, behielt aber die Wagen.

Die Maller oder die Mâlava wohnten in dem Zweistromlande des Akesines und des Hyarotis bis zur Einmündung des ersten Flußes in den Indus; auch besaßen sie ein Gebiet im O. des zweiten Flußes weiter nach Norden bis an die Gränzen des Agalasser-Landes²). Ueber die Lage der Oxydraker oder Xudraka erfahren wir aus der Erzählung von Alexanders Zuge nichts bestimmtes, da er nicht mit ihnen kämpfte. Sie wohnten auf dem westlichen Ufer des Akesines und oberhalb seines Zusammenflußes mit dem Hydaspes auf deßen Westufer³). Ihre Westgränze war der Indus, die nördliche das Land der Siber, die südliche das Gebiet der Abastaner⁴).

- 1. Nach dem Berichte Arrian's sollen sie gesagt haben, daß sie seit der Zeit des Dionysos ihre Freiheit besefsen hätten und daß das Gerücht, Alexander sei göttlichen Geschlechts gewesen, zu ihnen gelangt sei. Das zweite läßt sich auch als wahrscheinlich betrachten, wenn man sich erinnert, daß auch die Inder ihren Königen göttliche Stammväter zuschrieben, das erste ist aber offenbar nur eine Griechische Erfindung.
- 2) Arr. Ind. IV. 9. Ihre Nordgränze läßt sich nicht genau bestimmen; sie lag aber ohne Zweifel oberhalb des Zusammenflußes des Akesines mit dem Hydaspes, weil Alexander vor der Ankunft daselbst sein Unternehmen gegen sie begann. Arr. Anab. VI, 4, 3.
- 3) Arr. Ind. IV. 9. Der Hydaspes flofs mit dem Akesines zusammen in ihrem Lande. Der daselbst erwähnte Zuflufs des ersten Flufses Sinaros ist noch nicht wiedergefunden worden; auch ist das Volk, welches an seiner Einmundung wohnte, die Arisper, noch nicht in Indischen Schriften nachgewiesen worden.
- 4, Arr. IV, 15, 1. S. unten S. 182, Note 1.

Die große Macht dieser zwei Völker fällt in eine spätere Zeit, als diejenige, auf welche die Darstellung der großen Schlacht sich bezieht; denn in ihr werden sie zwar erwähnt, treten jedoch nicht als Theilnehmer an ihr hervor; das dritte große Volk dieser Ge-172 gend, die Kathaier, werden gar nicht in ihr genannt und ihr Land gehörte früher dem Volke der Madra 1), wenn es nicht richtiger ist anzunehmen, daß es nur ein späterer Name für daßelbe Volk ist. Von den zwei ersten werden auch im großen Epos keine Könige genannt und zur Zeit des Pânini galten sie als die mächtigsten unter den könig- und brahmanenlosen Bâhika2). Aus den Griechischen Nachrichten erfahren wir, daß sie in viele einzelne Gaue mit ihren Oberhäuptern getheilt waren und zur Zeit eines Krieges einen gemeinschaftlichen Anführer wählten. Die Erwähnung einer besondern Stadt der Brahmanen3) weist darauf hin, dass nur wenige Priester in diesem Lande wohnten und sich in besondern Städten niedergelaßen hatten, um gegen diese Völker, von denen sie wenig geehrt wurden, sich zu schützen. Daß nur einzelne unter diesen freien Völkern Brahmanen bei sich zuließen, läfst sich auch daraus entnehmen, daß eines von ihnen, welches in der Nähe des Zusammenflußes des Akesines und des Indus wohnte, die Vasâti, den Beinamen der Brahmanischen erhalten hatte 4). Die Nichtannahme des Brahmanischen Gesetzes bei diesen Völkern darf in Beziehung zu ihrer spätern Einwanderung in diese Gegend gesetzt werden, die wenigstens von den Oxydrakern wahrscheinlich ist 5).

Während Alexander bis zur vollständigen Heilung im Lager blieb, ließ er mehrere neue Schiffe bauen und es konnte dadurch ein größerer Theil des Heeres eingeschifft werden. Er brach etwa im Februar des Jahres 325 auf und gelangte aus dem Hyarotis in den Akesines, aus diesem in den Indus⁶). Hier führte ihm Perdikkas 173

S. oben I, S. 801, N. 2. Die zwei ersten werden öfters zusammengenannt: Xudraka-Mâlava, wie M. Bh. VI, 88, v. 3853. II, p. 465. Die Mâlava erscheinen als das größere Volk, weil sie in östliche, nördliche und westliche unterschieden werden, ebend. VI, 107, v. 4808. p. 497.

²⁾ V, 3, 114. S. sonst I, S. 974.

³⁾ S. oben S. 179.

Brahma-Vasâtija. M. Bh. VII, 49, v. 1934. II, p. 602. Es sind die 'Οσσάδιω des Arrian; s. oben I, S. 973, N. 5.

⁵⁾ S. I, S. 973, N. 1.

⁶⁾ Arr. VI, 14, 4 flg. Das Lager war eine kurze Strecke oberhalb des Ein-

sein Heer zu; unterwegs hatte er selbst das freie Volk der Abastaner unterworfen!). Hier erschienen Gesandte der Ossadier, ihm ihre Unterwerfung anbietend; auch kamen dreifsig Trieren nebst mehreren Lastschiffen, die in dem Lande der freiwillig sich ergebenden Xathroi erbaut worden waren, an. An dieser Stelle beschlofs er wegen ihrer günstigen Lage eine neue Stadt zu gründen, die mit Schiffswerften ausgestattet wurde. Dem Philippos übergab er als Satrapen das Land bis zum Zusammengemünde des Indus und des Pankanada und ließ ihm einen hinreichenden Theil des Heeres, seine Provinz zu beschützen²).

In dem Lande Sindhu³), welches Alexander jetzt betrat, stellt sich uns eine ganz andere Seite des Altindischen Lebens dar, als in dem östlichen Panķanada. Wir finden hier statt der freien, in viele Stämme getheilten Völker das Volk von Königen beherrscht,

flufses des Hyarotis in den Akesines. Arrian spricht in dieser Stelle nur von vier großen Flüßen, welche dem Indus zufließen, weil er hier den Geschichtschreibern Alexanders in der Beschreibung dieser Flüße folgt. Die Xathroi wohnten wahrscheinlich am Indus oberhalb des Gesammtgemündes, da die Schiffe ohne Zweifel den Fluß abwärts kamen und erst nach Alexanders Ankunft daselbst hier anlangten.

- 1) Arr. VI, 15, 1. Dieses Volk wird von Diod. XVII, 102 Σαμβασταί genannt; nach seinem Berichte, so wie nach dem des Curtius IX, 8, 4, der sie Sabracae nennt, war es ein sehr mächtiges Volk, welches zuerst beschlofsen hatte, Alexandern Widerstand zu leisten, aber bei dem Anblicke der großen Flotte erschrack, ihm Gesandte mit Geschenken sandte und sich ergab. Da die Maller das Land am Akesines bis zu seinem Einfluße in den Indus besaßen, aber auf der Ostseite des Flußes wohnten, müßen die Abastaner zwischen ihm und dem Indus ihre Sitze gehabt haben. Der Indische Name wird zweifelhaft durch die Varianten; avasthâna bedeutet Aufenthalt, ist aber kein Völkername; ein solcher ist dagegen Ambastha; dieses Volk wohnte aber an der Taptî; s. I, S. 960, Note 3. III, S. 175. Cunningham, Ane. geogr. p. 246, führt den Namen der Sabarcer auf das sanskritische Samvägri. d. h. vereinigte Kämpfer, und den der Ossadier auf Agudhija oder Jaudheja zurück. Diese Vergleiche sind indeß sehr unsicher und zweifelhaft.
 - 2) Diese Alexandria ist die fünfte von den von Stephanos Byz. u. d. W. aufgeführten, ἐν τὴ Ὠπιατὴ κατὰ τὴν Ἰνδικὴν. Dieses war das Land der Ὠπία, welches am Fluße Indus lag und durch die Wüste von den übrigen Indern getrennt war, nach Hekataios, Steph. u. d. W. u. Fragm. 175 ed. C. et Til. MCELLER. Dieses stimmt genau mit der Wirklichkeit, weil im O. des Indus hier die Wüste beginnt. S. I, S. 128.

³⁾ S. I, S. 122 flg.

die Brahmanen verehrt und einflußreich, statt einer kriegslustigen Bevölkerung friedliche Ackerbauer. Dieses war eine nothwendige Folge der Natur des Landes, durch welche die Bewohner auf den Ackerbau und das ruhige Leben in Städten und Dörfern hingewiesen wurden. Statt der weiten Flächen des Fünfstromlandes, welche 174 das Herumwandern begünstigen, ist dieses Land auf beiden Seiten scharf abgegränzt, im O. durch die Wüste, im W. durch das Gebirge. Wenn einerseits der große schiffbare Strom die einzelnen Theile dieses Landes zu einem Ganzen vereinigte, so war es doch andererseits durch die weite Ausdehnung seiner Länge im Vergleiche mit der geringen Breite auch bestimmt, in einzelne Reiche zu zerfallen.

Zunächst unterhalb der Einmündung des Pankanada an dem Sindhu wohnten, als Alexander diesen Strom beschiffte, an seinen beiden Ufern die Çidra, welche von Diodoros Σόδοω genannt werden¹). Diese sind nach den früher über sie gemachten Bemerkungen für Urbewohner dieses Landes zu halten, welche sich an verschiedenen Stellen noch erhalten hatten. Von diesen gelangte Alexander zur Hauptstadt des Königs der Sogder, wo er ebenfalls eine Stadt seines Namens gründete, Schiffswerfte anlegen ließ und den Pithon zum Satrapen des Landes von dem Zusammenfluße des Indus und des Pankanada bis zur Meeresküste ernannte²). Hier

¹⁾ XVII, 102, wo neben ihnen die sonst unbekannten Maσσavot erwähnt werden. S. oben I, S. 947, wo Note 3 auch bemerkt ist, daß sie von den Xudraka zu unterscheiden sind. Bei Plin. H. N. XII, 12 werden sie Sydraci genannt in der I, S. 308, Note 1 angeführten Stelle, nach welcher es das letzte Volk gewesen, bis zu welchem Alexander gelangt sei. Dieses ist aber unrichtig; vielleicht fand Plinius in seiner Quelle, daß dieses Land die Gränze der Verbreitung der Banane war, auf welche die Stelle geht.

²⁾ Arr. VI, 15, 4. S. oben I, S. 801, Note 1. Nach Curtius allerdings unklarem Berichte, IX, 8, 8, scheint Alexander am vierten Tage zu dieser Stadt gelangt zu sein. Ich glaube daher, daß sie oberhalb Bukkur's oder Bhakir's lag, welches nach Vincent, The commerce and navigation of the ancients in the Indian ocean, I, p. 140 und Pottinger, Travels in Beloochistan, p. 119. p. 382 dieses Alexandria gewesen sein soll. Auch Wilson, Ariana antiqua p. 203, verwirft diese Ansicht, die andere wird noch dadurch bestätigt, daß die Muhammedanischen Geschichtschreiber einer Stadt Ashkandra oder Sekandra zwischen Alor und Multan gedenken. S. MAC Murdo's Dissertation on the River Indus, im J. of the R. A. S. I, p. 31. Bhakir ist ohnehin eine neuere, erst von den Muhammedanern gestiftete

begann wieder das von Königen beherrschte Land. Unter diesen war Musikanos der mächtigste und der Beherrscher eines wegen 175 seiner Fruchtbarkeit gepriesenen Reiches 1). Zwischen ihm und 6 Sambos, dem Könige der Inder des Landes auf dem Westufer des Flusses unter dem Hala- und Lakhi-Gebirge, bestand eine Feindschaft 2). Der letzte hatte sich Alexander unterworfen, ohne Zweifel in der Hoffnung, von ihm gegen seinen Feind unterstützt zu werden und war von ihm zum Satrapen seines Landes ernannt worden, Musikanos dagegen war nicht nur nicht selbst vor Alexander erschienen, sondern hatte weder Gesandte, noch Geschenke gesandt. Alexander durfte nach seinen bisherigen Erfolgen erwarten, daß er dieses gethan haben würde und beschloß ihn wegen seines trotzigen Benehmens zu bestrafen. Er fuhr mit einer solchen Schnelligkeit von der Hauptstadt der Sogder den Strom hinunter, daß er die Gränzen des Landes des Musikanos erreichte, ehe dieser von seinem Unternehmen etwas erfahren hatte³). Durch diesen

Stadt. Cunningham, p. 255, sucht diese Stadt in der Nähe des heutigen Fâzilpur. Arrian nennt Oxyartes und Pithon, den ersteren aber mit Unrecht, wie Droysen S. 453, Note 112, nachweist.

¹⁾ Strabon XV, 1, 22. p. 695. 34. p. 701. Arr. VI, 15, 6.

²⁾ Arr. VI, 16, 3. Diod. XVII, 102. Bei Curtius wird er Sabus genannt, IX, 8, 13. Von Strabon ebenso; XV, 1, 33. p. 701. Bei Justin XII, 10, 2 Ambigeri regis oder Ambiregis. Es wird daher Sambi regis zu lesen sein. Bei Orosius, Hist. III, 19 Ambira rex. Sein Name lautete im Sanskrit wahrscheinlich Cambhu, welches ein Name des Civa ist. Arrian nennt ihn König der Berginder, sein Land lag daher auf dem Westufer. Seine Hauptstadt lag nördlicher, als die zwei Hauptstädte der Portikanos, weil Alexander nach ihrer Eroberung zurückkehrte, αὖ ἦνε. Arr. VI, 16, 3. Die Länder beider Könige gränzten an Pattalene nach einer unten anzuführenden Stelle des Strabon. Wegen seiner Beziehung zu Musikanos muß man auch annehmen, daß sein Reich an das dieses letzteren gränzte, d. h. an den Theil auf dem Westufer. Nach Strabon hiefs das Land Dirboralia; eine Variante ist Σινδολία, welches wahrscheinlich richtiger ist; Sindhvâlaja würde Aufenthalt am Sindhu bedeuten. Strabon's Text ist aber nicht sicher und nach Arrian war der Name der Hauptstadt Dirolfuara, so daß Strabon vielleicht den Namen der Stadt mit dem des Landes verwechselt hat. Auch in diesem Worte ist der erste Theil Sindhu, der zweite unklar, da weder mani, Juwel, noch mâna, Maafs, Stolz, eine ganz genügende Erklärung giebt. Auf die Lage dieser Stadt werde ich später zurückkommen. Ueber das Hala-Gebirge s. oben I, S. 39.

³⁾ Arr. VI, 15, 6 flg.

unerwarteten, raschen Angriff erschreckt, entschloß sich Musikanos, dem Alexander entgegen zu ziehen. Er erschien vor ihm mit den kostbarsten Geschenken, allen seinen Elephanten, unterwarf sich und sein Volk, erkannte seine Schuld an und nahm Alexanders Großmuth für sich in Anspruch. Dieser verzieh ihm und ließ ihm seine Herrschaft; in der Stadt ließ er während seiner Anwesenheit 176 eine Burg durch Krateros erbauen, weil dieser Ort günstig lag, um die benachbarten Völker in Gehorsam zu erhalten, und eine Makedonische Besatzung dort zurück.

Ueber die Lage des Landes des Musikanos kann kein Zweifel obwalten, da das fruchtbarste Land des untern Indus die Gegend zwischen Bukkur und Sehwan ist, die durch Kanäle aus dem Fluße bewäßert wird und von der Natur reich ausgestattet ist 1). Um die Lage der Hauptstadt zu bestimmen, ist es von besonderer Wichtigkeit zu beachten, daß nach neuern Untersuchungen der Hauptstrom noch in dem siebenten Jahrhunderte viel östlicher floß, als gegenwärtig 2). An ihm lag die Stadt Alor, die alte Hauptstadt dieses Landes, in einer früher fruchtbaren und stark bevölkerten Gegend; diese wird daher die Hauptstadt des Musikanos gewesen sein 3).

Was den Namen des Königs betrifft, so war auch dieser sicher nicht sein Eigenname, sondern der des Volkes, wie ausdrücklich bezeugt wird⁴). Die Endung ist aber Griechisch, wie in dem Namen der Assakaner und andern; das Indische Wort lautet daher Mûshika und findet sich auch als Benennung eines Volkes⁵).

Burnes, Reise. II, 40 flg. J. Wood's Journey to the sources of the Oxus, p. 49.

²⁾ S. MacMurdo's Dissertation on the River Indus, im J. of the R. A. S. I, p. 23. 26. Dieser Arm wird Purâna Dârja, d. h. der alte Fluss genannt und trennte sich acht M. oberhalb Bhakîr's von dem jetzigen Strome, floss zwischen 15 und 20 M. östlicher als dieser, vereinigte sich wieder mit dem jetzigen Strome bei Allah Bhandar und floss in das Meer durch die Mündung des jetzigen Lakpat.

³⁾ S. MACMURDO a. a. O. p. 36. Die Ruinen von Alor wurden auch von Wood besucht, welcher p. 49 bemerkt, das hier das alte Flussbette war und das Land sehr fruchtbar; vgl. Cunningham, Anc. geogr. p. 257.

⁴⁾ Justin IX, 8, 8.

⁵⁾ S. Vishmu-P. p. 192. Ein Theil der Malabarküste wurde auch Mûshika-râgja genannt; s. I, S. 188, Note 1. Ein Volk Mûshaka wird unter den Völkern der nördlichen Gegenden aufgeführt im M. Bh. VI, 10. 370. II, p. 344. Mûshika bedeutet Maus, eigentlich diebisch. Andere Erklärun-

Auch der zweite Herrscher des untern Indus, Portikanos, der 177 König der Praesti, kam weder selbst zu Alexander, noch zeigte er seine Unterwerfung durch Gesandte an 1). Dieser fuhr daher mit seiner Flotte den Flus hinunter und griff mit den auf ihr befindlichen Truppen die Städte dieses Fürsten an, die erste wurde bei dem ersten Angriffe eingenommen; in der zweiten beschloß der König sich zu vertheidigen. Alexander eroberte sie am dritten Tage; der König zog sich dann in die Burg zurück und versuchte, Unterhandlungen anzuknüpfen, aber zu spät; denn die Belagerung war schon so weit vorgeschritten, daß die Makedoner durch die eingestürzten Mauern eindrangen, ehe die Gesandten anlangten. Der König wurde erschlagen, die Stadt geplündert und die Elephanten abgeführt 2). Diese Niederlage setzte die Bewohner der übrigen Städte in Furcht, welche alle übergeben und zerstört wurden.

Das Land des Portikanos lag jedenfalls im S. von dem des Musikanos; für die frühere Annahme, daß es auf dem Westufer des Flußes gelegen habe, möchte kein genügender Grund sich anführen laßen³). So lange der Indus seinen alten östlichern Lauf

gen, wie aus den zwei Ländernamen *Mu-Sehwan*, oder aus *Mukh-Sehwan*, Oberhaupt von Sehwan, oder gar aus dem Türkischen *khân* verdienen keine Beachtung.

- 1) Arr. V, 16, 1, wo er Oxykanos genannt wird; Diod. XVII, 102. Curt. IX, 8, 11, der allein den Namen des Volkes giebt; Strabon XV, 1, 33. p. 701, wo sich folgendes über diese Länder findet: Ποὸς αὐτῆ δ'ἤδη τῆ Πατταλητῆ τήν τε τοῦ Μουσιzανοῦ λέγουσι, καὶ τὴν Σάβου τὰ Σινδονάλια, καὶ ἔτι τὴν Πορτικανοῦ, καὶ ἄλλων, ὧν ἐκράτησεν ἀπάντων Αλέξανδρος, τὴν τεῦ Ἰνδοῦ παροικούντων ποιαμίαν, ὑστάτης δὲ τῆς Πατταλητῆς, κ. τ. λ. Strabon fafst in diesen Worten die Länder des untern Indus zusammen und zählt sie von Norden nach Süden der Reihe nach auf. Man darf daher aus seinen Worten folgern, daß das Land des Musikanos an Pattalene gränzte, da er zwischen diesem und den übrigen Ländern andere nicht genannte Völker setzt.
- 2) Masson, Travels p. 461, dem Cunningham, p. 260, beistimmt, legt diese Stadt auf den großen Hügel Mahorta, 10 M. von Larkâna, wo einstmals das alte Bett des Indus war.
- 3) Droysen nimmt, S. 449, Note 106 an, daß sein Reich den Südwest-Theil von Kandkoh und das Land bis zu den Gungarbergen südwärts umfaßt habe. MacMurdo verlegt das Reich p. 27 nach Sewi, weil Krateros mit dem Heere auf dem Ostufer sich befand, Alexander also nicht nöthig gehabt habe, die Flotte zu verlaßen und gegen den Portikanos selbst zu ziehen, wenn sein Land auf dem östlichen Ufer gelegen hätte. Gegen

behielt, war das Land auf dem östlichen Ufer durch die Bewäßerung gut angebaut und fruchtbar¹). Auch finden sich in dieser Gegend noch Ruinen alter Städte und Spuren des frühern Anbaus²). 178 Das Land des Portikanos umfaßte daher das Gebiet zwischen Pattalene und dem Reiche des Musikanos, wie weit dieses letztere nach Süden sich erstreckt, läßt sich nicht genauer bestimmen.

Von den zwei Varianten des Namens des Königs verdient *Portikanos* den Vorzug nicht nur, weil diese Form bei den meisten sich findet, sondern besonders deshalb, weil er mit dem Völkernamen übereinstimmt. Dieser lautete im Sanskrit sicher *prastha* und bezeichnet flaches, hügeliges Land, was auf diese Gegend pafst³). Der Name des Königs scheint aus einer Form der Volkssprachen entstanden zu sein, etwa aus *Prâthika*, welches leicht durch Umstellung *Pârthika* werden konnte.

Alexander war jetzt in die Nähe der Stadt Pattala gekommen, wo der Indus sich in zwei Arme spaltet, und würde jetzt schon seine Beschiffung der Mündungen unternommen haben, wenn er nicht durch Unordnungen in den schon unterworfenen Ländern genöthigt worden wäre, wieder umzukehren. Als der König Sambos, der aus Hafs gegen seinen Feind Musikanos sich dem Alexander unterworfen hatte, vernahm, dass dieser in seiner Herrschaft bestätigt worden war, glaubte er sich auf das Zureden der Brahmanen nicht in seinem eigenen Lande sicher, sondern floh mit dreifsig Elephanten über den Indus nach dem jenseitigen Lande⁴). Alexander kehrte, als er dieses erfuhr, wieder um und zog schnell nach der Hauptstadt Sindimana. Die Verwandten des geflohenen Königs öffneten ihm die Thore der Stadt, lieferten seine Schätze und Elephanten aus und entschuldigten seine Flucht dadurch, daß er nicht aus Feindschaft gegen Alexander, sondern aus Furcht vor Musikanos geflohen sei. Mehrere andere Städte ergaben sich ebenfalls freiwillig und wurden deshalb gut behandelt; allein die meisten widersetzten sich; diese wurden mit Gewalt eingenommen und zer-

diesen Grund ist aber einzuwenden, dass Alexander mit der Flotte leichter die Truppen führen konnte, als Krateros, bei welchem auch die Elephanten sich befanden, zu Lande.

¹⁾ Diese Annahme gehört Wilson, Ariana ant. p. 204.

²⁾ S. MacMurdo a. a. O. p. 24.

³⁾ Nach Wilson a. a. O.

⁴⁾ Arr. VI, 16, 3 flg. Curt. IX, 8, 13. Diod. XVII, 102.

stört, viele Bewohner wurden dabei erschlagen oder als Sklaven 179 verkauft 1). Nach einer solchen Stadt hatten sich auch die Brahmanen, die Anstifter des Abfalls des Königs, geflüchtet; diese wurde durch einen Minirgang eingenommen und die gefangenen Brahmanen getödtet 2). Damit war die Unterwerfung dieses Reiches vollendet.

¹⁾ Nach Diodor, der anführt, dass über achtzig Tausend Barbaren getödtet worden seien; nach Curtius war dieses der Bericht des Kleitarchos. Nach Arrian hätte Alexander nur zwei Städte in diesem Lande genommen; er hat aber ohne Zweisel die unwichtigen weggelaßen. Sindimana ist wahrscheinlich Sehwan, welches eine alte Stadt ist und in deßen Namen vielleicht der alte noch erhalten ist; vgl. Cunningham, Anc. geogr. p. 263. Wilson vermuthet p. 205 Sindhumân oder Sindhuvân, Besitzer des Sindhu. Man könnte auch an Sindhuvana, Sindhu-Wald, denken. Der alte Name enthält ein anderes Wort; s. oben S. 184, Note 2. Burnes hat, Reise I, S. 21 die Stadt und ihre Burg Sewistan zuerst genauer beschrieben und hält sie auch für die Residenz des Sambos. Der Einwurf gegen die Identität Sindimana's und Sehwan's, dass jene Stadt nicht am Indus lag, fällt deswegen nach Wilson's Bemerkung weg, weil auch Sehwan ursprünglich nicht an dem Hauptfluse lag.

²⁾ Diese zweite Stadt ist wahrscheinlich die später von Curtius IX, 8, 17 und Diod. XVII, 103 erwähnte. Nach dem ersteren gelangte Alexander zu ihr am vierten Tage nach seiner Abreise aus dem Lager nach Pattalene, nachdem er den Musikanos besiegt hatte; Arrian erwähnt aber auf dieser Fahrt nichts davon und berichtet dagegen, daß am dritten Tage Alexander die Nachricht von der Flucht des Königs Pattalene's erfuhr und ihm nacheilte. Diodor übergeht mit Stillschweigen den Abfall des Musikanos und setzt die Eroberung dieser Stadt gleich nach der Erwähnung der Flucht des Sambos. Ich glaube daher, dass diese Stadt ihm gehörte und nicht dem Musikanos, wie Droysen S. 451, Note 110 meint. Curtius Angabe kann nichts über die Lage der Stadt bestimmen, da sie offenbar an der falschen Stelle angebracht ist. Diodor nennt sie die letzte Stadt der Brahmanen und giebt ihren Namen Hurmatelia an. Nach diesen beiden Berichterstattern verweigerten die Bewohner dem Alexander den Eintritt in die Stadt und lieferten ihm eine Schlacht. Sie hatten ihre Schwerter mit Gift bestrichen und die durch sie verursachten Wunden waren tödtlich. Auch Ptolemaios wurde verwundet. Nach Curtius erschien ihm, nach Diodor dagegen dem Alexander im Traume eine Schlange, welche ihm das Heilkraut anzeigte, durch welches die Wunden geheilt wurden. Die Bewohner ergaben sich darauf der Gnade Alexanders und wurden von ihm gut behandelt. Bei Strahon XV, 2, 7. p. 723 und Cicero de divinit. II, 66 wird diese Geschichte von den Oriten erzählt, welche mit vergifteten Pfeilen kämpften. Arrian hat hievon gar nichts und es ist wahrscheinlich, wie

Der Mord eines Brahmanen ist nach den Indischen Gesetzen eines der größten und am schwersten sühnbaren Verbrechen. Die That Alexanders musste daher die Brahmanen, die sehon ohnehin ihn als einen König der Mlekha verachteten und hafsten und diesen Hafs durch die Aufreizung des Königs Sambos bethätigt hatten, 180 noch mehr erbittern. Sie benutzten ihren großen Einfluß über den Geist der Könige und überredeten den Musikanos, von Alexander abzufallen¹). Dieser sandte dem Satrapen Pithon hinreichende Heeresmacht mit dem Befehle zu, gegen den aufrührerischen König zu ziehen; selbst griff er seine Städte an, die er eroberte, einige zerstörte, einige besetzte. Er kehrte dann nach seinem Lager und seiner Flotte zurück, wohin Pithon den gefangenen Musikanos brachte, den er so wie die Brahmanen, welche ihn zum Abfalle angetrieben hatten, kreuzigen liefs. Hier kam der Fürst Moeris von Pattala zu ihm und bot ihm seine Unterwerfung an. Alexander bestätigte ihn in seiner Herrschaft und sandte ihn in sein Reich mit dem Befehle zurück, alles vorzubereiten, was zur Aufnahme seines Heeres nöthig sei. Ein Theil des Heeres, dessen er nicht mehr bedurfte, und alle Elephanten liefs er unter dem Befehle des Krateros auf dem Wege durch das Land der Arachoten und Zaranger nach Karmanien zurückkehren²). Dem Hephaistion gab er Befehl, mit einem Theile

Droysen bemerkt, eine Erfindung des Kleitarchos. Der Sanskritname war entweder Harmjatalla, Pallastsee, oder eher Harmjatalla, Pallastboden.

¹⁾ Arr. VI, 17, 1 flg. Curt. IX, 8, 16. Diodor übergeht diesen Abfall.

²⁾ Arr. VI, 17, 3. Curt. IX, 8, 28. Ueber den Weg, den Krateros zog, finden sich bei Strabon zwei verschiedene Angaben: nach XV, 2, 5. p. 721 ging er vom Hydaspes aus durch das Land der Arachoten und Dranger nach Karmanien; nach der zweiten Stelle, XV, 2, 11. p. 724 nahm er seinen Weg durch Choarene, welches die äußerste Provinz des Parthischen Reiches und Indien am nächsten war. Droysen bemerkt, S. 454, N. 113 mit Recht, dass jener ein zweckloser Umweg gewesen wäre, indem er dadurch durch das Land der Paropanisaden hätte gehen müßen, und daß die zweite Stelle den richtigen enthalte. Um seinen Weg genauer festzustellen, ist es nöthig zu bestimmen, von welchem Punkte am Indus er ausging. Nach Droysen war dieser das Sogdianische Alexandria. Dieser Annahme widerspricht jedoch der Bericht Arrians, nach welchem Alexander von da an abwärts segelte und dann die Flotte verliefs, um den Musikanos anzugreifen, VI, 15, 5. 6. Es wird nicht gesagt, daß er nach Alexandria zurückkehrte und es ist ohnehin unwahrscheinlich, daß er die Flotte wieder den Fluss hinauffahren liefs, welches mit großen Schwierig-

181 des Heeres auf dem westlichen Ufer nach der Stadt Pattala hinabzuziehen, dem Pithon mit einem andern auf dem östlichen Ufer, um Ansiedler in die von ihm gegründeten Städte zu führen, die Ordnung wiederherzustellen, wenn etwa die benachbarten Inder neue Unruhen erregen sollten, und dann sich mit ihm in Pattala zu vereinigen 1).

Mit dem übrigen Theile des Heeres schiffte sich Alexander selbst auf der Flotte ein und segelte nach den Mündungen des Flußes. Am dritten Tage seiner Schifffahrt erfuhr er, daß der König von Pattala geßohen sei; er beschleunigte daher seine Fahrt²). Als er die Stadt erreichte, fand er sie von ihren Einwohnern verlaßen, die umliegende Landschaft von den Landanbauern; er sandte ihnen schnell leichte Truppen nach, von welchen einige von jenen gefangen und ihm zugeführt wurden. Diese ließ er zu den übrigen Flüchtlingen zurückführen und sie auffordern, zurückzukehren mit der Zusage, daß sie mit derselben Sicherheit, wie früher, ihren Beschäftigungen sich würden hingeben können. Die meisten leisteten dieser Aufforderung Folge.

Die Stadt Pattala oder Potâla, d. h. Schiffsstation³), lag an

keiten verbunden gewesen wäre. Er kehrte dagegen nach VI, 17, 2 zum Lager und zur Flotte zurück. Die Stelle dieses Lagers ist nach dem obigen im Lande des Portikanos zu suchen. Krateros zog daher ohne Zweifel über Shikârpur durch den Bolanpafs nach Quettah, welches im Lande Choarene gelegen haben mufs, nach Kandahar. S. I, S. 39. Der Name Moeris findet sich nur bei Curtius. RITTER glaubt, nach von Bohlen Asien IV, 1, S. 474, es sei derselbe als Maurja. Dieses ist aber sehr unwahrscheinlich, weil diese Dynastie erst nach Alexander zur Herrschaft gelangte. Die in Potâla herrschende Dynastie war aus dem Geschlechte der Ixvâku; s. oben I, S. 125, N. 1. Weil diese Könige zu dem Sonnengeschlechte gehörten, können sie auch Saurja genannt worden sein; da Moeris gewifs auch kein Eigenname ist, darf man vermuthen, dass es der Name der Dynastie war und dass es eine fehlerhafte Lesart für Soeris sei. Für diese Vermuthung spricht besonders noch dieses, daß eine der von Alexander in Indien gestifteten Städte, nämlich die vierzehnte, bei Steph. u. d. W. Alexardosia bezeichnet wird als παρά Σωριανοίς, Ίνδικῷ έθνει. Dieses Volk ist sonst unbekannt und für diese Alexandria hat man auch keine andere Lage anzugeben gewufst. Ich glaube daher, dafs wir die in Pattala gegründete Stadt als diese betrachten dürfen.

¹⁾ Arr. VI, 17, 4.

²⁾ Arr. VI, 17, 5.

³⁾ S. I. S. 125.

der Stelle, wo der Indus sich in zwei große Arme spaltete; ihr einheimischer Name beweist, daß sie ein Sitz der Schifffahrt und des Handels war. Alexander erkannte die Wichtigkeit ihrer Lage und bestimmte sie zu dem Hauptorte des Verkehrs zwischen Indien und den Provinzen seines Reiches an dem Persischen und Arabischen Meerbusen. Er befahl daher dem Hephaistion, daselbst eine Burg zu erbauen; auch ließ er in der Umgebung Brunnen graben, damit das Land bewäßert und bewohnbar gemacht werde. Die Lage der Stadt läßt sich nicht mit Genauigkeit bestimmen, da der Lauf des Fluf-182 ses seit jener Zeit sich verändert hat. Nach den ältesten einheimischen Berichten theilte sich der Strom in der Nähe von Brâhmanâbâd; der östliche Arm strömte, den Namen Purâna behaltend, nach Süden und in das Meer unterhalb Lakpat's durch die jetzige Kori-Mündung; der westliche, Lohana genannte, erreichte das jetzige Flussbett bei Khodâbâd, durchschnitt es und floss an Bhambara vorüber bei Dibal in das Meer 1).

Die frühern Ansichten theilen sich zwischen Thatta und Haiderâbâd, wo jetzt die beiden Hauptspaltungen sind; eine dritte neuere verlegt sie nach Garrak zwischen diesen beiden Städten²). Bei der Beurtheilung dieser Ansichten ist zu erwägen, daß der entfernteste dieser Orte nur vier und zwanzig Meilen vom Meere entfernt ist und daß ein großer Theil des südlichsten Delta's erst viel später als die Zeit des Alexander dem Meere abgewonnen worden ist³). Alexander beschiffte den Fluß zur Zeit der größten Anschwellung⁴) und man muß annehmen, daß er wenigstens acht Meilen in einem Tage zurücklegte. Setzt man nun die Zunahme des Landes in einer so langen Zeit nur zu acht Meilen an, so müßte Alexander schon am dritten Tage das Meer erreicht haben.

¹⁾ S. MACMURDO a. a. O. p. 24.

²⁾ Für die erste haben sich außer den ältern D'Anville, Robertson und Rennel auch Vincent, The commerce and Navigation etc. I, p. 138, Burnes im J. of the R. A. S. I, p. 210 entschieden; Ritter, Asien IV, 1, S. 475. Für die zweite Droysen, S. 455, N. 115. Für die dritte Pottinger, On the present state of the River Indus, and the Route of Alexander the Great, im J. of the R. A. S. I, p. 206. Er sagt Garrak oder noch nördlicher; bei Garrak und auch nördlicher finden sich Ruinen von alten Städten.

³⁾ RITTER, Asien V, S. 168. MACMURDO p. 38.

⁴⁾ Nämlich im Juli, nach Strabon XV, 1, 17. p. 692 zur Zeit des Frühaufganges des Hundssternes. S. IDELER, Hundbuch der Chronologie I, S. 327.

Dieses war aber nicht, wie sich zeigen wird, der Fall; es muß daher die Stadt Pattala oberhalb Haiderâbâds gesucht werden und wahrscheinlich bei Brâhmanâbâd; für dieses spricht wenigstens die oben angeführte Ueberlieferung¹).

Alexanders Plan, an dieser Stelle einen Hauptsitz des Handels zu gründen, führte es mit sich, daß er selbst auch die Schiffbarkeit der Indusmündungen untersuchte. Er gab daher dem Leonnatos den Befehl, mit Tausend Reitern und acht Hundert Fußleuten am Ufer des rechten Armes hinabzuziehen, während er selbst den Strom mit den schnellsten und einigen Frachtschiffen hinabfuhr²). Am zweiten Tage wurde seine Flotte von einem heftigen, widrigen Sturme überfallen, durch welchen ein Theil der Schiffe zu Grunde ging, mehrere stark beschädigt wurden und nur mit großer Mühe an das Ufer gebracht wurden. Während er hier andere Schiffe bauen ließ, sandte er einige Leichtbewaffnete aus, die mehrere Inder aus der Gegend gefangen nahmen und ihm zuführten; dieser bediente er sich nachher als Führer. Bei der erneuerten Fahrt gelangte er bald zu einer Stelle, an welcher der Fluss, wo er am breitesten war, etwa fünf Meilen Breite hatte und ein heftiger Wind vom Meere her entgegenwehete; es wurde daher das Rudern beschwerlich und er lief deshalb mit den Schiffen in einen ihm von den Indern angezeigten Kanal ein. Hier wurde die Flotte von einem neuen Unglücke betroffen; durch die ihm und seinen Begleitern bis dahin unbekannte Ebbe wurden die Schiffe entweder auf das Trockene gelegt oder versanken im Schlamme. Die letztern wurden von der zurückkehrenden Fluth wieder gehoben, die andern aber entweder an einander oder an das Ufer geworfen und dadurch zertrimmert3). Nachdem die Schiffe wieder in Stand gesetzt wor-

Dieses ist die Ansicht von MacMurdo p. 38, welche auch Wilson a.a. O. p. 211 als die wahrscheinlichste vorzieht. Der Name findet sich zweimal in diesem Lande; es heißt nämlich eine Stadt in der Nähe Thatta's ebenso;
 BURNES, Reise I, S. 11. Wahrscheinlich ist der Name von der ältern Stadt auf diese spätere übertragen worden. Cunningham a. a. O. p. 282 glaubt Pattala im heutigen Haiderâbâd wieder zu finden.

²⁾ Arr. VI, 18, 3 flg. Curt. IX, 8, 30 flg. Diod. XVII, 104.

³⁾ Dieses geschah nach Cartius IX, 9, 8 am dritten Tage, was aber heißen muß bei der dritten Tagefahrt, da einige Tage verfloßen sein müßen, ehe neue Schiffe gebaut werden konnten. Arrian sagt auch, daß die zum Herberholen der Inder entsendeten Truppen in eine vom Ufer entfernte

den, segelte er mit der Flotte nach der großen Insel Killuta¹), auf welcher nach der Außage der Inder, die er durch zwei dorthin gesandte Schiffe bestätigt gefunden hatte, sichere Häßen für die meerbefahrenden Schiffe und Waßer sich befanden. Von hier aus besuchte er mit einigen leichten Schiffen eine andere etwa fünf Meilen entfernte, schon im Ozean gelegene Insel. Nach ihr kehrte er den nächsten Tag zurück und fuhr von ihr aus in das 184 offene Meer, wo er den Meeresgöttern Opfer darbrachte, damit sie seine Flotte unter Nearchos Befehle glücklich durch den Persischen Meerbusen bis zu den Mündungen des Euphrat und des Tigris geleiten möchten. Er kehrte dann zu der andern Insel zurück und nachher mit dem übrigen Theil der Flotte nach Pattala.

Der westliche Arm des Indus, den Alexander zuerst erforschte, wurde noch in der spätern Zeit zur Schifffahrt benutzt und Sågara genannt; an seinem Ausfluße lag der Hafen Dîbal²). Da seit Alexanders Zeit das Delta durch Anschwemmungen sich vergrößert hat, ist es nicht mehr möglich, die von ihm besuchten Inseln wieder aufzufinden, die längst Theile des festen Landes bilden.

Bei seiner Rückkehr nach Pattala fand Alexander die Burg bereits fertig gebaut; Pithon war schon vor ihm mit seinem Heere dahin gekommen, nachdem er die ihm gegebenen Aufträge ausgerichtet hatte. Er gab dem Hephaistion dann den Befehl, daselbst auch einen Hafen und Schiffswerfte zu erbauen, weil er beschloßen hatte, einen Theil der Flotte hier zurückzulaßen 3). Selbst beschloßer den zweiten Arm des Flußes hinabzusegeln, um zu erfahren, auf welchem von beiden die Ausfahrt in das Meer und die Einfahrt aus demselben am leichtesten sei. Nicht weit von der Mündung gelangte er an einen großen See, welcher mit dem Meere in Verbindung stand. Er landete an dem Ufer an einer Stelle, die ihm

Gegend gingen, also auch gewifs nicht an demselben Tage zurückkehren konnten.

¹⁾ Oder Σχιλλοῦστις oder Ψιλτοῦχις nach Plut. Alex. 66.

²⁾ S. MacMurdo a. a. O. p. 29. Von den zwei Erklärungen dieses Namens, die MacMurdo vorschlägt, Devåla, d. h. Götter-Aufenthalt, wie ein früher berühmter Tempel dort hiefs, und dîp, Insel, möchte die zweite vorzuziehen sein, da er im Sanskrit dvipâla lauten würde. Wie er bemerkt,

[,] p. 40, ist der von *Ptolemaios* dem westlichsten Arme gegebene Name *Sagapa*, s. I, S. 125 derselbe; wahrscheinlich ist die Lesart verdorben.

³⁾ Arr. VI, 20, 1 flg.

die Indischen Führer bezeichneten, und ließ dort Leonnatos mit den meisten Truppen und allen Frachtschiffen zurück; selbst segelte er mit einigen Schiffen aus der Mündung in das offene Meer hinaus; er fand, daß die Ausfahrt aus ihr leichter sei, als aus der 185westlichen 1). Er landete dann an dem Ufer des Meeres und machte mit einigen Reitern einen dreitägigen Marsch nach Westen, um das Uferland zu erforschen. Er kehrte dann nach Pattala mit der Flotte zurück; einem Theile der Truppen befahl er, am Ufer Brunnen zu graben, damit später Nearchos Flotte hier Waßer finde, und nach der Ausführung dieser Befehle nach Pattala zurückzukehren. Selbst segelte er zum zweiten Male nach dem See, wo er am Ufer einen Hafen und Schiffswerfte bauen und Vorräthe für vier Monate zusammenbringen ließ; er ließ eine Besatzung daselbst zurück und traf alle nöthigen Vorbereitungen für die Schifffahrt des Nearchos. Darauf ging er zurück nach Pattala.

¹⁾ Arrian läßt es zweifelhaft, ob der See durch die Ausbreitung des Flußes entstanden sei oder durch die aus der benachbarten Gegend zusammenströmenden und den Flufs vergrößernden Gewäßer. Dieser große See ist ohne Zweifel das Irina im N. Kakha's, s. I, S. 131. Außer der S. 135, N. 2 angegebenen Beschreibung dieses See's hat MACMURDO in der zweiten im J. of the R. A. S. I, p. 40 ihn genau beschrieben; er wird theils durch die von dem Lakhi-Gebirge in Kakkha strömenden kleinen Flüße gebildet, theils von einigen aus N. kommenden; dann aus dem Purâna selbst; dieser war früher nicht durch Dämme gehemmt und führte daher viel Waßer in den See; s. oben I, S. 133. Diese Ueberschwemmung des Landes dauerte von Juli bis Oktober. Nach dem klaren Berichte des Arrianos kann es nicht zweifelhaft sein, daß Alexander von der östlichen Indusmündung nach Westen zog; VINCENT a. a. O. I, p. 178 und POTTINGER a. a. O. p. 203 haben dagegen geglaubt, daß er Kakkha besucht habe; diese Behauptung ist aber schon von BURNES a. a. O. p. 211 gründlich widerlegt worden. Wenn man daran Austols genommen hat, daß zwischen den einzelnen Indus-Mündungen nur kleine Zwischenräume sind, so ist zu beachten, dafs die östlichste Mündung von der zweitöstlichsten Hauptmündung, der Sir, ohngefähr zehn Meilen entfernt ist und die kleinern leicht durch Fähren überschritten werden konnten. Diodor XVII, 104 erwähnt noch einer Stadt Yala oder Tavala, welche von Alexander bei seiner Beschiffung der Indusmündung besucht wurde und dadurch merkwürdig war, dats, wie in Sparta, die Könige abwechselnd aus zwei Familien sich folgten, welche die Kriegsangelegenheiten leiteten, während die Aeltesten den übrigen Geschäften vorstanden. Die übrigen Berichte wifsen jedoch nichts dayon.

Durch die Unterwerfung der Länder am untern Indus und die Gründung der Städte und Festungen, welche den Besitz dieses Landes sichern sollten, durch die Anstalten, durch welche er die dem Nearchos übertragene Entdeckungsreise ausführbar gemacht hatte, war Alexanders Ziel bei seinem Indischen Feldzuge erreicht und er konnte jetzt seine Rückkehr nach dem Westen antreten. Er scheint dem Besitze des unteren Induslandes eine besondere Wichtigkeit beigelegt zu haben, weil er seine Verwaltung nicht den einheimischen Königen liefs, wie in dem oberen Induslande, sondern einen Satrapen damit beauftragte. Daß dieses mit 186 Absicht geschah, darf man daraus schließen, daß er nicht Verwandte der geflohenen, gefallenen oder getödteten Könige, des Sambos, des Moeris, des Portikanos und Musikanos zu Nachfolgern ernannte, die von ihm ganz abhängig gewesen sein würden, weil sie ihm allein seine Macht zu verdanken gehabt hätten. Da die Beförderung des Handels ein Hauptmoment bei allen seinen Stiftungen bildete, wird man kaum irren, wenn man die Wichtigkeit, welche dieses Land in seinen Augen hatte, aus seiner günstigen Lage für den Handel mit dem reichen östlichen und südlichen Indien erklärt. Er suchte daher seinen Besitz durch eine Reihe von befestigten Städten zu sichern; an dem Zusammenflusse des Fünfstromes mit dem Indus, in dem Lande der Sogder, in dem des Musikanos und in Pattala gründete er solche; dadurch konnte der Handel auf dem Flusse beschützt werden. Auch scheint Alexander außer diesen noch andere Städte in dem Delta gegründet zu haben 1).

Wenn Alexander sich entschlofs, den größern Theil seines Heeres durch das unfruchtbare Gedrosien und die daran gränzende große Wüste heimzuführen, so konnten ihm die Gefahren dieses Beginnens nicht unbekannt geblieben sein, da von der Semiramis und dem Kyros berichtet wurde, daß sie mit dem Verluste ihrer Heere dieses Wagniß gebüßt hatten. Er durfte aber dieser Gefahren wegen das Unternehmen nicht aufgeben, da es nothwendig im Zusammenhange mit dem Ganzen seines großen Werkes stand

Nämlich nach Curtius IX, 10, 2. Interim et urbes plerasque condidit. — VINCENT hat, I, p. 167, diese Absichten Alexanders bei den Stiftungen der Städte am Indus und bei den Maßregeln, die er dort traf, klar und bündig auseinandergesetzt.

und dieses ohne diese Ergänzung unvollständig geblieben wäre 1). Er durfte ein so großes Gebiet wie dieses nicht unbezwungen laßen, es würde dadurch eine große Lücke zwischen den Hauptländern seiner Monarchie im Osten und im Westen entstanden sein. Auch würde dieses schwer zugängliche Land den Empörern eine siehere Zufluchtsstätte gewährt haben und die räuberischen Stämme, die es bewohnten, würden stets die angränzenden, fruchtbaren Länder mit ihren Plünderungszügen heimgesucht haben, wenn sie nicht seine Macht zu fürchten durch eigene Erfahrung gelernt hätten. 187 Dann war noch ein Hauptgrund dieser, daß Nearchos, ohne Vorräthe an einzelnen Stellen der unwirthbaren Küste zu finden, seine Seercise nicht glücklich hätte zu Ende führen können.

Es liegt nicht in dem Plane dieses Werkes, Alexanders Geschichte weiter zu verfolgen, als sie in unmittelbarer Beziehung zur Geschichte Indiens steht. Es bleibt daher nur noch wenig über seinen Indischen Feldzug zu sagen.

Alexander brach am Ende des Monats August 325 von Pattala auf mit dem größern Theil seines Heeres²) und überschritt zuerst das Gebirge, welches das Indusgebiet von dem Thale des kleinen Arabis-Flußes scheidet. Hier angekommen wendete er sich mit dem einen Theile des Heeres links zur Meeresküste, sowohl um dort Brunnen für die Flotte graben zu laßen, als um die Oriter, die im W. des Flußes ihre Sitze hatten, plötzlich zu überfallen, welches freie Volk ihm keine Beweise einer freundlichen Gesinnung gegeben hatte. Das übrige Heer übergab er dem Hephaistion³). Die Arabiten, welche im O. des Flußes wohnten, wollten sich auch dem Alexander nicht unterwerfen, aber nicht

¹⁾ Vgl. Droysen S. 462. S. 468.

S. DROYSEN, S. 464, N. 122. Nach S. 469, N. 3 führte Alexander selbst etwa achtzig Tausend Mann aus Indien mit.

³⁾ Arr. VI, 21, 8 flg. Curt. IX, 10, 5 flg. Diod. XVII, 104. Der Arabios heißt jetzt Puralli; s. I, S. 40, das von ihm durchströmte Gebiet Las. Die Lage der beiden Völker ergiebt aus Arr. Ind. XXI, 8. XXV, 2. Alexander nahm ohne Zweißel den Weg von Haiderabâd über das Hala-Gebirge mach Bela; s. Massov's Narrative of a journey to Kalât p. 297. Curtius Angaben über die Märsche sind ganz unbrauchbar, da er die Völker in verkehrter Ordnung nennt; nur so viel scheint richtig, daß Alexander das Land der Arabiten in neun Tagen erreichte und fünf Tage später den Fluf Arabis. Weitere Nachweisungen über diese Völker giebt Cunning-Ham. Ane. Geogr. p. 305 flg.

mächtig genug, um mit ihm zu kämpfen, hatten sie sich in die Wildnifse der Gebirge geflüchtet. Alexander überschritt in der Nacht den Fluss und überfiel plötzlich die Oriter, von denen die, welche zu den Waffen griffen, entweder getödtet oder gefangen wurden. Er schlug dann sein Lager an einem kleinen Fluße auf, wo er die Ankunft des Hephaistion abwartete. Mit diesem verbunden, ging er weiter nach Rambakia, dem Hauptorte der Oriter, wo er beschlofs, eine Stadt zu gründen, weil er glaubte, daß sie groß und blühend werden würde. Dieses Geschäft vertraute er dem Henhaistion an 1). Selbst rückte er gegen die Gränzen der Gedrosier, mit welchen sich die Oriter verbunden und in den Eng-188 päßen gelagert hatten, um ihm den Durchgang zu versperren; als er aber herannahete, entflohen sie. Die Führer der Oriter kamen zu ihm und ergaben sich und ihr Volk seiner Gnade. Er befahl ihnen zurückzukehren, das Volk zu einer Versammlung zu berufen und ihm anzukündigen, daß wenn sie zu ihren Dörfern zurückkehrten, ihnen kein Unheil widerfahren würde. Er ernannte den Apollophanes zum Satrapen dieses Landes und gesellte ihm den Leonnatos mit einem Theile des Heeres zu. Der letztere erhielt den Auftrag, für die Bedürfnisse der später nachfolgenden Flotte zu sorgen, die Stadt Ora²) mit Kolonisten aus der Nachbarschaft zu 189

¹⁾ Die Lage dieses Alexandria der Oriter, des vierten nach Stephanos u. d. W. ist noch nicht ermittelt worden. VINCENT vermuthet, I, p. 153, no. 230, es sei das in Ayeen Akbery II, 115 erwähnte Ramgur im N. Gedrosiens. Diese Lage passt aber nicht und er bemerkt selbst, p. 185, n. 316, dass er den Namen nicht auf Karten gefunden habe. Die sicherste Anleitung, um die Lage zu bestimmen, ist die Angabe, dass Alexander an einem zweiten Flusse lagerte, ehe er nach Rambakia kam, es wird jedoch nicht gesagt, ob dieser Ort an dem Flusse lag oder westlicher. Dieser Fluss ist wahrscheinlich der Phor, welcher zwischen den zwei Hara-Ketten fliefst, von welchen die eine die Nordgränze des Landes Las bildet, die zweite sich von dieser nach Süden abzweigt und das Land in zwei Theile theilt. S. Some account of a journey to Beylah and Memoir of the Province of Lus. By Lieut. Carloss, ebend. VIII, p. 194, wo das Gebirge Hahro genannt wird. Die Stadt lag wahrscheinlich nach dem Gebirge hin, weil Alexander von da aus gegen die Gebirgspäße zog; Droysen glaubt, Gesch. des Hell. II, S. 628, sie sei nicht von der Küste entfernt gewesen; aus Arrians Berichte scheint dieses jedoch nicht zu folgen. Die Entfernung des Gebirges vom Meere ist allerdings keine große.

²⁾ Nach Droysen's Bemerkung a. a. O. erhellt aus der Stelle Arr. Anab. VII,

bevölkern und dem Satrapen Hülfe gegen die Oriter zu leisten, wenn diese etwa ihm den Gehorsam verweigern würden. Alexanander selbst zog mit dem übrigen Theile seines Heeres nach dem Lande der Gedrosier und überschritt damit die Gränzen des Gebiets, bis zu welchem die unmittelbaren Beziehungen Indiens in dieser Richtung sich erstreckten.

Dieses Gebiet ist durch natürliche Gränzen von den umliegenden Ländern geschieden; im Norden wird es durch das Hara-Gebirge von dem südlichen Theile Kalâts oder Ghalawan getrennt; gegen Osten durch das Hala-Gebirge von dem untern Sindh; gegen Westen von Ghow durch eine Kette, die von dem Ghalawan-Gebirge sich südwärts erstreckt und am Kap Araba oder Urbu die Küste erreicht 1). Der Fluß Arabis, der auch Arbis 2) genannt wird, bildete die Gränze der zwei kleinen Völker, welche dieses

5, 5, dafs τα Ωρα verschieden sei von Ωραι, ebend. VI, 28, 5, als gleichbedeutend mit 'Ωοείται. Diese Stadt lag in der Nähe von Kokala an der Küste nach Arr. Ind. XXIII, 4 flg. Diod. XVII, 104, wo sie auch Alexandria genannt wird. Auch Curtius erwähnt dieser Stadt IX, 10, 7 und sagt, daß Arachoten dort angesiedelt wurden, was sich daraus rechtfertigen läfst, dafs solche in Alexanders Heere, Arr. V, 11, 3 erwähnt werden. Plin. H. N. VI, 26 sagt, dafs diese Alexandria auf Alexanders Befehl an den Gränzen der Oriter gegründet worden. Kokala lag 500 Stadien oder etwa 12 M. im O. des Flusses Tameros, welcher wahrscheinlich der jetzige Aghor ist, welcher ein kurzer Bach ist, da er vom Gebirge bis zur Küste nur einen Lauf von 6 Engl. Meilen hat; s. HART a. a. O. p. 147. Arrian nennt ihn einen χείμαζόος, Ind. XIV, 1. Wenn dieses richtig ist, lag Ora ostlicher als Hariana, an welches Droysen denkt, ohne sich dafür zu entscheiden, das aber nach der Karte im W. dieses Flusses liegt. VINCENT nimmt I, p. 218 mit D'ANVILLE, Eclairciss, p. 42, Antiquit, p. 44 an, dass Ora das von Edrisi p. 58 erwähnte Haur sei, welches auf dem Wege von Dipal an der Indus-Mündung nach Firûzâbâd in Mekran liegt. Von dieser Stadt findet sich jedoch in den neuesten Berichten keine Erwähnung und die Lage wird dadurch nicht genauer bestimmt.

- 1) S. Masson's Narrative etc. p. 290. p. 296. Carloss a. a. O. p. 194.
- 2. Die erste Form giebt Arrian, Ind. XXI, 8. XXII, 8. XXIII, 1; dagegen Arabios Anab. VI, 21, 3. Arbis, Strabon XV, 11, 1. p. 720, der auch das Volk topics, nennt. So auch Steph. u. d. W., der auch 'Aρβίται für das Volk giebt. Ptolemaios hat VI, 21, 5 "Aρβίς als Stadt Gedrosiens, sein Flufs Toupis VI, 19, 2, 21, 2 ist aber ein anderer, weil er nach ihm nach Drangiana fliefst. Plinius nennt N. H. VI, 25 Arbis eine von Nearchos gegründete Stadt.

Gebiet in der alten Zeit bewohnten. Die Arabiter oder Arbiter waren die "letzten Inder" an dieser Gränze 1). Der ihnen von den Griechen gegebene Name war nicht der einheimische, sondern der des Flufses 2). Auch wurde das Gebirge, welches die nördliche Gränze bildet und aus welchem der Flufs entspringt, so genannt 3). Der Name dieses Flufses ist noch nicht aus Indischen Schriften 190 nachgewiesen worden.

Die Oriter haben höchst wahrscheinlich auch diesen Namen nicht selbst besefsen, sondern sind so genannt nach ihrer Stadt, die ebenso heifst, wie eine andere im S. des Kophen ⁴). Diese stimmten in ihren Sitten meistens mit den Indern überein, ihre Sprache war jedoch von der Indischen unterschieden und bei ihnen herrschte eine eigenthümliche Sitte ⁵). Die Verwandten trugen nämlich die Leichen der Verstorbenen aus den Dörfern und legten sie auf Bäume; sie beraubten sie dann ihres Schmuckes und überließen die Leichen den wilden Thieren zur Nahrung; ihre Kleider opferten sie den unterirdischen Heroen und feierten dann ein Fest mit ihren Verwandten. Dieser Gebrauch erinnert an ähnliche sowohl der Perser und Baktrer, als der Inder in Taxila ⁶), doch

¹⁾ Arr. Ind. XXII, 10.

²⁾ Wie Strabon a. a. O. und Arr. Ind. XXVI, 7 bemerken.

³⁾ Das Gebirge, welches Kalât im O. überragt, wird Arbûi genannt; s. Masson a. a. O. p. 310. Nach Ptolemaios VI, 21, 3 heifst die Gebirgskette, welche das mittlere Gedrosien durchzieht, "Αρβιτα. Der Name Arbu oder Urbu wird für die Kette gebraucht, welche das Küstenland vom innern Balukistan trennt, jedoch im W. des Landes Las. Auch das Vorgebirge Araba enthält daßelbe Wort. Nach DE BARROS, Dec. IV, 290 und Pottinger's Travels p. 254 werden die Bewohner der Gegend am Kap Araba ebenso genannt; die letzten Berichte erwähnen dieses Namens jedoch nicht und es ist jedenfalls eine weitere Ausdehnung des Gebrauchs, als im Alterthume. Die richtigere Form ist gewiß Arbiter, weil die Griechen einen Anklang an den bekanntern Namen der Araber in dem Worte gesucht haben werden.

⁴⁾ S. oben S. 146.

⁵⁾ Plin. H. N. XI, 25. Propria non Indorum lingua loquentes. Arr. VI, 21, 12 sagt, daß die das innere Land bewohnenden Oriter, wie die Inder, sich bewaffneten, aber in Sprache und Sitten sich unterschieden; doch rechnet er noch ihr Gebiet mit zu den Indischen. Nach Diodor XVII, 105 kamen sie in den meisten Dingen mit den Indern überein, wichen aber in der oben erwähnten eigenthümlichen Sitte ah. Curtius nennt sie Horitae, IX, 9, 6.

⁶⁾ S. oben S. 154.

wird ihr Land, welches sich an der Küste bis zu dem Vorgebirge Malana erstreckte, noch als ein Indisches betrachtet. Sie lebten seit alter Zeit frei und waren ein tapferes Volk, in defsen Lande Alexander auf seinem Durchzuge härtere Kämpfe zu bestehen hatte, als in den meisten übrigen Ländern ¹).

Wie in der alten Zeit, so ist noch jetzt dieses kleine Gebiet von einem Indischen Volke bewohnt und spricht noch eine Mundart der Indischen Volkssprache. Die Bewohner gehören zu 191 dem großen Stamme der Rägputen Lumrî oder Numrî, ihre Sprache ist kaum von der der Sindher verschieden; sie werden jetzt von Fürsten beherrscht, deren erblicher Titel Gam ist und welche von den ältern Königen Sindhs, den Sûmah, abstammen 2).

Aus den vorhergehenden Bemerkungen über die Namen der Arbiter und Oriter erhellt, daß sie nicht bei diesen Völkern einheimisch waren, wenigstens nicht als allgemeine Namen, sondern höchstens nur für die unmittelbaren Anwohner des Arbis-Flußes 3) und die Bewohner der Stadt Ora und der Umgegend. Die den Bewohnern des östlichen Gedrosiens längs dem Indus gemeinschaftliche Benennung war $P\alpha\mu\nu\alpha a^4$. Dieser entspricht die der Rämatha, welche nach der Altindischen Ansicht nicht zu den reinen Kriegern gehörten, sondern zu den Dasju 5).

Als Alexander Indien verliefs, herrschte noch der Südwest-Monsun, welcher der Schifffahrt nach Westen ungünstig ist; Nearchos erhielt daher den Befehl, in Indien den Wechsel des Windes abzuwarten, um mit dem günstigen Nordostwinde seine Reise be-

- 1) Arr. Ind. XXVI, 1. Anab. XXI, 3. Arrian sagt zwar an der ersten Stelle, daß Alexander in ihrem Lande größere Mühseligkeiten zu bestehen gehabt habe, als auf dem ganzen übrigen Feldzuge, bemerkt aber später, VI, 24, 1 flg., daß die meisten, welche Alexanders Geschichte geschrieben hatten, darin übereinstimmten, daß das Heer in Gedrosien größere Leiden erfahren habe, als in irgend einem andern Lande. Das Vorgebirge Malana hat noch den alten Namen bewahrt; nach VINCENT I, p. 220 Moran; nach Masson, Narrative etc. p. 308 Malân; dieser Gebirgszug scheidet Las von dem westlichen Hormåra.
- 2 Masson a. a. O. p. 298. Carloss p. 198.
- 3) Nach Ptol. VI, 21, 1 lagen die Dörfer der Arbiter an der Meeresküste.
- 4) Ebend
- 5) S. I. S. 682, Note I. S. 1028. Rambakia enthält wahrscheinlich denselben Namen: räma bedeutet lieblich, ramana erfreuend. Rämatha ist vielleicht ent tellt aus Ramastha, die im Lande Räma wohnenden.

ginnen zu können 1). Dieser stellt sich im November ein, wird aber erst im Dezember beständig und Nearchos Absicht war, erst nach dem Anfange des Winters abzusegeln. Seine Abfahrt fand jedoch schon am 9. September 2) statt; warum dieses geschah, läßt sich aus einer von Strabon 3) aufbewahrten Nachricht erläutern. Er berichtet nämlich, daß die Inder nach dem Abgange Alexanders wieder Muth gefast hatten und ihre Freiheit wiederzuerringen 192 strebten; daß sie Nearchos angegriffen und vertrieben hatten. Diese Nachricht erklärt auch, wie es gekommen, dass er nicht aus der östlichen Mündung, wie es Alexander ihm vorgeschrieben hatte, sondern aus der westlichen seine Fahrt begann. Ueber diesen Anfang hat uns der beste Beschreiber seiner Reise, Arrianos, im Dunkel gelaßen, wir besitzen dagegen bei Plinius die Angabe, daß er seine Fahrt von Xylenopolis begonnen habe 4). Diese Stadt muß in der westlichen Mündung gesucht werden, über ihre Lage läfst sich nichts mit Sicherheit bestimmen, es scheint aber wahrscheinlich, daß sie auf dem Westufer der westlichen Mündung lag, da bei der weitern Fahrt andere Namen genannt werden, als bei Alexanders Beschiffung dieser Mündung 5). Der Name Holzstadt

Arr. VI, 21, 1 fig. Alexander hatte, wie aus dieser Stelle erhellt, erfahren, dafs der Ozean von dem Frühuntergange der Pleiaden oder dem Anfauge des Winters bis zur Wintersonnenwende in jener Gegend schiffbar sei.

²⁾ Nach Arr. XXI, 1. S. DROYSEN, Gesch. Alexanders S. 478, N. 12. Diese bestimmte Angabe ist der unbestimmten Strabon's, dem Frühaufgange der Pleiaden oder dem Ende September vorzuziehen.

³⁾ XV, 1, 5, p. 721.

⁴⁾ H. N. VI. 26. Plinius fügt hinzu, daß die Stadt von Alexander gestiftet sei, aber nicht berichtet worden, an welchem Fluße oder wo sie gelegen habe. Das erste muß aber unrichtig sein, da in der Erzählung von Alexanders Schifffahrt davon keine Erwähnung geschieht.

⁵⁾ VINCENT nimmt, I, p. 191. p. 192, no. 6, an, es sei die S. 193 erwähnte Insel Killuta gewesen und dieses das spätere Dibal. Das letzte mag richtig sein, das erste aber nicht, da hier andere Namen sich finden, nämlich erst Stûra für eine weite Bucht, dann Kaumâra für eine zweite und Koreestis für einen dritten Ort in der Nähe des Meeres. Von dem Abfahrtsorte bis hieher waren 150 Stadien, von Killuta bis zu der im Meere gelegenen Insel 200; von Koreestis bis zu dem Felsen, an welchem vorbei der Flus ins Meer strömte, war keine große Entfernung, so daß Xylenopolis und Killuta gleich weit von der Mündung lagen. Die zwei ersten Namen sind leicht aus dem Sanskrit erklärbar: stûra ist eine andere Form für sthûla, groß und kaumâra Name eines tirtha, wie bei dem Kap Komorin;

weist darauf hin, daß Nearchos, aus dem von Alexander erbauten Hafen an der östlichen Mündung von den Indern vertrieben, sich nach der westlichen flüchtete und dort für den kurzen Aufenthalt hölzerne Gebäude errichten liefs. Der Ort lag nicht weit von dem Ausfluße des Indus ins Meer. Nachdem Nearchos dieses erreicht hatte, landete er zuerst an der sandigen Insel Krokala in der 193 Nähe der Arbiter 1). Von ihr segelte er nach einem Hafen an der Küste dieses Volkes, welchem er wegen seiner Güte den Namen Alexander-Hafen gab. Auf der weitern Fahrt gelangte er zu der Mündung des Arbis-Flufses, von hier nach Kokala im Lande der Oriter. An dieser Stelle hatte Leonnatos die Oriter und die mit ihnen Verbündeten in einer großen Schlacht geschlagen, in welcher alle ihre Führer und zugleich der Satrap dieses Landes, Apollophanes, erschlagen wurden²). Hier verweilte Nearchos über eine Woche³), um die beschädigten Schiffe auszubefsern und seine durch die großen Anstrengungen ermüdeten Leute sich erholen zu laßen. Er fand hier auch von Leonnatos herbeigeführte Vorräthe vor; an ihn trat er diejenigen seiner Begleiter ab, die sich untüchtig und fahrläfsig gezeigt hatten und erhielt von ihm eine Anzahl seiner Truppen zur Bemannung der Flotte. Er erreichte bald darauf das Vorgebirge Malana, die westliche Gränze des Oriterlandes. Von dieser bis zu der Hauptstadt Gedrosiens, Pura, hatte Alexander sechzig Tage gebraucht und erreichte diese Stadt mit seinem Heere in dem elendesten Zustande; drei Viertel desselben waren auf dem

s. I. S. 678. Koreestis läfst sich deuten aus Kârjasthiti, Geschäftsort. Der Fels, durch welchen Nearchos an der Stelle, wo das Gestein locker war, einen 5 Stadien breiten Graben graben liefs, um die Flotte durchzuführen, ist nach MacMurdo a. a. O. p. 42 noch vorhanden in der Einfahrt zum Hafen Karâkhi, der durchbrochen und durch welchen ein Boot durchfahren kann.

¹⁾ Diese Insel heißt jetzt Kakrâla nach Burnes, im J. of the R. S. 1, p. 212. Der Berg Iros, der nach Kokala folgt, ist das Kap Monze oder Muwarik; s. 1, S. 39 und die Insel Bibakta, welche dem Alexandershafen gegenüber lag, heißt eigentlich Mohâri; der von Vincent p. 198 ihr gegebene Name Kilni ist nach MacMurdo p. 42 der Name einer von den Seefahrern verchrten Göttin Kinâ. Vibhakta bedeutet getrennt. Der Hafen am Ausfluße des Arbis heißt bekanntlich Sanmiani; s. Cunningham, a. a. O. p. 306.

²⁾ Arr Ind. XXIII, 5 flg. Außer den Führern fielen sechs Tausend der Oriter und ihrer Bundesgenofsen.

³⁾ Nach Vincent's Berechnung p. 211 zehn Tage.

Zuge durch die Wüste umgekommen 1). Hier entsetzte er Apollophanes seines Amtes, weil er nichts von dem gethan hatte, was ihm befohlen worden war und ernannte Thoas zu seinem Nachfolger 2). Jener war aber schon in der Schlacht gegen die Oriter gefallen und dieser starb bald nachher. Alexander gab dann dem früheren Satrapen Karmaniens, Sibyrtios, die Satrapie der Arachoter und Gedrosier. In der Nähe Karmaniens erhielt er die Nachricht, daße Philippos von den Söldnern erschlagen, diese aber von seiner Makedonischen Leibwache gefangen und getödtet worden waren und Abisares gestorben sei. Er übertrug deßen Sohne das Reich 194 und befahl dem Eudemos und dem Taxiles die Angelegenheiten jenes Landes wahrzunehmen, bis er einen Satrapen schicke 3). In Karmanien stieß Krateros zu ihm mit seinem Heere und den Elephanten; später kam auch Nearchos zu ihm, der seine Flotte glücklich bis nach Harmozia an dem Fluße Anamis geführt hatte 4).

Die übrigen Thaten Alexanders haben keine Beziehung zu der Geschichte Indiens und können deshalb mit Stillsehweigen übergangen werden.

Nach Alexanders Tode am 11. Juni 323 wurde *Perdikkas* Reichsverweser. Er bestätigte ⁵) Oxyartes, den Vater Roxane's, als Satrapen der Paropanisaden, wozu ihn Alexander, als er in Indien in dem Opianischen Alexandria zu ihm kam, ernannt hatte, an die Stelle des *Tyriaspes*, der sein Amt nicht zu seiner Zufriedenheit verwaltet hatte, sowie den Sibyrtios als Satrapen der Arachoter und Gedrosier. Pithon erhielt die Satrapie des obern Indiens statt der des untern, als dessen Satrapen Alexander ihn zurückgelaßen hatte. Da die Inder des Landes Pattala den Nearchos genöthigt hatten, früher aus Indien abzusegeln, als er sollte, läßt sich vermuthen, daß Pithon mit Gewalt aus seiner Satrapie vertrieben worden war. *Poros* und *Taxiles* wurden in ihren Herr-

Arr. VI, 24. 1 flg. und Strabon XV, 2, 5. p. 722 flg. geben eine lebhafte Schilderung der vielen Drangsale des Heeres auf diesem Marsche.

²⁾ Arr. VI, 27, 1.

³⁾ Arr. VI, 27, 2.

⁴⁾ Ebend. 28, 5. Ind. XXXIII, 2. Nach Vincent's I, p. 342 Untersuchungen gelangte Nearchos zu Alexander zwischen dem 15ten und 20ten December. *Harmozia* ist das jetzige Minab; s. ebend. I, p. 330.

⁵⁾ Diod. XVIII, 3, Arr. Anab. VI. 15, 3 und Succ. Alex. 36 ed. MUELLER Justin. XIII, 4.

schaften bestätigt; daßelbe scheint von den übrigen Indischen Königen zu gelten¹). Abisares wird nicht bei dieser Vertheilung des Reiches unter den Satrapen genannt; da der Sohn während der Lebenszeit Alexanders zum Nachfolger seines Vaters ernannt worden war, blieb er gewiß auch im Besitze seines Reiches. Poros, der mächtigste dieser Könige, scheint seine Macht bis zu den Mündungen des Indus kurz nachher ausgebreitet zu haben; denn 195 bei der Theilung des Reiches von Antipatros, welche bei Triparadisos stattfand, wurde dem Poros außer dem früher von ihm beherrschten Reiche das Land am Indus und die Stadt Pattala gelaßen und von ihm und von Taxiles wird gesagt, daß es ohne Aufwand von großer Macht nicht möglich war, sie zu verdrängen²). Dieses heißt mit andern Worten, daß sie so gut wie unabhängig von der Makedonischen Herrschaft waren. Die drei Satrapen Sibyrtios, Oxyartes und Pithon behielten ihre Satrapien.

Vier Jahre später trat ein Ereigniss ein, welches einen Wendepunkt in der Geschichte Indiens bildete. In dem Jahre 317 ließ Endemos den Poros durch Meuchelmörder umbringen 3) und führte dem Eumenes ein Hundert und zwanzig Elephanten zu, die jenem gehört hatten. Diese unedle That wurde wahrscheinlich durch eine Auslehnung der Indischen Könige gegen die fremde Herrschaft hervorgerusen; denn zu derselben Zeit muß sich Pithon auch genöthigt gesehen haben, seine Satrapie zu verlaßen, da wir ihn in dem nächsten Jahre in Babylon finden, zu deßen Satrapen ihn

Diod. XVIII, 3 sagt, daß Perdikkas die Herrschaft τοις περὶ Ταξίλην βασιλενσι ließ; er erwähnt nachher besonders seiner und des Poros; es scheinen daher die andern, Sopeithes und Phegeus, darunter verstanden werden zu müßen.

²⁾ Arr. Alex. Succ. 36, Diod. XVIII, 38, 39. In beiden Stellen wird dem Taxiles die Herrschaft am Hydaspes, dem Poros die am Indus zugeschrieben, was von dem ersteren insofern wahr ist, als sein Reich zwischen beiden Flüßen lag; von dem letzteren aber nur, wenn er an dem untern Indus herrschte. Bei Diodor wird diese Ungenauigkeit ihm selbst zuzuschreiben sein, bei Arrian aber dem Verfertiger des kurzen Auszugs; daß Arrian sich richtig darüber ausgedrückt hatte, kann man aus den noch erhaltenen Worten: the uer nage ihr Indor nagen (gagenetar) zei Háttaka var kzeten Irodor náken the uerfertiger sehen. Sie war gewiß nicht die größte aller Indischen Städte im Reiche des Poros, sondern nur am untern Indus.

³⁾ Diod. XIX, 14.

Antigonos bestellte ¹). Der Mord ihres alten, ehrwürdigen Königs mußte den schon vorhandenen und nur durch Gewalt unterdrückten Haß der Inder gegen die Fremden zur höchsten Erbitterung steigern und rief einen allgemeinen Aufstand gegen sie hervor; der Hauptleiter dieses Aufstandes war *Kandragupta*, mit deßen Geschichte wir uns jetzt zu beschäftigen haben.

Die Maurja.

196

Die von Kandragupta gegründete Dynastie trägt den Namen Maurja. Nach einer oben ²) angeführten Nachricht der Buddhisten gehörte sie zu dem Geschlechte der Çâkja, welche von einem Könige von Koçala vertrieben worden waren und im Himâlaja ihre Zuflucht gesucht hatten. Die Verbindung mit der Familie des Buddha möchte einer historischen Begründung entbehren und sich wahrscheinlich erst später gebildet haben, nachdem Açoka in der Geschichte des Buddhismus so bedeutend hervorgetreten war ³); der übrige Theil des Berichts, daß die Maurja aus dem östlichen Indien herstammten und sich nach dem Himâlaja geflüchtet hatten, verdient aber um so mehr eine Beachtung, als er von auswärts her eine Bestätigung zu erhalten scheint.

Von den Mwqueïg hatte nämlich Euphorion berichtet, daß es ein Indisches Volk sei, welches in hölzernen Häusern wohnte 4). Dieses paßt auf den Himâlaja. Sie sollen dort die Stadt Maurjanagara, die Hauptstadt eines kleinen Reiches, bewohnt haben. Der Vater des Kandragupta wurde von einem benachbarten Könige überwunden und getödtet; die schwangere Mutter flüchtete sich nach Pushpapura, wo sie den Sohn gebar⁵). Der Geschichte seiner

- 1) Diod. XIX, 56.
- 2) S. S. 111, Note 2.
- Jene Nachricht ist aus dem Kommentare Buddhaghosha's, der erst um 400 nach Chr. G. schrieb.
- 4) Bei Steph. Byz. u. d. W. Da Fuphorion um 278 vor Chr. G. schrieb, ist diese Angabe nicht viel später, als die Zeit Alexanders. Nach Hesychios hießen so of τῶν Ἰνδῶν βασιλεῖς, welches aber nur von dieser Dynastie gilt. Beide Notizen gehören wahrscheinlich dem Megasthenes und laßen sich so vereinigen, daße er erzählt habe, der Name gehöre dem Volke, aus welchem die Könige von Palibothra abstammten.
- 5) S. Turnour, Mahâv. Introd. p. XL. Pushpapura ist ein anderer Name Pâțaliputra's; s. I, S. 168, Note.

Geburt und Jugend hat sich die Sage bemächtigt 1). Wenn die 197 Buddhistische Darstellung ihn von einem königlichen Geschlechte abstammen läßt, so dürfte auch dieses eine spätere Umgestaltung sein nach der Erhebung der Maurja zur königlichen Würde. In dem Schauspiele, welches seinen Sieg über seinen Nebenbuhler zum Gegenstande hat, wird er Vrishala genannt oder Çûdra 2). Seine niedrige Herkunft bezeugen noch die Alten. Eine spätere Dichtung ist auch die Angabe, daß seine Mutter Murâ geheißen und eine der Frauen des Nanda gewesen sei3); sie hat deutlich die Absicht,

- 1) Die Mutter vertraute ihn dem Schutze der Deva an und stellte ihn nach seiner Geburt in einem Gefäse aus an dem Thore eines Kuhstalles, wo ein Stier, Kandra genannt, ihn beschützte; der Hirte, der ihn dort fand, nahm ihn in seine Familie auf und gab ihm deshalb den Namen Kandragupta. Dieses ist aber deutlich eine spätere Dichtung, da der Name ohne Zweifel bedeutet: vom Monde beschützt. Der Hirte gab ihn später einem Freunde, der Jäger war und Zuneigung zu ihm gefast hatte; er lebte dann bei diesem in seinem Dorfe und hütete mit den übrigen Dorfknaben die Kuhheerden. Bei einer Gelegenheit spielten die Knaben das Königsspiel, bei welchem er die Rolle des Königs übernahm, die Beamten ernannte und Gericht hielt. Den wegen schwerer Verbrechen zum Tode Verurtheilten befahl er die Hände und Füfse abzuhauen. Als die als Richter Angestellten den Einwurf machten, dass sie keine Aexte hätten, antwortete er, daß sie aus Ziegenhörnern Schneiden und aus ihren Stöcken die Handgriffe machen sollten. Dieses thaten sie und bei dem Hauen fielen die Hände und Füße ab. Als Kandragupta dann sprach, sie sollten wieder vereinigt werden, kehrten sie zu ihrer früheren Stelle zurück. Kânakja, welcher einmal hinzukam und dem Spiele zusah, bewunderte den Knaben, kaufte ihn dem Jäger für ein Tausend kârshâpana ab und nahm ihn mit sich nach seiner Wohnung, wo er entdeckte, dass er ein Maurja war.
- 2) Mudrâ-Râxasa p. 5. p. 7 u. s. w.
- 3) Nach dem Kommentare zum Vishnu-P., bei Wilson, Hindu Theatre II, p. 137. Nach einer ebend. p. 143 mitgetheilten Erzählung von Nanda und Kandragupta, welche von einem Dekhanischen gelehrten Brahmanen Namens Dhûndi in der Einleitung zu seinem Kommentare zu Mudrâ-Răxasa sich findet, hatte der König Sarvârthasiddhi aus der Dynastie der Nanda zwei Frauen: die ältere Sanandâ und Murâ, eine Çûdrâ, aber die vom Könige am meisten geliebte. Der König besprengte mit dem Wafser, mit welchem er die Füfse eines ihn besuchenden Büfsers gewaschen hatte, die Königinnen: neun Tropfen fielen auf die Stirn der Sunandâ, einer auf die der Murâ, die dieses ehrfurchtsvoll aufnahm und sich dadurch die Gunst des Büfsers erwarb. Sie gebar nachher einen Sohn von den trefflichsten Eigenschaften, den Maurja; die Sunandâ dagegen einen Fleisch-

durch diese Abstammung sein Geschlecht mit der vorhergehenden 198 Dynastie durch Verwandtschaft zu verbinden. Ein anderes Erzeugnifs defselben Bestrebens ist, daß sein Vater Maurja der Sohn der Murâ heißt.

Nach dieser Darlegung der verschiedenen Berichte über Kandragupta's Herkunft bleibt es kaum zweifelhaft, daß er aus einem unedlen Geschlechte herstammte. Nach der zuletzt erwähnten Erzählung war sein Vater der Heerführer der Nanda gewesen¹), er daher gewiß als Krieger erzogen und wahrscheinlich vom Vater bestimmt, sein Nachfolger zu werden, aber von den Nanda vertrieben worden. Denn als Jüngling finden wir ihn nicht in Pâtaliputra, sondern im Pengâb zur Zeit der Anwesenheit Alexanders²) und als einen, der schon damals seinen Sinn auf große Unternehmungen gerichtet hatte und die Ueberwindung des damals herrschenden Königs der Prasier für leicht hielt. Nach dem Berichte Justin's³), den wir keinen Grund haben zu bezweifeln, war er der 199

klumpen, welchen der Minister Râxasa in neun Stücke theilte und in ein mit Oel gefülltes Gefäß legte; aus diesen entstanden neun Söhne, welche er nach ihrem Stammvater Nanda nannte und erzog. Dieses ist eine deutliche Wiederholung der Geburt des Durjodhana und seiner Brüder; s. oben I. S. 738 und eine irrige Uebertragung der Zahl neun der ganzen Dynastie auf diesen letzten König. Daß die Murâ eine spätere Erfindung ist, geht auch daraus hervor, daß Kandragupta in dem Mudrâ-Râxasa p. 35 der Sohn des Maurja genannt wird.

- Wilson, Hindu Theatre p. 144. Sarvârthasiddhi ernannte ihn zum Heerführer, als er sich zurückzog; er hatte außer Kandragupta noch neun und neunzig Söhne. Die niedrige Herkunft des Kandragupta wird auch durch das Mudrâ-Râxasa p. 35 bestätigt.
- 2) Außer dem nachher anzuführenden Zeugnisse Justin's berichtet auch Plutarchos, Alex. 62, dass er als Jüngling den Alexander gesehen und nachher oft gesagt habe, dass dieser ohne Mühe sich der Herrschaft über die Prasier würde bemächtigt haben, weil ihr König wegen seiner Schlechtigkeit und seiner unedlen Geburt verhasst und verachtet sei.
- 3) XV, 4. Transitum deinde in Indiam fecit (Seleucus), quae post mortem Alexandri, veluti cervicibus iugo servitutis excusso. praefectos eius occiderat. Auctor libertatis Sandrocottus fuerat, sed titulum libertatis post victoriam in servitutem verterat: siquidem occupato regno populum, quem ab externa dominatione vindicaverat, ipse servitio premebat. Fuit hic quidem humili genere natus, sed ad regni potestatem maiestate numinis impulsus: quippe quum procacitate sua Alexandrum regem offendisset. interfici a rege iussus salutem pedum celeritate quaesierat. Ex qua fatiga-

Urheber der Befreiung Indiens von der Makedonischen Herrschaft und derjenige, der die Inder antrieb, sich gegen Alexanders Statthalter zu empören und sie zu erschlagen. Daß sein Bericht aus einer Indischen Quelle gefloßen, beweist der Umstand, daß er mit dichterischen Ausdrücken bereichert uns vorliegt. Wahrscheinlich eroberte Kandragupta zuerst die Reiche des Poros und des Taxiles; der plötzliche Mord des ersten Königs mochte in seinem Reiche Verwirrung hervorbringen und jenem eine Gelegenheit darbieten, sich des erledigten Thrones zu bemächtigen. Dann ist hierbei die Buddhistische Darstellung der Weise, in welcher Kandragupta zur höchsten Herrschaft gelangte, zu beachten 1). Nach ihr wurde er

tione quam somno captus iaceret, leo ingentis formae ad dormientem accessit, sudoremque profluentem lingua ei detersit, expergefactumque blande reliquit. Hoc prodigio primum ad spem regni impulsus contractis latronibus Indos ad novitatem regni sollicitavit. Molienti deinde bellum adversus praefectos Alexandri elephantus ferus infinitae magnitudinis ultro se obtulit et veluti domita mansuetudine eum tergo excepit; duxque belli et procliator insignis fuit. Dass diese dichterischen Ausschmückungen Indischen Ursprungs sind, ergiebt sich sicher daraus, dass ein Löwe, der als König der Thiere galt und mit dessen Namen die Krieger Sinha oder Löwen genannt werden, so wie ein Elephant, der als besonders den Königen und Kriegern zugehöriges Thier betrachtet wurde, in dieser Erzählung auftreten.

1) S. G. TURNOUR, Mahâv. Introd. p. XXXIX. Dhana-Nanda hatte in seinem Pallaste eine Halle eingerichtet, in welcher er die Brahmanen mit reichen Geschenken beschenkte. Eines Tages kam Kânakja dahin und nahm den für den vornehmsten Brahmanen bestimmten Sitz ein. Nanda, welcher nachher hinzukam, befahl ihn auszutreiben; dieser fluchte dann dem Könige, der ihn verfolgen liefs; er entkam aber den Verfolgern und verbarg sich in dem Pallaste, wo er sich den Prinzen Parvata durch das Anerbieten, ihm zur Regierung zu verhelfen, geneigt machte. Dieser verschaffte ihm die Mittel zur Flucht und entfloh mit ihm nach dem Vindhja. Später fand er den Kandragupta und nahm ihn zu sich, wie oben erzählt worden. Aus den, ihm von diesem und von Parvata mitgetheilten Träumen erkannte er, dass der erste bestimmt sei, zur Herrschaft über ganz Indien zu gelangen, der zweite dagegen nicht König zu werden. Später stellte er beide auf die folgende Probe. Er weckte in einer Nacht, als beide schliefen, zuerst den Parvata und befahl ihm, die von Kandragupta getragene Schnur ihm zu bringen, ohne den Knoten zu lösen oder sie abzuhauen. Parvata kehrte unverrichteter Sache zurück. Kânakja gab denselben Auftrag dem Kandragupta, welcher einsah, daß es nur möglich sei, wenn er Parvata's Kopf abhiebe; dieses that er und brachte dem Kânakja

dazu angetrieben von dem Brahmanen Kânakja, welcher in Taxacilâ zu Hause war und auf Rache gegen den König Nanda von Pâtaliputra sann, von welchem er hochmüthig behandelt und schnöde abgewiesen worden war. Kandragupta muß sich als 200 Heerführer ausgezeichnet haben, wie es auch von Justin berichtet wird, um jenen zu veranlaßen, sich seiner bei der Ausführung seines Planes zu bedienen, und die Gelegenheit dazu werden seine Unternehmungen gegen Alexanders Satrapen ihm gegeben haben. Da diese im Lande am Indus vor sich gingen und Kânakja hier wohnte, darf vermuthet werden, daß diese Verbindung auch in diesem Lande sich gebildet habe. Die Buddhistische Erzählung von Kandragupta's Erlangung der höchsten Macht in den Indischen Ländern lautet, wie folgt 1). Als er das männliche Alter erreicht hatte und Kânakja ihn für einen tüchtigen Heerführer hielt, warb dieser ihm mit dem von ihm gesammelten und verborgenen Schatze ein Heer, defsen Befehl er dem Kandragupta übergab, und erklärte sich offen gegen den König Nanda. Kandragupta griff zuerst Städte und Dörfer des innern Landes an, die er verwüstete. Die Bewohner vereinigten sich gegen ihn und besiegten sein Heer; er und Kânakja mußten ihre Rettung in der Flucht in die Wildniße suchen. Bei der Erneuerung ihrer Unternehmung befolgten sie einen andern Plan; sie bemächtigten sich zuerst der Städte an den Gränzen, in welchen sie Besatzungen liefsen, und schritten dann zu weiteren Eroberungen fort. Sie eroberten nach einander die verschiedenen Reiche und zuletzt die Stadt Pâtaliputra, wo sie den König Nanda tödteten und sich die Herrschaft aneigneten.

Diesen letzten König, welcher vor dem Maurja regierte, nennen die Buddhistischen Berichte Dhana-Nanda, den Nanda des Reichthums, weil er früher sehr geizig war und große Schätze sammelte, später aber freigebig wurde; sie verwechseln ihn daher mit dem Stifter, welchem die Brahmanische diesen großen Reichthum zuschreibt?). Auf diesen König müßen sich die Nachrichten der Alten über den König der Prasier und Gangariden beziehen,

die Schnur, der ihn schweigend empfing, aber durch diesen Beweis seiner Entschloßenheit zufrieden gestellt wurde. Er gab ihm nachher sechs bis sieben Jahre Unterricht in den Wißenschaften, in welchen er große Kenntniße erlangte.

¹⁾ TURNOUR a. a. O. p. XLI.

²⁾ TURNOUR a. a. O. p. XXXI; s. oben I, 1. Beil. S. XXXVIII.

von defsen großer Macht Alexander am Fluße Hyphasis Kunde 201 erhielt 1). Es dehne sich, wurde ihm berichtet, jenseits dieses Flusses eine zwölf Tagereisen weite Wüste aus; nach dieser gelange man zu dem größten aller Indischen Flüße, dem Ganges, dem im Osten das große Volk der Prasier und Gangariden wohne, defsen König Xandrames²) ein Heer von zwanzig Tausend Reitern, zwei Hundert Tausend Fußleuten, zwei Tausend Kriegswagen und vier Tausend Kriegselephanten besitze, der aber von seinem Volke verachtet sei wegen seiner schlechten Eigenschaften und seiner unedlen Geburt, indem er der Sohn eines Barbiers sei, den wegen seiner Schönheit die Königin des vorhergehenden Königs geliebt und ihren Mann hinterlistig um das Leben gebracht habe; ihr Geliebter habe unter dem Vorwande, Vormund über ihre Kinder zu sein, sich der Herrschaft bemächtigt und die Söhne des früheren Königs getödtet; sein Sohn sei der zu Alexanders Zeit herrschende.

Von dieser Geschichte findet sich weder in den Buddhistischen,

- 1) Diod. XVII, 93. Curtius, IX, 2, 2 flg. Plut. Alex. 62, nämlich von dem Könige Phegeus, defsen Angaben von Poros bestätigt wurden. Das Sanskritwort, welches dem ersten Namen entspricht, ist bekanntlich prâkja, östlich; diese Form ist die gewöhnliche und findet sich bei Arrianos, Strabon und Plinius, Πραίσιοι bei Plutarchos und Diodoros u. a. Andere Abweichungen hat Schwanbeck, Megasth. Indic. p. 12, not. 6 zusammengestellt und zugleich bemerkt, daß Megasthenes sich bestrebt habe, die einheimische Form durch die bei Ailian H. Anim. XVII, 39 sich findende Hoasiazos genauer wiederzugeben und dass bei Steph. Byz. u. d. W. statt Πράσιοι zu lesen sei Hoázioi, weil es zwischen Hoázikos und Hoãs stehe. Ich habe schon, De Pentap. Indic. p. 16, bemerkt, dafs bei Diodor die Lesart Γαγγαρίδαι der ältesten Ausgabe der Fardagibar vorzuziehen sei und daß Wesseling's Behauptung zu Diodor II, 37, dieses sei die Griechische Form für die Lateinische Gangaridae, ganz unbegründet ist. Der Name Gangaridae ist kein einheimischer, sondern von den Griechen gebildet, um die Ganges-Anwohner zu bezeichnen.
- 2) Curtius hat drei Tausend Elephanten und nennt ihn Aggrammes. Es wird Agrames zu lesen sein, welches man mit dem Sanskritischen Agrama, einer Nebenform von agrima, un der Spitze stehend, zusammenhalten kann. Danach wäre das Wort nicht ein Name, sondern blos ein Titel, der ihn als den mächtigsten der damads herrschenden Könige bezeichnet. Ueber die Vermuthung von Thomas, daß Xandrames nicht von Krananda verschieden sei, bemerke ich vorläufig nur, daß dieses kein Eigenname, sondern nur ein Beiname des Königs Amoghabhûta ist.

noch in den Brahmanischen Ueberlieferungen über den letzten der Nanda eine Spur; bei der Unvollständigkeit, in welcher sie auf die Nachwelt gekommen sind, dürfte daraus kein gültiger Einwurf entnommen werden, ihre allgemeine Richtigkeit in Zweifel zu ziehen. Auch die Verschiedenheit der Namen dürfte keinen Grund des Zweifels abgeben, da wir bei dem Sohne Kandragupta's ein sicheres Beispiel davon finden werden, daß derselbe König in der einheimischen Ueberlieferung und in den Berichten der Griechen einen verschiedenen Namen trägt 1).

Ueber die einzelnen Ereignisse des Kampfes zwischen dem 202 letzten Könige der Nanda-Dynastie und dem Kandragupta hat die Brahmanische Ueberlieferung allein genauere Angaben aufbewahrt, die zwar nicht als rein historisch betrachtet werden dürfen, jedoch nicht ganz erdichtet sein können und sicher Bruchstücke wahrer Geschichte enthalten²). Sie verdienen daher hier kurz vorgetragen zu werden.

Sarvârthasiddhi war ein sehr tapferer und mächtiger König; sein erster Minister hiefs Râxasa, in defsen Familie diese Würde erblich war³). Der König übertrug den Oberbefehl über das Heer dem Maurja⁴). Er und seine Söhne scheinen diese Stellung be-

- Nämlich Vindusâra und Amitrochates, d. h. Amitraghâta. Ich glaube daher auch nicht mit Wilson a. a. O. p. 132, dass Xandrames den Namen Kandragupta, der in dem Drama auch blos Kandra oder Mond genannt wird, enthalte.
- 2) Nämlich in dem Drama Mudrâ-Râxasa, deſsen Zeitalter nicht genau bestimmt werden kann, das aber sicher erst nach der Zeit der Einfälle der Muhammedaner in Indien geschrieben wurde. S. WILSON a. a. O. p. 128. p. 154, dann in der S. 206 angeführten Einleitung zu dem Drama. Die in dem Kathâsarit-Sâgara, I, 4, 94 flg. enthaltene Erzählung von der Wiederbelebung des letzten Nanda durch die Zauberkraft (joga) des Indradatta, der in seinen Leichnam hineinging und ihn wiederbelebte, weshalb er Joga-Nanda genannt wird, ist zwar ein Märchen, enthält jedoch einige Momente wirklicher Geschichte.
- 3) Mudrâ-R. p. 153, wo es jedoch so dargestellt wird, als ob er der erbliche erste Minister sei, da es doch nur von den Nanda wahr ist. P. 6 wird richtig gesagt, daß seine Ergebenheit an das Geschlecht der Nanda von Niemandem übertroffen werden könne.
- 4) Nach der Einleitung zu dem Drama geschah dieses erst, als Sarvårthasiddhi sich von der Regierung zurückgezogen hatte; nach dem Drama regierte er aber noch, als die Hauptstadt von Kandragupta. Parvateçvara
 und Kanakja belagert wurde, und zog sich in den Wald zurück, nachdem

nutzt zu haben, den Versuch zu machen, sich die Herrschaft selbst 203 zuzueignen, bei diesem Versuche aber getödtet worden zu sein mit Ausnahme des Kandragupta, dem es gelang, sich zu retten. Mit ihm verband sich der Brahmane Vislenugupta, der unter dem Familiennamen Kanakja bekannter ist und von dem Könige durch Verweigerung der von ihm geforderten Ehrenbezeugung beleidigt worden war und gelobt hatte, den König zu verniehten 1). Nach

er den Gedanken an fernern Widerstand aufgeben mußte; s. p. 41. p. 42. Nach der Einleitung verschworen sich seine neun Söhne, denen er die Regierung übertragen hatte, gegen Maurja und seine Söhne aus Neid über ihre Vorzüge und tödteten sie alle mit Ausnahme des Kandragupta, dem sie das Leben zugestanden und seine Reichthümer liefsen, eine Gelegenheit ihn zu tödten abwartend. Diese neun Söhne sind, wie schon S. 206, Note 3 bemerkt worden, aus der Gesammtzahl der Könige dieser Dynastie entstanden; auch im Drama p. 6 u. s. w. wird gesagt, daß Kânakja neun Nanda getödtet habe. In dem Kathâsarit-Sâgara wird dem Jogananda nur ein Sohn, Hiranjagupta, zugeschrieben, der von dem Minister Çukaţâla ermordet wurde, I, 5, 123.

1) Die Buddhistische Darstellung ist S. 208, N. 1 angegeben. In dem Drama selbst wird diese Beleidigung nicht genauer bezeichnet, in der Vorrede nur im Allgemeinen gesagt, dafs er vieles von den Nanda zu erdulden gehabt habe. Nach dem Kathâsarit-Sâgara I, 4, 115 flg. 5, 108 flg. war Cakatála der erbliche Minister der Nanda, hatte erkannt, daß Jogananda nicht der wirkliche König war und wartete eine Gelegenheit ab, um ihn zu vernichten. Er fand einmal den Kânakja, welcher einen Dornstrauch aus der Erde grub und ihm auf seine Frage nach der Ursache antwortete, daß er dieses thäte, weil der Strauch seinen Fuß verletzt hatte. Cakatála erkannte aus dieser Heftigkeit und raschen Entschloßenheit zur That, dass er die geeignete Person sei. Nach der Vorrede zum Mudrâ-Ráxasa war es Kandragupta, dem dieses begegnete. Çakaţâla nahm dann den Kânakja mit in sein Haus und ließ ihm vom Könige die Verrichtung eines Opfers im Pallaste übertragen. Kânakja setzte sich bei dieser Gelegenheit auf den Ehrenplatz, den ein anderer Brahmane Subhandu für sich in Anspruch nahm. Der König entschied zu Gunsten des letztern; der erstere rifs, als ihm dieses angekündigt wurde, seine Kopfbinde herunter und gelobte, sie nicht eher wieder anzulegen, als bis er den Nanda getödtet hätte. Dieses führte er dadurch aus, dass er durch Zauber dem Könige ein hitziges Fieber verursachte, an welchem er starb. Cakaţâla ermordete darauf den Hiranjagupta und übergab dem Kandragupta die Regierung, welcher hier Sohn des früheren Nanda genannt wird. Ich bemerke noch, daß die Erzählung von Jogananda den Bericht der Alten uber Aandrames Herkunft insofern bestätigt, als berichtet wird, daß alle

einer anderen Ueberlieferung war es der Minister des Königs, welcher ihn erwählte, um diesen aus dem Wege zu schaffen. Man darf hieraus vermuthen, daß dieser König durch übermüthige Behandlung sich den Zorn der Brahmanen zugezogen hatte; sein Geschlecht war ohnehin durch seinen niedrigen Ursprung von ihnen verachtet. Sie werden daher den Kāṇakja¹) bei seinen Unter-204 nehmungen, diesen König zu stürzen, begünstigt haben. Wenn es erlaubt ist, wegen historischer Thatsachen sich auf das Zeugniß der Dichtung zu berufen, war das Geschlecht der Nanda von einer Menge von Bürgern und Brahmanen verlaßen worden und Kāṇakja hatte öffentlich gelobt, es zu vertilgen²). Nur ein einziger war noch übrig, Sarvārthasiddhi, welchen Rāxasa, der seinen Herrschern treu blieb, auf den Thron setzte.

Da nicht angenommen werden kann, daß Kandragupta, der zur Zeit der Anwesenheit Alexanders in Indien ein unbekannter und machtloser junger Mann war und schon wenige Jahre nachher als Beherrscher eines großen Reichs auftritt, seine Macht ohne Beistand anderer Fürsten erlangt habe, dürfen die darüber erhaltenen Angaben im Allgemeinen auf historische Glaubwürdig-

Gemahlinnen des Jogananda Männer in Frauentracht in ihrem Pallaste unterhielten, I, 5, 24. Der Sohn dieses Königs wird nicht von Sarvårthasiddhi verschieden sein, den Råxasa nach der Vertilgung der übrigen Nanda auf den Thron setzte, da dieser der letzte war.

¹⁾ Sein Vater hiefs Kanaka und soll Lehrer der niti oder der Politik gewesen sein; s. Wilson a. a. O. p. 145, Turnour p. XXXIX. Ihm selbst werden Sprüche über sie zugeschrieben; die Sammlungen dieser Art weichen jedoch von einander ab; s. GILDEMEISTER's Biblioth. Sanskrit. p. 82. Ein Theil dieser Sprüche ist von dem Griechen Galanos übersetzt in der dort angeführten Schrift und dem von Typaldos herausgegebenen Ivolizor μεταφράσεων πρόδρομος; ebend. p. 18. Von ihm wird der Name durch Zavazéas wiedergegeben. Später sind die ihm zugeschriebenen Sprüche von A. Weber gesammelt und übersetzt worden in: Monatsber. d. Berl. Akad. d. Wifsensch. 1864, S. 400 flg., wieder abgedruckt Ind. Streifen S. 253 flg. Er wird auch oft Kautilja, der verschlagene, hinterlistige, genannt; die Buddhisten erklären diesen Beinamen aus seiner Mifsgestalt, da es auch krumm bedeutet; dieses ist aber sicher erst eine spätern Dichtung. Einem Schüler des Kânakja wird ein Lehrbuch der Politik zugeschrieben. welches nach seinem Namen Kamandakija Nitiçâstra betitelt ist und einen Theil der Bibliotheca Indica bildet. Die Ausgabe ist noch nicht vollendet.

²⁾ Mudrâ-Râx. p. 5. p. 6.

keit Anspruch machen, wenn auch mehrere einzelne als Dichtung zu betrachten sein werden. Als sicher darf es betrachtet werden, daß Kandragupta ein Bündniß schloß mit einem Könige des nördlichen Gebirgslandes, dem Pârvataka oder Pârvatakeçvara, dem die Hälfte des Reichs zugesagt wurde 1). Wenn außer diesem Könige noch Kamboga. Bâhlîka, Pârasîka, Çaka und Javana genannt werden als Bundesgenoßen, so möchte sich auch diese Angabe rechtfertigen laßen durch den Umstand, daß, wie oben erwähnt worden²), im Heere des Philippos sich Söldner befanden, von denen er erschlagen wurde. Höchst wahrscheinlich war Kandragupta 205 der Urheber dieser That und nahm nachher diese fremden Krieger in seine Dienste 3). Mit diesem großen Heere belagerten er und Párrata unter der Leitung des Kânakja die Hauptstadt Pâțaliputra, bei welcher langen Belagerung die Vertheidiger großen Verlust erlitten und die Bürger viele Noth zu erleiden hatten. Sarvarthasiddhi beschlofs aus Rücksicht auf die Leiden der Bürger die Stadt zu verlaßen und zog sich in den Wald bei Surangå als Büßer zurück4). Nachdem der König sie verlaßen, gaben die Vertheidiger den ferneren Widerstand auf und die Stadt wurde den Feinden übergeben; Râxasa begab sieh nach Surangâ in der Absicht, die Herrschaft der Nanda wieder herzustellen. Sein Versuch, durch Vergiftung⁵) des Kandragupta sich zu entledigen, hatte nur den Erfolg, daß Pârvata dadurch getödtet wurde. Sein Sohn, Malajaketu, entfloh dann aus Furcht, sein Bruder Vairodhaka wurde zugleich mit Kandragupta auf den Thron gesetzt und erhielt

- 1) Ebend, p. 44. Da sein Sohn Malajaketu genannt wird und ein Bundesgenoße von ihm König Malaja's, war er ohne Zweifel der Beherrscher des mittleren Himâlaja und zwar des jetzt noch genannten Gebietes Pârvata und Malajabhâmi. S. oben I, S. 75, N. 2.
- 2) S. S. 203.
- 3) Nur die Kiráta scheinen unpafsend.
- Mudra-R. p. 42. Surangå oder nach der Pariser Handschrift Sarungå ist umbekannt
- 5) Durch eine rishakanja oder ein Giftmädehen. Nach der Purusha-Parixa, einer Bengalischen, meistens aus dem Sanskrit übersetzten Märchensammlung, war sie so giftig, daß sogar die Fliegen, welche sie berührten, starben; s. Wilson a. a. O. p. 180. Wahrscheinlich ist eine Buhlerin zu vertehen, die mit der Vergiftung beauftragt wurde. Kânakja bewirkte die Flucht des Malajaketu dadurch, daß er das Gerücht aussprengen ließ, er habe seinen Vater tödten laßen; Mudrâ-R. p. 7.

die seinem Vater versprochene Hälfte des Reiches, wurde aber bei dem feierlichen Einzuge in die Stadt erschlagen. Kânakja erkannte, daß die Herrschaft des von ihm beschützten Königs nie Festigkeit erlangen werde, so lange nicht auch Râxasa's Dienste für ihn gewonnen wären, welcher seinem früheren Herrn treu bleiben würde, so lange noch einer ihrer Abkömmlinge am Leben bliebe 1). Er liefs daher den Sarrârthasiddhi tödten. Râxasa verband sich aber, als er dieses erfuhr, mit Malajaketu, um durch ihn seine Rache an seinen Feinden ausführen zu können und versprach, das ganze Reich der Nanda ihm zu verschaffen 2). Er schlofs zu diesem Zwecke einen Bund mit mehreren Indischen Königen und dem mächtigen Könige der Mlekha³); die ersten waren die Könige von Kaulûbha und Malaja im Himâlaja, von 206 Kaçmîra und Sindhu; der letzte wird Megha genannt und war der durch seine Reiterei mächtige Oberkönig der Pårasîka. Mit der vereinten Heeresmacht dieser Bundesgenoßen zogen Râxasa und Malajaketu gegen Pâtaliputra 1); es gelang aber dem Kânakja durch seine Intriguen den Malajaketu glauben zu machen, daß Râxasa und die mit ihm verbündeten Könige ihn verrathen woll-

¹⁾ Mudrá-R. p. 6, p. 34.

²⁾ Ebend. p. 5. p. 34.

³⁾ P. 5. p. 18. Die Namen der Indischen Könige sind Kitravarman, Sinhanâda, Pushkarâxa und Sindhushena. Die Kalkuttaer Ausgabe hat Kaulûta; die richtige Lesart ist die der Pariser Handschrift, da nach Plinius IV, 22 ein Volk des östlichen Indiens Colubae hiefs. Nach seiner Darstellung könnte man verleitet werden, sie als Bewohner des innern Indiens im S. des Vindhja anzusehen, da das einzige bekannte mit ihnen zusammen erwähnte Volk die Andarae oder die Andhra des obern Telingana's dort wohnten; s. I, S. 215. Da er aber unmittelbar nach diesem die goldreichen Dardae setzt, die im N. des westlichen Himâlaja wohnten, darf man auf seine Anordnung kein großes Gewicht legen. Jene Ausgabe hat auch Meghâxa, Wolkenäugig, was keinen Sinn hat; die Pariser Handschrift, die gewiß richtige Lesart Meghâkhja, d. h. Megha genannt, Diese fünf Könige werden als die vornehmsten im Heere des Mlekha-Königs bezeichnet; dieses ist jedoch sicher ein späteres Missverständnis, da die Pârasîka auch Mlekha sind und er als der mächtigste dargestellt wird; ich habe daher im Texte beide als denselben gefast. In einer andern Stelle p. 110. p. 121 werden diese fünf wieder aufgeführt ohne Erwähnung des Mlekha-Königs.

⁴⁾ P. 111. p. 114. Nach der letzten Stelle wäre das Heer nur fünf Tagemärsche von *Pâṭaliputra* entfernt gewesen.

ten; er entsetzte daher den ersten seines Amtes und forderte ihn auf, sich mit Kandragupta zu verbinden; die fünf Könige befahl er mit Tod zu bestrafen 1). Die übrigen Könige verließen darauf sein Lager und kehrten zu ihren Ländern zurück; er wurde darauf von dazu angestellten Leuten des Kânakja gefangen 2); Râxasa wurde von Kandragupta ehrenvoll aufgenommen 3) und er nahm das erbliche Amt eines Ministers wieder bei ihm an. Auf seine Fürbitte wurde dem Malajaketu sein väterliches Reich wiedergegeben, nach welchem er zurückkehrte.

Da in dieser Erzählung Könige mit ihren Eigennamen auftreten, darf geglaubt werden, daß sie auf wahrer Ueberlieferung beruhe. Auch spricht die Wahrscheinlichkeit der in ihr enthaltenen 207 Thatsachen für ihre Wahrheit. Es war natürlich, daß der König Malajaketu, defsen Vater dem Kandragupta zur Erlangung seiner großen Macht geholfen hatte, aber der ihm versprochenen Hälfte des Reichs beraubt worden war, sich mit andern Königen gegen jenen verband. Ueber dieses Bündnifs hat sich noch die beachtenswerthe Nachricht erhalten, daß drei dieser Könige, die von Kaulûbha, Malaja und Kaemîra, dabei beabsichtigten, sich des Reiches von Malajaketu zu bemächtigen, die zwei anderen, der von Sindhu und der Perserkönig dagegen nur ein Heer von Elephanten sich zu verschaffen4). Dieses weist darauf hin, daß in dieser Erzählung zwei verschiedene Kämpte in der Ueberlieferung zu einem verschmolzen worden sind: der erste wird ein Kampf des Malajaketu gegen Kandragupta gewesen sein, in welchem er sich mit den Königen des Gebirgslandes im Westen und Osten seines Reiches verbunden hatte, von diesen aber im Stiche gelafsen besiegt wurde und sein eigenes Reich als ein Vasall von Kandragupta zurück erhielt; der zweite dagegen ein Krieg mit dem Seleukos, defsen Andenken sich in dieser Gestalt bei den Indern erhalten hat; dieser beherrschte auch Persien und es erklärt sich daraus, warum er König der Pârasîka genannt worden ist; er war für die Inder der Nachfolger der Perser-

¹⁾ Mudrâ-R. p. 121.

²⁾ Ebend. p. 126.

³⁾ P. 153, p. 155,

⁴⁾ P. 110. p. 121. Pushkaráxa bedeutet Lotusäugig; ein gleichnamiger König Kaçmira's. Utpaláxa, war aber nach der Râga-Tarangini der vierte Vorgänger des Mihirákula, lebte also viel früher; s. Râg.-T. I, v. 286 u. oben I, S. 861.

könige. Diese nannten sich bekanntlich die Großkönige und der Name Megha wird daher die griechische Uebersetzung des ersten Wortes dieses Titels $\mu\acute{e}\gamma\alpha\varsigma$ $\beta\alpha\sigma\iota\lambda\acute{e}\iota\acute{\varsigma}$ enthalten 1).

Diese Erwähnung des Seleukos führt zu der Erwägung der Frage, ob er wirklich einen Krieg mit dem Kandragupta geführt habe. Für die Behauptung, daß er weit in das innere Indien vorgedrungen sei und sogar Palibothra auf seiner Heerfahrt erreicht habe, giebt es keine Beweise²); auch zeigen die kurzen und all-²⁰⁸ gemeinen Erwähnungen dieses Feldzuges, daß er von keiner großen Bedeutung, und der Erfolg des Krieges, wenn wirklich einer geführt worden, kein glücklicher war; denn gegen führt Hundert Elephanten, welche Kandragupta ihm gab, trat er an diesen die Theile Gedrosiens, Arachosiens und des Paropanisaden-Landes ab, welche im Osten des Gränzgebirges am Indus liegen³). Diese Gebiete

¹⁾ Auf die in dem Heere des Malajaketu aufgezählten Völker ist wenig Gewicht zu legen, da sie willkührlich mit einander verbunden werden und zum Theil ganz unpaßend sind. Es sind folgende, p. 111. p. 114, Khaça-Magadha im Vordertreffen, Gåndhåra und Javana in der Mitte. Ç'aka, Ķedi-Hûṇa und die unbekannten Kira im Nachzuge. Die Leibwache bildeten die Kaulûbha, was paßend ist.

²⁾ Diese Behauptung habe ich früher aufgestellt De Pentap. Ind p. 61, auf die dort angeführte Stelle Mudrâ-Râxasa mich berufend. Auch A. W. von Schlegel ist dieser Ansicht gewesen, s. Ueber die Zunahme und den gegenwärtigen Stand unserer Kenntnifse von Indien. Berliner Kalender, 1829, S. 31. Benfey hat zuerst gegen sie gegründete Einwürfe vorgetragen, Indien, S. 67 des bes. Abdr., besonders aber A. Schwanbeck, Megasth. Indie. p. 13 flg. Die Stelle Plin. H. N. VI, 21, 8. Reliqua inde Seleuco Nicatori peragrata sunt ist nicht von ihm selbst zu verstehen, sondern in dem Sinne, daß für ihn der übrige Theil Indiens bereist worden ist.

³⁾ Strabon XV, 1, 10. p. 689 ὕστερον γὰρ δη καὶ τῆς Ἀριανῆς πολλην ἔσχον οἱ Ἰνδοὶ λαβόντες παρὰ τῶν Μακεδόνων. Genau wird dieses Gebiet bestimmt ebend. XV, 2, 9. p. 724. Es heiſst von den Paropanisaden, den Arachotern und Gedrosenern: Τούτων δ' ἐκ μέρους τῶν παρὰ τὸν Ἰνδὸν ἔχουσί τινα Ἰνδοὶ, πρότερον ὄντα Περσῶν, ἃ ἀφείλετο μὲν ὁ ἀλέξανδρος τῶν ἀριανῶν καὶ κατοικίας ἰδίας συνεστήσατο. Ἔδωκε δὲ Σέλευκος ὁ Νικάτωρ Σανδροκότιφ, συνθέμενος ἐπιγαμίαν, καὶ ἀντιλαβῶν ἐλέφαντας πεντακοσίους. Der Gränzfluſs im Norden im Lande der Paropanisaden war der Kophen nach Plin. H. N. VI. 21 plerique ab occidente, non Indo amne determinant (Indiam), sed adiiciunt quatuor Satrapias Gedrosios, Arachosios, Arios, Paropanisadas, ultimo fine Copheta fluvio. quae omnia Ariorum esse aliis

hatten allerdings für Seleukos keine große Wichtigkeit, doch möchte es kaum wahrscheinlich sein, daß er ganz ohne Kampf ihrem Besitze entsagt habe und von einem solchen spricht auch Appianos, welcher berichtet, daß Seleukos den Indos überschritten, mit Kandragupta gekämpft und nachher Freundschaft und Verschwägerung mit ihm geschlofsen habe1). Mit diesem Berichte stimmt auch die Indische Darstellung, nach welcher der Perserkönig sich mit den Königen der Sindhu und Kaçmîra's verbunden habe. Es möchte daher wahrscheinlich sein, daß eine Schlacht zwischen dem Griechischen und dem Indischen Könige im O. des Indus stattfand, die für den ersten keinen günstigen Ausgang hatte und er dadurch 209 bestimmt wurde, die schwer zu vertheidigenden östlichen Gebiete seines Reichs gegen eine so große Anzahl von Elephanten abzutreten, daß er durch sie ein entschiedenes Uebergewicht in dieser Waffe über seine Mitkämpfer erhielt, mit denen ihm, wie er wifsen mußte, bald Kämpfe bevorstanden²). Was ihn veranlast habe, den Kandragupta anzugreifen, ist unklar, daß er es that, ist dagegen gewiß, da er den Indus überschritt. Da es wahrscheinlich ist, daß der Indische König sehon damals dieses Gränzland beherrschte, läßt sich vermuthen, daß die in ihrer Macht bedrohten Könige Kaçmîra's und Sindhu's den Seleukos dazu veranlassten; es spricht dafür wenigstens die Erzählung der Inder.

Von dieser Zeit an erhielt sich der Verkehr der Seleukiden mit den Königen von Palibothra; sie schickten sich gegenseitig Geschenke zu³) und Seleukos dem *Kandragupta* als Gesandten den *Megasthenes*. Dieser lebte bei dem Satrapen Arachosiens *Sibyrtios*; zu welcher Zeit er nach Indien gesandt worden, ist nicht zu be-

placet. Diese Darstellung bezieht sich auf diese Abtretung; die Areier sind aber hier mit Unrecht genannt, da sie nicht an Indien gränzen.

¹⁾ Syriac, 55. Das Jahr dieses Feldzugs in Indien läfst sich nicht genau bestimmen; er fand jedenfalls zwischen 310 und 302 statt.

²⁾ Seine Elephanten trugen auch wesentlich zu dem Siege bei Ipsos im Jahre 301 bei: s. Droysen's Gesch. des Hellenismus, 1, S. 539.

³⁾ Athen. I, 32, wo die richtige Lesart Σανδρόχυπτος ist, wie A. W. von Schlegel zuerst nachgewiesen hat, Ind. Biblioth. I, S. 245. Die gewöhnhehen Formen: Σανδρόχοιτος, Σανδράχοιτος, Σανδρόχυπτας beruhen auf einer Präkritform. Ανδρόχοιτος auf dem Bestreben, einen Griechischen Anklang in dem Namen zu finden. Athenaios erwähnt nur von Sandrokyptos gesandter Geschenke, es ist aber anzunehmen, daß sie sich gegenseitig beschenkten.

stimmen, es geschah jedenfalls erst nach dem Indischen Feldzuge des Seleukos, welcher 280 starb 1). Wahrscheinlich wurde er öfters hingesandt. Er lernte durch eigene Beobachtung das Land zwar nur bis Palibothra 2) kennen, muß aber längere Zeit sich in In-210 dien aufgehalten haben, da er dieses Land in jeder Beziehung genau beschrieben hatte, wie später gezeigt werden wird.

Ueber den Umfang des Reiches des Kandragupta belehren uns die Berichte der Fremden viel genauer, als die einheimischen Quellen. Aus diesen erfahren wir nur, daß er in Pâṭaliputra regierte und daß ihm auch die Halbinsel Guzerat unterworfen war 3). Aus den Nachrichten jener erfahren wir, daß sein Reich auch Gebiete am Indus umfaßte; dieser Fluß wird als dem Volke der Prasier nahe bezeichnet 4), was nur den Sinn haben kann, daß ihr Reich bis zu diesem Fluße sich erstreckte.

Megasthenes hatte auch über die Kriegsmacht der Indischen Völker genau berichtet 5). Bei diesem Verzeichnisse zeigt sich das

- 1) S. Strabon I, 1. p. 70. XV, 1. 11. p. 689, 36. p. 702. Arr. Anab. V, 6, 2. Ind. V, 3. Plin. H. N. VI, 21, 3. Schwanbeck nimmt p. 20 ein mittleres Jahr 285 an; es möchte aber wahrscheinlicher sein, daß er vor dieser Zeit hingeschickt worden sei, besonders, wenn die Ansicht vorgezogen wird, daß er mehrmals nach Indien reiste. Dieses liegt nicht nothwendig in Arrian's Worten, Anab. V, 6. 2. Πολλάzις δὲ λέχει (Μεγασθένης) ἀφισεάθαι παφὰ Σανδφάzοιτον τὸν Ἰνδῶν βασιλέα; ist aber wahrscheinlicher, als daß sie nur heißen sollten: er habe oft den König während seiner Anwesenheit besucht.
- 2) Nach Strabon XV, 1, 11 hatte er die Entfernung von Palibothra bis zum Meere nach den Angaben der Schiffer bestimmt, bis zu der Stadt dagegen nach der genau gemessenen Königsstrasse.
- Nämlich aus der Inschrift von Girinagara oder Girnar; s. Z. f. d. K. d. M. IV, S. 166 flg. Ueber Girnar s. oben I, S. 134.
- 4) Plin. H. N. VI, 22, 5. Indus statim a Prasiorum gente.
- 5) Dieses Verzeichnifs findet sich Plin. H. N. VI, 21, 9-23, 11. Schwanbeck hat durch Zusammenstellung der Stellung aus diesem und anderer, die sicher aus Megasthenes Schrift sind, bewiesen, daß auch dieses von ihm herstamme. Er führt außerdem noch dafür an, daß Plinius VI, 21, 3 sagt: Megasthenes et Dionysius vires quoque gentium prodidere, der zweite aber kaum je sonst genannt wird, und dann diese Stelle VI, 22, 5. Sed omnium in India prope, non modo in hoc tractu, potentiam, claritatemque antecedunt Prasii, amplissima urbe, ditissimaque Palibothra, die nur auf die Zeit des Kandragupta paßt, so wie die Note 4 angeführte Stelle über den Indus. Er bemerkt endlich auch, daß die Könige, deren Streitkräfte aufgezählt werden, als unabhängige anzusehen sind.

eigenthümliche Verhältniss, dass nur sehr wenige der bekannten Altindischen Völker aufgeführt werden, dagegen eine große Anzahl von sonst unbekannten; die Kriegsmacht wird nur bei einzelnen Völkern erwähnt, dagegen die große Macht der Prasier hervorgehoben. Dieses Verhältniß führt zu der Ansicht; daß diejenigen Völker, deren Kriegsmacht nicht angegeben wird, dem Kandragupta gehorchten, diejenigen aber, von welchen es geschieht, nicht zu seinem Reiche gehörten. Versuchen wir in dieser Weise die Gränzen des Reichs der Prasier zu bestimmen, so ergiebt sich daraus folgendes. Im Süden des Ganges waren es die Calingae, deren Hauptstadt Parthalis hiefs und deren König ein Heer von sechszig Tausend Fussleuten, Tausend Reitern und sieben Hundert 211 Elephanten besafs 1). Ein anderes Volk dieser Art, die Taluctae, werden sonst nirgends erwähnt; sie wohnten in S. W. des Ganges und wahrscheinlich in S. des östlichen Vindhja²); ihre Macht bestand aus fünfzig Tausend Fußleuten, vier Tausend Reitern und sieben Hundert Elephanten. Bekannt sind dagegen die Andarae, die Andhra des inneren Telingana 3), mit vielen Dörfern und dreifsig ummauerten Städten; ihrem Könige stand ein Heer von Hundert Tausend Fussleuten, zwei Tausend Reitern und Tausend Elephanten zu Gebote. Kandragupta's Herrschaft erreichte demnach die Mündungen des Ganges und das Land im W. derselben bis zur Gränze Kalinga's, aber keine Länder im S. des östlichen Vindhja.

Auch im Westen scheint dieses Gebirge die Gränze des Reiches gewesen zu sein. Ihm im Norden gehörte dazu wohl sieher Ugaajini, weil der Enkel des Königs, Açoka, dort Vicekönig war. Von den vielen kleinen Völkern in dem Induslande wird die Heeresmacht nicht angegeben und nur von einigen derjenigen, welche zwischen dem Indus und der Jamunâ wohnten. Der König der Megallae⁴) besafs nur fünfzig Elephanten, die Zahl

Er nennt sie an der einen Stelle proximi mari und an der zweiten novissima gente Gangaridarum Calingarum. Dieses stimmt mit der alten Ausdehnung des Landes Kalinga.

²⁾ Nach der großen Ganges-Insel Modo-Galinga werden mehrere unbekannte Volker aufgeführt als ultra siti; sonst bekannt sind mir die oben erwähnten Colubae; nach den Taluetae folgt validior deinde gens Andarae etc. Sie wohnten daher wohl gleich diesen im Norden.

³⁾ S. I. S. 215.

⁴⁾ Die ersten sind wahrscheinlich, wie oben I, S. 800, Note vermuthet wor-

der übrigen Waffenarten war nicht gewiß; mächtiger waren die Asangae, deren Heer aus dreißig Tausend Fußleuten, drei Hundert Elephanten und vier Hundert Reitern bestand. In der Nähe des Arbuda-Berges 1) wohnten die Oraturae, deren Heer besonders aus Fußvolk bestand, ihr König besaß nur zehn Elephanten. Der König der Varetatae besafs deren keine, sondern vertraute seiner Macht an Fußvolk und Reitern. Südlicher an der Küste, an dem Meerbusen von Cambai lag die Stadt Automela2), deren König mächtig war, da sein Heer aus sechszehn Hundert Elephanten, 212 einem Hundert und fünfzig Tausend Fußleuten und fünf Tausend Reitern bestand. Der benachbarte König der Charmae hatte nur ein kleines Heer von Fufsvolk und Reiterei mit sechzig Elephanten. Als sehr mächtig werden dagegen die Pandae geschildert, die drei Hundert Städte besefsen haben sollen und ein Heer von fünf Hundert Elephanten und einem Hundert und Tausend Mann Fußvolk. In diesem Falle ist aber wahrscheinlich die Macht der alten Pândava mit Unrecht diesen spätern Nachkömmlingen zugeschrieben worden 3). Sie wohnten wahrscheinlich auf der Halbinsel Guzerat oder auf dem Festlande unmittelbar im N. davon. Die hier aufgezählten Völker wohnten demnach alle zwischen dem Indus und der Arâvalî-Kette in dem unteren Râgasthan, welches Land von Kandragupta nicht beherrscht worden zu sein scheint, wenigstens nicht zu der Zeit, als Megasthenes seinen Bericht abfaste. Da er sicher auch Girinagara auf der Halbinsel Guzerat besafs, ist es wahrscheinlich, daß dieses eine spätere Eroberung war; daßelbe läßt sich von den vier zuletzt angeführten Völkern und der Stadt Automela annehmen, da diese zwischen Guzerat und Mâlva liegen. Von den übrigen Völkern dieses meist wüsten und schwer in Gehorsam zu erhaltenden Landes ist dieses weniger glaublich; dagegen muß er die Völker des Pengâb beherrscht haben; von ihnen werden in der That auch keine Könige genannt, noch ihre Kriegsmacht angegeben. Auch bei diesen finden sich viele Namen von Völkern, die sonst nicht bekannt sind,

den, die Mâvella der Inder und wohnten im nördlichen Marwar; die Asangae etwas südlicher.

¹⁾ Capitalia von Plinius genannt; s. I, S. 800, Note.

²⁾ S. ebend. S. 800, Note.

³⁾ S. I, S. 800 flg.

woraus man schließen kann, daß Megasthenes genau alle einzelne Stämme dieses Landes angeführt hatte.

Kandragupta hatte demnach ein größeres Reich gegründet, als irgend ein früherer Indischer König und wenn man den Ausdruck des Plutarchos 1), daß er das ganze Indien sich unterworfen habe, nicht im eigentlichen Sinne nehmen darf, so hatte er doch das ganze Ârjâvarta erobert 2), und bezeichnet somit einen Fortschritt in der Geschichte Indiens zu deßen Vereinigung unter eine einzige Macht. Sein Heer wird übereinstimmend als ein sehr großes beschrieben; es bestand aus sechs Hundert Tausend Fußzis leuten, dreißig Tausend Reitern und neun Tausend Elephanten 3); in seinem Lager befanden sich vier Hundert Tausend Mann 4).

Kandragupta regierte vier und zwanzig Jahre und starb daher in dem Jahre 291. Von seinem Sohne und Nachfolger Vindusåra 5) erfahren wir nur wenig. Zwischen ihm und den Seleukiden wurde der freundschaftliche Verkehr noch unterhalten. Daimachos wurde ihm von Antiochos als Gesandter zugeschickt 6). Von den Griechen wird er nicht mit seinem eigentlichen Namen genannt, sondern mit einem Titel Amitrochates 7) oder Amitraghåta, Tödter der Feinde. Er hatte dem Griechischen Könige geschrieben, daß er ihm süfsen Wein und getrocknete Feigen und einen redefertigen Sophisten kaufen und senden solle; dieser sandte die ersten

¹⁾ Alex. 62.

²⁾ S. I, S. 5.

³⁾ Nach Plin. H. N. VI, 22, 5 wurden täglich so viele unterhalten. Nach Plutarch unterwarf er mit einem Heere von sechzig Myriaden ganz Indien.

⁴⁾ Nach Megasthenes bei Strabon XV, 1, 53. p. 709.

⁵⁾ Er soll auch den Namen Pushpamitra geführt haben. Indefs möchte dieses eine Verwechselung mit dem Stifter der Cunga-Dynastie gewesen sein.

⁶⁾ Oder *Deimachos*. Die Bruchstücke aus seiner Schrift sind vor Kurzem zusammengestellt in *Fragmenta historicorum Graecorum*. Collegit etc. Carrolus Mceller, Vol. II. *Parisiis* 1848, p. 440 flg.

⁷⁾ Bei Athen. XIV, 67. Bei Strabon lautet der Name fehlerhaft Αλλιτροχάδως. Amitraghâta wird als Beispiel zu einer Regel angeführt Pânini, III, 2, 58. Vindusâra ist aus vindu, Tropfen oder Flecken, und sâra, Efsenz, zusammengesetzt; der Grund der Benennung ist unklar. Die Buddhisten haben darüber eine ganz werthlose Legende erfunden; s. Turnour, Mahâc. Introd. p. LXII. Nach dem Vâju-Purâya hiefs er Bhâdrasâra und regierte 25 Jahre; sein Vater 24. S. Vishnu-P. 469, no. 22. Das Bhâg.-Pur. neunt ihn Vârisâra.

mit der Antwort, daß bei den Hellenen es ungesetzlich sei, Sophisten zu verkaufen. Da dieses ebenso wenig bei den Indern erlaubt war, darf man diese Angabe als einen Griechischen Zusatz betrachten; die Nachricht selbst beweist aber, daß der Indische König von der Griechischen Philosophie Kenntniß zu erlangen wünschte.

Während der Regierung dieses Kriegs begannen auch die Verhandlungen der Ptolemäer mit den Königen von Palibothra; der zweite, *Philadelphos*, sandte *Dionysios* dahin ¹), von defsen Berichte über Indien jedoch nichts erhalten ist.

Vindusâra soll sechzehn Frauen und Hundert und einen Sohn gehabt haben. Von diesen hatten Açoka²) und Tishja dieselbe Mutter³). Der erste wurde gegen die Stadt Taxaçilâ, die sich214 empört hatte, mit einem großen Heere geschickt⁴). Die Bewohner zogen ihm entgegen, als er sich der Stadt nahete, und erklärten ihm, daß sie nicht Feinde des Königs wären, sondern nur der Minister, von welchen sie unterdrückt würden; er hielt dann einen feierlichen Einzug in die Stadt. Nachher unterwarf er auch das Reich der Khaça; dieses kann jedoch nicht das nördliche Land dieses Namens gewesen sein⁵), sondern eine in der Nähe des Indus gegründete Herrschaft dieses Volks.

Später wurde Açoka von seinem Vater als Unterkönig nach Uggajinî gesandt 6); der Grund, welcher dafür angegeben wird, ist, dafs er seinen Vater vom Throne zu stoßen suchte und ihm nach dem Leben strebte, der durch diese Entfernung seine Pläne zu vereiteln beabsichtigte. Nach einer andern Nachricht wünschte er einen andern Sohn, den Susîma, zu seinem Nachfolger zu machen, den er kurz vor seinem Tode nach Taxaçilâ, das wieder gegen ihn aufgestanden war, gesandt hatte, der aber nichts aus-

¹⁾ Plin. VI, 21, 3.

²⁾ Ein von diesem gänzlich verschiedener Açoka, König von Kalinga, wird M. Bh. Vol. XII, v. 114 erwähnt.

³⁾ S. Turnour's Mahâv. V, p. 21. Dîpavança, in J. of the As. S. of. B. VI, p. 1057. Nach dem Açoka Avadâna bei Burnour, Introd. à l'hist. du B. I, p. 359 war die Mutter die Tochter eines Brahmanen von Kampâ und der Bruder hiefs Vîtâçoka.

⁴⁾ Nach dem Açoka-Avadána bei Burnouf, Introd. à l'hist. du B. I. I, p. 362.

⁵⁾ S. I, S. 1020.

⁶⁾ S. G. TURNOUR a. a. O. p. XLII. u. p. 1057.

richten konnte. Açoka eilte, als er die Nachricht von der gefährlichen Krankheit seines Vaters empfing, schnell von Uggajini nach Pushpapura, bemächtigte sich gleich nach deßen Tode der Regierung und raubte seinen Brüdern mit Ausnahme Tishja's das Leben 1); Susima, der mit Gewalt sich zu widersetzen versuchte, kam dabei um 2).

Vindusâra regierte acht und zwanzig Jahre oder von 291 bis 263.

Wenn Kandragupta in der Altindischen Geschichte dadurch eine hervorragende Stelle einnimmt, daß er zuerst das größte Reich gründete, welches bis dahin bestanden hatte, so tritt sein Enkel Açoka noch bedeutender hervor, erstens weil er der erste König ist, welcher die Sache des Buddhismus zu der seinigen machte und seine Verbreitung in den Indischen und den fremden Ländern durch seine Maßregeln absichtlich beförderte, dann weil er der erste ist, von dem wir wahrhaft historische Urkunden in seinen noch erhaltenen Inschriften besitzen. Da ich bei der Darstellung seiner Geschichte öfters mich auf sie zu berufen haben werde und nicht voraussetzen kann, daß diejenigen Leser, welche sich nicht besonders mit diesen Studien beschäftigt haben, mit ihnen bekannt sind, wird es nöthig sein, hier einen kurzen Bericht über sie einzuschalten.

Diese Inschriften finden sich theils auf Säulen, theils in Felsen eingehauen. Die letztern sind die in Girnar auf der Halbinsel Guzerat, in Dhauli in Orissa und die in Kapur-i-Giri in der Nähe Peshâwar's kürzlich entdeckten. Die ersten sind die am frühesten bekannt gewordenen, ich beginne deshalb meinen Bericht mit diesen.

Die Säule, von welcher zuerst Nachricht gegeben worden

¹⁾ Nach dem Maháv. p. 21. Nach dem Kommentare wird nur Samanas, der Vater Nigrodha's, erwähnt, a. a. 0. p. XLII. Nach dem Açoka-Avadâna führten die Minister den mit allen Arten von Schmuek geschmückten Açoka dem sterbenden Vater vor, den sie aufforderten, ihn vorläufig auf den Thron zu setzen, bis Susima zurückkehrte, der dann als König eingesetzt werden sollte. Der Vater erzürnte ob dieser Zumuthung; Açoka sprach dann: wenn mir der Thron von Rechtswegen gebührt, mögen die Devatå mir die königliche Kopfbinde anlegen. Dieses geschah, worauf der König sogleich starb. Burnouf a. a. 0. p. 364.

²⁾ BURNOUT a. a. O. p. 364,

ist, findet sich in Delhi innerhalb der alten Stadtmauer im N. W. in der Nähe des Ufers der Jamuna und wird der Lath oder der Pfeiler des Fîrûz Shâh genannt, weil sie auf einem von ihm erbauten Pallaste errichtet worden ist 1); woher er sie genommen, ist unbekannt. Die zweite, die in Allahâbâd, bezeugt ebenfalls die Herrschaft der Muhammedaner, indem auf ihr eine Inschrift216 des Kaisers Gihângîr eingegraben ist, der sie bei seiner Thronbesteigung im Jahre 1605 wieder hat errichten laßen 2). Sie war von den vorhergehenden fanatischen Muhammedanischen Beherrschern Indiens als ein Denkmal der Ungläubigen etwa um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts umgestürzt worden; sie muß schon früher durch eine nicht mehr zu bestimmende Ursache umgeworfen worden sein, da auf ihr eine Inschrift des Königs Samudragupta vorkömmt, der Ende des zweiten Jahrhunderts nach Christus regierte und sie wieder aufgestellt haben muß, da Inschriften in einer ältern Form des Alphabets daneben sich finden, welche nicht während des Aufrechtstehens der Säule eingehauen sein können und einer spätern Zeit angehören, als der des Açoka. Sie hatte ihre alte Stelle behauptet auf einer steinernen Terraße innerhalb der von Akbar und Gihângîr erbauten Festung bis zu dem Jahre 1798 oder 1799, in welchem die Engländer Veränderungen in der Festung machten und der damit beauftragte Officier sie niederlegen liefs 3).

¹⁾ Sie ist zuerst erwähnt worden in As. Res. I, p. 379 der Lond. Ausg. bei Gelegenheit der Uebersetzung der Inschrift des Viçâladeva aus dem Jahre 1220 des Vikramâditja oder 1163 von Wilkins. Genauere Nachrichten stehen ebend. VII, p. 157, wo Colebrooke's berichtigte Uebersetzung mitgetheilt worden ist. Zeichnungen des Gebäudes sind diesen beiden Aufsätzen beigefügt. Diese Inschrift läuft rings um die Säule herum unter denen des Açoka. Firâz Shâh regierte von 1351—1388. Spätere Angaben sind von Kittoe im J. of the As. Soc. of B. VI, p. 759 mitgetheilt. Lâth ist entstanden aus dem Sanskrit jashti vermittelst der Prâkritform latthi; s. Instit. ling. Pracrit. p. 195. Die Basis ist mit Schutt bedeckt und das Kapitäl abgebrochen.

²⁾ Sie ist zuerst erwähnt worden As. Res. VII, p. 176 mit einer Abbildung pl. XIII, aber erst genau beschrieben in A Description, with Drawings, of the Ancient Stone Pillar at Allahabad etc. By Lieut. T. S. Burt, im J. of the As. Soc. of B. III, p. 105 flg. Ihre Geschichte hat J. PRINSEP, ebend. VI, p. 967 flg. nach den Inschriften gegeben.

J. of the As. S. of B. III, p. 106. IV, p. 127. VI, p. 786.
 Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl.

Eine dritte Säule ist noch an der Stelle erhalten, an welcher sie ursprünglich errichtet worden ist, bei Bakhra 1); diese hat keine Inschrift, ist aber sonst unverletzt. Zwei andere mit Inschriften gehören auch diesem Theile Indiens; die eine findet sieh bei Mathiah, die zweite bei Radhia 2). Aus diesem Vorkommen 217 von solchen Säulen so nahe bei einander darf man schließen, daß Açoka deren noch viele in seinem Reiche errichtet hatte, wie es auch überliefert wird.

Sie scheinen alle ganz gleich gewesen zu sein sowohl in Beziehung auf die Maße, als die Verzierungen; auch sind sie alle aus demselben Gesteine, einem röthlichen Sandsteine ³). Die Höhe war etwas über 40 F., der Umfang an der Basis über 10, unter dem Kapitäl über 6 ⁴). Dieses war rings herum mit Lotusblumen geschmückt ⁵). Auf dieses war ein viereckiger Block gelegt, auf welchem ein sitzender Löwe sich befand; das Kapitäl mit dem Löwen hatte eine Höhe von 6 F. ⁶). Der Löwe hat eine deutliche Beziehung auf

¹⁾ S. Notice of some Ancient inscriptions in the Characters of the Allahabad Column. By B. H. Hodgson, ebend. III, p. 481 and defselben Account of a Visit to the Ruins of Simroun, once the capital of the Mithila province, ebend. IV, p. 121 mit einer Abbildung pl. VII, and James Prinser's Further particulars of the Sârun and Tirhut Lâths etc. ebend. p. 124. Bakhra liegt auf dem Wege von Patna nach Hägipur. S. Excursion to the Ruins and Site of an Ancient city near Bakhra, 13 cos north of Patna and six north from Singhea. By J. Stephenson, ebend. p. 128.

²⁾ Ebend. III, p. 483 u. pl. XXVII. Mathiah liegt im N. der Stadt Bettiah, diese im O. der Gandaki und nahe den Gränzen Nepals, nach den Karten unter dem 27° n. Br. Die Stadt Bettiah gehört zu der Provinz Sarun; s. Hamilton's Description of Hindustan, I, p. 279. Radhia liegt ebenfalls in der Nähe von Bettiah.

S. J. of the As. S. of B. III, p. 105. IV, p. 129. VI, p. 796, As. Res. VII, p. 178.

⁴⁾ Der Schaft der Säule von Allahâbâd ist 35 F. lang, mit der Basis 42 F., der Umfang unten 10 F. 1 Z., oben 6 F. 6 Z.; der Schaft der von Delhi, von welcher ein Theil aber nicht sichtbar ist, 37 F., der Umfang 10 F., wo sie zum Vorschein kömmt; s. As. Res. VII, p. 178; der Schaft der von Radhia 39 F. ohne das Kapitäl, der Umfang unten 11 F., oben 8; s. J. of the As. Soc. of B. IV, p. 126. Die Säule von Bakhra ist eingesunken und der noch hervorragende Theil des Schafts beträgt 26 F., der Umfang unten 12 F., ebend. p. 129.

⁵⁾ S. J. of the As. S. of B. IV, p. 127, pl. IX, p. 129.

⁶⁾ Ehend. IV, p. 129.

Buddha's Namen, Çâkjasinha, den Löwen aus dem Geschlechte der Çâkja; es wurden daher solche Säulen auch Sinhastambha, Löwensäulen genannt¹). Açoka selbst nennt die seinigen Çîlastambha, Tugendsäulen, weil er auf ihnen seine Ermahnungen zum guten Wandel und seine Gesetze bekannt gemacht hatte²). Sie werden deshalb auch Dharmastambha genannt.

Die Inschrift, welche auf allen vier Säulen gleichlautend wiederkehrt, besteht aus vier kleineren, welche nach den vier Himmelsgegenden gerichtet sind 3) und waren in Rahmen eingefaßt. Unter 218 diesen findet sich auf der von Delhi eine besondere, rings um sie herumlaufende Inschrift 4) und ein Zusatz zu der auf der Ostseite, welche in den übrigen fehlen 5). Dann hat noch die Inschrift der Säule in Allahâbâd einen eigenthümlichen Zusatz von fünf Zeilen 6).

Die älteste dieser Inschriften ist von dem zwölften Jahre nach der Krönung des Königs datirt, die übrigen von dem sechs und zwanzigsten 7).

Die zweite Klasse von Inschriften, die in Felsen eingehauenen, gehören dem nordwestlichen, dem westlichen und dem östlichen Theile Indiens. Die westlichen finden sich unter dem Berge Girnar oder Girinagara auf der Halbinsel Guzerat, nahe bei der Stadt

¹⁾ Diese Benennung findet sich in dem Felsentempel von Karli; s. J. Prinsep's Note on Col. Sykes inscriptions, im J. of the As. S. of B. VI, p. 1044; im Prâkrit lautet sie sîhathambha.

²⁾ Dieser Name findet sich auf der Säule von Delhi, V, 11. Dharmastambha ebend. V, 2.

³⁾ S. James Prinsep's Interpretation of the most ancient of the inscriptions on the pillar called the lât of Feroz Shâh, near Delhi, and of the Allahabad, Radhiah and Mattiah pillar, or lât, inscriptions which agree therewith, im J. of the As. S. of B. VI, p. 566. Ich werde diese Inschriften der Kürze wegen mit D. I, II, III, IV u. V bezeichnen. Prinsep hat Note on the Mathiah Lâth inscription, ebend. III, p. 484 nachgewiesen, dafs die Nordseite den Anfang bilde, weil sie auf der Säule von Allahâbâd zu oberst steht.

⁴⁾ D. V.

⁵⁾ Von der 9ten Zeile an.

⁶⁾ A.

⁷⁾ Nämlich D. IV, 1—9 aus dem zwölften, der übrige Theil aus dem sechs und zwanzigsten; ebenso D. I, 1. II, 1. III, 1. Prinsep erklärt saddavisati durch sieben und zwanzig; es ist aber sicher sechs und zwanzig, im Sanskrit shad-vinçati.

Gunagarh¹), deren alter Name Javanagaḍa, Wehr der Javana, sie bezeichnet als einen Sitz der Herrschaft der Griechischen Könige, auf einem hervorspringenden Granitfelsen, defsen drei Seiten mit Inschriften bedeckt sind; auf der Ostseite sind die des Açoka, auf der Westseite die des Königs und Großsatrapen Rudradâman und auf der Nordseite die des Skandagupta.

Die ersten, mit welchen wir uns jetzt allein zu beschäftigen haben, sind durch Linien in vierzehn getheilt, die so geordnet sind, 219 dafs die sechs ersten unter einander links, die sechs folgenden rechts stehen; unter diesen stehen neben einander die dreizehnte und die vierzehnte 2). Von diesen ist die vierte in dem zwölften Jahre nach der Krönung des Königs eingehauen worden; die dritte erwähnt eines Befehls aus demselben Jahre und ist wahrscheinlich auch in diesem bekannt gemacht worden 3). Die achte bezieht sich auf ein Ereignifs in dem zehnten Jahre, ist aber ohne Zweifel erst später veröffentlicht worden. In der fünften wird eine in dem dreizehnten Jahre eingesetzte Behörde beschrieben 4). Am Schluße findet sich kein Datum, man darf aber nach diesen Angaben annehmen, dafs die ganze Inschrift erst nach dem dreizehnten Jahre eingegraben worden ist.

In der Nähe *Bhwaneçvara's*, der alten Hauptstadt Orissas liegen bei dem Dorfe Dhauli drei niedrige Felsen, auf deren einem *Asvastama* genannten die zunächst zu erwähnenden Inschriften des *Açoka* eingehauen sind⁵). Von diesen stimmen im Inhalte mit den

S. Postans, Notes of a Journey to Girnâr in the province of Kattywâr, for the purpose of copying the ancient inscriptions near that place, im J. of the As. S. of B. VII, p. 865 mit einer Skizze des Berges pl. LII.

²⁾ S. On the edicts of Piyadasi, or Asoka, the Buddhist monarch of India, preserved on the Girnar rock in the Gujerat peninsula and on the Dhauli rock in Cuttack, with the discovery of Ptolemy's name therein. By James Prinsep, im J. of the As. S. of B. VII, p. 219 fig. pl. XI. Ich bezeichne diese durch G. I. u. s. w.

³⁾ IV, 12. III, 1.

⁴⁾ VIII, 2. V, 4.

^{5.} S. Examination of the separate edicts of the Aswastama inscription at Dhauli in Cattack. By James Prinser, ebend. VII, p. 434 flg. Diese drei Hügel liegen dicht bei dem Nordwestende des großen Tanks Koçalayangâ; s. oben I. S. 225 und auf dem Südufer des Dyah-Flußes. Sie erheben sich vereinzelt aus der Ebene und sind vulkanisch; der höchste ist nicht über 250 F. hoch. Ueber der Inschrift ist eine 14 F. lange, 12 F. breite Ter-

vorhergehenden die zehn ersten und die vierzehnte überein, die Mundart weicht aber ab und es sind keine Uebersetzungen, sondern eine Wiederholung desselben Inhalts mit zum Theil verschiedenen Worten. Dann sind hier zwei besondere Inschriften, die sonst nicht vorkommen 1). Diese haben kein Datum, die dritte und vierte 220 sind aus dem zwölften Jahre nach der Krönung, wie die ihnen entsprechenden in Girnar.

Die dritte Ausgabe dieser Inschrift ist mit Arianischer Schrift²) geschrieben und befindet sich auf einem Steinblocke auf einem kleinen Felsen im N. Nushâreh's in der Nähe des Dorfes Kapur-i-Giri, welches eine Tagereise im N. des Kabul-Flußes liegt an dem kleinen Zufluße Kâlapâni³). Die Inschrift auf der nördlichen oder vorderen Seite entspricht den ersten eilf Inschriften von Girnar, die auf der südlichen oder der Rückseite den drei letzten. Auch diese Inschrift ist keine Uebersetzung einer der zwei anderen, sondern etwa die Hälfte stimmt auch in den Worten mit der

raße, an deren Seite ein aus dem Felsen ausgehauener Elephant. In den benachbarten Hügeln sind viele künstliche Höhlen. S. KITTOE Note on the Aswastama inscription etc. a. a. O. p. 435 flg. Pl. XXI ist ein Plan der Gegend mitgetheilt. Die Anfänge der einzelnen Inschriften sind durch Striche bezeichnet.

- Ich bezeichne diese durch Dh. und die zwei besondern durch Dh. XV und XVI.
- 2) Die jetzige Benennung der Engländer für die Arianische Schrift, Baktropâli, ist aus mehreren Gründen nicht zuläfsig. Diese Schrift mag in Baktrien, dem Mittelpunkt der Ostiranischen Kultur, gebildet worden sein, ist aber jedenfalls in Ländern, die näher an Indien gränzen, weiter ausgebildet, weil die Vokalbezeichnung der indischen nachgebildet ist. Die in dieser Schrift geschriebenen Inschriften finden sich in der Nähe des Indus; die Griechischen Könige, welche sich dieser Schrift auf ihren Münzen bedienten, herrschten nicht nur in Baktrien, sondern auch in Sogdiana, Arachosien, Kabulistan und, allerdings nur kurze Zeit, in einem bedeutenden Theile Indiens. Die in diesen Inschriften und Legenden vorkommende Sprache ist zwar eine Tochtersprache des Sanskrit, weicht aber von der heiligen Sprache der Buddhisten in mehreren Punkten ab. Endlich werden die Pâli-Inschriften in Hinterindien und auf Ceylon mit dort einheimischen Alphabeten geschrieben.
- 3) S. Narrative of an Excursion from Peshawer to Shâh-Bâz Ghari. By C. Masson, im J. of the R. A. S. VIII, p. 293, mit einer Abbildung des Felselns und des Steinblocks pl. 1 u. 2, und On the Kapur-di-Giri Rock inscription. By E. Norris, ebend. p. 303.

von Girnar überein; die zweite ist kürzer, als die entsprechende in dieser, die sechste dagegen viel länger; die neunte weicht sehr ab von den zwei andern; die drei letzten sind auch ausführlicher als die in Girnar¹).

In neuerer Zeit ist eine vierte Inschrift bei Khâlsi, welches 20 M. von der alten Hauptstadt Grughna entfernt liegt, entdeckt worden. Es wäre sehr wünschenswerth, daß diese Inschrift publicirt würde, weil sie vollständiger erhalten ist, als die übrigen und namentlich in ihr die Stelle der fünf Griechischen Könige befser enthalten ist, als in der von Kapur-i-Giri. Die Sprache stimmt mit der von Dhauli überein²).

Dafs Açoka auch Inschriften dieser Art an manchen andern Orten hatte setzen laßen, erhellt aus seinen eigenen Worten. Er hatte nicht nur Inschriften verschiedenen Inhalts bekannt gemacht, sondern auch dieselben oft in verschiedenen Faßungen veröffentlicht; es gab ausführliche, mittlere und kurzgefaßte 3); wegen der

- 1) Alle diese Inschriften sind publicirt und von neuem übersetzt worden von Wilson, on the Rock Inscriptions of Kapur-di-Giri, Dhauli and Girnar im: J. of the R. As. Soc. XII, p. 153 flg.
- 2) Cunningham, Archeological Survey in: J. of the As. S. of B. XXXIV, p. 168 flg.
- 3) G. XIV. 1 flg. »Diese Gesetzes-Inschrift hat der göttergeliebte, liebevoll gesinnte König schreiben laßen; sie ist es mit Verkürzung, in mittlerer Form und mit Ausführlichkeit; das Ganze aber auch nicht um einen Theil verstümmelt.« Dieses scheint der Sinn der Worte: naka sarvam parvata ghatitam, welches durch ghattitam zu erklären ist. Das nächste Wort Z.3 lautet Dh. nach Prinsep mahantehi, in G. ist daher mahâlakepi in mahâlakehi zu verbefsern; das Wort findet sich nicht im Sanskrit, muß aber die großen bedeuten; es ist jedoch unklar, welche große hier zu verstehen sind, so wie was mit Sieg hier gemeint sei. Die Worte lauten nämlich: »von den Großen ist gesiegt und oft geschrieben und zu schreiben veranlasst worden. Es ist wegen der Lieblichkeit des Inhalts so oft wiederholt worden, damit das Volk es kennen lerne. PRINSEP nahm an, daß am Schlufse der Schreiber mit dem Namen Relakepu genannt und als ein Gelehrter oder Pandita bezeichnet worden sei. Nach WESTERGAARD'S Abschrift ist dieses aber nicht der Fall und die Worte G. Z. 5, 6 ganz sicher mit Ausnahme des ersten, wo statt tati zu lesen sein wird iti. Die Worte bedeuten dann, "dafs das Volk nicht berücksichtigen möge (alokeptå), was mitunter unvollständig oder ohne Anweisung geschrieben oder ausgelafen sei durch die Schuld des Schreibers,«

Lieblichkeit des Inhalts waren sie so oft wiederholt worden, damit 221 das Volk sie kennen lernen sollte.

Wenn man nach den vorliegenden Beispielen auch annehmen darf, daß in den verschiedenen Faßungen nur wenig neues und eigenthümliches enthalten gewesen, so muß jedoch ihr Verlust stets beklagt werden, weil auch das kleinste Denkmal aus diesem hohen Alterthume von der größten Wichtigkeit ist. Ferner haben wir den Verlust anderer Inschriften zu beklagen, da es kaum zweifelhaft ist, daß Açoka außer den oben erwähnten noch andere Inschriften hatte setzen laßen. Ein Beweis dafür ist das Bruchstück eines Sendschreibens an die Versammlung in Magadha, welches bei Bhabra in der Nähe Ģajapur's auf dem Wege dahin von Delhi gefunden worden ist 1).

Diese Inschriften besitzen den unschätzbaren Werth, uns die eigenen Worte des Königs erhalten zu haben und seinen eigenen Bericht über seine Handlungen und deren Motive. Auch für die Geschichte der Indischen Sprachen sind sie von dem höchsten Werthe, weil sie uns in authentischer Form die ältesten Gestaltungen der Volkssprachen darstellen und einen sicheren Grund für die vergleichende Grammatik des großen, vielseitig entwickelten Sanskritischen Sprachgeschlechts legen. Da die Untersuchung über diesen Gegenstand der zunächst vorliegenden Aufgabe meines Werkes fern liegt, will ich mich hier auf die kurze Bemerkung beschränken, daß wir in ihnen Proben von drei Volkssprachen besitzen: einer aus dem nordwestlichen Grenzlande, einer zweiten westlichen und einer dritten östlichen; denn die Säuleninschriften weichen zwar in einzelnen Spracherscheinungen von denen in Dhauli ab, gehören jedoch im Ganzen zu derselben Gattung und können als die Mâgadhî der Grammatiker betrachtet werden²). Da diese

¹⁾ S. Inscription found by Bhabra three marches from Jeypore on the road to Delhi. By Capt. Burt, im J. of the As. S. of B. IX, p. 616 und Note by Capt. Kittoe, ebend. p. 617, welcher mit Recht bemerkt, dass es ein Bruchstück ist, weil Açoka nicht den vollen Titel sich hier giebt, wie er im Anfange der Inschriften zu thun pflegt. Die Inschrift beginnt mit diesen Worten: "Der liebevoll gesinnte König begrüßt die Versammlung von Magadha" und schließt mit diesen: "dieses lase ich euch, o ehrwürdige, schreiben und dieses ist mein Beschluß." Einen berichtigten Text nebst Uebersetzung hat Burnouf, le lotus de la bonne loi, p. 724 flg. veröffentlicht.

²⁾ Diese Inschriften setzen l für r und e am Ende für o, wie die Mâgadhî;

Mundart auch auf der Säule von Delhi gebraucht worden ist, welches außerhalb des Landes Magadha liegt, scheint Açoka die Volkssprache seines Hauptlandes besonders begünstigt zu haben und man darf vielleicht aus diesem vorherrschenden Gebrauche dieser Tochtersprache des Sanskrit die Erscheinung erklären, daß bei den Singhalesen, welche den Buddhismus aus jenem Lande erhielten, die heilige Sprache diesen Namen erhalten hat.

Der Ruhm, das Verständnifs dieser Inschriften der Nachwelt aufgeschloßen zu haben, gebührt James Prinser, der zuerst die zwei Alphabete, in welchen sie geschrieben sind, entzifferte und sie zuerst bekannt machte und erklärte. Wenn auch die nachherige Untersuchung der Originale und die Prüfung der von ihm vorgetragenen Erklärungen mehreres berichtigen muß von dem, was er aufgestellt hat, so darf nie vergeßen werden, daß er diese Arbeit unternahm, ohne durch vorhergehende Studien sich dazu vorbereitet zu haben und wer seine Leistungen von diesem Gesichtspunkt aus beurtheilt, wird nicht umhin können, sie zu bewundern und zu den Entdeckungen zu zählen, welche einen neuen Fortschritt in der Erforschung des Alterthums bezeichnen 1). Später

s. meine Instit. linguae Pracr. p. 391. 394. In Beziehung auf l finden sich einige Abweichungen, jedoch nur wenige nach den Originalen.

¹⁾ Prinsep hat seine Entdeckung dieser ältesten Form der Indischen Schrift zuerst mitgetheilt in Note on the Facsimiles of inscriptions from Sanchi near Bhilsa, taken for the Society by E. Smith etc. im J. of the As. S. of B. VI, p. 451. Er machte sie durch die Wahrnehmung, daß ein zweisilbiges Wort sich oft am Ende von kurzen Inschriften wiederholt fand, und vermuthete darin dânam, Gabe; p. 460. Durch die Anwendung dieser Buchstaben auf die Eigennamen, besonders auf die des Agathokles und Pantaleon p. 465 gelang es ihm, noch mehrere Buchstaben zu bestimmen, mit deren Hülfe er manche Worte in den Inschriften las, p. 468 flg. und beinahe das vollständige Alphabet aufzustellen, p. 475. Die Uebereinstimmung der Inschriften von Mathiah mit denen von Delhi und Allahâbâd hatte er schon früher Oktober 1834 gefunden, s. Note on the Mathiah Lath inscription; III, p. 484. - Seine Erklärung dar Säuleninschriften ist enthalten in der S. 227, N. 3 erwähnten Interpretation etc. und Berichtigungen in Further elucidation of the lât or Silasthambha inscriptions from various sources, chend, p. 790 and in der Note on the facsimiles etc. by E. SMITH p. 963. Von den Inschriften in Girnar theilte er zuerst die zweite Inchrift mit in: Discovery of the name of Antiochus the Great, in two of the edicts of Asoka, king of India, ebend, VII, p. 156, die vollständige Inchrift, so wie die von Dhauli in dem S. 228, N. 2 genannten Aufsatze VII,

ist das Verständniss dieser Inschriften durch Eugen Burnouf, den Kenntniss der Pâli-Sprache, wie des Buddhismus in gleicher Weise dazu befähigten, besonders befördert worden.

Açoka nennt sich in diesen Inschriften nicht mit seinem eigenen 223 Namen, sondern mit einem andern, Prijadarçin, d. h. der liebevoll gesinnte 1); diesem Namen wird das Beiwort Devânâmprija, der göttergeliebte, vorgesetzt.

Nach Wilson's Ansicht²) wäre es zweifelhaft, daß die in Rede stehenden Inschriften von Açoka selbst gesetzt wurden und wahrscheinlich, daß Beherrscher verschiedener Länder oder einflußreiche Personen sich des Schattens seines Namens bedient hätten, um der Verbreitung von Bekanntmachungen Gültigkeit zu verschaffen, welche den Zweck hatten, unmoralische Gebräuche des Volks zu reformiren, und dass sie desshalb Urkunden wiederholen ließen, welche in einer noch nicht ermittelten Gegend unter dem Volke berühmt geworden waren. Wenn ich dieser Vermuthung glaube nicht beistimmen zu können und die Verfaßerschaft Açoka's festhalten zu müßen, so bestimmen mich folgende Gründe dazu: Erstens das ausdrückliche Zeugnifs des Dipavanca, dass Acoka auch Prijadarçin genannt worden sei. Zweitens der Umstand, daß sein Nachfolger Dacaratha des Beinamens Devânâmprija sich bedient, aber seinen Eigennamen beigefügt hat, um sich von seinem Vorgänger zu unterscheiden. Auch der Name des dem letzten gleichzeitigen Singhalesischen Königs Devânâmprija-Tishja beweist, daß jener diesen Beinamen führte. Es ist drittens nicht zu übersehen, daß andere Beispiele von dem Gebrauche officieller Buddhistischer Titel neben den Eigennamen von Seiten Buddhistisch-gesinnter Könige vorkommen. Es kommt viertens hinzu, daß die bei Bhabra gefundene, an die Versammlung in Magadha gerichtete Inschrift nur von Acoka herrühren kann, unter defsen Regierung

²¹⁹ fig. und die besondern in Dhauli ebend. p. 434, s. S. 228, N. 4. Von den Inschriften in Girnar ist später eine vortreffliche Abschrift bekannt gemacht worden in dem J. of the Bombay Branch I, p. 257 fig. unter dem Titel Copy of the Asoka inscriptions at Girnar. By L. G. Jacob and N. L. Westergaard.

Dieser Name wird ihm auch im Dipavança gegeben; s. J. of the As. S. of B. VII, p. 931. Der Name kehrt bei seinem Nachfolger Daçaratha wieder. Die Purâna nennen ihn Açokavardhana; s. Vishnu-P. p. 469.

²⁾ Wilson, on the Rock Inscriptions etc. im: J. of the R. As. Soc. XII, p. 249.

die dritte Synode gehalten worden ist, und fünftens die innere Unwahrscheinlichkeit, daß Inschriften, in welchen so viele Einzelheiten von einem Könige erwähnt wurden, nicht eine wirkliche Persönlichkeit zum Urheber gehabt haben sollten. Was den Einwurf betrifft, daß ein Monarch, dem ein so großer Theil Indiens unterworfen war, eine positivere Spur seines Daseins habe zurücklaßen müßen, als ein Beiwort, so fällt dieser weg, so bald es feststeht, daß Açoka die Inschriften habe setzen laßen. Ich kann endlich nicht in den Inschriften etwas finden, welches mit den Ansichten eines Buddhistisch-gesinnten Königs sich nicht vertrüge. Gänzlich haltlos ist der in neuerer Zeit gemachte Versuch, diese Inschriften dem Partherkönige Phraates zuschreiben zu wollen¹).

Außer diesen Inschriften bilden die Schriften der Buddhisten, namentlich der Singhalesischen, die Hauptquelle für die Kenntniß der Geschichte des Açoka. Da diese in der Einleitung zu dieser Periode gezeichnet und gewürdigt worden sind, bedarf es hier keiner weiteren Angaben über sie.

Er war, wie schon früher erwähnt worden, in seiner Jugend Unterkönig von Avantî gewesen und residirte in Uggajinî. Auf seiner Reise dahin fand er in der Stadt Ketijagiri die schöne Tochter eines Vorstehers einer Innung, die seine Frau wurde und ihm den Sohn Mahendra gebar und zwei Jahre später die Tochter Sanghamitrâ²).

In dem vierten Jahre seiner Regierung ließ er sich in *Pâṭa-liputra* krönen³); von diesem Jahre oder dem 259sten vor Chr. G. 224 sind nicht nur seine Inschriften datirt, sondern auch andere Ereigniße seiner Regierung.

Açoka, wie seine zwei Vorgänger, gehörten der Brahmanischen Lehre; sein Vater soll täglich sechszig Tausend Brahmanen unterhalten haben und er selbst während der drei ersten Jahre

B. G. LATHAM, on the date and personality of Priyadarsi im: J. of the R. As. Soc. XVII, p. 273.

²⁾ Mahávança, XIII. p. 76. Diese Stadt lag wahrscheinlich im Gebirge Hârâvati, da Açoka auf seiner Reise dahin kam und die gleichnamige Kette dieses Land von Mâlva scheidet; s. oben I, S. 147. Es wird im Mahâvança auch Daxinagiri, südliches Gebirge, genannt. Ein greshthin ist der Vorsteher eines Vereins von Leuten defselben Geschäfts, gewöhnlich Handwerker oder Kaufleute.

³⁾ Mahav. p. 22.

seiner Regierung deßen Beispiel gefolgt sein 1). In diesem Jahre entsagte er seinem früheren Glauben und wurde ein Verehrer der Lehre des Buddha. Ueber diese Sinnesänderung lauten die Berichte der südlichen Buddhisten ganz anders, als die der nördlichen. Nach jenen wurde er von Nigrodha, dem Sohne seines ältesten, von ihm bei seiner Thronbesteigung ermordeten Bruders Sumanas bekehrt 2). Wenn man auch diese Thatsache als richtig ansehen darf, so ist die Erzählung doch in einem Punkte entschieden verfälseht, weil Nigrodha nur sieben Jahre alt gewesen sein soll. Nachdem er den König zur Annahme der neuen Lehre überredet hatte, bekehrte er auch das Volk und befestigte es in der Beobachtung des Gesetzes. Nach einer Andeutung der Erzählung scheint Açoka an dem Mißbrauche, den die Brahmanen von seiner Freigebigkeit machten, Anstoß genommen zu haben, und veran-225 laßt worden zu sein, die Lehren anderer Sekten zu prüfen 3).

¹⁾ Mahâv. V, p. 23 und die Arthakathâ bei Turnour J. of the As. S. of B. VI, p. 730. Es sind auch hier die drei Jahre nach der Krönung zu verstehen, wie aus dem Verfolge der Erzählung hervorgeht. Es ist aber ein Versehen, wenn Turnour, V, p. 528 und VI, p. 1057 das vierte Jahr nach der Thronbesteigung aus dem Kommentar angiebt.

²⁾ Mahâv. p. 23. Introd. p. XLII. Die gleichnamige Frau des Sumanas verliefs nach dem Morde ihres Mannes die Stadt und ging nach einem Dorfe der Kândâla, wo die Schutzgöttin eines Nigrodha-Baumes (einer ficus religiosa, s. I, S. 304, N. 1) ihr ein Haus durch ihre Wunderkraft entstehen liefs; sie nannte deshalb ihren Sohn nach dem Namen des Baumes. Hier wohnte sie sieben Jahre. Der Sthavira Mahâvaruṇa erkannte, dass er bestimmt sei, ein Arhat zu werden, erbat sich ihn von der Mutter und gab ihm die priesterliche Weihe eines Cramanera, oder eines Novizen; s. Bur-NOUF, Introd. etc. I, p. 276. Açoka erblickte ihn und ward von Liebe zu ihm ergriffen wegen seiner heiligen Haltung; er lud ihn ein, in den Pallast zu kommen und sich den Sitz zu wählen, der ihm zukomme. Nigrodha setzte sich auf den Thron; der König dachte dann: dieser wird Herr in meinem Pallaste werden und befragte ihn über das Gesetz des Buddha, welches er ihm auseinander setzte; der König wurde dadurch der Lehre des Gina günstig gestimmt. Als er ihm die Nahrung für acht gab, nahm er sie für den Lehrer an, der ihn geweiht hatte; bei der Wiederholung der Gabe nahm er für seinen Lehrer, dann für die Versammlung der Bhixu, endlich für sich selbst an.

³⁾ Als er die Ungenügsamkeit der Brahmanen bemerkte, befahl er seinen Ministern, die Gaben nicht ohne Unterschied an alle zu vertheilen; er lud

Die Erzählung seiner Bekehrung von den nördlicheu Buddhisten läßt sie durch ein Wunder bewirkt werden und durch einen andern, Samudra, den Sohn eines Kaufmanns 1); sie kann daher nicht als eine wirklich historische gelten.

auch Pâshaṇḍika oder Nichtbrahmanen ein und erforschte ihre Lehren; ebend. p. 23.

1) Nach dem Açoka Aradâna bei Burnour, Introd. à l'hist. du B. I. I. p. 365 flg. war er im Anfange seiner Regierung sehr grausam und richtete selbst diejenigen hin, welche ihm mifsfielen. Er wurde deshalb Kandaçoka, der zornige Acoka, genannt. Sein Minister Râdhagupta stellte ihm vor, daß dieses sich für ihn nicht schicke und rieth ihm, Scharfrichter anzustellen. Als solcher wurde Kandagirika angestellt, dem ein Haus erbauet und zugestanden wurde, dass keiner, der es betrete, je es wieder verlassen dürfe. Samudra, der Sohn eines Kaufmanns aus Crâvasti, der Buddhist geworden war, kam nach Pâtaliputra und trat in das Haus ein, um Almosen zu sammeln. Kandagirika kündigte ihm sein Schicksal an und gab ihm auf sein Bitten einen Aufschub von sieben Tagen. Nach Ablauf dieser Frist warf er ihn in einen mit Waßer, Blut, Fett, Urin und Schmutz gefüllten eisernen Kessel, unter dem er ein Feuer anzündete, der heilige Mann empfand aber keine Schmerzen dabei. Nachher wollte das Feuer, welches Kandagirika wieder anzündete, nicht brennen und als er zusah, erblickte er den Samudra auf einem Lotus mit untergeschlagenen Beinen sitzend; er benachrichtigte davon den König, welcher mit mehreren Tausenden von Begleitern hinzukam. Samudra erhob sich dann aus dem Waßer in der Gestalt eines Schwans in die Luft; der König wurde von Erstaunen und Ehrfurcht gegen ihn erfüllt und bat ihn, seinen Namen ihm zu nennen und über sein Wesen ihn zu belehren, damit er nach Kräften und als Schüler seine großen Eigenschaften und seine Verdienste erfahren könne. Samudra kündigte ihm an, daß er ein Sohn des Buddha sei, des mitleidsvollen, des vom Makel befreiten, defsen, der die höchste Ruhe erlangt habe, dafs er defsen Gesetze befolge und von allen Banden des Daseins durch den Weisen befreit worden sei, der sich selbst von allen Schrecknifsen dieser Welt losgemacht habe; das Bhagavat vorausgesagt habe, dafs Hundert Jahre nach seinem nirvana in Pataliputra ein gerechter Konig Açoka, der Beherrscher der vier Welttheile sein werde, welcher seine Reliquien verbreiten und vier und achtzig Tausend königliche Gesetzes-Verkündigungen bekannt machen werde; daß er seiner Grausamkeit entsagen und denen, welche sein Mitleid anriefen, Sicherheit gewähren moge; daß er dem Verlangen des Lehrers genügen und das Gesetz vielfältig verkündigen möge. Açoka erkannte seine sündhaften Thaten an, bat den heiligen Mann, ihm zu verzeihen; er nahm seine Zuflucht zu Buddha und seinem Gesetze und versprach, die Erde mit Kaitja des Gina

Wenn auch nach der ächten Ueberlieferung über Açoka's Be-226 kehrung dem Nigrodha ein bedeutender Einfluss auf seinen Entschlufs, den Glauben seiner Vorfahren mit einem andern zu vertauschen, zugeschrieben werden muß, so darf doch nicht übersehen werden, daß dieser Entschluß nicht durch jenen allein hervorgerufen worden ist, sondern schon in dem Geiste des Königs durch eigene Betrachtungen über die Vorzüge der Lehre Buddha's vor der Brahmanischen vorbereitet worden war. Für diese Behauptung sprechen seine eigenen Worte, in welchen er die früheren Zustände den von ihm begründeten neuen entgegen stellt. Früher wurde eine große Anzahl von Thieren täglich an seinem Hofe geschlachtet, um als Nahrung zu dienen 1). Es wurde überhaupt eines der Hauptgesetze des Buddhismus, die ahinsâ, die Nichtverletzung der lebenden Wesen, früher nicht beobachtet, auch hatte die Geringschätzung der Verwandten, der Brahmanen und der Cramana Ueberhand genommen²). Nachdem er das Gesetz angenommen hatte, war dieser Zustand umgewandelt worden³). Es waren demnach die Milde der neuen Lehre, die von ihr verkündigte allgemeine Schonung der Wesen, die vorherrschende Richtung auf die Beförderung menschlichen Wohls und der Tugend, welche ihn bestimmten, das Gesetz des Buddha anzunehmen und verkündigen zu laßen. Er nahm es nicht nur für sich selbst an, sondern forderte auch seine 227 Söhne, Enkel und ihre Nachkommen auf, es stets zu beobachten 4).

zu bedecken. Nachdem er dieses Versprechen erfüllt hatte, erhielt er den Beinamen *Dharmâçoka*, gerechter *Açoka*.

¹⁾ G. I, 7 flg. Die entsprechende Stelle in Dh. ist nur unvollständig erhalten; die erste lautet: »früher wurden in der Küche des göttergeliebten, liebevollgesinnten Königs täglich hundert Tausende von Thieren der Nahrung wegen geschlachtet.« Der Ausdruck für Nahrung ist sûpâthâja, wegen der Suppen; das Wort muß aber hier im weiteren Sinne für Fleischgerichte gefaßt werden. Nach mahânase folgt das Wort gamâ, aus welchem ich keinen Sinn herauszufinden weiß; PRINSEP dachte VII, p. 249 an tuphe für stûpa, Tope, bemerkt aber selbst, daß die Lesart zweifelhaft sei.

²⁾ G. IV, 1. »In der früheren Zeit nahm während vieler Jahrhunderte das Tödten der lebenden Wesen und die Verletzung (hier vihinså) der Geschöpfe zu, so wie die Geringschätzung gegen die Verwandten und die Nichtachtung der Brahmanen und Cramana.«

³⁾ Ebend. IV, 5. 6, wo hinzugefügt wird, daß jetzt auch der Gehorsam gegen die Eltern gelte und gegen die Alten.

⁴⁾ G. IV, 7 flg. »Der göttergeliebte, liebevollgesinnte König wird die Beob-

Er stellt die Befolgung des Gesetzes als das beste Werk dar und seine Verleihung als die beste aller Gaben 1).

Auch in Beziehung auf die Zeit seines Uebertritts muß seine eigene Erklärung den Vorzug vor der erst lange nachher aufgezeichneten Erzählung haben. Nach jener gelangte er nämlich erst im zehnten Jahre nach seiner Krönung zur vollendeten Einsicht; er entsagte von da an den gewöhnlichen Belustigungen der Könige und widmete sich der Beobachtung der vom Gesetze ihm vorgeschriebenen Pflichten²).

Seine Annahme des Gesetzes liefs Açoka seinem Volke durch Trommeln verkündigen und durch ein Fest feiern, bei welchem Freudenfeuer abgebrannt wurden und feierliche Aufzüge stattfanden³).

achtung des Gesetzes wachsen machen, und des göttergeliebten liebevollgesinnten Königs Enkel, Großenkel und Urenkel werden diese Beobachtung des Gesetzes wachsen machen, und bis zum Ende des kalpa im Gesetze und in der Tugend verharrend, das Gesetz beobachten. Die Worte Z. 9 åva savaṭakapâ kehren V, 2 wieder in âva samvañtakapâ: âva bedeutet nach G. IX, 6 bis zu und die andern Worte sind zu erklären: samvrittakalpât, bis zum vollendeten kalpa. Ein kalpa ist die größte Periode von der Entstehung der Welt bis zu ihrem Untergange aus 1000 mahâjuga oder großen Perioden der vier Weltalter zu 4,320,000 Jahren bestehend, d. h. 4,320,000,000. Dieses ist wahrscheinlich die älteste Berechnung; s. Wilson, Vishņu P. p. 24, No. 6. Andere Berechnungsarten sind ebendas. angegeben; nach Ârjabhaṭa enthielt der kalpa 1008 mahâjuga oder 4,354,560,000 Jahre; s. Colebrooke's Misc. Ess. II, p. 414.

- 1) G. IV, 10, we die richtige Lesart ist: sa hi sesthe kamme ja dhammanusâsanam; und ebend. XI, 2.
- 2) Ebend. VIII, 1 flg. Es wird der vihârajâtrâ, dem auf die Jagd Gehen, und andern Belustigungen der früheren Könige die dharmajâtrâ entgegengestellt, welche in der Einladung zu sich und Beschenkung der Brahmanen, der Çramana und der Alten, in dem Empfange des Volks, der Verkündigung und Erforschung des Gesetzes bestand. Auch aus der Inschrift D. IV, 1—10, die aus dem zwölften Jahre ist, geht hervor, dafs er sich erst nach längerer Ueberlegung entschlofs, das Gesetz Buddha's anzunehmen.
- 3) G. IV. 3 flg. *jetzt ist wegen der Gesetzesbefolgung des Königs Trommelverkündigung als Gesetzesverkündigung, und Züge von Festwagen und Elephanten; Feuermaßen und andere göttliche Gestalten wurden dem Volke gezeigt. * Nach Westergaard's Abschrift hat die Inschrift in Giruar: aho statt api, und hastidasana, nicht hassi und dapana, wie die von Prinsepbenutzten Abschriften. Burnouf hat sehon, Introd. à l'hist. du B. I. 1, p. 628 bemerkt, daß aggikhandhani nicht das Aggikhanda genannte Sâtra

Nachdem er Buddha's Lehre angenommen hatte, ließ er es 228 sich auch angelegen sein, sie und die von ihr vorgeschriebenen Gesetze und Tugenden in seinem eigenen Reiche und in den angränzenden Ländern zu verbreiten und aufrecht zu erhalten. Diesen Zweck haben mehrere seiner Bekanntmachungen. In einer aus dem zwölften Jahre nach der Krönung bekanntgemachten Inschrift wird bestimmt, daß jedes fünfte Jahr eine Versammlung sowohl in den von ihm eroberten Reichen, als in den ihm verbündeten fremden Ländern gehalten werden solle 1). Es sollte eine Beichte stattfinden und in der Versammlung von ihren Leitern die Gesetze auseinander gesetzt und erläutert werden, wie der Gehorsam gegen Vater und Mutter, die Freigebigkeit gegen Freunde, die nächsten Verwandten, die Brahmanen und Gramana, das Nichttödten der lebenden Geschöpfe, endlich Nichtverschwendung und Enthaltsamkeit von Schmähreden 2).

des Buddha sei, wie PRINSEP annahm, sondern agniskandhâni, d. h. Feuermaßen. Ich bemerke noch in Beziehung auf die Mundart der Inschriften von Girnar, daße in ihnen tv in pt verwandelt wird; dasajiptâ ganam bedeutet daher, indem er das Volk sehen ließ. Diese Inschrift ist aus dem zwölften Jahre, das jetzt ist daher so aufzufaßen, daße er erst in diesem Jahre sich öffentlich zur Lehre Buddha's bekannte.

¹⁾ G. III, 1 fig. die Worte Z. 2 sind diese: sarvata vigite mama jute ka rågûke pådesike ka. In Dh. ist zu lesen vigitamsi für vigiteså bei P. und jute für juge; das dritte Wort lautet hier lagake, das vierte ist nicht mehr erhalten. Prinsep übersetzte everywhere in the conquered (provinces) among the faithful, whether (my own) subjects or foreigners, indem er juge durch joge und jute durch jukte erklärt; das erste aber sicher mit Unrecht. Rågûke scheint hier von eigenen Königen beherrscht bedeuten zu müfsen. Diese Bedeutung wird durch eine Stelle des Mahâvança V, p. 26 bestätigt, wo Turnour råguhi übersetzt: »von den örtlichen Königen.« Es wären demnach die von Açoka eroberten Länder, die von ihm verbündeten Königen beherrschten und die auswärtigen. Der Einwurf, daß er nicht fremden Königen die Beobachtung der Gesetze befehlen könne, fällt dadurch weg, daß er dieses auch in der zweiten Inschrift sagt, wie nachher sich zeigen wird.

²⁾ Ebend. 2 flg. Das Wort, welches ich durch Beichte übersetzt habe, lautet in Dh. anusajanam, in G. anusânjinu, wofür Prinser anusânjinam giebt; der Anusvâra ist unsicher in Westergaard's Copie, das übrige aber deutlich, obwohl die Endung hier nicht richtig sein kann und daher aus Dh. anusâjanam zu verbefsern sein wird. Prinser übersetzte es durch humilation; anuçaja bedeutet im Sanskrit Reue; es scheint daher Beichte an-

Aus einer andern Stelle dieser Inschriften sieht man, daß er bei diesen Versammlungen auch die Vorsehriften des Gesetzes den Bewohnern der Städte verkündigen ließ 1).

Den Gebrauch eines alten fünfjährigen Zyklus fand Açoka vor und ist wahrscheinlich der erste, welcher ihn auf die Buddhistische Religion anwendete ²). Dieses Institut wurde mit ihr aus Indien den Völkern des innern Asiens zugeführt, bei welchen die Chinesischen Pilger diese nach fünf Jahren wiederkehrenden Versammlungen kennen lernten und beschrieben haben. Es wurden die Buddhistischen Priester von den Königen von allen Seiten dazu eingeladen, mit Ehrfurcht aufgenommen und reichlich beschenkt³).

Das wichtigste Ercigniss unter der Regierung des Açoka ist die dritte Synode, und fällt in das nächste Jahr, das siebzehnte seiner Regierung, also 246. Eine passende Einleitung des Berichts über dieselbe bildet das Sendschreiben des Königs an sie: "Der König Pijadasi grüßt die Versammlung von Magadha und wünscht ihr wenig Mühe und ein angenehmes Dasein. Ihr kennt, o Männer,

gemefsener zu sein, da ein Bekenntnifs der Sünden bei den Buddhisten vor der Versammlung stattfand. S. Burnouf, a. a. O. I, p. 299. Das Zeitwort ist in G. nigâtu und in DH. nikhamavu (-tu), es möge hervorgehen. Nishkram, hervorgehen, wird besonders in Beziehung auf die religiösen Handlungen gebraucht, wie PRINSEP a. a. O. VII, p. 453 durch Beispiele belegt. Dr. XV, 22. 23 wird die Kausalform gebraucht von der Bekanntmachung der Gesetzesvorschriften. Die Freunde werden sanstuta genannt, welches nach Wilson u. d. W. intimate bedeutet; es wird G. XI, 3 wiederholt. Die zwei letzten Tugenden werden apavjajatâ G., apavijatâ DH. und apabhindatâ G. apabhanditâ DH. genannt; PRINSEP übersetzt: prodigality and stander are not good, indem er asâdhu liest. Es ist zwar die Lesart beider Texte sâdhu, da aber das vorhergehende Wort auf lâ endigt, ist seine Emendation wohl richtig. In G. ist wahrscheinlich das i verstellt und apabhanditâ zu lesen. Die parishâ, d. h. parishad, wird unterschieden von der ganana, der Menge; die erste wird daher die Versammlung der Lehrer sein. Prinser setzt leader, was nicht ganz genau ist; unter parishad ist der sangha zu verstehen.

- 1) DH. XV, 19 flg.
- Nach Burnouf a. a. O. I, p. 394, no. 2. Ueber den fünfjährigen Zyklus s. I, S. 986.
- 3) Fahien beschreibt eine solche Versammlung, Foe koue ki, p. 26 in Kietcha. Dieses Reich lag im O. des Landes der Tholy oder der Darada (s. oben I, S. 48, N. 1) im Schneegebirge in Klein-Tibet oder Baltistan; s. Klap-roth ebend. p. 29.

meine Achtung und mein Vertrauen zu Buddha, zum Glauben, zu der Versammlung. Alles, was von dem seligen Buddha gesagt worden ist, alles dies allein ist gut gesagt. Man muß zeigen, welche davon die Autoritäten sind: dann wird der wahre Glaube von langer Dauer sein. Dieses sind, o Männer, die Gegenstände des Gesetzes: die durch den Vinaja bestimmten Gränzen (die Disciplin), die übernatürlichen Fähigkeiten der Arija, die Gefahren der Zukunft, die Sprüche des Einsiedlers, die Sûta (Sûtra) des Einsiedlers, die Meditationen des Upatisa (Câriputra), der Unterricht des Lâghula (Râhula), indem man die falschen Lehren verwirft — dies hat der selige Buddha gesagt. Diese Gegenstände, welche das Gesetz umfaßt, wünsche ich und halte es für meinen höchsten Ruhm, daß die Priester und Priesterinnen sie hören und beständig bedenken ebenso wie die Gläubigen beiderlei Geschlechts. Dies ist mein Wille und meine Erklärung"1). Man sieht hieraus, wie sehr dem Könige die Befestigung der neuen Lehre am Herzen lag.

Bei dieser Synode wurde beschlofsen, die Lehre Buddha's durch 230 Mifsionen in fremden Ländern verkündigen zu lafsen. Durch diesen Beschlufs trat der Buddhismus zuerst in seine welthistorische Bedeutung ein. Seit der zweiten Synode waren siebzehn Sekten unter den Buddhisten entstanden²). Diese Irrlehren waren zum Theil durch die Tirthja oder Tirthika, d. h. durch die Brahmanen veranlafst worden, welche von dem Könige nicht mehr, wie früher, ernährt und beschenkt, sich die Haare abschnitten, gelbe Tracht anlegten und sich für Buddhisten ausgebend, in die vihâra einschlichen und mit den Bhixu zusammenlebten; jeder von ihnen gab seine Lehre für das wahre Gesetz des Buddha aus³). Auch verrichteten sie nach ihrem Gutdünken die heiligen Gebräuche. Maudgaljājana⁴), angeblich einer der ältesten Schüler Buddha's und das

^{1:} Nach Burnouf, le lotus de la bonne loi p. 726. Die eingeklammerten Worte sind von ihm hinzugefügt.

²⁾ Mahâv. V, p. 20, wo ihre Namen angegeben sind.

³⁾ Ebend. p. 38 und die Arthakathâ bei Turnour, a. a. O. VII, p. 732 flg. Tîrthja oder Tîrthika, d. h. solche, welche bei den tîrtha leben oder sie besonders heilig halten und dahin wallfahrten, ist bei den Buddhisten eine gewöhnliche Benennung der Brahmanischen Büßer geworden; s. Burnour, Introd. à l'hist. du B. I. I, p. 158, No. 1.

⁴⁾ Auch von diesem Maudgaljäjana sind Reliquien in der Nähe von Sanki gefunden worden; s. Cunningham im: J. of the R. As. Soc. XIII, p. 110.

Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl.

Oberhaupt des von Açoka in Pâțaliputra gegründeten und nach seinem Namen benannten Açokârâma-vihâra 1), erkannte vermöge seiner Gabe der Voraussicht, daß die Zeit gekommen sei, diese Irrlehren zu unterdrücken, übertrug die Leitung des Klosters dem Mahendra, welcher in seinem zwanzigsten Jahre zugleich mit seiner achtzehnjährigen Schwester Sanghamitrå im sechsten Regierungsjahre ihres Vaters die priesterliche Weihe erhalten hatte 2), und zog sich nach Adhoganga3) in die Einsamkeit zurück, wo er sieben Jahre verweilte, um durch Nachdenken sich auf seine Sendung vorzubereiten. Wegen der großen Zahl der Tirthja und weil sie es verstanden, durch Entstellung der Wahrheit ihren Lehren Eingang zu verschaffen, war es den Bhixu nicht möglich, ihre Verbreitung zu hemmen und es konnten deswegen die Bhixu während sieben Jahre im ganzen Gambûdvîpa in den vihâra nicht die Gebräuche des upavasatha und des pravârana nach der vorgeschriebenen Weise 231 beobachten 4). Als Açoka dieses erfuhr, sandte er einen seiner Minister nach dem Acokârâma mit dem Befehle, diese Angelegenheit

Die Inschrift lautet nach ihm: Sapurisasa Mogaliputasa; in dem Anfange des ersten Worts muß aber das Zeichen für u unter s verschwunden sein. Die Erklärung des Beiworts durch verbunden mit dem höchsten Wesen paßt nicht, weil die Buddhisten sich des Wortes purusha nicht in dieser Bedeutung bedienen. Es heißt nach dieser Verbeßerung der Lesart: p(Reliquie) des trefflichen Mannes Maudgaliputra.« Es scheint nach diesen Inschriften, daße er durch diese Form des Namens von dem älteren Maudgaljäjana, welcher vor Buddha starb, unterschieden zu werden pflegte. In dem Stüpa bei Andher ist die Inschrift länger und lautet: Sa(su)purisasa Mogaliputasa Gotiputa atevâsino. Das letzte Wort darf nicht mit dem Verfaßer der Abhandlung durch Atrivangja, d. h. aus dem Geschlechte Atrivs, erklärt werden, sondern durch das Sanskritwort antevâsinah, d. h. des Schülers. Dann bedeutet das vorhergehende nicht: in der Familie, sondern entspricht einem Sanskritworte Gotriputrasja; es muß der Eigenname seines Lehrers sein.

- 1) Mahâv. p. 34.
- 2) Ebend. p. 35.
- 3) Ueber den Namen und die Lage s. o. S. 92, N. 2.
- 4) Das erste Wort bedeutet Fasten; nach Turnour a. a. O. p. 732 wurden sie bei den Mondwechseln gehalten. Pravâraņa erklärt er u. d. W. in dem Index als die Cäremonien, welche am Schlufse des varsha (s. oben S. 76) beobachtet wurden. Nach dem Kommentare wurden sie auch verhindert, die Versammlungen von fünf Geistlichen, oder die des ganakarma und die größeren, sanghakarma genannten, zu halten.

zu ordnen und die Bhixu zu veranlaßen, die Gebräuche nach der Vorschrift zu verrichten. Der Minister berief eine Versammlung und befahl ihnen im Namen des Königs, den upavasatha zu beobachten; diese erklärten ihm aber, dass sie mit den Tîrthja es nicht thun wollten. Er hieb dann mit seinem Schwerdte mehreren Sthavira die Köpfe ab. In diesem vihâra lebte auch Tishja, der jüngere Bruder des Königs, den er bei seiner Krönung zum uparaga oder Nachfolger hatte weihen lafsen, der aber vier Jahre später in den Priesterstand getreten war und die Weihe erhalten hatte 1). Als er dieses Benehmen des thörichten Ministers sah, setzte er sich auf den Sitz des zuletzt erschlagenen Sthavira; diesen wagte der Minister nicht zu tödten, sondern ging zum Könige, welchem er seine That berichtete. Dieser eilte wegen dieser Sünde bestürzt in die Versammlung und befragte sie, wem sie zur Last falle; Einige der unwifsenden Bhixu antworteten, es sei die seinige, andere, es sei die beider, die wifsenden sprachen ihn aber von der Schuld frei. Der König, den diese Antworten nicht befriedigten, erkundigte sich, ob nicht einer da sei, der seinen Zweifel lösen könne und durch diese Belehrung ihn beglücken würde. Es wurde ihm dann gesagt, dass der Sthavira Tishja, der Sohn Mudgala's, die geeignete Person sei. Der König faßte dann eine große Ehrfurcht vor ihm und beschlofs ihn einzuladen. Er liefs ihn zuerst durch vier Stharira und vier Minister mit einem großen Gefolge einladen, und als er die Einladung nicht annahm, darauf durch acht. Auch diese wies er zurück, weil sie nicht mit der ihm gebührenden Verehrung gemacht wurde. Als dieses durch eine Botschaft von sechszehn Sthavira und Minister geschah, entschloß er sich endlich, der Aufforderung Folge zu leisten und bestieg ein Schiff, weil er wegen seines hohen Alters das Fahren auf einem Wagen nicht vertragen konnte. Auf diese Weise gelangte er nach der Hauptstadt, wo ihn der Kö-232 nig mit der tiefsten Ehrfurcht empfing und ihm in einem seiner Gärten eine Wohnung gab, in welcher er sieben Tage verweilte. Auf seine Frage wegen der Schuld des Mordes der Bhixu erklärte er ihm, daß er ohne Schuld sei, weil er ohne seinen Willen verübt worden und belehrte ihn vollständig über die Lehre des vollendeten Buddha.

Mahâv. p. 23. p. 33. p. 39. Zugleich mit ihm erhielt Agnibrahman. der Mann der Sanghamitrâ, die priesterliche Weihe.

Während dieser Zeit hatte der König alle Bhixu einladen lafsen und begab sich am siebenten Tage mit Maudgaljäjana nach dem nach ihm benannten åråma¹). Hier setzte er sich auf denselben Sitz mit ihm und liefs alle irrgläubigen Bhixu vorladen. Er befragte alle darüber, was Sugata gesprochen habe; diese trugen ihm ihre verschiedenen Ansichten vor, die er alle als irrig erkannte, er liefs sie daher vertreiben; es sollen ihrer seehszig Tausend gewesen sein. Er befragte zunächst die rechtgläubigen Bhixu, welche Lehre Sugata verkündigt habe; als Maudgaljäjana ihm ihre Antwort als die richtige bestätigt hatte²), erklärte der König, der sangha sei wieder gereinigt und möge den upavasatha wieder verrichten. Er versprach dann der Versammlung seinen Schutz und kehrte nach der Hauptstadt zurück; die Bhixu beobachteten diese Cäremonien wieder, wie früher.

Nachdem die Reinheit der heiligen Gebräuche wieder hergestellt worden war, wählte Mandgaljâjana aus der großen Zahl der versammelten Bhixu ein Tausend von solchen aus, die durch ihre Tugenden und Kenntniße hervorragten, besonders aber solche, welche im Besitze der treuen Ueberlieferung des Tripiţaka waren. Unter seiner Leitung wurde die dritte Synode in dem Açokârâma gehalten, welche neun Monate dauerte und von welcher die Gesetzes-Bücher in ihrer Reinheit wieder hergestellt wurden, wie es früher von Mahâkâçjapa und Jaças geschehen war. Sie wird, weil in ihr Tausend Bhixu versammelt waren, auch die der Tausend genannt.

Ehe ich mit dem Berichte über diese dritte Synode fortfahre, halte ich es für angemefsen, einige Bemerkungen über das bisher Gesagte hier schon vorzutragen. Die nördlichen Buddhisten erkennen sie nicht an, indem nach ihnen die dritte erst später unter 23% dem Könige Kanishka stattfand3). Sie verwechseln, wie sehon gezeigt worden4), die zwei Açoka, während die südlichen beide unterscheiden und dadurch beweisen, dafs sie über diesen Theil ihrer Geschichte richtigere Ueberlieferungen besafsen, als ihre Glaubensverwandten im Norden. Wir dürfen daher diesem Theile ihres Berichtes Glauben beimefsen, wenn wir auch nicht Açoka's eigenes

¹⁾ S. Mahar, p. 41 und Arthakatha p. 736.

²⁾ Ihre Antwort war, Sugata habe vibhagja gesprochen, welches genau untersucht, bestätigt erklärt wird, vgl. BOEHTL. u. d. W.

³⁾ S. Csoma-Korost's Analysis of the Dulva, in As. Res. XX, p. 41.

⁴⁾ S. oben S. 8.

Zeugnifs dafür besäßen; dafs während seiner Regierung eine Versammlung stattfand, an deren Verhandlungen er eifrig theilnahm 1). Auch dürfen wir zugeben, daß die Versammlung neun Monate dauerte, wenn es aber heißt, daß die Theilnehmer in sieben Tagen eingeladen wurden und zusammenkamen, so kann die Kritik dieses nicht als wahr gelten laßen. Noch entschiedener muß sie läugnen, daß Maudgaljājana ein Schüler und Zuhörer des Buddha war.

Schon nach der überlieferten Chronologie, nach welcher die dritte Synode zwei Hundert und achtzehn Jahre nach dem nirvana stattfand, wäre dieses unmöglich; nun wird aber ausdrücklich gesagt, daß er zu dieser Zeit zwei und siebenzig Jahre alt2), also 318 und mehr als zwei Hundert Jahre nach dem Tode seines Lehrers geboren war. Auch widerspricht die Angabe über die Reihenfolge der Ueberlieferer des Tripitaka oder richtiger des Vinaja von Upâli an bis auf Tishja der Behauptung, dass er ein Schüler des Buddha gewesen³). Nach ihr starb Upâli im vier und siebenzigsten Jahre, sein Nachfolger Dâsaka im vier und sechszigsten, deßen Caunaka im sechs und sechszigsten; sein Nachfolger und der Lehrer Mandgaljájana's hiefs Cighrava und starb sechs und siebenzig Jahre alt. Da keiner vor dem zwanzigsten Jahre die erste Weihe erhalten konnte, müßen diese Vorgänger wenigstens ein Hundert und sechs und neunzig Jahre zusammengelebt haben. Diese Zahlen können auch nicht als ganz richtig betrachtet werden, obwohl sie 234 der Wahrheit nahe kommen mögen. Maudgaljajana wurde im zwanzigsten Jahre geweiht4), also 296; zwischen diesem Jahre und dem Todesjahre Buddha's sind aber zwei Hundert und achtundvierzig Jahre verfloßen und es ergiebt sich ein Ueberschuß von zwei und fünfzig Jahren. Es ergiebt sich daher mit zwingender Nothwendigkeit, diesen jüngeren Maudgaljajana von dem ältern, dem Zeitgenoßen Buddha's, genau auseinanderzuhalten.

¹⁾ In der Inschrift von Bhabra; s. oben S. 231.

²⁾ Mahâv. p. 42.

³⁾ Ebend. p. 29 flg., wo der Tripitaka als von Upâli mitgetheilt dargestellt wird; dieses steht aber im Widerspruche damit, dass er nur den Vinajapitaka bei der ersten Synode zusammenstellte; s. oben S. 85. Nach der Arthakathâ des Buddhaghosha bei Turnour im J. of As. Soc. of B. VI, p. 721 und dem Dîpavança, ebend. VII, p. 930 war es nur der Vinajapitaka.

⁴⁾ S. Mahâv. p. 31.

Nach Beendigung der Synode beschlofs Maudgaljajana, der die Zukunft der Lehre in Erwägung zog und erkannte, daß die Zeit gekommen, sie in den Gränzländern zu verbreiten, Sthavira nach verschiedenen Seiten auszusenden 1). Mit ihrer Verbreitung im Lande Mahisha²) wurde Mahâdeva beauftragt; Mahâdharmaraxita erhielt diesen Auftrag im Lande der Mahârâshtra, die hier zum ersten Male in der Indischen Geschichte erwähnt werden und in dieser Zeit sich wahrscheinlich nicht über ihre ältesten Sitze im N. der oberen Godâvarî in Baglana hinaus verbreitet hatten 3). Der erste soll vierzig Tausend zur Lehre Buddha's bekehrt und ebenso viele als Priester geweiht haben; der zweite ein Hundert und siebenzig Tausend bekehrt und zehn Tausend Priestern die Weihe gegeben haben. Dieses sind die südlichen Länder. Gegen Norden wurde nach den Vorländern des Himavat Madhjama⁴) mit vier andern Sthavira geschickt⁵), welche dort das Rad des Gesetzes in Bewegung setzten, jeder in einem besondern Königreiche; die angegebenen Zahlen der von ihnen Bekehrten und als Priester Geweiheten übersteigen aber weit die Gränzen der Wahrscheinlichkeit 6). Mit der Verbreitung der neuen Lehre im westlichen Himâlaja wurden zwei Missionare, deren Namen nur durch die Reliquien von Sankî bezeugt sind, beauftragt 7).

- 1) Mahâv. XII, p. 71.
- 2) Dieses muß das Land der Mâhisha mit der Stadt Mâhishmati an der Narmadâ sein; s. I, S. 681, N. 2. Es wird hier Mahishamandala, der Kreis der Mahisha genannt.
- 3) S. I, S. 180.
- Eine Reliquie dieses Missionars, der daselbst Maghina genannt wird, ist bei Sankî gefunden worden; s. Cunningham, im: J. of the R. As. Soc. XIII, p. 111.
- 5) Nach Turnour's Uebersetzung hießen sie: Kâçjapa, Mûlakâdeva, Sahasadera und Dhandhabhinassa, wie Errata p. IX berichtigt wird.
- 6) Nämlich achtig koți der ersten, und von jedem hundert Tausend der zweiten Art; ein koți ist zehn Millionen. Ein anderes Land, in welchem der Sthavira Raxita sechszig Tausend bekehrte, sieben und dreifsig Tausend Priester weihete und fünf Hundert vihâra erbauete, wird Vanavâsa gemaint; es wird auch später, Kap. XXIX, p. 172 erwähnt. Die Lage dieses Landes wird durch den bei Ptolemaios Geogr. VII, 1, 83 erhaltenen Namen Βαναουασεί genau bestimmt; s. unten Bd. III, S. 185.
- 7) S. Cunningham a. a. O. p. 111. Eine Reliquie eines aus der Familie Kâgjapa's abstammenden ist in einem Stüpa bei Sanki und eine in einem bei

Kaçmîra und Gandhâra zu dem Gesetze zu bekehren erhielt Madhjantika den Auftrag. In diesen Ländern wurden zu jener Zeit 235 die Schlangen verehrt und ihnen von den Bewohnern Opfer dargebracht. Wie die Erzählung jetzt vorliegt, wurde ihr König Aravâla, der einen gleichnamigen See bewohnte, mit seinem Volke durch die Wunderkraft des Buddhistischen Mifsionars vermocht, seine Zerstörungen der reichen Aerndten durch Gewitter und Regen aufzugeben und die Lehre Buddha's anzunehmen 1). Als die Völker dieser Länder die übernatürliche Macht des Sthavira erkannten, brachten sie ihm ihre Huldigungen dar; er trug ihnen das Gesetz vor, welches sie annahmen. "Von dieser Zeit an glänzten die Gandhâra und Kaçmîra durch ihre gelben Kleider und blieben den drei Zweigen des Gesetzes treu 2)." Es sollen ebenfalls die übrigen Halbgötter des Himavat, die Gandharba, die Jaxa und die Kumbhânda bekehrt worden sein 3).

Sonâri entdeckt worden. Die Inschrift ist zu lesen: Sapurisasa Kâsapagotasa Sava-Hemavatâkârijasa. d. h. (Reliquie) des trefflichen Mannes aus dem Geschlechte Kâçjapa's, des Lehrers des ganzen Haimavata. Eine Reliquie des zweiten ist in einer Krystall-Büchse in einem Stûpa bei Sonâri gefunden worden mit folgender Inschrift auf dem Deckel: Sa(su)purisasa Gotiputasa Hemavatasa Dadabhisâra-dâjâdasa. Statt Dadabhisâra muss das Original Dâvâbhisâra gehabt haben, weil an die Darda oder richtiger Darada im N. Kaçmîra's nicht gedacht werden kann und Dârva und Abhisâra zwei bekannte, an einander gränzende Gebiete im S. dieses Landes sind. Dâjâda, im Sanskrit Sohn, Verwandter, wird durch Mâhav. V, p. 36 erklärt, wonach der, welcher einen Sohn oder eine Tochter in den geistlichen Stand treten läst, nicht ein Wohlthäter der heiligen Lehre, sondern ein Verwandter genannt zu werden verdient. Die Inschrift bedeutet demnach: »(Reliquie) des trefflichen Mannes Gotriputra, des in Himavat gebornen Verwandten von Dârva und Abhisâra« und es erhellt aus ihr, daß er in diesen Ländern, vielleicht seiner Heimath, als Missionar gewirkt hat. Er muß auch der Lehrer Maudgaliputra's gewesen sein.

- 1) Mahâv. p. 72. Madhjantika fuhr durch die Luft und liefs sich nieder auf dem See, auf dem er herumging; die Nâga und ihr König versuchten umsonst, durch Donner, Sturm und Regen und durch ihre furchtbaren Gestalten ihn zu erschrecken; als sie nichts gegen ihn ausrichten konnten, ergaben sie sich und nahmen die Lehre an. Târanâtha berichtet über Madhjantika nur Fabeln und versetzt ihn wohl in eine zu frühe Zeit; vgl. bei SCHIEFNER S. 13. S. 285.
- Auch in diesem Falle sind die Zahlen übertrieben, nämlich 84,000 jeder Art der Halbgötter, 80,000 Laien and 100,000 Priester.
- 3) Die Kumbhanda sind mißgestaltete Götter, welche nach der Buddhistischen

Der Sinn dieser Erzählung kann nur der sein, daß der Kultus der Schlangen und der Brahmanischen Götter in diesen Ländern von dem Buddhismus verdrängt wurde. Eine Bestätigung dafür, daß kurz vor dieser Zeit noch die Verehrung der Schlangengötter in Kaçmira herrschte, geben die Nachrichten der Alten, nach welchen der König Abisares zwei große Schlangen unterhielt¹). Für die frühere Zeit beweisen dieses die einheimische Geschichte und die epische Ueberlieferung²).

Ueber Açoka's Bemühungen, den Buddhismus in diesen zwei Ländern zu befördern, berichten sowohl seine eigenen Inschriften, als die Kaçmîrische Chronik; auf diese Berichte werde ich nachher zurückkommen. Die ersten berichten auch, daß er sich bemüht 236 habe, die Buddhistische Lehre bei den Javana einzuführen. In diesen ist jedoch der Name in der allgemeinen Bedeutung zu nehmen³), während er in der Singhalesischen Geschichte nur die Bewohner der Umgegend der Stadt Alexandria am Kaukasos bezeichnen kann. Diesen wurde er von dem Sthavira Mahâraxita gepredigt; es sollen ein Hundert und ein Tausend die Lehre angenommen haben und zehn Tausend Priester geworden sein.

Aufser Lankâ, wohin Açoka's Sohn Mahendra gesandt wurde, was aber erst in dem folgenden Jahre geschah und von defsen Sendung erst nachher berichtet werden kann, werden noch zwei Länder angeführt. Das erste ist Aparântaka oder das Gränzland, ohne Zweifel das westliche⁴). Dorthin ging der Javana Dharmaraxita und gewann für die Lehre Buddha's siebenzig Tausend Menschen; ein Tausend Xatrija und noch mehr Frauen aus dieser Kaste traten in den geistlichen Stand über. Der Grund, warum gerade ein Mann aus dem Volke dieser Javana gewählt wurde, war wahr-

Kosmographie auf der Südseite des vierten Himmels des Meru wohnen; s. Burnouf, Introd. à l'hist. du B. I. I, p. 117. p. 603.

Strabon XV, 1, 28. p. 698 nach Onesikritos; die eine soll 25, die andere 140 Ellen lang gewesen sein. Diese Angaben sind jedenfalls übertrieben. Bei dem späten Byzantiner Tzetzes. Chil. III, 141, ist der Name dieses Konigs in der entstellten Form Mobisares auf eine von diesen Schlangen übertragen.

²⁾ S. I, S. 657, N. 2.

³⁾ S. oben I. S. 723 flg.

⁴⁾ Aparanta wird auch in der Inschrift von Girnar V, 5 erwähnt. In Betreff seiner Bedeutung s. I, S. 649, N. 3. In der obigen Stelle bezeichnet es das Land jenseits der Gränze.

scheinlich der, daß er besonders mit dieser Gegend bekannt war. Auch aus dieser Benennung eines Inders mit dem Namen Javana folgt, daß hier nicht die Griechen gemeint sein können, sondern nur die Bewohner dieses westlichen Gränzgebiets; man darf aber aus diesem Gebrauche des Namens vermuthen, daß die von Alexander dort gegründete Stadt blühend und berühmt wurde. Als eine solche erscheint sie noch später in der Singhalesischen Geschichte unter dem Namen Älasaddâ¹). Aus der Weise, in welcher sie in dem Berichte der Mißionen erwähnt wird, liegt eine Bestätigung für die Nachricht, daß das umgränzende Gebiet von Seleukos an Kandragupta abgetreten war.

Das zweite Land Suvarnabhûmi, das Goldland, lag am östlichen Meere, gehörte aber gewiß nicht mehr zu Indien?). Die dorthin gesandten zwei Sthavira Cona und Uttara fanden es von einer Râxasî bedrängt, welche, so oft ein Prinz geboren wurde, 237 aus dem Meere hervorkam und das Kind verschlang. Bei ihrer Ankunft war eben ein Prinz geboren worden. Die Bewohner hielten die heiligen Männer für Aussendlinge der bösen Götter und umringten sie, um sie zu tödten. Nachdem diese die Ursache dieser Behandlung erfragt hatten, erklärten sie den Bewohnern, daß sie tugendhafte Cramana und nicht Diener der Râxasî seien, welche bei dieser Gelegenheit aus dem Meere mit ihrem Gefolge hervorkam; die frommen Männer erschufen die doppelte Anzahl von bösen Geistern, vor welchen die Râxasî sich flüchtete. Die Lehre Buddha's wurde darauf überall in diesem Lande angenommen und von der Zeit an wurde jeder neugeborne Prinz von den Königen des Landes Conottara genannt. Nach der einheimischen Ueberlieferung kann dieses Land nur Pegu gewesen sein³).

¹⁾ Nämlich im Mahâvança. Kap. XXIX, p. 171.

²⁾ TURNOUR erklärt es im Index nicht ganz genau durch das Barmanische Reich.

³⁾ Eine mittelbare Bestätigung der Verlegung dieses Landes ergiebt sich aus dem Umstande, daß die klaßischen Geographen die Halbinsel Malakka die goldene nennen; sie haben daher den Namen des etwas nördlicher gelegenen Landes auf diese übertragen. Da die Inder damals schon Seereisen nach Ceylon unternahmen, steht der Annahme nichts entgegen, daß sie auch Pegu erreichten. Der Erfolg jener zwei Sendboten des Buddhismus kann nicht dauerhaft gewesen sein, weil die wirkliche Einführung der Lehre Buddha's erst mehrere Jahrhunderte später stattfand; s. Phayre,

In demselben Jahre stiftete Açoka ein Amt zur Beförderung und Befestigung der von ihm begünstigten Lehre. Dieses war das der Dharma-Mahâmâtra oder Gesetzes-Obern 1). Solche waren in der früheren Zeit nicht da gewesen und wurden von Açoka in dem dreizehnten Jahre nach seiner Krönung eingesetzt 2). Diese erhiel-23sten eine ausgedehnte Thätigkeit; sie wurden angestellt als Aufseher des Gesetzes und seiner Verbreitung bei allen Pâshaṇḍa, unter welchem Worte in diesem Falle solche zu verstehen sind, die weder die Brahmanische, noch die Buddhistische Lehre anerkannten 3). Das Wohl derjenigen unter den Pâshaṇḍa, welche das Gesetz annahmen, sollten sie sich besonders angelegen sein lafsen. Dafselbe

on the History of Burma Race im: J. of the As. Soc. of B. XXXIII, p. 13 und BASTIAN, Geschichte der Indochinesen I, S. 208.

- Mahâmâtra heifst Minister des Königs oder ein vornehmer oder reicher Mann; auch der Oberaufseher über die Elephanten; s. Boehtl. u. d. W. Mahâmâtri bedeutet die Frau des Lehrers; in dieser Bedeutung liegt eine Annäherung an die obige.
- 2) G. V, 4 flg. Prinsep sagt in dem zehnten, a. a. O. VII, p. 252, er liest die Worte mejå to dasavasåbhisi(tena) G., se to dasavasåbhisitena me, Dh. äufsert sich aber nicht über das nach mejå folgende to. Die Inschrift von Girnar hat deutlich majå todasavåsåbhisitena ohne ein folgendes me; dieses findet sich wahrscheinlich nicht wirklich vor, da Prinsep für diese Inschrift kein Facsimile besafs, sondern a pencil transcript von Kittoe; s. ebend. p. 432. To allein ist bedeutungslos; es ist daher mit dem folgenden dasa zu verbinden und todasa zu betrachten als aus trajodaça, dreizehn zusammengezogen; im Prakrit wird dafür teraha aus tedasa gebraucht; s. meine Instit ling. Pracrit. p. 320. Wenn me sich wirklich finden sollte, läfst es sich so erklären: von mir wurden meine Dharmamahâmâtra eingesetzt.
- 3) Ueber Påshanda s. oben S. 114, N. 4. In der Inschrift von Girnar ist nur das Wort dhammadhithânâja, d. h. zur Aufsicht über das Gesetz, erhalten; in der von Dh. dagegen noch: dhammavadhije hitasukhâje ka. Dann folgt: dhammasûtasanjana u. s. w. nach Prinsep's Copie pl. X, p. 334; für die letzten Worte hat G. dhammajutasa ka Jona u. s. w. Die ersten Worte sind sicher und klar: "zur Vermehrung des Gesetzes und zum heilsamen Glücke. Aus den letzten macht Prinsep p. 244 dhammasûtakajena in G., welches er p. 252 übersetzt: may overwhelm the unbelievers with the abundance of sacred doctrines. Es ist aber klar, dafs in Jana in Dh. Jona steckt, und in dem sa das sa ka von G. Das letzte Wort kehrt wieder G. 6 in (dham) majutânâm, d. h. der mit dem Gesetze verbundenen. Auch D. V, 4. 5 werden sie als Angestellte bei den Pâshanda genannt.

wurden sie beauftragt, bei mehreren Völkern zu thun 1), welche der Herrschaft Acoka's nicht unterworfen waren, und bei den Javana. Unter den letztern sind die Griechen zu verstehen, mit deren Königen er Unterhandlungen angeknüpft hatte, über welche die Inschriften genauer berichten, wie nachher angegeben werden wird. Die Indischen Völker sind die bekannten Kamboga und die Gandhâra, dann die Ráshtrika, die Bewohner Larike's oder der Küste Guzerat's²) und die Petenika; diese letztern sind noch nicht mit 239 Sicherheit zu bestimmen; die wahrscheinlichste Vermuthung ist, daß es die Bewohner der Gegend an der obern Godavari sind, deren Hauptstadt Pratishthâna in der Form Paithana von den Alten erwähnt wird3). Außer ihnen werden noch im Allgemeinen die barbarischen, herrenlosen Völker der Gränzen genannt⁴). Solche Mahâmâtra wurden ebenfalls sowohl in Pâtaliputra, als in den andern Städten und sogar in den Frauengemächern seiner Brüder, seiner Schwestern und der übrigen Verwandten angestellt⁵). Sie mußten

¹⁾ Auf diese bezieht sich der Satz Z. 5-6, von deßen Schluße in G. nur erhalten ist: (su)khå-majutånâm aparâgodhåja vjāpatå. in Dh. hitasukhaje dhammajutaje apalibodhåja vijapatå und welcher in G. anfängt mit: je vâpi aña u. s. w.; für diese gieht Dh. nach Prinsep: sa li vâpi anne; das sa gehört aber zum vorhergehenden Worte als Locativ-Endung su. Statt li ist je zu lesen und am Schluße nach Verbindung des erhaltenen in beiden: hitasukhâja dhammajutânâm aparâgodhâja. Die Wurzel gudh bedeutet umschließen; ich erkläre daher: »angestellt zum unbegränzten Glücke der mit dem Gesetze verbundenen.«

²⁾ S. oben I, S. 137, Note 4.

Diese Vermuthung gehört PRINSEP a. a. O. VII, p. 267. Ueber die Lage der Stadt s. oben I, S. 216.

⁴⁾ Nach dem oben Note 1 angeführten anne folgt in G. Z. 6 âparâtâ bhatamajesu va; der Anfang der nächsten Zeile ist bis auf khâ in hitasukhâja verschwunden. In Dh. ist eine Lücke zwischen âpalanta bhaṭi— und—bâbhanabhisâsu anathesu mahâlokesu ka, worauf hitasukhāje folgt. In G. fehlen außer hitasukhāja noch etwa zehn Buchstaben, oder so viele, als die in Dh. erhaltenen Worte geben. Es standen daher wahrscheinlich die Worte anâthesu mahâlokesu in dieser Lücke. Bâbhana bedeutet Brahmane, bhisâsu giebt keinen Sinn; wenn das erste Wort wirklich da ist, müßte das zweite hîna, beraubt, oder ein ähnliches gewesen sein: pohne Brahmane. Bhaṭa ist nach Boeht. u. d. W. der Name einer verachteten Kaste-

⁵⁾ Die Inschrift von Dh. ergänzt die Lücke in der von G. In jener steht »hier und in den auswärtigen Städten, in allen Frauengemächern der Brüder und der Schwestern und bei andern — sind sie überall angestellt« —;

sich ebenfalls auf den Jahrmärkten einfinden 1). Die Mahâmâtra erscheinen auch als Minister, denen er die Ausführung von Geschäften übertrug, die er selbst nicht verrichten wollte, und die auch seinen Söhnen beigegeben wurden, wenn sie als Statthalter in den Provinzen sich aufhielten 2).

Acoka begnügte sich nicht damit, die Grundsätze des Buddhismus in seinen eigenen Ländern zu verbreiten, sondern gab sich 240 auch Mühe, ihnen bei andern Königen Eingang zu verschaffen. Er erwähnt dieser Bestrebungen an zwei Stellen. In der ersten sagt er, daß überall in den eroberten Ländern, oder richtiger, in solchen, in welchen die Verkündigung des Buddhismus ihm zugestanden worden war, so wie an den Gränzen der Erde die von ihm veranstalteten zwei Heilungen, die der Menschen und der Thiere eingeführt worden seien, daß überall, wo für die Menschen und Thiere heilsame Kräuter, Wurzeln und fruchttragende Bäume nicht waren, solche auf seine Veranlaßung hingebracht und gepflanzt daß an den Wegen Brunnen gegraben und Bäume zum Genuße der Thiere und Menschen gepflanzt worden seien3). Als solche Länder werden genannt das der Koda oder Kola, Pidâ, das Reich des Satjaputra, und das des Keralaputra oder Malabar, endlich Tâmraparnî oder Ceylon 4).

in dieser: »in Pâțaliputra und in den auswärtigen — und welche noch meine Verwandten sind — überall sind sie angestellt.«

¹⁾ D. V, 5.

²⁾ G. VI, 6. D. V, 4 flg. — Dh. XV, 1 werden sie in der Stadt Tosali genannt als Beamte, und XVI, 1 mit dem Kumâra oder dem Prinzen, der dort residirte. Diese Stadt lag jedenfalls in Orissa in der Nähe des Fundorts der Inschrift; denselben Namen trug eine andere Stadt, welche aber jenseits des Ganges lag, Ptol. VII, 2, 23 Τωσαλεῖ μητερόπολις.

³⁾ G. II, 1 flg. Die zweite Zeile fehlt in Dh. PRINSEP las a. a. O. VII, p. 158, Z. 2 im Anfange: evamapâpavantesu, welches er erklärte »in den Ländern der sündlosen.« Die richtige Lesart ist aber wahrscheinlich: ma-lipâkantesu, nur das pâ ist darin undeutlich, dieses bedeutet: »an den Granzen der Erde.« Der Sinn, in welchem erobert zu faßen ist, ergiebt sich aus G. XIV, 9; s. unten.

¹⁾ Koda ist als eine andere Orthographie für Kora zu betrachten, wie Gauda ausgesprochen wird Gaura, und eine ältere Form als Kola; die Alten nannten das dortige Volk Sora, s. I, S. 176, N. 2. Da das Wort in der Mehrzahl steht, ist es als Name des Volks zu nehmen. Die Inschrift hat Pinfa, dreses ist aber durch Verwitterung des Gesteins aus Pida entstan-

Für die Geschichte Indiens ist die zweite Erwähnung von besonderer Wichtigkeit, die des Antijaka, des Königs der Javana und der ihm benachbarten Könige¹). Die Namen der letztern erfahren wir aus einer andern Stelle, die dadurch eine besondere Bedeutung erhält. Die Worte sind die folgenden: "der König der Javana 241 und weiter die vier (werdenden) Könige Turamâja, Antigona, Magâ und Alissanda befolgen überall die Gesetzesvorschrift des göttergeliebten Königs"²).

Wenn nun auch nicht zugegeben werden kann, daß die fremden Könige wirklich solche Anstalten und Werke in ihren Reichen auf seine Veranlaßung ausgeführt und das Gesetz des *Buddha* befolgt haben, und angenommen werden muß, daß diese Darstellung

den. Dieses lag im N. Kola's in der Nähe Arkot's; s. J. of the A. S. of B. VII, p. 406, wo es Piradeça genannt wird. Pidâ-Satijaputa ist aufzufaßen als ein Kompositum: der Satjaputra von Pidâ; es war wahrscheinlich ein Buddhistischer Titel: der Sohn der Wahrheit, wie Dharmarâga in Bhutan. In der Inschrift ist Ketala statt Kerala durch Versehen des Einhauers gesetzt; über den Namen s. I, S. 188, N. 1. Es heißt: bis zu Tambapanni, welches dadurch als das südlichste äußerste Land in dieser Richtung bezeichnet wird.

¹⁾ Prinsep las in G. samino, des Herrn; die richtige Lesart ist aber samino pam, wo das m, wie öfters, unrichtig angebracht ist: es heißt also: die benachbarten, wie samanta in Dh.

²⁾ G. XIII, 8. 9. Der verschwundene Name des Antiochos ist in der Lücke im Anfange Z. 8 enthalten gewesen; er findet sich noch in der entsprechenden Stelle in der Inschrift von Kapur-i-Giri; s. J. of the R. S. A. VIII, p. 305, so wie die des Antigonos und des Magas. Durch Verletzung des Felsens ist das i in Antigona verschwunden. Im Anfange von Z. 9 fehlen etwa fünf Zeichen, es folgen dann "ndhe pirin-desu", es ist jedoch rin unsicher und auch, ob danach ein Zeichen folge. PRINSEP las idha parinde(se)su und übersetzte: here and in foreign countries, a. a. O. p. 248. p. 261; nach Westergaard's Abschrift kann aber nicht so gelesen werden; die erhaltenen Worte geben keinen Sinn und wie zu ergänzen sei, weiß ich nicht anzugeben. Benfey's, Götting. Gel. Anz. 1839, S. 989, Erklärung von kaptaro durch Kuptaro wird durch die Form katuro der Inschrift von Kapur-i-Giri hinfällig. Nach Norris' Lesung der Stelle ist der Name Alissanda nicht ganz sicher; es muß aber jedenfalls ein Alexander angenommen werden. Nach Westergaard: Ueber Buddha's Todesjahr und die älteste Indische Geschichte S. 120, in der Uebers. von Stenzler, ist in der Inschrift von GIRNAR eine Lücke, in der der Name Alexander gestanden haben wird. Jedenfalls kommen die Namen von vier Griechischen Königen vor.

der Beziehungen Açoka's zu den übrigen Indischen und den Griechischen Königen der morgenländischen Ruhmsucht zuzuschreiben sein wird, so setzt diese Erwähnung der Namen der letztern doch einen diplomatischen Verkehr mit ihnen voraus. Da von dem zweiten Ptolemaios und dem ersten Antiochos Gesandte an seinen Vater geschickt wurden und die Seleukiden seine Nachbarn waren, die Lagiden aber durch den Wunsch, den Handel von Aegypten aus dem Arabischen Meerbusen nach Indien zu beleben, einen Beweggrund hatten, mit den mächtigen Indischen Herrschern den Verkehr zu unterhalten, erklärt sich von selbst ihr Vorkommen in dieser Inschrift. Der erste hatte nicht nur den Dionysios, von welchem 242es gewiß ist, sondern wahrscheinlich auch den Basilis als Gesandte nach Palibothra geschickt 1). Die Erwähnung der drei andern muß dagegen auffallen, weil der eine, Antigonos, König von Makedonien war und man schwer einsieht, wodurch er veranlasst werden könnte, mit dem Indischen Verhandlungen anzuknüpfen; noch auffallender ist dieses bei Magas, welcher König von Kyrene war, also von einem kleinen unbedeutenden Reiche, welches dazu durch seine Lage von dem Handel mit Indien ausgeschloßen war. Nicht weniger auffallend ist die Erwähnung des Königs Alexander, mit dem nur der Sohn des Pyrrhos, König von Epeiros, gemeint sein kann. Eine noch größere Schwierigkeit ergiebt sich in Beziehung auf die Chronologie.

Nach dem, was oben über das Datum dieser Inschrift angegeben worden²), ist sie erst nach dem dreizehnten Jahre nach Açoka's Krönung, d. h. nach 259 vor Chr. G., bekannt gemacht worden, also nach 246, er nahm aber erst im zehnten Jahre oder 249 das Buddhistische Gesetz vollständig an und erst nach dieser Zeit darf angenommen werden, dafs er zu den Griechischen Königen Gesandte schickte, um sie zu vermögen, der Verbreitung der Buddhistischen Lehre in ihren Ländern kein Hindernifs in den Weg zu legen; denn auf dieses Zugeständnifs wird sich alles beschränkt haben, was sie

¹⁾ Von dem ersten bezeugt es Plinius, H. N. VI, 21, von dem zweiten ist es wahrscheinlich, weil er ebend. VI, 35 unter denen erwähnt wird, welche wahrend der Regierung des Ptolemaios Philadelphos Aethiopien besucht und beschrieben hatten, und weil er nach Agatharchides bei Phot. p. 454 ΒΕΚΚΕΙ ein Werk über den Osten geschrieben hatte, welches nach Athen. IX, 43. p. 390 τὰ Ἰνδικά betitelt war.

^{2,} S. S. 228.

ihm zu Gunsten thaten. Zu dieser Zeit regierte Antiochos der zweite, welcher 247 starb; in Aegypten der zweite Ptolemaios bis 246; in Makedonien Antigonos Gonatas bis 239. Es steht daher in Beziehung auf diese Könige von Seiten der Zeitrechnung nichts der obigen Angabe entgegen wenn man annimmt, daß Açoka gleich nach seiner Bekehrung Gesandte zu ihnen geschickt habe; wegen des Magas erhebt sich dagegen eine große Schwierigkeit, weil dieser König von Kyrene schon 258 gestorben war 1) und der Sohn des Ptolemaios Euergetes hier nicht gemeint sein kann, weil er nicht König wurde. Dieselbe Schwierigkeit erhebt sich bei Alexander, der im Jahre 272 den Thron bestieg und zwischen 262 und 258 starb. Zur Beseitigung dieser chronologischen Differenzen will ich mich auf die Vermuthung²) beschränken, daß Açoka schon bei sei-243 ner Thronbesteigung Gesandte an diese fünf Griechischen Könige gesandt hatte und deshalb alle ihre Namen später in diese Inschrift setzen ließ, obwohl er wahrscheinlich nur mit zweien, dem Syrischen und dem Aegyptischen, wegen der Zulafsung der Buddhistischen Missionen in ihren Reichen unterhandelt hatte.

Diese Inschriften gewähren uns auch das Mittel, den Umfang seines Reiches zu bestimmen. Da die Länder, in welchen er *Mahâmâtra* anstellte, seiner Herrschaft unterworfen gewesen sein müfsen, gehörten dazu die Länder *Râshṭrika* und *Petenika*; das letzte scheint von ihm erst erobert zu sein, während das erste wahrschein-

¹⁾ S. Droysen, Gesch. des Hellenismus II, S. 248.

²⁾ Für diese Vermuthung läßt sich anführen, daß XIII, Z. 9 mit den Worten jatapi dûti - schliesst und ein Buchstabe verschwunden ist; es stand daher wahrscheinlich dûtijam, also: jene Könige, »bei welchen eine Gesandtschaft. In der nächsten Zeile fehlen im Anfange etwa zwei Worte; dann folgt vigajo, Sieg, welches nach dem folgenden dhammavigajo, oder Gesetzessieg, gewesen sein wird. Mit diesen Worten verbunden lautet dann der Satz; »der Gesetzessieg ist in jeder Weise ein liebevoller Sieg, diese Liebe ist bei dem Gesetzessiege gewonnen worden.« Von dem zunächst folgenden Satze ist - m vigajam må vigetavjam erhalten, »es möge nicht gesiegt werden durch einen - Sieg.« Der Sinn der ganzen Stelle war demnach wohl dieser, dass Açoka durch eine Gesandtschaft an jene Könige nicht einen Sieg durch Waffen, sondern durch das Gesetz gewonnen hatte, oder mit andern Worten, dass er durch einen Vertrag die Zulafsung der Verkündiger des Buddhistischen Gesetzes in den Ländern dieser Könige bewirkt hatte. In diesem Sinne ist, wie schon früher S. 252, Note 3 bemerkt worden, auch die Stelle II, 1 aufzufaßen.

lich schon seinem Grofsvater gehörte, da er auch die Halbinsel Guzerat besafs. Kola und das nördlichere Pîda waren wahrscheinlich die Gränzen seines Reiches auf der östlichen Seite des Dekhans, dem Kalinga war von ihm erobert worden und die Hauptstadt wahrscheinlich Tosali1), in welcher er einen seiner Söhne zum Statthalter ernannt hatte, so wie einen andern, den später durch seine Mission nach Tâmraparnî berühmt gewordenen Mahendra in 244 Uggajini²). Als die äußersten westlichen Völker seines Reiches werden die Gandhâra, Kamboga und Javana genannt. Die zwei ersten Namen erscheinen hier als die allgemeinen für die Völker Ost-Kabulistans im S. und N. des Kophen³); der letzte darf hier nicht in der allgemeinen Bedeutung genommen werden für die Griechen überhaupt, wie sie zur Zeit des Açoka sonst galt und auch in der Stelle anzunehmen ist, in welcher Antiochos König der Javana heifst, sondern nur als Benennung der Bewohner West-Kabulistan's, des seinem Großvater von Seleukos abgetretenen Paropanisaden-Landes 1), in welchem demnach die Griechische Bevölkerung zahlreich gewesen zu sein scheint.

Açoka fügte seinem Reiche noch Kaçmîra hinzu. Nach der einheimischen Geschichte gewann er es durch Erbschaft, indem er der Großenkel Çakuni's und Sohn des väterlichen Großeheims des vorhergehenden Königs Çakınara war⁵). Nach dieser Darstellung

- 1) Diese Stadt entspricht dem heutigen Nulshi, s. unten III, S. 158. Ptolemaios verlegt sie nach seiner Eintheilung nach dem transgangetischen Indien.
- 2) G. XIII, 1. Durch die ihm mitgetheilte Abschrift wurde Prinsep a. a. O. VII, p. 261 verleitet, adhanâ ladhesu zu lesen, welches er ganz richtig durch not to be obtained by wealth übersetzte. Die Worte sind aber adhunâ ladhesu, »in den jetzt eroberten. Des andern Sohnes wird erwähnt Dh. XV, 23 als des in Uggajinî residirenden ohne seinen Namen, als eines kumâra oder jungen Prinzen. Prinsep zweifelte, ob es dieser sei oder Uggenija, der nach Turnoun's Uebersetzung, Mahâv. p. 76 ein Zwillingsbruder des Mahendra war; es ist aber ein Versehen von Turnoun, da der Text nur besagt, dafs ihm Mahendra in Uggajinî geboren wurde. Wahrscheinlich liefs er ihn dort als Statthalter zurück, als er nach Pâţaliputra reiste, um sich des Thrones zu bemächtigen.
- 3) S. oben S. 150.
- 4) S. oben S. 217.
- 5) Rága Tar. I, 101; nicht des Oheims, wie Troyer übersetzt hat. Çakinara's Vater hiefs Ganaka, defsen Suvarna, defsen Godhara, mit welchem eine neue Dynastie begann; Çakuni war daher wahrscheinlich der Bruder des Savarna.

müßte Kandragupta der Sohn des Çakuni gewesen sein und Godhara zu dem Geschlechte der Maurja gehört haben. Das Einzige, was zur Bestätigung dieser Angabe sich anführen ließe, ist, daß die Maurja kurz vor ihrer Erhebung ihre Wohnsitze im Himâlaja hatten; dagegen aber der gewichtigere Grund, daß diese Könige von Kaçmîra nicht als niedrigen Geschlechts bezeichnet werden; dann die Unzuverläßigkeit dieses Theiles der Chronik des Landes. Da Açoka nach einem andern, schon angeführten Berichte¹) das Reich der Khaça eroberte, möchte es wahrscheinlicher sein, daß er während seiner Statthalterschaft in Taxaçilâ auch Kaçmîra's sieh bemächtigte und daß die spätere Ueberlieferung durch Dichtung ihn zu einem Abkömmlinge des Godhara gemacht habe.

Die Mission des Mahendra nach Lanká führt uns zu der Geschichte dieser Insel zurück, welche oben bis zur Thronbesteigung des Königs Devânâmprija-Tishja fortgeführt worden ist²). Da der 245 Uebertritt dieses Königs zu der Lehre Buddha's einen Wendepunkt in der heiligen Geschichte des Landes bildet, darf es nicht wundern, dass er mit großer Ausführlichkeit erzählt worden ist; ihn in derselben Vollständigkeit hier zu wiederholen, würde mit dem Plane dieses Werkes unverträglich sein; ich beschränke mich daher auf die Hauptmomente desselben. Auch ist er reichlicher mit Wundern ausgestattet, als die übrigen Erzählungen dieser Art; diese wieder zu erzählen oder gar einer Kritik zu unterwerfen, würde den Lesern als eine überslüßige Zuthat erscheinen.

Es ist schon erwähnt worden, daß Mahendra, oder wie er jetzt heißt, Mahâ-Mahendra in seinem zwanzigsten Jahre, in dem sechsten der Regierung seines Vaters die erste upasampadâ genannte Weihe erhalten hatte 3). Er muß in dem darauf folgenden Sthavira geworden sein, weil es heißt, daß er, als er den Auftrag erhielt, die Mißsion nach Lankâ zu leiten, schon zwölf Jahre diese Würde bekleidet hatte 4). Es wurden ihm noch vier Schüler des Maudgaljājana als Begleiter beigegeben, Itthija, Uttija, Sambala und Bhadraçāla 5). Er hielt die Zeit noch nicht für geeignet, die Reise anzutreten und beschloß den Tod des alten Königs Muṭaçiva und

¹⁾ S. oben S. 223.

²⁾ S. oben S. 116.

³⁾ S. oben S. 242.

⁴⁾ Mahâv. XIII, p. 76.

⁵⁾ Ebend. XII, p. 71.

den Regierungsantritt seines Sohnes Devânâmprija-Tishja abzuwarten 1). Er besuchte daher zuerst mit seinen vier Begleitern und Sumanas, dem Sohne seiner Schwester Sanghamitrâ, der die Würde eines Çramapera besafs, seine Verwandten in Daxinagiri, wo er sechs Monate verweilte; dann seine Mutter in Ķetijagiri, wo er einen Monat blieb²). Hier nahm er Bhanḍa, den Tochtersohn einer Schwester seiner Mutter, der durch das Anhören seiner Belehrung über das Gesetz den Grad eines Anâgâmin³) erlangt hatte, in seine Gesellschaft auf. Er erkannte, dafs während dieser Zeit "der ma-246hârâqa Devânâmprija-Tishja das von seinem Vater ihm anbefohlene große Fest der Königsweihe habe verrichten laßen und von deßen Gesandten die Vorzüge der drei Zweige der Lehre kennen gelernt hatte 4)."

Diese Worte erhalten durch eine andere Stelle des Mahâvança ihre Erläuterung⁵). Der König von Lænkå hatte früher keinen Verkehr mit dem von Pâṭaliputra unterhalten, obwohl sonst gesagt wird, daß sie seit langer Zeit Freunde gewesen⁶). Die dem ersten gegebene Veranlaßung, dem zweiten eine Gesandtschaft zu senden, ist deutlich eine erdichtete⁷). Da zu dieser Zeit schon längst ein Handelsverkehr zwischen beiden Ländern bestand, erklärt sich diese Handlung natürlicher aus dem Wunsche des ersten, mit dem mächtigsten damaligen Könige Indiens in Verbindung zu treten. Die Gesandtschaft bestand aus dem Sohne seiner Schwester Mahârishṭa als Führer, einem Brahmanen, einem Rathgeber und dem Finanzminister mit einem großen Gefolge und führte viele kostbare Geschenke mit. Sie schiffte sich ein in Gambūkola⁸) und

¹⁾ Mahâv. p. 76.

²⁾ S. oben S. 234, Note 2.

d. h. nicht-zurückkehrend. Dieser ist einer der höchsten Grade der Heiligkeit; ein solcher muß erst nach dem Verlaufe von 40,000 kalpa (S. 237, N. 4) wiedergeboren werden; s. Burnour, Introd. à Uhist. du B. I. I. p. 293.

⁴⁾ Mahâv. p. 76. Diese Worte werden dem Mahendra in den Mund gelegt.

⁵⁾ Ebend. XI, p. 69.

⁶⁾ Die Worte sind: die sich nicht gesehen hatten.

⁷⁾ Durch die Kraft seiner Tugenden erhoben sich aus dem Meere alle Arten von Edelsteinen und stellten sich ihm vor. Er erkannte, daß kein anderer als sein Freund Açoka würdig sei, sie zu besitzen, und beschloß, sie ihm zu senden.

Dieses ist nach Turnour a. a. O. wahrscheinlich Colombogam in der Provinz Jaffna.

erreichte nach einer siebentägigen Fahrt einen Hafen an der Küste Indiens, von welchem sie in sieben Tagen nach Pâtaliputra gelangte. Sie wurde sehr ehrenvoll von Açoka aufgenommen, der dem Arishta die Würde eines senapati oder Heerführers verlieh, dem Brahmanen das Amt eines purohita, dem Minister das eines dandanâjaka, eines Polizeiministers, und dem Finanzminister das eines greshthin, des Oberhaupts einer Innung. Er überlegte dann mit seinen Ministern, welche Gegengeschenke er senden solle; die dazu bestimmten Gegenstände waren entweder die Insignien der königlichen Würde oder solche, welche bei der Krönung eines Königs gebraucht werden, wie ein Fliegenwedel und ein Sonnenschirm, ein Diadem und eine Kopfbinde, ein Schwert, ein Gefäß und eine Muschel, die bei der Salbung gebraucht werden, ein Palankin, dann Wafser aus dem Ganges und aus dem See Anavatapta 1). Açoka247 entliefs dann die Gesandtschaft, welcher er seine eigenen Gesandten beigesellte. Diese sollten in seinem Namen erklären: "ich habe meine Zuflucht genommen zu Buddha, dem Gesetze und dem sangha2); ich habe meinen Gehorsam gegen die Lehre des Sohnes der Çâkja erklärt; auch du, trefflichster der Männer, erleuchte deinen Geist und suche mit Glauben deine Zuflucht bei diesen trefflichsten Heilsmitteln." Diesen Worten fügte er die Aufforderung zu, daß sie seinen Freund zum Könige weihen sollten. Die Gesandtschaft verliefs darauf nach einem fünfmonatlichen Aufenthalte Pâțaliputra, schiffte sich in Tâmalitta 3) ein und landete in Gambûkola, von wo sie am zwölften Tage die Hauptstadt des Königs von Lankâ erreichte, der zum zweiten Male auf die Aufforderung des Dharmâçoka gekrönt wurde.

Was in dieser Erzählung auffallen muß, ist die Art von Unterordnung, in welcher der König von Ceylon seinem Bundesgenofsen gegenüber erscheint. An eine wirkliche Abhängigkeit ist gewiß nicht zu denken und diese Färbung der Darstellung ist wahrscheinlich aus der hervorragenden Stellung zu erklären, welche Açoka in der heiligen Geschichte der Insel einnahm.

Da die dritte Synode neun Monate dauerte und Mahendra

Dieses ist der Buddhistische Name des Mânasa-Sees; s. I. S. 42, Note 2.
 Das Wort bedeutet: nicht heifs. S. Burnour's Note zu Foe K. K. p. 31, wo Klaproth ihn mit Unrecht für den Râvanahrada hält.

²⁾ Der Versammlung.

³⁾ Oder Tâmralipta; s. I, 176, Note.

sieben bei seinen Verwandten zubrachte, ehe er seine Reise antrat, fällt diese in das nächste Jahr oder 245. In diesem muß auch Muṭaçiva gestorben sein und wir erhalten dadurch einen siehern Anhaltspunkt zur Feststellung der Chronologie der zunächst folgenden Singhalesischen Geschichte.

In der Erzählung von der Einführung des Buddhismus in Cevlon durch Mahendra und seine Begleiter finden sich neben den Berichten über die einzelnen Thaten, die deutlich den Charakter trener Heberlieferung an sich tragen, was besonders daraus erhellt, daß hier der in der Indischen Geschichte sonst unerhörte Fall eintritt, daß die Handlungen der einzelnen Tage erzählt werden, Wundergeschichten, die ebenso deutlich sich als solche zu erkennen geben. So gelangte Mahendra mit seinen Begleitern in dem Mo-248 nate Gjeshtha durch die Luft nach dem Gipfel Ambasthala im Missaka-Gebirge in der Nähe Anurâdhâpura's, wo er dem Könige, der dort jagte, sich zu erkennen gab 1). Dieser erinnerte sich der Ermahnung seines Freundes und wurde sehr erfreut, als er erfuhr, daß es deßen Sohn sei, der ihm zugesandt worden. Er lud ihn zu sich ein und gab ihm zur Wohnung den Garten Mahâmegha im Nandana-Walde im S.-W. der Stadt²). Hier brachte Mahendra die ersten sieben Tage zu und trug dem Volke in seiner Sprache die Lehre Buddha's vor 3), welche Tausende aus ihm annahmen. Der König, der schon vor der Ankunft dazu geneigt war, that dasselbe und stellte die ganze Hauptstadt und ihr Gebiet unter den Schutz der Religion; die Gränzen wurden durch einen von zwei Elephanten gezogenen und von dem Könige in Begleitung der heiligen Männer gelenkten, goldenen Pflug bestimmt⁴). Der König liefs außer andern Gebäuden den ersten vihâra in dem Garten Mahâmegha erbauen 5).

Mahendra und seine Begleiter verweilten hier sechs und zwanzig Tage bis zum dreizehnten der hellen Hälfte des Monats Âshâ-

Mahar. XIII. p. 77. XIV, p. 78 flg. Der Monat Gjeshtha entspricht der zweiten Hälfte des Mai und der ersten des Juni. Der Missaka-Berg wird jetzt Mehentele genannt, ohne Zweifel statt Mahendratala, d. h. Boden des Mahendra, wie schon I, S. 242, Note 1 angegeben worden ist.

²⁾ Mahâv, XV, p. 84 flg.

³⁾ Ebend. XIV, p. 83 »in der Sprache der Insel.«

⁴⁾ Ebend, p. 98 flg.

⁵⁾ Ebend. p. 102.

dha¹). Bei dem Eintritte der Regenzeit beschloßen sie, sich nach dem Missaka-Berge im O. der Stadt zurückzuziehen, um dort den varsha zuzubringen2). Auch hier liefs der König einen vihâra für sie erbauen. Nach dem Ablaufe der Regenzeit bei dem Vollmonde des Kârtika3) kehrten sie nach dem Mahâmegha-Garten zurück. Hier trug Mahendra dem Könige ihre Klagen darüber vor, daß sie seit langer Zeit den ganz Erleuchteten nicht gesehen, weil in diesem Lande kein der Verehrung würdiger Gegenstand sich finde, und Gina nur dann sich zeige, wenn Reliquien von ihm gesehen werden. Der König erklärte sich bereit, einen stûpa errichten zu 249 lafsen, wenn er ihm eine Reliquie verschaffe; dieser verwies ihn an Sumanas, der ihm versprach, daß er, wenn er sich in feierlichem Aufzuge nach dem Mahânâga-Garten denselben Abend begäbe, dort Reliquien finden würde. Da der Buddhismus eben erst in Lankâ eingeführt worden war und bei der Vertheilung der Reliquien gleich nach Buddha's Tode von diesem Lande gar nicht die Rede ist, würde schon dieser Umstand beweisen, daß wir in diesem Falle es nicht mit einer ächten Reliquie zu thun haben, sondern mit einer erdichteten. Es kömmt aber noch hinzu, daß der folgende Theil der Erzählung völlig fabelhaft ist. Sumanas gelangt in einem Tage nach Pushpapura oder Pâtaliputra zu Açoka, welchem er im Namen seines Sohnes mittheilt, daß sein Freund der Lehre Buddha's sich ganz hingegeben habe und einen stüpa zu errichten wünsche; er möge daher von den vielen Reliquien des Muni ihm einige schenken. Er erhält das mit Reliquien gefüllte Almosen-Gefäß des Buddha, welches er nach dem Himavat bringt, wo er es niederlegt, und dann zu dem Götterkönige Cakra geht, den er im Auftrage Mahendra's bittet, von den zwei von ihm besefsenen Reliquien, nämlich dem rechten Augenzahn 1) und dem rechten Schulterbeine, die erste zu behalten und zu verehren, die zweite ihm für den König von Lankâ zu geben. Mit dieser und dem Reliquiengefäße kehrt

Ebend. XVI, p. 102. Dieser Monat entspricht unserm Juni und Juli; die helle Hälfte ist die Zeit vom Neumonde bis zum Vollmonde; dieser Tag fällt demnach an das Ende des Juni.

²⁾ Ueber diesen Ausdruck s. oben S. 76.

³⁾ d. h. Ende Oktober.

⁴⁾ Auch diese Angabe beweist die Unzuverläßigkeit dieser Erzählung; denn der später nach Lankâ gebrachte Zahn war der linke; s. G. Turnour's Account of the Tooth relic of Ceylon im J. of the As. S. of B. VI, p. 860.

Sumanas nach dem Missakaberge zu Mahendra zurück; das Gefäßs wird auf diesem Berge auf bewahrt, der deswegen den Namen Kaitja erhalten hat; das Schulterbein bringt Mahendra mit seinen Begleitern nach dem Mahânâga-Garten, wo der König sich schon mit seinem Gefolge befindet. Auf seinen Wunsch läßt sich die Reliquie von selbst auf sein Haupt nieder; sie wird nachher auf den Nacken des Elephanten gelegt und von ihm in Begleitung des Königs, der heiligen Männer und seines Gefolges durch das östliche Thor durch die Stadt aus dem südlichen nach dem Stûpârâma des Kaitja-Berges getragen. Hier läßt der König einen stûpa erbauen; bei der feierlichen Niederlegung der Reliquie, bei welcher eine große Zahl von Menschen zusammenkamen, geschehen Wunder 1), durch welche viele 250 bekehrt werden. Nachher wurde hier auch ein vihâra vom Könige erbaut und erhielt seinen Namen von diesem Heiligthume.

Wenn auch als sicher betrachtet werden muß, daß es wirklich einen stûpa dieses Namens gab, in welchem eine angeblich ächte, für Buddha's rechtes Schulterbein gehaltene Reliquie aufbewahrt wurde, so kann doch nicht mit derselben Sicherheit behauptet werden, daß dieses Gebäude schon von Devânâmprija-Tishja errichtet worden sei. An der Stelle nämlich, wo sieh diese ohnehin ganz fabelhaft gehaltene Erzählung findet, unterbricht sie den Zusammenhang; der Rath zur Herbeiführung des Bodhi-Baumes und seiner Schwester Sanghamitrâ von Mahendra²) wird durch sie von der Ausführung dieses Rathes getrennt³), dann wurde dieser sehon während des varsha gegeben, also früher als die Herbeischaffung der Reliquie.

Die Veranlaßung zu der zuletzt erwähnten Unternehmung gab der Wunsch der Anulå, der Frau Mahânâga's, des jüngern Bruders des Königs, welche am zweiten Tage nach der Ankunft des Mahendra mit ihren Frauen ihn besucht hatte und durch seine Vorträge über die Lehre Buddha's, wie ihre Begleiterinnen, bald die Neigung faßte, sich dem geistlichen Stande zu widmen⁴). Sie bat

¹⁾ Die Reliquie erhebt sich in die Luft und strömt zugleich Flammen und Regengüfse aus, durch welche die ganze Insel erleuchtet und bewäfsert wurde. Auch ein jüngerer Bruder des Königs, *Mattâbhaja*, trat bei dieser Gelegenheit zum Buddhismus über.

²⁾ Maháv. XV, p. 85.

³⁾ Ebend. XVIII, p. 110.

⁴⁾ Ebend. XIV, p. 82. XV, p. 85.

den König um seine Einwilligung dazu, der ihr sie ertheilte und den Mahendra ersuchte, sie zu weihen. Er erklärte, dass es ihm nicht zustehe, Frauen zu weihen und forderte ihn auf, eine Botschaft zu seinem Vater nach Pâtaliputra mit der Bitte zu schicken, daß er seiner Schwester Sanghamitrå, die eine wegen ihrer Kenntnisse berühmte Bhixunî und Sthavirî war, erlaube, nach Lankâ zu kommen und den rechten Zweig des Bodhi-Baumes des Fürsten der Cramana, so wie auch ausgezeichnete Bhixunî mitzuführen. Er beauftragte wieder Arishta mit dieser Sendung, der sie mit der Bedingung annahm, nach seiner Rückkehr in den geistlichen Stand treten zu dürfen, und sich am zweiten Tage der hellen Hälfte des Monats Âçvinî in der Stadt Gambukolapattana einschiffte 1). In Pâ-251 taliputra angelangt, trug er dem Açoka die Aufträge seines Sohnes und des ihm befreundeten Königs vor und erhielt seine Zusage. Der Baum, unter welchem Buddha die höchste Stufe der Erkenntnifs erlangt hatte, befand sich der Sage nach in einer Entfernung von sieben jogana von der Stadt Pâtaliputra²) und Buddha soll bei seinem Tode prophezeit haben, daß bei der Verpflanzung durch Acoka der rechte Zweig sich von selbst lostrennen und in das zu seiner Aufnahme bestimmte goldene Gefäß niederlaßen würde³). Dieses soll bei dem großen Feste eingetroffen sein, welches Açoka veranstaltete und bei welchem er wegen dieses Wunders sein ganzes

¹⁾ Mahâv. XVIII, p. 110. Die helle Hälfte dieses Monats entspricht der zweiten Hälfte des September. Von Arishta wird zwar früher erzählt, XVI, p. 103, dass er mit seinen fünf und fünfzig ältern und jüngern Brüdern die Würde eines Arhat erhalten habe; es geschah dieses aber nach einer andern Stelle, XIX, p. 120 erst später. Es wird auch gesagt, dass er am Tage seiner Abreise in Pâtaliputra ankam. Nach der Erzählung von der Uebertragung des Zweiges des Bodhi-Baumes, XVIII, p. 114 fand diese sieben Tage vor dem fünfzehnten der ersten Hälfte des Monats Açvinî statt und am letzten Tage der zweiten wurde er nach Pâtaliputra geführt, wo er am nächsten Tage, dem ersten des hellen Kârtika unter dem Çâla-Baume gesetzt wurde. Am siehenzehnten Tage nachher trieb er Zweige, wobei wieder ein Fest gefeiert wurde. Während dieser Zeit soll Sumanas dort angelangt sein; die Worte stehen aber nicht im Texte, sondern sind von Turnour ohne Zweifel aus dem Kommentare eingeschaltet. Da Arishta nicht in acht Tagen die Reise machen konnte, ist hier eine offenbare Verwirrung in der Erzählung.

²⁾ Mahâv. p. 105. Dieser Baum befand sich in der Nähe Gajâ's; s. oben S. 75.

³⁾ Ebend. p. 108.

Reich unter den Schutz dieses Baumes stellte und ihm seine Verehrung darbrachte 1). Das Gefäfs wurde dann nach der Stadt gebracht und an der Wurzel eines Çâla-Baumes niedergesetzt 2). Der König liefs ihn auf einem geschmückten Schiffe auf dem Ganges nebst Arishţa mit seinem Gefolge und der Sanghamitrâ mit eilf Bhixuni einschiffen und fuhr selbst nach Tâmalitta mit 3), wohin er 252 in sieben Tagen gelangte. Hier trug er selbst das Gefäfs auf das zur Seereise bestimmte Schiff und entliefs Mahârishţa mit den Worten: ich habe dreimal den Mahâbodhi durch Widmung meines Reiches verehrt; so möge auch der König, mein Freund, ihm Verchrung durch die Widmung des Reiches darbringen 4).

Das Schiff segelte ab an dem ersten Tage des hellen Mârgagira⁵) und erreichte nach sieben Tagen Gambûkola, wo seine Ankunft von dem Könige Devânâmprija-Tishja mit einem Heere und
Leuten aus den sechszehn Kasten mit ihren Häuptern, mit Mahendra
und den übrigen Sthavira erwartet wurde. Er brachte selbst das
Gefäfs an das Land und in eine am Ufer erbauete Halle; er stellte
sein Reich unter den Schutz des heiligen Baumes. Er übernahm
selbst seine Bewachung und übertrug daher seine königliche Macht
auf die Häupter der Kasten⁶). Am zehnten Tage des Monats wurde
der Baum auf einem Wagen im feierlichen Aufzuge nach der Hauptstadt geführt, in deren Nähe er am vierzehnten Tage gelangte. Er
wurde am Abend durch die Stadt nach dem Mahâmegha-Garten gebracht, der von den vier Buddha besucht worden sein soll, und
zwar nach der Stelle, wo die ihnen eigenthümlichen Bodhi-Bäume

- Mahâr, XVIII, p. 111 flg. Das Gefäfs soll von Viçvakarman, dem Künstler der Götter, verfertigt worden sein; und bei der Einsenkung des Zweiges in das Gefäfs bebte die Erde und es geschahen außerdem viele andere Wunder.
- 2) Der Grund war, daß *Buddha* in einem Walde von diesen Bäumen starb; s. oben S. 80.
- 3) Mahav. XIX, p. 115. Es heifst: vorbei an den Wäldern des Vindhja, woraus erhellt, dafs dieser Name damals auch dieses östlichste Ostende des Gebirges bezeichnete.
- 4) Nämlich das erstemal bei der Abtrennung des Zweiges, das zweite, als er mit dem Gefäße sich in die Luft erhob, das dritte bei dem Hervortreiben der Sproßen.
- 5) November December.
- Mahür, p. 118. Diese Häupter der Kasten erhielten auch die Insignien der königlichen Würde während dieser Zeit.

früher gestanden hatten 1). Sieben Tage später wurde ein großes Fest zu Ehren des Baumes gefeiert, bei welchem sich außer dem Könige mit seinem Hofe auch Mahendra und Sanghamitrá mit ihren Begleitern, die Xatrija von Káķaragrāma und Ķandanagrāma und der Brahmane Tîvaka und das ganze Volk einfanden und viele Wunder geschahen 2).

Nach dem Glauben der Bewohner hat sich dieser Baum bis 253 auf die jetzige Zeit erhalten. Gegenwärtig sind es fünf Bäume, die auf der vierten Terrafse eines terrafsenförmigen Gebäudes stehen und noch vor allen andern Heiligthümern des Landes verehrt werden. Der jetzige einheimische Name ist *Bo malloa* oder das Gehege der *Bodhi*-Bäume ³).

Anulâ mit fünfhundert Jungfrauen und eben so vielen Frauen des Pallastes erhielten von der Sanghamitrâ ihre Weihe und die Würde der Arhat. Ebenso Arishṭa mit fünfhundert Xatrija von Mahendra⁴).

Auf diese Weise wurde der Buddhismus in Lankâ eingeführt

¹⁾ Sowohl der letzte Buddha, als seine drei Vorgänger in diesem kalpa sollen Lankå besucht haben und die ihnen eigenthümlichen Feigenbäume an derselben Stelle in diesem Garten gepflanzt worden sein. Diese Besuche werden erzählt Mahåv. XV, p. 88 flg. und die früheren Namen des Gartens, so wie der gleichzeitigen Könige und der frühern Buddha angegeben. Da diese für die wirkliche Geschichte bedeutungslos sind, brauchen sie hier nicht angeführt zu werden. Die Namen der Bäume sind auch von Burnouf, Introd. à Vhist. du B. I. I, p. 388, Note 1 angegeben.

²⁾ Kâkaragrâma heifst jetzt nach Turnour a. a. O. Katragam und liegt an der südlichen Küste, das zweite Dorf lag auch in Rohana, in der südlichsten Provinz, die Lage ist nicht genauer bestimmt. Der Brahmane Tiraka wohnte in einem Dorfe auf dem Wege von Gambûkola nach Anurâdhâpura; s. Mahâv. p. 118. Außer andern Wundern geschah noch folgendes: auf dem südöstlichen Zweige zeigte sich eine reife Frucht, welche der König in ein goldenes Gefäß pflanzte. Es entsproßen sogleich acht Zweige, die sofort acht Ellen groß wurden und denen der König königliche Ehre erzeigte, indem er einen weißen Sonnenschirm über sie stellte. Diese Zweige wurden an verschiedenen Stellen der Insel gepflanzt und brachten wieder neue hervor, so daß im Ganzen dreißig Bäume entstanden.

³⁾ S. Some Remarks upon the ancient City of Anarâjapura or Anarâdepura, and the Hill temple of Mehentélé etc. By I. J. Chapman, in Transact. of the R. As. Soc. III, p. 464, wo die verschiedenen Sagen über ihre Herkunft zusammengestellt sind.

⁴⁾ Mahâv. XVIII, p. 110. XIX, p. 120.

und fest begründet; er ist bekanntlich seitdem die Religion des Landes geblieben und diese Insel der Hauptsitz ihrer südlichen Verzweigung und den Bewohnern Hinterindiens ein heiliges Land, weil ihnen von dorther die Lehre zugeführt wurde. Sie ist im Besitze einer reichen Litteratur, welche eine wesentliche Lücke in der Brahmanischen ausfüllt und diese ergänzt. Durch seine Beförderung der Absiehten Açoka's und die dadurch bewirkte Gründung der Buddha-Lehre nimmt Devânâmprija-Tishja eine ausgezeichnete Stelle in der Geschichte dieser Lehre ein. Was von ihm hier noch zu erwähnen ist, läßt sich in wenige Worte zusammenfaßen. Außer mehreren vihâra und dem oben erwähnten stûpa liefs er einen grofsen See zur Bewäßerung des Landes in der Nähe der Hauptstadt anlegen, der nach ihm Tishja genannt worden ist 1). Er regierte 254 vierzig Jahre, oder 245 bis 205²). Da er keinen Sohn hatte, wurde sein jüngerer Bruder Uttija sein Nachfolger. Mahendra starb im achten Jahre dieses Königs, im sechszigsten nach seiner Weihe und im achtzigsten seines Lebens. Seine Schwester in dem folgenden, dem ein und sechszigsten Jahre nach ihrer Weihe, neun und siebenzig Jahre alt3).

Da die Geschichtschreiber Lankâ's nur insofern die Geschichte Indiens berücksichtigen, als sie eine Beziehung zu der ihrer Religion hat, und die zunächst folgenden Begebenheiten des großen Landes keine solche für sie besafsen, schließen sie mit dem zuletzt erwähnten Ereigniße ihren Bericht über allgemeine Indische Dinge; wir entbehren daher für die Folgezeit ihrer Aushülfe und sind bei den spätern Königen auf die dürftigen Nachrichten der Brahmanen beschränkt, die uns auch über Açoka so gut wie nichts berichten. Bei diesem Könige tritt der in der ganzen Indischen Geschichte

- 1) Mahâv. XX, p. 123.
- S. oben S. 102. Nach der einheimischen Chronologie dauerte seine Regierung von 236—276 nach, Buddha's Tode; oder 307—267 vor Chr. G., also 62 Jahre zu früh.
- 3) Mahåre, p. 124. p. 125. Mahendra wurde geweiht im zwanzigsten Jahre, im sechsten der Regierung des Vater oder 257, war also geboren 277 und starb 197, welches das achte Jahr des Uttija ist. Bei Sanghamitrâ ist ein Fehler in Terroure's Uebersetzung; er hat im neun und sechszigsten Jahre nach ihrer Weihe; der Text sagt dagegen, daß sie so alt geworden. Es ist aber auch ein Fehler im Texte. Sie war 275 geboren und starb 196, wurde daher neun und siebenzig Jahre alt. Da sie im achtzehnten Jahre geweiht wurde, starb sie ein und sechzig Jahre nachher.

vereinzelt dastehende Fall ein, daß zu den Nachrichten der Geschichtswerke noch seine eigenen Inschriften hinzukommen, die auch alle andern Denkmale dieser Art an Werth übertreffen, weil sie über eine Menge von Einzelnheiten belehren und uns gewißermaßen die Rechenschaft vorlegen, welche der König vor seinem Volke über seine Handlungen ablegte; sie gewähren uns eine genaue Einsicht in die damaligen Zustände Indiens und stellen uns den wohlthätigen Einfluß des Buddhismus auf die Bestrebungen des Königs in dem günstigsten Lichte dar. Es verdienen daher auch die übrigen noch nicht berücksichtigten Inschriften die ihnen hier zugestandene genauere Beachtung.

Am wohlthätigsten und anziehendsten spricht sich dieser Einfluß in dem Bemühen des Königs aus, seine ganze Zeit der Beför-255 derung des zeitigen und des jenseitigen Wohles seiner Unterthanen zu widmen. Er wirft sich selbst vor, daß er früher nicht seine ganze Thätigkeit auf die Geschäfte geriehtet und sich nicht über sie habe Bericht erstatten laßen. Zu dem letztern Zwecke stellte er besondere Beamte an, die *Prativedaka* oder die Verkündiger¹), welche überall, sowohl in den inneren Gemächern des Pallastes, wenn er sich mit seinen Frauen und seinen Kindern belustigte, als wenn er in seinen Gärten sich aufhielt, ihm Bericht erstatten sollten, damit er gleicht die Geschäfte besorgen könne. Die von ihm selbst befohlenen oder den *Mahâmâtra* aufgetragenen Anordnungen ließ er zuerst seinem Ministerrathe vorlegen und ihre Entscheidung sich mittheilen²). Er erklärt, daß er sich selbst nicht

¹⁾ G. VI, 1 flg. Früher war nicht zu jeder Zeit Geschäftsverrichtung, noch Verkündigung; deshalb ist von mir dieses gethan. Zu jeder Zeit, auch wenn ich mich erheitere in dem Frauengemache, in der Kinderstube, beim Gespräche, dem Ausreiten und in den Gärten, überall sind Prativedaka angestellt mit dem Befehle: "verkündiget mir die Angelegenheit des Volks" und überall besorge ich die Geschäfte des Volks. Das einzige zweifelhafte Wort ist vinitamhi; Prinsep übersetzt es, a. a. O. VII, p. 254 durch general deportment, Wilson, a. a. O. XII, p. 196 mit exchange of civility. Bhungamânasa heifst hier nicht behaviour during meals, sondern geht im Allgemeinen auf das Geniefsen, das sich Belustigen.

²⁾ Ebend, 5 flg. Ein Wort in dieser Stelle Z. 7 ist dunkel: Prinser las G. vividoni kiti vasanto parisája, Dh vavadevani kiti vasantam pahipája. Nach Westergaard's Abschrift lautet die Stelle in G. vivâdo niriti oder niruti vapañto parisájañ, das vorleizte Wort giebt keinen Sinn und man erwartet dafür ein Participium auf to oder wahrscheinlicher auf tâ, da

durch seine Anstrengungen und durch seine Ausführung der Geschäfte befriedige, daß er stets bestrebt sei, das Heil der Menschen 256 hienieden und in der nächsten Welt zu befördern, und ermahnt seine Söhne und Enkel, dieses Benehmen stets zu befolgen ¹).

Eine andere Art von Beamten waren die Râgaka, über deren Bestimmung die Säuleninschriften uns belehren, die, wie oben sehon angegeben, aus dem sieben und zwanzigsten Jahre der Regierung des Açoka datirt sind ²). Sie gehören zu den eigenthümlichen Er-

das vorhergehende Wort ein Feminin ist; dann ist statt va zu lesen vâ und da das Anusvâra in diesen Inschriften sich oft findet, wo es nicht hingehört, på statt pañ. Ich schlage daher vor, vâ pâtâ (d. h. vâ prâptâ crlangt), zu lesen. Sthâvâpakam setzt eine Kausalform sthâvâpajati voraus, feststellen lafsen, sthâpana bedeutet nach Wilson u. d. W. auch Anordnen, Befehlen. Z. 7 ist für Prinser's ânapitam zu lesen âropitam; das vorhergehende G. âkâjika(m), Dh. atijâjike ist zu erklären durch atjajika, überschreitend, für wichtig. Atjajika findet sich auch sonst in Buddhistischen Schriften mit der Bedeutung aufserordentlich; s. Burnouf, Introd. à Vhist. du B. I. I, p. 928. Nirutî fafse ich als nirukti, Erklärung, Bestimmung der Bedeutung. Ich übersetze demnach: »und alles, was ich selbst mündlich befehle als zugebendes oder anzuordnendes oder welches wichtige Geschäft den Mahâmâtra übertragen worden ist, deswegen (sei) in der Versammlung eine Erörterung und eine Entscheidung. Danach soll es mir verkündigt werden. So habe ich überall und zu jeder Zeit befohlen.«

- 1) G. Ebend. 8 flg. Der folgende Theil der Inschrift ist durch Wester-GAARD's Abschrift sicher zu lesen und leicht zu verstehen. In Beziehung auf einzelne Worte bemerke ich, daß usthana merkwürdig ist, weil es das im Sanskrit utthâna verschwundene s bewahrt hat; es muß hier Anstrengung bedeuten. Santirana heifst Vollendung; s. Westergaard u. d. W. tri. Anamnam Z. 11 ist Sanskrit: ânrinjam, Schuldlosigkeit, Befreiung von Schuld durch Erfüllung einer Pflicht. Das Ganze lautet demnach: »denn mir ist nicht Befriedigung in der Anstrengung oder in der Vollendung der Geschäfte und das Würdigste zu thun ist das Heil der ganzen Welt. Defsen Ursache ist aber die Anstrengung und die Vollendung der Geschäfte: es giebt keine höhere Pflicht, als das Heil der ganzen Welt. Mein ganzes Bestreben ist, daß ich die Schuld gegen die Geschöpfe abtrage und sie hienieden glücklich mache und dass sie jenseits den Himmel sich gewinnen. Zu diesem Zwecke habe ich diese Gesetzes-Inschrift schreiben lafsen; möge sie noch lange erhalten werden und mögen meine Söhne, meine Enkel und Großenkel ebenso dem Heile der ganzen Welt nachstreben. Dieses ist schwierig zu thun ohne die vorzüglichste Anstrengung.«
- 2) D. II, 1 flg. Das Wort wird bald lagaka, bald ragaka geschrieben, selten

scheinungen des Buddhismus. Sie waren nämlich angestellt, um das Heil des Landvolkes zu befördern, von seinen glücklichen oder unglücklichen Zuständen Kenntnifs zu nehmen, ihm die Beobachtung des Gesetzes anzuempfehlen und die Uebertretung ruhig und ohne Abneigung durch Zureden zu verhindern; strenge Strafen durften sie, wie es scheint, nicht anwenden. Sie waren angewiesen, in der Nähe der von den Buddhisten so hoch verehrten heiligen Feigenbäume sich aufzustellen; da diese Bäume sich in der 257 Nähe der Dörfer befinden 1) und durch den weiten Umfang ihres Schattens den Reisenden Ruheplätze darbieten, mußten die Rågaka dadurch die beste Gelegenheit haben, sich mit dem Volke und sei-

râgaka, wie Z. 12, welches die allein richtige Form ist. PRINSEP erklärte es a. a. O. VI, p. 585, Note 1 durch rangaka, devotees or disciples, von rang, zugeneigt sei. Burnouf a. a. O. I, p. 370, Note 1 schlägt vor, es durch königlichen Befehl oder königliche Pflicht zu erklären. Die erstere Bedeutung: königliche Gesetzes-Verkündigung hat dharma-râgikâ in der S. 236, Note 1 angeführten Erzählung von Açoka; diese passt jedoch nicht auf Râgaka der Inschriften, nach welchen es Menschen sein müßen. Von beiden Wörtern ist râgûka zu unterscheiden, über welches s. oben S. 239, Note 1. Ajatâ nehme ich in dem Sinne von samâjatta, beschäftigt mit, angestellt. Es heist dann Z. 2-4: ȟber viele hundert Tausende des Volks sind meine Rågaka angestellt und ihre Züchtigungen und Strafen sind schmerzlos gemacht.« Abhihâra bedeutet Angriff, die Ergreifung von Waffen, scheint aber nach dem Zusammenhang die obige Bedeutung haben zu müßen. Atapatija setzt eine im Sanskrit nicht gebräuchliche Form atapatja voraus. Z. 5 ist wahrscheinlich upadapevuti für upadahevuti zu lesen. Die nächsten Worte Z. 4-8 würden dann bedeuten: »Nämlich die Râgaka mögen in der Nähe von Açvattha die Geschäfte besorgen und dem Landvolke glückliches Heil zukommen laßen. Freundlich mögen sie sein Glück und Unglück erkundigen und das Landvolk dem Gesetze gemäß anreden, indem sie sagen: "nehmet günstig auf das gegebene und das festgesetzte." « Z. 8 ist lapanti statt lahanti die richtige Lesart, so wie pâlitam statt palitam. Unter Gabe ist wahrscheinlich die Gabe des Gesetzes zu verstehen; dieser Ausdruck findet sich sonst, wie S. 238, Note 2. Die nächsten Sätze Z. 8-11 weiß ich nicht mit Sicherheit zu erklären und will sie daher übergehen. Die folgenden, Z. 12. 13. sind dagegen klar und bedeuten: »Auf solche Weise sind meine Ragaka angestellt zum heilsamen Glücke des Landvolkes; damit sie in der Nähe der Açvattha mit Ruhe und ohne Abneigung ihre Geschäfte verrichten mögen, daher sind ihnen schmerzlose Züchtigungen und Strafen vorgeschrieben.«

¹⁾ S. I, S. 302.

nen Zuständen bekannt zu machen. Ihre Thätigkeit war jedoch nicht hierauf beschränkt, sondern nach einer andern Stelle waren sie angewiesen, dem gläubigen Volke überhaupt die Gesetzes-Bestimmungen zu verkündigen ¹).

Auch die Inschriften müßen als Mittel betrachtet werden, das Gesetz und die von ihm vorgeschriebenen Tugenden zu verbreiten und zu befestigen, so wie die in ihm verbotenen Handlungen und die Laster, aus welchen diese entspringen, zu verhindern, da sie nicht nur von den Thaten des Königs berichten, sondern dieser Zweck ausdrücklich in ihnen angegeben wird²). Es ist nicht allein 258 das jenseitige Glück, welches er dem Volke zu bereiten bestrebt ist, sondern auch das zeitliche 3) und Açoka stellt sich uns in diesen Inschriften dar als einer der menschenfreundlichsten und gerechtesten Herrscher, von welchem die Geschichte zu berichten weiß. Er erklärt alle guten Menschen für seine Kinder 4). Seine Fürsorge beschränkt sich aber nicht allein auf die Menschen, sondern umfast in Uebereinstimmung mit dem Hauptgesetze des Buddhismus, der ahinsa, auch die Thiere. Vielen zwei- und vierfüßigen Thieren, Vögeln und im Waßer lebenden Thieren hat er mannigfache Gunst erwiesen⁵) und viele Thiere verbot er zu töd-

¹⁾ D. V. 1. Auch die Râgaka sind bei vielen Hundert Tausend von lebenden Wesen angestellt und auch ihnen von mir anbefohlen: verkündiget dem, dem Gesetze verbundenen Volke diese und jene Gesetze (pâli).

²⁾ D. IV, 2. 3. "Diese Gesetzes-Inschrift habe ich schreiben lafsen zum heilsamen Glücke der Welt." Ebend. 20. 21: "Die Gesetzes-Verkündigungen lafse ich verkündigen, die Gesetzes-Vorschriften schreibe ich vor; das Volk sie hörend, wird sie befolgen." Ebend. V, 1: "Die Vermehrung des Gesetzes wird stark wachsen, zu diesem Zwecke sind die Gesetzes-Verkündigungen verkündigt worden und verschiedene Gesetze vorgeschrieben." Ebenso D. I, 15.

³⁾ Dieser Ausdruck kehrt öfters wieder, wie G XI, 4. D. 1, 12. 22, wo Prinser a. a. O. p. 584 oder richtiger der Pandit, dessen er sich bediente, um sie in Sanskrit zu übertragen, diese Ausdrücke ganz missverstanden hat. Hidatika, d. h. das, was hienieden ist, und pâlatika, wie die Originale haben statt pâlitika. das jenseitige. Die richtige Deutung ergiebt sich aus Dh. XV, 6. XVI, 3. 9 hidalokika und pâralokika und ebend. 6 hidaloka und palaloka.

Dh. XVI, 5: »jeder gute Mensch ist meine Nachkommenschaft.« Pragâ bedeutet Geschöpfe, Nachkommenschaft und Unterthan.

⁵⁾ D. I. 12. 13.

ten 1). Für das äußere Wohlsein der Menschen ließ er an den Wegen die den Thieren und Menschen schattenverleihenden Feigenbäume und Haine von Mango pflanzen 2) und in Entfernungen eines 259 halben kroça 3) Brunnen graben und Ruheplätze für die Nacht errichten 4). An manchen Orten waren Herbergen erbaut worden zum Genuße der Thiere und Menschen 5).

Das Hauptziel seiner Bestrebungen ist jedoch die Zunahme des dharma in dem umfaßenden Sinne des Wortes, den ihm die Buddhisten geben, indem er nicht nur das religiöse Gesetz bezeichnet, sondern auch die Pflichten jeder Art und die Naturgesetze⁶). Diese Zunahme wird bewirkt durch die Beobachtung von den zwei Hauptgattungen der Pflichten, der Unterwerfung unter das Gesetz und der Enthaltsamkeit von Lastern⁷). Zu der ersten gehören Mitleid, Freigebigkeit, Gehorsam gegen die Eltern und die Lehrer, Verehrung der Brahmanen und der *Cramana*, gute Behandlung der

¹⁾ Sie sind aufgezählt D. III, 1 flg.

²⁾ Ebend. V, 2. 3.

³⁾ Jetzt kos, nach einigen Angaben 4000 Ellen, nach andern 8000.

⁴⁾ Das Wort Herberge ist nicht sicher; es ist nur noch nisi-pi ka erhalten, woraus Prinser's Pandit a. a. O. VI, p. 603 niçisthâtum âlajâh api ka machte; für so viel Buchstaben ist jedoch nicht Platz da und dieser Ausdruck auch gar nicht zuläßig; vielleicht war es niçîtha, Nacht, eigentlich das Niederlegen; jedenfalls muß die von Prinser vorgeschlagene Erklärung gebilligt werden.

⁵⁾ Âpâna, eigentlich Trinkhaus. Diese Stelle schließt mit den Worten: »Dieses ist mein Genuß (d. h. diese Anstalten zum Genuße) zur verschiedenartigen Beglückung in der Stadt und in der großen von meinen Unterkönigen beglückten Welt.« Die letzten Worte sind jedoch nicht ganz sicher. Prinsep las: puli me râgîhi mama jâḥa sukhajite loke; das Original nach der Abschrift von Hoare: puli mahipi lâgîhi mama je ḥa u. s. w. Es erregt kein großes Bedenken, anzunehmen, daß mahâpi im Originale stehe; statt lâgîhi erwartet man aber lâgahi oder lâgahi. Jedenfalls ist Prinsep's Erklärung durch Wege unzuläßig.

⁶⁾ S. Z. f. K. d. M. I, S. 228. Der Ausdruck für das Zunehmen ist vyiddhi, das Wachsthum, die Vermehrung.

⁷⁾ D. V, 8: "diese Gesetzes-Vermehrung wird bei den Menschen vermehrt durch diese zwei Formen, durch die Gesetzes-Bändigung (nijamena) und das Niederschlagen. Das letzte Wort nighati ist wahrscheinlich das Sanskrit nihati, Tödtung, Niederschlagen. D. III, 10 steht ghapetavije für ghâtajitavja und ebend. II. 17 nighapajisanti nach der berichtigten Lesart bei Prinsep, a. a. O. VI, p. 965 für nighâtajishjanti.

Diener und andere ähnliche Tugenden¹). Von der zweiten sind die vornehmsten die Nichtverletzung aller erschaffenen Dinge und das Nichttödten aller lebenden Wesen²). Zu ihnen müßen auch Zorn, Grausamkeit, Trägheit, Neid und ähnliche böse Leidenschaften gezählt werden³).

Unter Açoka's Tugenden ragen drei besonders hervor: seine Gerechtigkeit und die mit ihr gepaarte Milde der Gesinnung, seine Freigebigkeit und seine Duldung der Menschen andern Glaubens. Die erste spricht sich erstens darin aus, daß bei der Eroberung Kalinga's die Gefangenen nicht getödtet oder entführt wurden 4). Er 260 stellt als seinen wünschenswerthesten Ruhm dar, daß das gerichtliche Verfahren gerecht und die Strafen mit Billigkeit bestimmt würden 5).

¹⁾ D. V, 7 flg. G. IV, 6 flg. IX, 4 flg. XI, 2 flg. XIII, 3.

²⁾ D. V, 9, wo diese allein genannt werden.

³⁾ Ebend. I, 19. 20. Dh. XV, 10. 11.

⁴⁾ G. XIII, 2. Das Wort Gefangene findet sich nicht in dem erhaltenen Texte; es ist jedoch eine Lücke im Anfange der Zeile vor dem Worte Tödtung und Tod, in welcher dieses Wort wahrscheinlich enthalten war, da in einem Kampfe es keine Sünde sein konnte, die Feinde zu tödten.

⁵⁾ D. II, 15. Vjavahâra bedeutet das gerichtliche Verfahren; von ihm, wie von den Strafen wird die samatâ, die Gleichheit, Aehnlichkeit vorgeschrieben, was hier bedeuten wird, dass diese den Vergehen angemessen und unpartheiisch waren. Im folgenden Satze ist nach der Inschrift von Mathiah munisânam, und im Anfange, wie es scheint, nöthig âva statt ava zu lesen. Dieses Wort steht mit der Bedeutung von bis zu in G. IV, 8. V, 2; s. oben S. 237, Note 4. Mit ite, d. h. itas von hier an, von jetzt an verbunden, muß es auf die Zukunft bezogen werden. Von den von Prinsep VI, p. 588, Note 21. 22 vorgeschlagenen Erklärungen von tîritadandana ist die »zuerkannte« entschieden die richtige. Der von Prinsep in der Originalschrift gedruckte Text hat dandena, das Original dagegen dandana, wofür dandane zu lesen. Baddha ist zu nehmen in dem Sinne: zum Tode verurtheilt, s. WESTERGAARD u. d. W. bandh No. 4 und bandhana in dem von Tödten bei Wilson u. d. W. No. 3. Avuti ist avritti, das Nichtvorkommen. Die Worte bedeuten demnach: »von jetzt an wird die den zum Tode Verurtheilten zuerkannte Bestrafung nicht vollzogen werden. Bandhana ist auch D. III, 20 in dem obigen Sinne zu nehmen und die Stelle bedeutet nicht, wie Prinsep sie erklärt, daß bis zu dem sechs und zwanzigsten Jahre nach seiner Krönung fünf und zwanzig Gefangene in Freiheit gesetzt worden, sondern daß er bis zu der Zeit von fünf und zwanzig Todesstrafen befreit habe. In einem so großen Reiche wäre jene Zahl eine viel zu geringe. Ich bin im Zweifel darüber, ob ich die richtige Erklärung der folgenden Sätze gefunden habe. Für den Sinn

Er hatte schon früher viele Todesstrafen abgeschafft und scheint 261 in den letzten Jahren seiner Regierung, nämlich von dem ein und

ist es gleichgültig, ob Z. 17 die befsere, S. 271, Note 7 angeführte Lesart: nighapajisanti oder die der Inschriften von Delhi: nighajitahanti. d. h. sie werden tödten lassen, gewählt wird. Jota ist das Sanskritwort jaukta; das davon abgeleitete jauktika bedeutet das gesetzlich Herkömmliche, das Angemessene. Das Beiwort von den Tagen nâtikavakâni ist sehr dunkel; die Erklärung von Prinsep's Pandit p. 589, Note 23 durch nâstikavâkjâni, Reden der Atheisten, ist jedenfalls ganz unzuläfsig. Das erste Wort ist das mit dem folgenden verbundene na, nicht; in diesem vermuthe ich atika, von ati darüber hinaus, also das folgende, und das Affix vaka für vat. Eine ähnliche Bildung ist etaka G. X, 2 aus etat. Für pata ist nach Prinsep's Vorschlage pâta, d. h. pâtaka, Sünde, zu lesen. Zu dem nächsten Worte scheint dahanti aus Z. 18 ergänzt werden zu müßen. Ich übersetze demnach: »den wegen Sünden zum Tode verurtheilten wird von mir die herkömmliche (Frist) während drei Tagen gegeben; während der folgenden werden sie (die Scharfrichter) sie nicht tödten und eine Verlängerung zum Leben.« Der Sinn scheint demnach zu sein, daß Açoka die Vollstreckung eines Todesurtheils drei Tage aufschob und wenn er während dieser Zeit nicht den Befehl dazu gab, das Leben dem Verbrecher geschenkt wurde. - Die nördlichen Buddhisten besitzen eine Legende über die Veranlafsung zur Abschaffung der Todesstrafe in dem Açoka Aradâna, bei Burnouf a. a. O. p. 360. p. 415 flg. Seine Mutter gebar zuerst ihn ohne Kummer, er erhielt daher seinen Namen Açoka, sorgenlos; darauf seinen Bruder ohne Schmerzen zu empfinden; er wurde Vîtâçoka genannt, weil bei seiner Geburt die Schmerzen fortgegangen waren. Er war zuerst ein Verehrer der Tîrthja oder der Brahmanen, wurde aber nachher von seinem Bruder bekehrt und zog als Bettler herum; er wohnte als solcher krank bei einem Abhîra (s. oben I, S. 947). Einige Zeit vorher hatte ein Freund der Brahmanischen Bettler in der Stadt Pundravardhana eine Statue des Buddha umgestürzt, sie war zu den Füßen eines Brahmanischen Bettlers gefallen, der sie zerbrach. Der König liefs den Thäter vor sich führen und befahl ihn zu tödten, wie alle Bewohner der Stadt. Dafselbe geschah nachher in Pâtaliputra; der König liefs das Haus des Brahmanischen Bettlers, von dem es gethan worden und die seiner Verwandten verbrennen und machte bekannt, dass er einen dinâra (eine Goldmünze) für den Kopf jedes erschlagenen Brahmanischen Bettlers zahlen werde. Der Abhîra hielt den Vîtâçoka für einen solchen und schlug ihm den Kopf ab. Als dieser dem Açoka gebracht wurde und er bei defsen Anblick in Ohnmacht fiel, sagten ihm seine Minister, daß sein Befehl sogar einem frommen Manne dieses Unglück zugezogen habe und forderten ihn auf, durch Widerruf seines Befehls dem Volke Sicherheit zu gewähren. Er befahl dann, daß von da an Niemand getödtet werden solle

dreißigsten an, sie, wo nicht ganz abgeschafft, doch nur selten zugelaßen zu haben. Die zum Tode Verurtheilten, denen die Strafe erlaßen worden, sollten bis zu ihrem Tode fromme Gaben geben, um im nächsten Leben die Seligkeit zu erlangen, und Fasten halten 1).

Ueber Açoka's Freigebigkeit gegen die Buddhistische Geistlichkeit hat sich eine Legende gebildet, welche ganz den eigenthümlich Indischen Charakter des Maßlosen trägt; er soll alle seine 262 Schätze, sein Reich, seine Frauen und Kinder, seine Minister, endlich sich selbst an die Versammlung der Ârja?) verschenkt haben, so daß er zuletzt nur die Hälfte einer Frucht des Amalaka besefsen habe 3). Dass er jedoch wirklich sein ganzes Reich den Priestern geschenkt, beweist, daß noch in späterer Zeit eine Inschrift auf einer Säule in Pâțaliputra erhalten war, in welcher er erklärte, dafs er dreimal ganz Gambûdrîpa den Priestern der vier Weltgegenden geschenkt, und es wieder durch Geld ihnen abgekauft habe 4). Dieses kann aber nur als eine symbolische Handlung betrachtet werden, durch welche er seine Unterwerfung unter die Priester und seine Verpflichtung, sie zu unterhalten, bezeugte. Die andern Berichte über seine Freigebigkeit gegen sie lafsen sich dagegen als von der Wahrheit weniger abweichend betrachten, wenn man den

Pandravardhana hiefs auch Paundravardhana und lag 61 jogana von Çrâvasti entfernt; s. Schlefner, eine tibet. Lebensbeschr. Çâkjamuni's, S. 53.

- 1) Dieses scheint der Sinn der Worte Z. 18 zu sein, wo die richtige Lesart nighapajitâ ist, das Participium der Vergangenheit von nighapajati, tödten lafsen. Die wörtliche Uebersetzung ist diese: »die zum Tode bestimmt gewesenen sollen bis zum Tode (nâçântam, mit dem Tode endend,) auf das jenseitige Leben sich beziehende (pâlatikam) Gaben geben und Fasten thun.«
- 2) Ârja, eigentlich die chrwürdigen, werden den Prithaggana, d. h. den abgesonderten Leuten, entgegengestellt. Die letztern sind solche, welche noch nicht über die vier höchsten Wahrheiten nachgedacht haben, nämlich: daß der Schmerz bestehe, daß er das Loos alles Daseienden sei, daß der Mensch sterben müße, sich von ihm zu befreien und daß dieses nur durch die Erkenntniß erreichbar sei. Es sind demnach die gewöhnlichen Menschen. Das Wort Ârja bezeichnet die vier höchsten Grade der geistlichen Würde, die ich bei einer spätern Gelegenheit angeben werde. S. BURNOUF, Introd. à thist. du B. I. I, p. 290. Es wird auch mehreren Patriarchen als Ehrentitel gegeben.
- S. Açoka Aradâna, bei Burnour, Introd. à l'hist. du B. I. I, p. 426. Der Amalaka ist Emblica officinalis.
- 4) S. Foe K. K. p. 255, p. 261.

ungeheuren Umfang seines Reiches und dessen Reichthümer erwägt 1). Gültiger sind dagegen seine eigenen Zeugnisse, nach welchen er den Sthavira Geschenke machte und den Mahâmâtra befahl, Geschenke zu vertheilen 2). Diese Freigebigkeit sollte aber auch besonders der Beförderung und Aufrechterhaltung des Gesetzes dienen; eine besondere Art der Mahâmâtra, welche den Beinamen bahakâma oder sehr liebevoll hatten, waren beaustragt, die Königinnen und seine Söhne zu beschenken, diese Geschenke sollten zur Mittheilung und Befolgung des Gesetzes mitwirken 3).

Was endlich Açoka's Duldsamkeit betrifft, so preist er zwar 263 für alle Verhältniße des Lebens die Vorschriften des dharma als die allein heilbringenden an und deren Befolgung als nothwendig zur Erreichung der Seligkeit⁴); allein er erkennt auch das Recht der Menschen an, nach ihren eigenen Sitten und Gebräuchen zu leben; er ist weit entfernt, durch Gewalt ihnen die Annahme des

- 1) Er soll nach der oben angeführten Erzählung bei Burnouf, p. 415 während der fünf Monate des varsha Hundert Tausend Arhat und zwei Hundert Tausend Schüler und fromme Leute unterhalten haben. Nach dem Mahâv. V, p. 26 unterhielt er nach seinem Uebertritte täglich sechszig Tausend Buddhistische Priester, wie früher ebenso viele Brahmanen.
- 2) G. VI, 6. VIII, 3.
- 3) D. V, 6: "Diese Mahâmâtra und andere, die sehr liebevollen, sind angestellt in jedem Frauengemache meiner Königinnen zur Vertheilung von Geschenken und bemühen sich, ihnen vielfache Ehrenbezeugung zu erweisen; sowohl hier als in den Provinzen sind sie angestellt bei meinen Kindern; sie sind auch beauftragt mit der Vertheilung von Gaben an die Söhne und die übrigen Prinzen zum Zwecke der Gesetzesschenkung und Gesetzesbefolgung. Diese bestanden in einzelnen Tugenden, Mitleid, Freigebigkeit u. s. w., s. S. 271.
- 4) Außer den früher angeführten Stellen, in welchen der dharma, deßen Mittheilung und Befolgung als die beste That und glückbringend dargestellt wird, S. 237, ist besonders die neunte Inschrift von Girnar in Beziehung auf seine Ansichten über die verschiedenen Sitten und Gebräuche wichtig. Er sagt Z. 1—3, daß die Menschen in ihren Heirathen, ihren Gebräuchen bei der Geburt der Kinder, auf Reisen und in anderen Dingen verschiedene Ansichten über das mangalam, das auspicatum oder heilbringende, haben; ein solches sei aber unfruchtbar. Z. 4. das dhammamangale dagegen die größte Frucht bringend. Er führt als Beispiele an die rücksichtsvolle Behandlung der Diener, die Schonung der Thiere u. s. w. und fügt Z. 5 hinzu, daß dieses vom Vater, dem Sohne, dem Bruder und dem Herrn ausgesprochen werden müße.

Gesetzes aufdrängen zu wollen und sucht im Gegentheil durch Empfehlung, Gaben und seine Fürsorge für das Wohl seiner Unterthanen sie dazu geneigt zu machen. Er schreibt Duldsamkeit gegen die Brahmanen und (Gramana 1) vor und lobt es als eine gute 264 That, sie zu beschenken. Am deutlichsten spricht sich seine Duldsamkeit in seinem Verhalten gegen die Pâshanda aus. Er sagt, daß er früher alle diese nach ihrer verschiedenen Weise der Ehrenbezeugung verehrt habe²). In einer andern Stelle aus dem zwölften Jahre nach seiner Krönung spricht er den Wunsch aus, daß alle Pashanda überall ungestört leben möchten, wenn sie sich bestrebten, ihre Leidenschaften zu regeln und ihr Sein zu reinigen³); er erwähnt hier aber keiner Maßregel, die er getroffen, um sie zum Gesetze zu bekehren. In einer dritten Stelle bestimmt er sein Verhalten zu diesen und zu den Brahmanen genauer; er verehre sie und die Brahmanischen Büßer und Familienväter durch Gaben und Ehrenbezeugung, die ersten jedoch nicht in der Absicht, dass ihre

- 1) G. XI, 5. Das Wort gramma bezeichnet bei den Buddhisten die Asketen; es findet sich viel seltener als Bhixu in den Buddhistischen Schriften, weil nur wenige sich durch Entsagungen besonders auszeichneten. S. Burnouf, Introd. à l'hist. du B. I. I, p. 295. Die Buddhisten haben das Wort den Brahmanen entlehnt, bei welchen die Einsiedler, die in den Einsiedleien (âgrama) lebten und durch Kasteiungen ihre Leidenschaften unterdrückten, so heißen. Es bezeichnete demnach ursprünglich nicht die Buddhistischen Asketen im Gegensatz zu den Brahmanischen, und noch zu der Zeit, als Megasthenes in Indien war, wurden die letztern Σαρμάναι genannt; die besondere Anwendung auf die ersteren fällt also erst in die Zeit des Açoka, von wo an sie herrschend wurde. Wenn theils die Brahmanen vor den Gramana erwähnt werden, theils umgekehrt, s. G. IV, 2. IX. 5, so hat diese Stellung wahrscheinlich darin ihren Grund, dafs Açoka sich danach richtete, ob die Gramana oder Brahmanen zahlreicher waren.
- 2) D. IV, 7. Diese Inschrift ist aus dem zwölften Jahre und der vierten Säulen-Inschrift vorausgeschickt; nach Prinsep's Bemerkung a. a. O. VI, p. 596, Note 1 fehlt im Anfange ijam »diese«, woraus er mit Recht folgert, daß er hier frühere Erklärungen erwähnt, die er später zwar nicht als sündhafte betrachtete, wie Prinsep annimmt, aber doch änderte.
- 3) G. VII. 1. Vaseju darf nicht mit Prinsep VI, p. 255 aus vaç, wollen, wünschen erklärt werden, da dieses einer andern Biegung folgt, sondern aus vas, wohnen; dann ist ikhanti statt ikhati zu lesen. »Der göttergelichte, liebevollgesinnte König wünscht, überall mögen alle Påshanda wohnen, sie alle wünschen die Regelung (sajamam=samjamam) und die Reinigung des Seins.»

Macht dadurch vermehrt werde¹). Er erkennt an, daß sie alle von ihnen heilig gehaltene Bücher und heilbringende Offenbarungen besitzen²). Er sagt, es gebe verschiedene Arten, sie zu behandeln, daß einige freundlich gesinnt, andere feindlich³) seien. An die ersten richtet er die Aufforderung, das Gesetz zu hören und 265 ihm zu gehorchen, seine Gaben und seine Ehrenbezeugung so aufzufaßen, daß ihre große Vermehrung an Macht auch die seinige sei⁴). Um diesen Zweck zu erreichen, habe er *Dharma-Mahâmâtra*

- 1) Ebend. XII, 1 flg. "Der göttergeliebte, liebevoll gesinnte König verehrt alle Påshanda und Büßer und Familienväter durch Gaben und verschiedenartige Verehrung, nicht aber versteht der göttergeliebte König die Gabe und die Verehrung so, daße etwa seine Freundlichkeit auch eine vielfältige Kraftvermehrung aller Påshanda werde. Ghariståni erklärt Prinser richtig, a. a. O. VII, p. 259 durch grihastha, über welches s. oben I, S. 693, wie pavagitåni durch ascetics; es sind hier dem Zusammenhange nach nicht Buddhistische Geistliche zu verstehen, obwohl der Ausdruck pravrag, fortziehen, auch bei den Buddhisten für den Uebertritt in den heiligen Stand gebraucht wird. Auch D. V, 4 werden beide genannt, die ersten gihitha. Såravriddhi ist ein sehr allgemeiner Ausdruck, da såra Essenz, Substanz, Kraft bedeutet.
- 2) Z. 7 bahuçrutâh und kaljânagamâh im Sanskrit.
- 3) Âpta, welches nach Boeht. u. d. W. auch Freund bedeutet, und para. fremd. Diese Erklärung ist wohl der Prinser'schen converted und unconverted vorzuziehen.
- 4) Die verschiedenen Arten der Behandlung der Påshanda werden Z. 3 flg. angegeben. Es sind ihrer drei. Z. 4 lese ich jo statt jå und am Ende sa ka statt sa va. Das zweifelhafte Wort kasam oder katam ist wahrscheinlich für katam durch Versehen des Einhauers entstanden: eram katam bedeutet: »auf diese Weise«. Es heifst demnach: »wer auf diese oder jene Weise die feindlichen Pâshanda verehrt und auf diese oder jene Weise die freundlichen behandelt, der begünstigt die feindlichen.« Z.5 muß karoto durch Versehen gesetzt worden sein statt karoti jo. »Wer anders handelt und auch die freundlichen Pashanda vertilgt (khanati=xanati). der beleidigt auch die feindlichen.« Z. 6 scheint statt upahanâti gelesen werden zu müßen upapunâti; am Ende von Z. 6 muß auch mavâjo Fehler sein, da dieses Wort keinen Sinn giebt; es muß da ein Ausdruck für Weg oder Verfahren gestanden haben. »Wer aber die freundlichen Pashanda verehrt und die feindlichen Påshanda verachtet, die freundlichen dagegen durch Unterhalt unterstützt, indem er glaubt, sie dadurch erleuchten zu können, dieser reinigt sehr die freundlichen Pashanda und sein Verfahren ist gut.« — Da Vrâtja eine allgemeine Benennung ist, s. oben I, S. 970, läst sich nicht genauer bestimmen, welche Völker im vorliegenden Falle

angestellt sowohl in der Hauptstadt, als in den Ländern der Vrâtja und bei andern Vereinen, und stellt es als eine Frucht dieser Maßregel dar, daß die freundlichgesinnten Pâshaṇḍa an Zahl zugenommen haben und durch das Gesetz erleuchtet worden seien.

Bei seinem großen Eifer für die Verehrung des Gründers seines Glaubens und seines Andenkens darf man auch unbedenklich zugeben, daß er eine große Anzahl von stûpa und vihâra in seinem Reiche habe erbauen laßen, obwohl die überlieferte Zahl von vier und achtzig Tausend nur als eine erdichtete betrachtet werden kann 1). Von den acht stûpa, in welche die Reliquien ursprüngzeßlich vertheilt worden waren 2), ließ er sieben öffnen 3), die Reliquien herausnehmen und theilen. Diese wurden in vier und achtzig Tausend aus Gold, Silber, Krystall und Lazurstein verfertigten Büchsen eingeschloßen und unter die größten, mittlern und kleinsten Städte des ganzen Reiches vertheilt 4). Ueber jede von diesen Büchsen wurde ein stûpa erbaut, und zugleich in jeder der Städte das Gesetz im Namen des Königs verkündigt 5). Dieses soll in allen

zu verstehen sind. $Nik\hat{a}ja$ bedeutet eine Versammlung, besonders von Zuhörern.

- 1) Diese Zahl findet sich sowohl bei den südlichen, als den nördlichen Buddhisten; s. *Mahâv*. V, p. 26, Burnouf, a. a. O. p. 370. p. 515. Der Grund ist, dafs es ebenso viele von *Buddha* gesprochene Theile des *dharma* gebe.
- 2) S. oben S. 83.
- 3) S. Burnouf a. a. O. p. 372. Den achten, den zu $R\hat{a}magr\hat{a}ma$. ließ er im Besitze der $N\hat{a}ga$ oder Schlangengötter, weil sie die in ihm enthaltene Reliquie verehrten.
- 4) Dieses geschah durch Jaxa nach dieser Erzählung, die auch durch andere Umstände sich als legendenhaft zu erkennen giebt. Açoka bestimmte, daß jede Stadt, deren Bewohner einen koți oder zehn Millionen Goldstücke besafsen, eine Büchse haben sollte. Die Bewohner von Taxaçilâ besafsen sechs und dreifsig koți und verlangten ebenso viele Büchsen. Der König überlegend, daß er das nicht thun könne, weil die Büchsen vertheilt werden sollten, befahl, fünf und dreifsig koți wegzunehmen, und daß jede Stadt, deren Bewohner mehr oder weniger als einen koți besäfsen, keine Reliquien erhalten sollte.
- 5) Namlich die S. 268, Note 2 erwähnten dharmarågikå: die Verkündigung geschah durch den S. 92 erwähnten Sthavira Jaças, der in Kukkuţârāma wohnte und von dem Könige darum ersucht worden war. Da er an der zweiten Synode Theil nahm, kann er unmöglich noch zur Zeit der zweiten Açoka gelebt haben. Diese Darstellung ist zu erklären aus der Verwechselung der zwei Könige dieses Namens; s. oben S. 8.

an demselben Tage und in derselben Stunde geschehen sein. An allen diesen Orten wurden auch vihâra erbaut, von dem Könige selbst in seiner Hauptstadt der nach ihm genannte Açokârâma, in den andern Städten von den Unterkönigen 1). Nach dieser offenbar historischen Darstellung wurde dieses Unternehmen in drei Jahren vollendet. Açoka liefs an allen Orten, wo Ģina gelebt und gewirkt hatte, ķaitja²) erbauen und als er die Nachricht von der Vollendung dieser Bauten erhalten, befahl er, dafs in seinem ganzen Reiche in allen Städten ein großes Fest gefeiert werden sollte,267 bei welchem das Gesetz verkündigt wurde.

Daß die meisten kaitja nicht Reliquien enthielten, sondern zum Andenken an ein Ereigniß im Leben Buddha's bestimmt waren, erhellt auch aus der Erzählung, nach welcher Açoka unter der Führung des Upagupta die Orte besuchte, welche durch ein solches Ereigniß in der heiligen Sage berühmt waren, und dort kaitja erbauen ließ 3). Auch die Berichte der Chinesischen Buddhistischen Pilger bestätigen die Ansicht, daß die meisten Gebäude dieser Art nicht Reliquien enthielten, sondern bestimmt waren, eine Handlung Buddha's oder seine Anwesenheit an einem Orte zu verherrlichen 4).

¹⁾ Nach *Mahâv*. V, p. 26. p. 34. Nach diesem Berichte schenkte er den Städten zur Erbauung der *vihâra* sechs und neunzig *koți*.

²⁾ Den Unterschied von kaitja und stûpa bestimmt Burnouf a. a. O. I, p. 348, Note 3 wie folgt: »Stûpa bezeichnet die Tope (wie jetzt diese Denkmale mit der in den Vulgärsprachen aus stûpa entstandenen Form genannt werden) von Seiten der Bauart und der materiellen Form: es ist, wie die Etymologie des Wortes besagt, eine Anhäufung von durch Erde und Mörtel verbundenen Steinen; es ist mit einem Worte ein tumulus. Kaitja ist dagegen die Tope als religiöses Denkmal betrachtet, das heifst als durch seinen Inhalt geheiligt. Jeder stûpa ist daher ein kaitja, weil er durch seine Bestimmung geheiligt wird, aber nicht jedes kaitja ein stûpa, da das erste Wort auch einen Tempel mit einer Statue des Buddha und auch einen heiligen Baum bedeutet.

³⁾ S. Burnour a. a. O. p. 382, wo der König dem Upagupta erklärt, daß er alle die Orte, an welchen der heilige Bhagavat verweilt habe, durch ein Denkmal ehren und deßen Andenken der Nachwelt aufbewahren wolle.

⁴⁾ Um nur einige wenige Beispiele anzuführen, so hatte man in seiner Geburtsstadt Kapilavastu stûpa an der Stelle errichtet, wo er aus dem östlichen Thore aus der Stadt fuhr und wo er bei dem Anblicke eines Kranken seinen Wagen umdrehen liefs; H. Th. II, p, 309. An der Stelle, wo Buddha gestorben war, fand der chinesische Pilger von Açoka verfafste

Wenn die spätere Ueberlieferung solche an Orte verlegt hat, die er nie besucht hatte '), darf es bei einem so leichtgläubigen Volke wie den Indern uns nicht wundern. Auch kann man bei dem grofsen Ruhme, welchen Açoka durch seine vielen Bauten erworben hatte, nicht umhin zu bezweifeln, daß einige von den später ihm zugeschriebenen nicht wirklich von ihm herrühren. Dieses gilt besonders von solchen Ländern Indiens, von denen es zweifelhaft ist, ob sie zu seinem Reiche wirklich gehörten 2). Von Açoka's vielen Bauten sind noch mehrere Ruinen erhalten, auf die ich in der Geschichte der Baukunst zurückkommen werde.

Die zwei besondern Inschriften von Dhauli beziehen sich auf die stûpa in Tosali; die erste ist an die Mahâmâtra und die Bewohner des dortigen vihâra gerichtet, die zweite an den Sohn des 268 Königs, der in Uggajinî Statthalter war und an die Mahâmâtra. Sie sind durch Burnouf so weit entziffert worden, als es möglich ist³). Man sieht aus ihnen, daß auch auf den stûpa Inschriften angebracht waren, die zu gewißen Zeiten dem Volke vorgelesen wurden. Dieses Vorlesen sollte zur Feststellung der richtigen Aufführung dienen. Einige stûpa müßen deshalb die stûpa der Belehrung genannt worden sein⁴). Dieses Vorlesen fand besonders bei den alle fünf Jahre wiederkehrenden Versammlungen statt, zu welchen die Mitglieder des vihâra das Volk zusammenriefen⁵).

Säuleninschriften, in denen das Ereignifs sehr ausführlich, jedoch ohne Angabe des Monats und Tages, dargestellt war; H. Th. II, p. 134.

- 1) So wurde ein Fußstapfe von ihm in *Udjâna*, s. I, S. 48, Note 1 gezeigt, *H. Th.* II, p. 133.
- 2) Nach Hiven-Thsang III, p. 116 fanden sich auch in Kola, s. I, S. 196 und Kânki, s. ebend. S. 201 von ihm stúpa, so wie nach III, p. 145 in Konkaņa, s. oben S. 184. Von diesen Ländern läßt sich nach dem S. 256 bemerkten bezweifeln, daß sie zu seinem Reiche gehörten. Von dem III, p. 106 erwähnten Andhra und dem südlichen Koçala, s. I, S. 215, N. 2 ist es auch kaum anzunchmen. Dagegen erregt es kein Bedenken, wenn ihm in Udjāna ein rihāra und in Nagara ein stúpa zugeschrieben wird. Das letzte ist wahrscheinlich das Nagara des Ptolemaios; s. Zur Gesch. der Griech, und Indoskythischen Könige, S. 139. S. 147 u. vgl. unten IV, S. 175. S. 704. S. 725.
- 3) S. le lotus de la bonne loi. p. 672. p. 683.
- S. a. a. O. p. 672. Auf diesen Stûpa ist die Regel der Moral verbreitet worden.
- 5) Nach Burnouf, a. a. O. p. 683 ist der Sinn der Inschrift folgender: Um

Die großartige Thätigkeit des Açoka, auch die entferntesten 269 Provinzen des großen, von ihm beherrschten Reiches mit Bauwerken auszustatten, sowohl mit solchen, die zum Nutzen der Bewohner dienen sollten, als mit solchen, die den Gründer seines Glaubens zu verherrlichen bestimmt waren, wird durch zwei andere Zeugniße bestätigt. In der Nähe Girinagara's hatte er eine große Brücke und andere königliche Werke von seinem Unterkönige Tushaspa aufführen laßen 1). Da dieser Name ein Iranischer ist, beweist er, daß Acoka auch Fremden hohe Aemter anvertraute. Nachdem er das Gesetz des Gina angenommen, hatte er in Kaçmîra den Berg Cushkala an der Vitastâ mit stûpa bedeckt und dieser Fluss durchströmte die Hauptstadt (rinagara zwischen heiligen Hainen und vihâra²). Auch hatte er dort ein hohes kaitja errichten laßen. Die Stadt war von ihm vergrößert3) worden, und in ihr zwei nach270 seinem Namen Acokecvara benannte Palläste erbaut. Es wurde endlich auch auf seinen Befehl ein verfallener Tempel des Indra wiederhergestellt und mit einer steinernen Mauer umgeben.

Mit der Erwähnung dieser Werke ist die Lebensgeschichte dieses Königs im Wesentlichen beendigt, des einzigen in der ganzen Indischen Geschichte, über deßen Thaten wir eine so genaue Auskunft besitzen. Was noch hinzuzufügen ist, läßt sich mit wenigen Worten thun. Seine erste Frau. Asandhimitrå, welche ganz dem Glauben an Buddha sich hingegeben hatte, starb in dem dreifsigsten Jahre seiner Regierung; nur drei Jahre später, also 230 vor Chr., machte er eine ihrer Dienerinnen, Tishjaraxitå, zur Königin 1).

dem Volk Belehrung zu geben. lasse ich das Bekenntnis alle fünf Jahre durch die Diener des Gesetzes verkündigen. Wer sein Verbrechen verheimlicht, wird in seinen Bestrebungen erfolglos sein u. s. w. — Und der königliche Prinz von Uggajini wird auch zu dem Zweck eine ähnliche Cäremonie vornehmen und wird nicht mehr als drei Jahre vergehn lassen; und ebenso wird es in Taxaçilâ sein.

- Nach der S. 44. S. 227 erwähnten Inschrift. S. Z. f. d. K. d. M. IV, S. 269; Prinsep II, p. 61. Ein zweites Werk läst sich nicht genauer bestimmen, da das es bezeichnende Wort fehlt.
- 2) Râga-Tar. I, 102 flg.
- 3) Nicht gegründet, wie Troyer übersetzt. Auf die Zahl der neuen Häuser, hundert Tausend und sechs und achtzig, ist nicht viel zu geben. Präsäda bedeutet Tempel und Pallast; die zweite Bedeutung scheint hier angemefsener, als die erste von Troyer vorgezogene.
- 4) Mahâv. XX, p. 122. Burnouf a. a. O. p. 149. p. 406. Der Name wird

Sie hatte einem Sohne des Königs von einer andern Gemalin Padmâvatî, der Dharmavivardhana oder wegen seiner schönen Augen Kunâla genannt worden war, ihre Liebe angetragen, war jedoch von ihm verschmäht worden. Dieser Sohn wurde von seinem Vater gegen das empörte Taxaçilâ gesandt 1). Die Stadt unterwarf sich dem jungen Prinzen bei seiner Annäherung, weil sie sich nicht 271 gegen den König selbst, sondern gegen seine Minister wegen ihrer Unterdrückung aufgelehnt hatte. Während der Prinz dort war, wurde der König von einer tödtlichen Krankheit befallen und beabsichtigte, den Kunâla auf den Thron zu setzen. Die Königin, voraussehend, daß sie dann verloren sein würde, versprach den König zu heilen. Nachdem dieses geschehen, forderte der dankbare König sie auf, welches Geschenk sie wolle, sich von ihm zu erbitten. Sie verlangte die Gunst, sieben Tage die königliche Gewalt ausüben zu dürfen, und benutzte diese Zeit, um den Befehl nach Taxaçilâ zu senden, dem Prinzen die Augen auszureißen. Dieser stellte sich seinem Vater als Lautenspieler dar und wurde

in dem ersten Werke nicht genannt, es erhellt aber sowohl aus dem Umstande, daß sie in der letzten Lebenszeit des Königs nach ihm auftritt, als aus einer in der zweiten Erzählung erhaltenen Angabe, die ebenfalls ihren leidenschaftlichen Charakter beweist, daß diese Königin gemeint sei. Sie versuchte nämlich aus Zorn darüber, daß der König seine ganze Verchrung dem Bodhi-Baume widmete und sie vernachläßigte, diesen zu zerstören.

1) Burnouf a. a. O. p. 150. p. 403 flg. Seine Augen waren so schön wie die des Vogels Kunâla oder Kunâla im Himâlaja, er erhielt daher seinen Namen. Er wird von dem Chinesischen Pilger Fahien mit dem ersten Namen Fai genannt, als Sohn des Açoka und König von Kianthowei oder Gandhâra, s. oben S. 150, Foe K. K. p. 66. RÉMUSAT erkannte darin das Sanskritwort Dharmavardhana, Vermehrung des Gesetzes; vivardhana hat dieselbe Bedeutung, so daß seine Zurückübersetzung bis auf die Präposition ganz richtig war. Wie Burnouf a. a. O. p. 682 bemerkt, war dieses sein officieller Buddhistischer Titel, Kunala sein Eigenname. Nach der Indischen Darstellung war er nicht König, sondern Statthalter, wahrscheinlich dieser westlichen Provinzen. Seine Mutter war vermuthlich die zweite Königin, welche in der kurzen Inschrift erwähnt wird, die auf der Säule von Allahabad unter der großen sich findet. Sie ist von Prinsep zweimal mitgetheilt a. a. O. VI, p. 568, p. 966 und pl. LVI, No. 1. Es wird von ihr gesagt, daß sie einen Mangohain geschenkt habe; die übrigen Worte sind unklar. Nach der verbefserten Ausgabe wird auch eine dritte genannt, Kikhigani; dieser Name ist aber schwerlich richtig.

von ihm wieder erkannt. Die *Tishjaraxitâ* wurde dann verbrannt und die Bewohner *Taxaqilâ's* mit dem Tode bestraft. Drei Jahre nach seiner Heirath mit ihr oder 226 vor Chr. starb der König nach einer Regierung von sieben und dreifsig Jahren 1).

Ueber seinen Nachfolger weichen die Brahmanischen und Buddhistischen Nachrichten ganz von einander ab. Nach den letzten war Kunâla zum juvarâga oder Nachfolger bestimmt; sein Sohn Sampadi wurde statt seiner König, deßen Nachfolger waren: sein Sohn Brihaspati, defsen Nachfolger Vrishasena, defsen Pushjadharman, welchem Pushpamitra folgte²). Dieser war dagegen nach dem Brahmanischen Berichte der Obergeneral des letzten Maurja, den er verdrängte und sich des Throns bemächtigte. Er regierte in Vidiçà an der Vetravati und war der Stifter der folgenden Dynastie der Cunga³). Diese Darstellung verdient ohne Zweifel den Vorzug, weil in diesem Falle die Buddhistische in einer spätern und un-272 zuverläßigen Schrift sich findet, die noch darin sich als ungenau zeigt, dass sie den Pushpamitra den letzten der Maurja nennt⁴). Die Brahmanische Aufzählung der Nachfolger des Açoka erhält in diesem Falle eine sichere Bestätigung durch zwei Inschriften, in welchen Daçaratha, einer seiner Nachfolger, erwähnt wird 5). Die

¹⁾ Diese Zahl wird ausdrücklich angegeben, sowohl Mahâv. XX, p. 122 als im Dîpavança nach Turnour, J. of the As. S. of B. VI, p. 1058, wo auch berichtet wird, dass die Asandhimitrâ im dreifsigsten Jahre seiner Regierung starb, aber dass er drei Jahre später die zweite Frau heirathete, im Mahâvança ist ein Widerspruch im Text, indem es heist, dass er vier Jahre nach dem Tode der ersten Frau die zweite heirathete, welche drei Jahre später den Bodhi-Baum zu vertilgen versuchte und der König vier Jahre später starb, wodurch er ein und vierzig Jahre erhält. Nach dem Vâju-Purâna regierte er nur sechs und dreisig Jahre; s. Vishnu P. p. 469.

²⁾ Burnouf a. a. O. p. 427. p. 430.

³⁾ S. Vishņu P. p. 470. 471, No. 27. Wie WILSON dort bemerkt, wird er in dem Drama Mâlavikâgnimitra als General seines Sohnes Agnimitra mit den Javana am Indus kämpfend dargestellt. S. Hindu Th. I, p. 347. Ueber Vidiçâ s. I, S. 146.

⁴⁾ a. a. O. p. 452.

⁵⁾ Diese finden sich bei Gajâ an Felsen-Höhlen: s. Prinsep's Facsimiles of ancient inscriptions in J. of the A. S. of B. VI, p. 676, pl. XXXV. Sie sind gleichlautend bis auf den Anfang, der in der einen vapijake kubhe, in der zweiten gopikâ kubhe lautet. Kubha ist kumbha, Gefäß, und nach

Reihe ist diese: Sujaças, Daçaratha, Sangata, Çâliçûka, Somadharman, Çaçadharman, Brihadratha. die alle Söhne ihrer Vorgänger waren. Im Ganzen regierten diese zehn Maurja ein hundert und sieben und dreißig Jahre 1). Ihre Herrschaft endigte daher 178 vor Chr. G. Da die erste Reihe von Namen nicht erdichtet sein kann, läfst sich vermuthen, daß in der letzten Zeit das Reich der Maurja getheilt worden sei und daß ein Zweig von ihnen in Vidiçâ eine unabhängige Macht gegründet habe. Dieses wären die Nachkommen des Kunâla, die vielleicht durch deßen Verwaltung der westlichen Provinzen des Reiches sich dort die Zuneigung der Bewohner erworben hatten und mit ihrer Hülfe sich unabhängig machten. Wahrscheinlich gab es noch ein drittes Reich, da in einem Purâna eine Reihe von eigenthümlichem Namen erhalten ist.

Auf die Annahme, daß das Reich der Maurja nach Açoka's 273 Tode in mehrere einzelne zerfiel, führt auch die Geschichte Kaçmira's 2). Nach dieser heißt sein Sohn und Nachfolger in der Herrschaft dieses Landes Galoka, den er durch die Gunst des durch seine Buße befriedigten Çiva zur Vertilgung der Mleḥha erhielt, welche das Land überschwemmt hatten. Die erste Angabe ist gewiß unrichtig und wahrscheinlich so aufzufaßen, daß, weil Galoka ein eifriger Verehrer dieses Gottes war, auch seinem Vater diese Verehrung zugeschrieben wurde. Dieser Umstand beweist, daß er ein anderer Sohn war, als der Nachfolger in Magadha Sujaças, der ohne Zweifel, wie sein Sohn, Buddhist war. Galoka überwand die Mleḥha in einer großen Schlacht, welche als die Schlacht der

Prinser's Vorschlage hier zu nehmen in der Bedeutung einer Höhle. Der Sinn der Beinamen ist unklar: gopikâ bedeutet Hirtin; vielleicht war es der Name des Ortes nach einer Legende; das zweite ist jedenfalls vapijake zu lesen, wahrscheinlich vâpjaka, ausgedehnt. Die Inschriften besagen, dass diese Höhlen von Daçaratha dem göttergeliebten gleich nach seiner Krönung den Bhadanta oder Buddhisten zur Wohnung gegeben seien.

- 1) Vishņu-P. p. 470. Daçaratha wird im Bhâgavata ausgelafsen, jedoch im Kommentare nachgetragen; s. Wilson a. a. O. p. 470, No. 24. Dieses, das Vishņu und Matsja geben zehn Könige und ein hundert und sieben und dreifsig Jahre; das Vāju nur neun und nennt sie Sumūrtja, was offenbar ein Fehler ist. Auch hat es andere Namen, nämlich: Kuçata. acht Jahre. Bandhupātīta, Indrapātīta, Daçararman, sieben Jahre, Çatadhara acht Jahre, Brīhadaçva sieben Jahre. Es sind aber offenbar Fehler in den einzelnen Zahlen. Çaçadharman wird in Bhâg. Çatadharvan genannt.
- 2) Råga-Ta. I, 107 flg.

Verdrängung berühmt wurde, und vertrieb sie. Da er nach 226 vor Chr. regierte, fällt dieses Ereigniss in die ersten Zeiten des Griechisch-Baktrischen Reiches und die hier erwähnten Barbaren sind daher wohl sicher die Griechen, welche einen Versuch zur Ausbreitung ihrer Macht nach Indien machten, und der damals regierende König war Euthydemos. Dieses läfst sich auch daraus schliefsen, daß er im Besitze von Elephanten war, welche er bei seinem Friedensschluße mit Antiochos dem Großen diesem abtreten mußte 1). Der zuletzt genannte König überschritt den Indischen Kaukasos und zog nach Indien, wo er seine Freundschaft mit dem dortigen Könige der Inder Sophagasenos oder Subhagasena²) erneuerte und von diesem ein Hundert und fünfzig Elephanten erhielt; darauf marschirte er im Jahre 205 vor Chr. durch Arachosien nach dem Westen zurück. Der Ausdruck erneuerte beweist, daß dieser Indische König unter den Maurja derjenige war, welcher ihre Macht dem fremden Könige gegenüber vertrat, und kein anderer als der von Kaçmîra gewesen sein kann. Nach dem Siege über die Mlekha machte er große Eroberungen, unter andern Kanjâkubga³), wonach man vermuthen darf, dass er einen großen Theil des Reiches seines Vaters sich zueignete und ein mächtiger König wurde. Ihm sowohl als dem Antiochos mußte es wichtig sein, den Bund ihrer 274 Vorfahren zu erneuern, um sich gegenseitig gegen die aufstrebende Macht der Baktrischen Könige beizustehen.

Galoka erscheint als ein besonderer Verehrer des Çira unter dem Namen Nandiça, des Herrn des Stieres; ihm erbaute er einen Tempel und widmete ihm ein prächtiges Fest⁴). Seinen Kultus gründete er auf ein besonderes, das Nandi genannte Purâṇa. Er verfolgte zuerst die mächtigen Buddhisten und zerstörte ihre vihâra; durch ihre Drohungen wurde er später vermocht, sie wieder herzustellen⁵).

- 1) Polyb. Exc. hist. XI, 1 flg.
- 2) D. h. mit glücklichem Heere. Diese Erklärung gehört A. W. von Schlegel, s. Ind. Bibl. I, S. 248. Es war ohne Zweifel sein officieller Titel; Galoka ist wahrscheinlich ein entstellter Name, vielleicht aus Gajaloka, Siegeswelt.
- 3) Râga-Tar. I, 116 flg. Der Verfasser sagt, die Erde, woraus man aber nur entnehmen kann, dass er große Eroberungen machte. Kanjâkubga heißt jetzt Kanog; s. I, S. 158.
- 4) Râga-Ta. v. 123. v. 135. Nandi ist der Name des Stieres des Çiva. Dieses Purâna soll er von einem Schüler des Vjâsa gehört haben.
- 5) Ebend. v. 131 flg. Die Bodhisattva s. S. 9, N. 5 veranlafsten die Göttin

Von ihm wird weiter berichtet, daß er aus Kanjākubga die vier Kasten eingeführt und eine regelmäßige Verwaltung des Rechts und der Finanzen wieder hergestellt habe. Er gründete auch eine neue Anordnung der Ministerien, indem er sieben Minister ernannte 1), die des Rechts, des königlichen Vermögens und des Schatzes, dann einen Heerführer, einen Minister der auswärtigen Angelegenheiten, einen purohita und einen Astrologen. Wenngleich die zwei letzten Angaben als richtig gelten dürfen, kann jedoch die erste nicht darauf Anspruch machen und ist wahrscheinlich daher entstanden, daß er nach der chronologischen Anordnung dieser Chronik in die früheste Periode verlegt wird 2). Die vier Kasten bestanden ohne Zweifel zu dieser Zeit schon längst in Kaçmîra und es ist nicht zu glauben, daß sie durch die Buddhisten unterdrückt worden seien.

Durch die genau bestimmte Regierungszeit des Açoka 263—226 275 gewinnen wir einen festen Anhaltspunkt zur Beurtheilung der Kaçmirischen Chronologie und Geschichte der nächstfolgenden Zeit.

Ueber die Dauer der Regierung des Galoka wird nichts bestimmt, wegen seiner großen Eroberungen darf man ihm keine zu kurze zuschreiben und man wird sich nicht sehr weit von der Wahrheit entfernen, wenn man ihn bis an das Ende des dritten vorchristlichen Jahrhunderts regieren läßt. Aus der Geschichte der Griechisch-Baktrischen Könige wird sich nachher ergeben, daß er ein Zeitgenoße des Euthydemos war, mit welchem er daher demnach und zwar mit Erfolg kämpfte, wie in der Geschichte Kaçmîra's erzählt wird. Von seinem Nachfolger Damodara war es ungewiß,

Kṛitjā, ihm zu erscheinen und mit ihrem Zorne zu drohen. Diese Göttin ist wahrscheinlich eine besondere der nördlichen Buddhisten; nach WILSON u. d. W. wurden ihr Opfer dargebracht, um Zerstörungen hervorzubringen.

- 1) Ebend. 117 flg. Es wird v. 118 gesagt, daß die Rechtsverwaltung, die Finanzen und die übrigen Staatsangelegenheiten in Unordnung gerathen waren, und daß durch ihn das Reich, wie es vorgeschrieben ist, eingerichtet wurde. Dieses wird nämlich der Sinn der Worte sâmânjâdeçavat, wie ich statt -jadeçavat lese, sein, über welche Troyer zweifelte. Sâmânja hat nach Wilson u. d. W. No. 3 die Bedeutung: public affairs, business, und âdeça bedeutet Vorschrift, Befehl. Er setzte auch Gerichtshöfe ein, in welchen die achtzehn Gegenstände gerichtlicher Verhandlungen behandelt wurden, die, wie Troyer bemerkt, M. Dh. Ç. VIII, 3—7 aufgezählt werden.
- 2) S. oben I, S. 573, Note 1.

ob er aus der Familie des Açoka gewesen sei, oder aus einer andern 1). Nach der Darstellung der Chronik des Landes waren seine Nachfolger die drei Turushka Könige, von denen es sicher ist, wie später nachgewiesen werden wird, daß sie in dem ersten vorchristlichen Jahrhunderte herrschten und daher eine Lücke von über zwei Hundert Jahren in der Aufeinanderfolge der Regierungen sich findet. Das einzige Mittel, diese auszufüllen, ist die Annahme, daß während dieser Zeit mit Ausnahme der Regierung des Damodara Kaçmîra zuerst von den Griechisch-Baktrischen Königen und nach ihnen von den Indoskythischen beherrscht worden sei. Da sich aus der Erwägung der über die Geschichte der erstern erhaltenen Nachrichten herausstellen wird, daß ihr Reich unter Demetrios wahrscheinlich seine weiteste Ausdehnung in südlicher Richtung erhielt, glaube ich annehmen zu dürfen, daß er Kaçmîra ihm zugefügt habe. Damodara benutzte vermuthlich die Schwächung der Macht der Griechischen Könige, um auf kurze Zeit eine einheimische Herrschaft wieder herzustellen. Nach dieser Annahme muß er im Anfange des ersten Jahrhunderts vor Chr. Geburt regiert haben. Von ihm wird nur berichtet, daß er ein eifriger Verehrer des Civa war und daß er sich den Fluch der Brahmanen auflud, durch welchen er seinen Untergang gefunden haben soll²).

Ehe ich zu der Geschichte des Griechisch-Baktrischen Reiches übergehen kann, deßen Beherrscher auf die Schicksale des nordwestlichen Indiens einen großen Einfluß ausgeübt haben, muß das Wenige hervorgehoben werden, was aus der Singhalesischen für die allgemeine Geschichte Indiens von Wichtigkeit ist.

In Beziehung auf die Chronologie verweise ich auf die frühere 276 Auseinandersetzung über sie 3). Von Uttija wird berichtet, daß er stûpa bei allen vihâra erbauen ließ; die Reliquien des Mahendra vertheilte er in zwei stûpa. deren einer in Ambamâlaka in der Hauptstadt erbaut ward, der zweite auf dem Kaitja-Berge 1); auch die Reliquien der Sanghamitrâ erhielten ein solches Denkmal bei dem Stûpârâma ebenfalls in der Hauptstadt. Von den zwei Nachfolgern Mahâçiva und Sûratishja, der vor seiner Regierung Suvarnapindatishja hieß, wird nichts bemerkenswerthes berichtet. Der letzte

¹⁾ Râga-Tar. I, 153 flg.

²⁾ S. ebend. a. a. O. 162 flg.

³⁾ S. S. 102. S. 266.

⁴⁾ S. Mahâv. XX, p. 124.

wurde von den zwei Damila 1), Sena und Guptika, überwunden und getödtet, die zusammen zwei und zwanzig Jahre regierten. Nach dem, was oben über die Chronologie bemerkt worden, muß dieses sechs und sechszig Jahre vor 161 oder 227 vor Chr. geschehen sein, als Devânâmprija-Tishja noch regierte. Wahrscheinlich bemächtigten sie sich in diesem Jahre eines Theiles der Insel, wo zuerst Mahâciva, nachher Sûratishja als Unterkönige herrschten. Als solcher erscheint ein anderer der zehn Brüder, Mahânâga, während der Regierung des Devânâmprija-Tishja in dem südlichen Theile der Insel Rohana²). Der zweite wurde von ihnen erschlagen, sie dagegen von dem jüngsten Ascla; dieses geschah in dem Jahr 205, dem Todesjahr des herrschenden Bruders, dem nach dieser Voraussetzung Uttija in der Oberherrschaft, Asela als Unterkönig in einem Theil des Landes gefolgt wäre. Elâra, der von Kola kam, muß sogleich den früheren Damila gefolgt sein, da er nach der Ueberwindung von Asela, den er tödtete, vier und vierzig Jahre regierte. 277 Ob wohl von diesen fremden Königen gesagt wird, daß sie mit Gerechtigkeit herrschten³), so müßen sie doch als Feinde des Buddhismus betrachtet werden. Denn von Dushtagâmani wurde vorausgesagt, daß er bestimmt sei, die Damila zu vertilgen, das ganze Land unter eine Herrschaft zurückzuführen, um das Gesetz wieder leuchten zu lafsen4). Der Kampf zwischen ihm und Elâra gehört erst in eine Zeit, welche die Darstellung der übrigen Geschichte noch nicht erreicht hat, und seine Erzählung muß daher der Fortsetzung aufgespart werden.

¹⁾ Mahâc. XXII, p. 127. Damila ist dafselbe Wort als Tamil, s. I, S. 202.

²⁾ Mahâv. XXII, p. 130. Mahânâga war von seinem Bruder zum uparâga ernannt worden, defsen Frau machte aber aus Liebe zu ihrem Sohne stets Anschläge gegen sein Leben, und er floh daher nach Rohana, wo er herrschte und Mahâgrâma zu seiner Hauptstadt machte. Dieses ist das Maóyoau-uov des Ptolemaios, VII, 4, 10, jetzt Mâgama. Sein Sohn war Jatthâlatishja, defsen Gothâbhaja, defsen Kâkavarnatishja, der Vater des Dushtagâmani. Dieser war daher der vierte Nachkömmling des Mahânâga, und wir haben hier eine Reihe von Nachfolgern, die kurz regierten und daher die Zeit zwischen Derânâmprija-Tishja und dem Anfange des Dushtagâmani gehörig ausfüllen.

³⁾ Mahar. XXI, p. 127, p. 128.

⁴⁾ Ebend. XXII, p. 135.

Geschichte der Griechisch-Baktrischen Könige.

Ehe ich zur Erzählung der Geschichte der Griechisch-Baktrischen Könige übergehe, halte ich es für nöthig, vorher mit wenigen Worten die geographische und geschichtliche Bedeutung dieses Landes hervorzuheben, die gekannt werden muß, um diese nur sehr mangelhaft uns erhaltene Geschichte zu verstehen. Die Gränzen Baktriana's, wie die Alten es gewöhnlicher nennen als Baktria1), sind im S. der Hindukoh, im O. der Belurtag, im Norden Bukhâra, im W. Merw und Herat nach den jetzigen Benennungen. Die Alten geben als Gränzen an: im S. die Paropanisaden und den Theil Areias, welcher an Margiana gränzt, im O. u. N. Sogdiana, welches durch den Oxos von Baktrien getrennt wurde, im Westen Margiana²). Der Hauptstrom des Landes der Oxos, der Vaxus der Inder, entspringt auf der Hochebene Pamer aus dem See Sirikol3) und erhält seine Zuflüße theils aus dem Belurtag, theils aus dem Hindukoh; er mündet jetzt in den Aralsee, in einer früheren Zeit aber 278 in das Kaspische Meer⁴).

Das Land wird als die Zierde des ganzen Ariana's und sehr reich an Früchten geschildert, nur fehle ihm Oel⁵). Eine aus-

Βαzτοιανή bei Ptol. VI, 11, 1. Arr. Anab. IV, 16, 4. Strabon XI, 8, 2.
 p. 511 u. s. w.; er hat auch an mehreren Stellen den Namen Βαzτοία, wie XI, 11, 1. p. 516.

²⁾ Ptol. VI, 11, 1. Die Ostgränze war eigentlich das Gebirge der Komeder, da in ihrem Lande sowohl der Jaxartes, als der Koas (s. oben S. 136) entspringen; Ptol. VI, 12, 3. VII, 1, 42. Dieses gehörte zu seinem "Ιμαον ὄφος, welches der Belurtag ist; s. I, S. 21. Strabon giebt XI, 8, 8. p. 514. 11, 2. p. 517 den Oxos als Gränze zwischen Baktriana und Sogdiana an.

³⁾ S. I, S. 25.

⁴⁾ Nach A. von Humboldt's Untersuchungen in Central-Asien I, S. 446 flg. Nach S. 529 bildete der Aral zur Zeit des Hekataios und des Herodotos, wie noch zur Zeit des Makedonischen Feldzugs nur eine Seiten-Anschwellung des Oxos und stand nur durch den Arm, welcher von diesem aus sich als Skythischer Golf weithin gegen O. erstreckte und in den Oxos selbst mündet, mit dem Kaspischen Meere in Verbindung. Ueber den alten Namen s. I, S. 1014.

⁵⁾ Strabon XI, 1, 1. p. 516 nach dem Berichte des Apollodoros von Artemita, der eine Geschichte der Parther geschrieben hatte. Ariana ist als Ost-Iran zu verstehen; s. I, S. 8.

führliche Beschreibung hat Curtius gegeben, dessen Glaubwürdigkeit in diesem Falle nicht bezweiselt werden darf, da sie von dem genauesten Europäischen Berichterstatter bestätigt wird 1). Die Natur des Landes ist vielfach verschieden; an einigen Stellen sind viele Bäume und Rebenstöcke mit großen und süßen Trauben. Das Land ist reichlich von Quellen bewäßert; wo das Klima milde ist, wird Korn gesäet, die übrigen Theile werden als Weide für die Heerden benutzt. Weiterhin sind große Strecken sandigen, trockenen Landes, welches keine Früchte zur Nahrung der Menschen hervorbringt; wenn die Winde vom Meere 2) herwehen, erregen sie dichte Staubwirbel, welche die Wege unkennbar machen und das Reisen erschweren. Der fruchtbare Theil des Landes ist stark bevölkert und reich an Pferden.

Zu dieser Bevorzugung, eine größere Fruchtbarkeit, als die übrigen Länder Ariana's zu besitzen und dadurch zum Sitze eines mächtigen Reiches geeignet zu sein, kam noch die günstige Lage für den Handel. Hier traf die große Straße aus dem nordwestlichen Iran und den entfernteren Ländern des Westens mit der aus dem innern Asien zusammen; von hier aus führten drei im Alterthume berühmte Wege nach Ortospana oder Kabul³). Es begegneten sich demnach hier die Kaufleute aus den entferntesten Ländern der alten Welt; durch Kabulistan geht bekanntlich die große Straße 279 nach Indien. Auch Chinesen haben sich frühe an diesem Handelsverkehr betheiligt. Der Handelsverkehr mit den westlichen Ländern wurde in der älteren Zeit dadurch befördert, daß der größte Fluß des Landes zur Fortschaffung der Waaren benutzt werden konnte 4).

- 1) Curtius VII, 4, 26 -30. Burnes Reise, Deutsche Uebers, I, S. 219.
- Curtius sagt a Pontico mari, was unmöglich ist; es kann nur vom Kaspischen Meere verstanden werden.
- 3) S. I, S. 16, S. 36,
- 4) Nach Ptin. VI, 19 hatte Pompeius auf seinem Feldzuge gegen Mithridates erfahren, daß die Waaren aus Indien nach Baktrien in neun Tagen zu dem Icarus, einem Zufluße des Oxos gelangten, aus diesem auf dem Hauptfluße in das Kaspische Meer, dann auf dem Kyros- oder Kur-Fluße und von da nach einer fünftägigen Landreise an den Phasis und in das schwarze Meer. Des Iearus wird von keinem andern Alten als eines Baktrischen Flußes gedacht: Ritter's Vermuthung, Asien, II, S. 560, daß der Name aus Bactrus, dem Balkhab oder Dehås entstellt sei, möchte daher keinem Zweifel unterworfen sein.

Nicht nur dem friedlichen Verkehre der Kaufleute bot Baktriana die große Durchgangsstraße dar, sondern auch den Eroberern und Völkern, welche Indien mit Krieg überzogen. Alexander war nicht der erste, der seine siegreichen Waffen auf diesem Wege nach Indien trug; ich erinnere daran, daß von einem aßsyrischen Könige behauptet werden darf, daß er wenigstens bis zum Indus von Baktrien aus gelangte und daß Kyros sich mehrere Völker der westlichen Mark Indiens unterworfen hatte 1); dann daran, daß die Pândava, die Sogder und andere Völker des Nordlandes über Baktriana nach Indien gezogen sind und dort Reiche gestiftet haben 2).

Auch in der Kulturgeschichte des nördlichen Irans muß Baktriana der Vorrang vor den übrigen Arianischen Ländern eingeräumt werden. Wenn auch der Haupstadt Balkh, in deren Namen die Sanskritbenennung des Landes Bahli erhalten zu sein und die Zendische Bâkhdhî verdrängt zu haben scheint, während die Altpersische Bâkhtri allein den Alten bekannt geworden ist3), nicht der ihr von den Morgenländern zugeschriebene Ruhm, die Mutter der Städte genannt zu werden, als berechtigt zuerkannt werden kann, so darf sie doch mit Recht Anspruch darauf machen, der Mittelpunkt der Herrschaft und der Hauptsitz der Lehre in der ältesten Zeit gewesen zu sein. Auch in der späteren Darstellung 280 der Altiranischen Geschichte bei Firdosi erscheint Balkh als der Sitz der Kâvia oder Kajanier, der ältesten historischen Dynastie Ostiran's und als der Schauplatz der Thätigkeit Zarathustra's 4). Von hier aus muß daher besonders die Verkündigung des neuen Gesetzes ausgegangen sein, auch werden hier am strengsten die im Avesta vorgeschriebenen Gesetze beobachtet, und am vollständigsten die Sitten geherrscht haben, die in ihm geschildert werden. Ueber die Zustände des Baktrischen Volkes erfahren wir leider von den Geschichtsschreibern Alexanders des Großen so gut wie nichts; die allgemeine Angabe, daß die Baktrianer und Sogdianer ursprünglich wenig in ihrer Lebensweise und ihren Sitten verschieden gewesen, die Baktrianer etwas kultivirter als die letztern⁵), kann

¹⁾ S. I, S. 1031.

²⁾ S. I, S. 800 u. oben S. 150.

³⁾ S. Z. f. d. K. d. M. VI, S. 57.

⁴⁾ S. I, S. 888 und Z. f. d. K. d. M. VI, S. 530. Dass die älteste Dynastie eine mythische ist, erhellt aus I, S. 626 flg.

⁵⁾ Strabon XI, 11, 3. p. 517. Diese Angabe gehört dem Onesikritos, von

als die flüchtige Bemerkung eines einzelnen keinen Maßstab für eine genauere Bestimmung des Kulturgrades dieser Völker abgeben, zumal sie sich auf den ursprünglichen, nicht auf den damaligen Zustand bezieht.

Dafür, daß die Baktrer eine hervorragende Stellung unter den dortigen Völkern einnahmen, läßt sich auch anführen, daß die Bahlika das einzige fremde Volk sind, dem die alte Sage der Inder eine Theilnahme an ihren Kämpfen zuschreibt und von deßen Königen sie mehrere Namen aufbewahrt hat¹).

Die Wichtigkeit Baktriens erhellt endlich daraus, das Alexander in diesem Lande und in Sogdiana acht oder nach einer andern Nachricht zwölf Städte gründete²). Er legte daher ein großes Gewicht auf die Behauptung dieser zwei Länder, welche unter allen ihm unterworfenen Asiatischen die am entferntesten nach Nordost gelegenen waren; sie waren die Marken seines großen Reiches gegen das innere Asien und die äußersten Vorposten des 281 Hellenismus, der hier um so mehr eines starken Schutzes bedurfte, als er in dem einen Lande der Lichtlehre der Mazdajagnier in ihren Ursitzen entgegentrat, in dem andern aber den Angriffen der tapfern, schwer besiegbaren turanischen Völker blosgestellt war. In keinem der andern Asiatischen Länder, in welchem die Hellenische Herrschaft durch Alexander gegründet worden ist, befanden sich die Griechen in einer eigenthümlichern Lage, als in Baktrien. Sie waren hier am weitesten von der Heimath entfernt; von Norden her wurde ihre Macht von den barbarischen Reitervölkern bedroht, das innere Asien lud sie, wo nicht zu Eroberungen, doch zum Handel mit den fernen Serern ein; nach Süden bot ihnen Indien die ihnen schon bekannten reichen Schätze dar; in Baktrien selbst mußte ihre Religion mit der festgewurzelten einheimischen Lehre in eine feindliche Berührung kommen. Sie hatten hier die glänzendsten Aussichten, zugleich aber die grössten Gefahren vor sich und mußten sich zur größten Anstrengung ihrer Kräfte angespornt fühlen.

welchem auch berichtet worden war, daß die der Krankheit oder dem Alter erliegenden eigens dazu unterhaltenen Hunden vorgeworfen wurden, welche Praquatia oder Leichenbestatter hießen. Dieses ist nur eine andere Gestalt der S. 154, N. 4 erwähnten Altiranischen Sitte.

¹⁾ S. I. S. 807, S. 845.

²⁾ Nach Strahon XI, 11, 4, p. 517. Iustin. XII, 5.

Je anziehender es wäre, genau zu wißen, wie weit der Hellenismus in diesem Lande sich mit der einheimischen Bildung verschmolz, welche Anstrengung er gemacht hat, um sich hier zu behaupten, desto mehr ist es zu beklagen, daß die Einzelnheiten der Geschichte der Baktrischen Griechen für immer für uns verloren sind und nur noch ein Umrifs von ihr entworfen werden kann. Ihre Landsleute haben, soviel wir wifsen, ihre Geschichte nie besonders geschrieben; doch haben sie mehrere Werke besefsen, in welchen, wenn sie auf uns gekommen wären, wir wahrscheinlich über manches Auskunft erhalten würden, was jetzt unbekannt bleiben muß. Solche waren die Parthischen Geschichten, von denen eine, die von Apollodoros von Artemita sicher auch zum Theil die Geschichte der Griechischen Könige Baktriens dargestellt hatte, da er als Gewährsmann für Nachrichten über sie angeführt wird 1). Auch Strabon hatte in seinem Geschichtswerke ohne Zweifel von ihnen gehandelt, da er ausführlich die Gesetze und Sitten der Parther dargestellt hatte²). Von Arrianos waren zwei Werke vorhanden, in denen er von der Geschichte jener Könige zu berichten veranlasst gewesen sein muß: eine Geschichte der Nachfolger Alexanders und eine der Parther. Die noch erhaltenen schriftlichen Stellen über die Schicksale der Griechischen Reiche in Baktrien und Indien finden sich zerstreut und vereinzelt bei verschiedenen 982 Schriftstellern und würden, wenn wir keine andern Quellen benutzen könnten, nur eine sehr dürftige Kenntniß von ihnen gewähren. Die Hauptquelle bilden, wie sehon erwähnt³), die Münzen, die uns allerdings nicht die Ereignisse der Vorzeit in Worten aufgezeichnet vorlegen, jedoch durch ihre Legenden, Typen und Bilder mit derselben Zuverläfsigkeit, wie schriftliche Urkunden, das Dasein von Personen und ihre Thaten uns bezeugen.

Die Geschichte der Entdeckung und Bekanntmachung dieser Münzen und der Fortschritte in ihrer Erklärung im einzelnen darzulegen, liegt außerhalb des Planes dieses Werkes; auch ist dieses schon von mehreren geschehen, so daß es genügt, auf ihre Schriften zu verweisen 4). Eine so unverhoffte Bereicherung der dunkelen

Aus dessen Werke geschöpfte Nachrichten über die Baktrischen Hellenen stehen z. B. Strabon II, 12, p. 118. XV, 1, 3. p. 686.

²⁾ Wie aus seiner Berufung auf sie, XI, 9, 3. p. 515 hervorgeht.

³⁾ S. oben S. 47.

⁴⁾ S. RAOUL ROCHETTE'S Notice sur quelques médailles grecques inédites, ap-

Geschichte Baktriens und der angränzenden Länder mit neuen Thatsachen mußte die eifrige Thätigkeit der Gelehrten hervorrufen, welche sich deren Erforschung widmen. Durch ihre vereinten Leistungen ist der Gegenstand gegenwärtig so gründlich in allen bei ihm zu beachtenden Bezichungen untersucht und beleuchtet worden, daß es in den meisten Fällen genügt, mit Berufung auf sie die gewonnenen Ergebniße mitzutheilen 1). Da der Raum die-

partenant à des rois inconnus de Bactriane et de l'Inde, im Journal des Savants 1834. p. 328 flg. Die Münzen der griechischen, parthischen und indoskythischen Könige von Baktrien, und den Ländern am Indus. Von Dr. Carl Ludwig Grotefend. Hannover 1839. S. 1 flg. Ariana Antiqua. A Descriptive Account of the Antiquities and Coins of Afghanistan: with a Memoir on the buildings, called Topes, by C. Masson. By H. H. Wilson. London 1841. p. 3 flg. — Das älteste Werk ist folgendes: Historia regni Graecorum Bactriani, in quo simul Graecarum in India coloniarum vetus memoria explicatur, auctore Th. S. Bayero. Petropoli 1738. 4°. Von RAOUL ROCHETTE sind später Ergänzungen erschienen: Prémier supplément à la notice sur quelques médailles etc. im J. des Sav. 1835. p. 514, p. 577. p. 640, p. 765. Deuxième supplément, etc. ebend. 1836. p. 65 flg., p. 129 flg., dann Troisième supplément etc. 1838, p. 736 flg. 1839, p. 89 flg. 1844, p. 108 flg., der Schluss fehlt. Ich bezeichne die zwei ersten durch I u. II und die Seite nach dem besondern Abdrucke, die dritte durch III und die Jahrgänge des Journal des Savants.

1) Von James Prinsep's Abhandlungen gehören die folgenden hierher: On the coins and relics discovered by M. le Chevalier VENTURA, in the tope of Manikyala, im J. of the As. S. of B. III, p. 313 flg. Continuation of the observations on the coins and relics etc. ebend. p. 436 flg. Notes on the coins discovered by M. Curt, ebend. p. 562 flg. Further Notes and drawings of Bactrian and Indo-Scythic coins, ebend. IV, p. 327 flg. New varieties of Bactrian coins from Mr. Masson's drawings and other sources, ebend. V, p. 548. New types of Bactrian and Indo-Soythic coins, ebend. p. 720 flg. Addition to Bactrian Numismatics and discovery of the Bactrian alphabet, ebend. VII, p. 636 flg. Diese Abhandlungen finden sich jetzt wiederholt abgedruckt in: Prinsep's Essays, edited by Thomas. — Ein an treffenden Bemerkungen reicher Bericht über die damals gemachten Entdeckungen auf diesem Gebiete der Alterthumswissenschaft von K. O. Mueller findet sich in Gött, Gel. Anzeigen, 1835, No. 177 flg. S. 1761 flg. und eine sehr gründliche und belehrende Zusammenfafsung des Gewinnes aus diesen Entdeckungen für die Geschichte von ihm ebend. 1838, No. 21 flg. S. 201 flg. mit der Aufschrift: Ueber Indo-Griechische Münzen. In demselben Jahre erschien meine Schrift: Zur Geschichte der Griechischen und Indoskythischen Könige in Baktrien, Kabul ses Werkes es verbietet, alle Ansichten über die Aufeinanderfolge und den Länderbesitz der Griechisch-Baktrischen und Griechisch-Indischen Könige aufzuführen, und ich überall die Gründe für meine Auffaßung angeben werde, muß ich in Betreff der abweichenden Annahmen von Wilson, Barthelemy und Cunningham auf die Zusammenstellung von Thomas verweisen 1).

Der Gründer des Baktrischen Reiches hiefs Diodotos²). Er 283

- und Indien durch Entzifferung der Altindischen Legenden auf ihren Münzen, von welcher und C. RITTER's Schrift: Die Stûpa's u. s. w. von demselben Gelehrten ebend. 1839, No. 29 flg. S. 281 flg. eine die in ihnen dargelegten Untersuchungen zusammenfaßende und beleuchtende Anzeige veröffentlicht worden ist. Außer diesen Schriften und den oben angeführten sind noch die Abhandlungen von A. CUNNINGHAM hier anzuführen, der sich ein besonderes Verdienst um diesen Theil der Münzkunde erworben hat, sowohl durch Bekanntmachung und Beschreibung neuer Münzen, als durch die Bestimmung des Werthes mehrerer Buchstaben des Arianischen Alphabets. Es sind die folgenden: Note on Captain Hay's Bactrian coins, im J. of the As. S. of B. IX, p. 531 flg. Description of, and deductions from a consideration of some new Bactrian coins, ebend. IX, p. 867 flg. p. 1008. Second notice of some new Bactrian coins, ebend. XI, p. 130 flg. Coins of Alexander's Successors in the East in: Numismatic Chronicle N. S. VIII, p. 93. p. 181. p. 257, IX, p. 28. p. 121. p. 216. p. 293, X, p. 65. p. 205. Fernere Bereicherungen unserer Kenntnifs der Griechisch-Indischen Münzen geben die Aufsätze von E. Thomas: Bactrian Coins in: J. of the R. Asiat. Soc. XX, p. 99; Catalogue of Coins in: J. of the As. Soc. of B. XXVII, p. 251; Catalogue of Bactrian Coins in: Num. Chron. XIX, p. 13; Bactrian Coins, ebend. N. S. IV, p. 193 und von W. VAUX, on some rare Bactrian Coins, ebend. XVI, p. 108.
- Im Journal of the R. As. Soc. XX, p. 116 flg. und PRINSEP Essays II, p. 163 flg., wo auch die ältere Litteratur über diesen Gegenstand ausführlich angegeben ist.
- 2) S. Strabon, XI, 9, 2. p. 515: Νεωτερισθέντων δὲ τῶν ἔξω τοῦ Ταύρου διὰ τὸ πρὸς ἀλλήλους εἶναι τοὺς τῆς Συρίας καὶ τῆς Μηδίας βασιλέας, τοὺς ἔχοντας τὰ ταῦτα, πρῶτον μὲν τὴν Βακτριανὴν ἀπέστησαν οἱ πεπιστωμένοι, καὶ τὴν ἐγγὺς αὐτῆς πᾶσαν οἱ περὶ Ἐυθύδημον. "Επειτα ἀρσάκης κ. τ. λ. Prolog. Trogi Pomp. XLI. In Bactrianis autem rebus, uti a Diodoto rege constitutum imperium est. Das Datum des Parther-Abfalls setzt Iustin. XLI, 4 unter das Consulat des I. Manlius Vulso und M. Atilius Regulus: codem tempore etiam Theodotus, mille urbium Bactrianarum praefectus, defecit, regemque se appellari iussit: quod exemplum secuti, totius orientis populi a Macedonibus defecere. Eusebius setzt den Anfang des Partherreichs Ol. 132, 3, d. h. 250. Euseb. Armen. ed. Maii. II, p. 233.

benutzte die Schwäche des zweiten Antiochos, der einen unglücklichen Krieg gegen Ptolemaios Philadelphos führte und zugleich in Streitigkeiten mit dem Könige Atropatene's verwickelt war, um 284 sich unabhängig von der Herrschaft der Seleukiden zu machen. Diese Auflehnung fand statt vor dem Abfalle der Parther, welcher in das Jahr 250 zu setzen ist¹); wie viele Jahre früher Diodotos seine Unabhängigkeit begründete, läfst sich nicht genauer bestimmen. Gleichzeitig mit ihm empörte sich Euthydemos, der vermuthlich Satrap Areia's war²). Wenn gesagt ward, daß alle Völker des Ostens dem Beispiel des Diodotos folgten, so muß dieses als eine rhetorische Uebertreibung betrachtet werden, obwohl es richtig sein mag, daß auch andere Völker außer den Parthern bei dieser Gelegenheit sich von der Herrschaft der Seleukiden losrißen.

Die Münzen des Diodotos bestätigen die schriftlichen Nachrichten, indem sie genaue Nachahmungen der Münzen des zweiten Antiochos sind³).

Von Diodotos wird noch berichtet, daß er seine Macht so

¹⁾ S. J. G. Droysen's Geschichte des Hellenismus II, S. 331.

²⁾ S. Zur Gesch. u. s. w. S. 222, gegen Droysen, a. a. O. S. 332, der ihn für den Satrapen Sogdianas hielt.

³⁾ S. R. ROCHETTE III, p. 112. Es sind bis jetzt vier Münzen des Diodotos gefunden worden. 1. Av. Diademirter Kopf des Königs. Rev. Nackter stehender Juppiter, in der erhobenen Rechten den Blitz, in der ausgestreckten Linken die Aegide. Leg. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΛΙΟΛΟΤΟΥ. S. J. DE BAR-THOLOMAEI'S Notice sur les médailles des Diodotes Rois de la Bactriane, in B. Koehne's Zeitschrift für Münz-, Siegel- und Wappenkunde, III, p. 65, Taf. III, 1. Diese Münze ist doppelt vorhanden: in Gold und als Drachme. R. ROCHETTE hat eine ganz mit dieser übereinstimmende Tetradrachme des Antiochos Theos mitgetheilt, III, p. 114. Nach ihm hatte sie Diodotos in Baktrien während der ersten Regierungsjahre des zweiten Antiochos schlagen lafsen. Die zweite eine goldene, ähnlich der ersten. Av. Kopf des Königs vollendeter und älter mit Hinzufügung eines Speers unter dem linken Arm. Rev. Derselbe; s. Thomas, J. of the R. As. Soc. XX, p. 122. Die dritte ist eine Tetradrachme; Av. Der diademirte Kopf des Konigs; Leg. .110.10ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ. Rev. Derselbe Juppiter, vor ihm in der Mitte eine Krone, am linken Fusse ein Adler mit halb ausgebreiteten Flügeln; Leg. BANLIEYONTON AFAOOKJEOYN JIK HOY. Die vierte ist eine Tetradrachme. Av. Kopf nach rechts gewendet Leg. .110.10TOY \(\Sigma\Omega\THPO\Sigma\). Rev. Aufrechtstehende Figur des Juppiter. Leg. BAYLAEYONTOY ANTIMAXOY OLOY; s. THOMAS, a. a. O. p. 123.

sehr vergrößerte, daß Arsakes, der Stifter des Parthischen Reiches, sich vor ihm flüchten mußte 1). Da die Geschichte der Parther nicht nur auf das engste mit der der Baktrischen Griechen ver-285 knüpft ist, sondern sie ihre Herrschaft später auch auf Indische Gebiete ausdehnten, wird bei dieser Gelegenheit am angemeßensten dasjenige berührt, was von diesem Volke und den Anfängen seiner Macht zu sagen ist.

Die Parther, welche von den alten Persern $Parthu^2$) genannt wurden, waren ein Skythisches oder Turanisches Volk, welches frühe in dem nach ihnen benannten Lande sich festsetzte 3). Sie hatten noch in späterer Zeit ihre Sprache bewahrt und meistens auch ihre Sitten. Sie waren ein Reitervolk, wie ihre Stammgenoßen. Der Gründer ihrer Macht war nach dem wahrscheinlichsten Berichte aus dem Volke der Parnischen Daher 4). Um ihren Persischen Unterthanen zu schmeicheln, leiteten sich seine Nachfolger ab von dem zweiten Artaxerxes 5). Nach Arrianos Berichte waren Arsakes und Teridates Brüder; dem letztern war von Pherekles, dem von Antiochos mit dem Beinamen $\Theta\epsilon\delta\varsigma$ eingesetzten Satrapen ihres Landes etwas schimpfliches zugemuthet worden; sie ertrugen diesen Schimpf nicht, sondern tödteten ihn, verbanden sich mit fünf andern, vertrieben die Makedoner und gewannen die Herrschaft über das Land 6). Dieser Bericht wird durch Strabon Strabon

Strabon XI, 9, 3. p. 515 von Arsakes: φείγοντα δὲ τὴν αὔξησιν τῶν περὶ Διόδοτον, ἀποστῆσαι τὴν Παρθναίαν.

²⁾ Der Name kommt im Plural Parthava in den persischen Keilinschriften vor; Bh. I, 16. II, 7. 92. J. 15. NRa. 22. Der Ländername und das Gentile ist Parthava.

³⁾ S. Z. f. d. K. d. M. VI, S. 538, wo die Stellen über ihren Ursprung angegeben sind. Ihre Uebersiedlung wird dem Sesostris zugeschrieben. Der Name bedeutet eigentlich: die über die Gränze schreitenden, Johannes Malalas giebt ihn wieder durch μετανάσται, die übersiedelten.

S. Strabon XI, 9, 3. p. 515, der in dem vorhergehenden Paragraphen ihn ἀνης Σχύθης nennt.

⁵⁾ S. die Stelle aus Arrian's Parthischer Geschichte Note 6 u. Z. f. d. K. d. M. a. a. O. Der zweite Artaxerxes hiefs vor seiner Thronbesteigung Arshaka oder Arsakes; s. ebend. VII, S. 279. Die richtigste Auffaßung der Arrianischen Stelle bei Photios möchte sein: Nachkomme des Phriapites, des Sohnes des Arsakes. Der Name lautet im Zend Frijapaitis, d. h. φιλοπάτωφ. Der zweite König der Parther hiefs Phriapatius.

⁶⁾ Diese Stelle ist in einem doppelten Auszuge erhalten; erstens bei Photios

Angaben ergänzt. Er war ein Häuptling der nomadischen Parner, welche am Fluße Ochos wohnten. Mit diesen überfiel er Parthien und bemächtigte sich des Landes¹). Er war Anfangs schwach

ρ. 21. Η. ρ. 17. Β. Αρσάκης και Τηριδάτης ήστην αδελφώ, Αρσακίδαι, τοῦ νίοῦ ' Αρσάχου τοῦ Φριαπίτοι ἀπόγονοι. Οὖτοι Φερεκλέα τὸν ὑπὸ ' Αντιόχου τοῦ βασιλέως (θέον αὐτὸν ἐπίκλην ωνόμαζον) σατράπην αὐτων τῆς χώρας καταστάντα, ξπεί τον έτερον των άδελφων αλσχρώς ξπείρασε βιασάμενος, ούχ ξνεγχόντες την υβριν, ανειλόν τε τον υβρίσαντα, και ετέρρις πέντε την πράξιν αναzοινωσάμενοι· καὶ τὸ ἔθνος Μακεδόνων ἀπέστησαν, καὶ καθ' ξαυτοὺς ἦοξαν, κ. τ. λ. Zweitens bei Synkellos I, p. 539 ed. Bonn. Έν τούτφ τοῦ 'Αντιόχου Πέρσαι τῆς Μακεδόνων καὶ Αντιόνων ἀρχῆς ἀπέστησαν, ὑπ' αὐτοὺς τελοῦντες ἀπὸ 'Αλέξανδρου τοῦ ετίστου διὰ αὐτὴν αἰτίαν. ' Αρσάκης τις καὶ Τηριδάτης ἀδελφοὶ τὸ γενος έλχοντες από τοῦ Περσων Αρταξέρξου Εσατραπευού Βαχτρίων Επί Αγαθοχλέους Μαχεδόνος Επάρχου της Περσικής, δς 'Αγαθοκλής έρασθείς Τηριδάτου, ώς ' Αρριανός φησιν, ένὸς τῶν ἀδελφῶν, καὶ τὸν νεανίσκον σπουδάζων ἐπιβουλεῦσαι διαμαρτήσας άνηρέθη παρ' αὐτοῦ καὶ Αρσάκου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύει Περσων' Αρσάκης, κ. τ. λ. Von diesen zwei Auszügen verdient der des Photios nach meiner Ansicht den Vorzug, weil nach ihm Pherekles der Satrap Parthiens war, wo Arsakes und Teridates zu Hause waren; nach dem zweiten wären sie Satrapen Baktriens gewesen, was höchst unwahrscheinlich ist, sowohl weil die Seleukiden sonst keine Nichtgriechen als Satrapen anstellten, als weil Baktrien ein zu großes und weit entlegenes Land war, um unter der obersten Leitung eines Satrapen von Persien zu stehen. Es ist ohnehin nicht glaublich, dass die zwei Brüder zugleich Satrapen gewesen seien. Es möchte daher auch der Name Pherekles dem Agathokles vorzuziehen sein. Iustin XLI, 4 bestätigt, daß derjenige Satrap, gegen den sich Arsakes empörte, es über Parthien war, nennt ihn aber Mandragoras oder Andragoras. Er verwechselt, wie Droysen a. a. O. S. 327, Note 114 bemerkt, ihn mit dem nach ihm, XII, 4 von Alexander eingesetzten Satrapen, einem Perser, der aber einen andern Namen hatte, nämlich Phrataphernes, Arr. Anab. III, 8, 4. 23, 4. V, 21, 7, vor ihm war es Amminaspes; s. ebend. III, 22, 1. Die von Iustin XII, 4 hinzugefügte Bemerkung: Unde postea originem Parthorum reges habuere ist ein anderes Beispiel von seiner verworrenen Darstellung und Widersprüchen mit sich selbst, da er hat sagen wollen, daß die Parther durch diesen Satrapen zum Aufstande und zur Gründung ihres Reiches veranlafst wurden.

 XI, 9, 2, p. 515. Iustin giebt XII, 4 folgende Darstellung der Entstehung der Parthischen Macht: nach defecere in der S. 295, Note 2 angeführten Stelle fährt er fort: Erat codem tempore Arsaces, vir sicuti incertae originis, ita virtutis expertae. Hic solitus latrociniis et rapto vivere, accepta opinione Seleucum a Gallis in Asia victum, solutus regis metu, cum praedonum manu Parthos ingressus, praefectum corum Andragoram oppressit, sublatoque co imperium gentis invasit. Non magno deinde post und konnte sich nur mit Noth gegen diejenigen behaupten, denen er das Land entrifsen hatte und gegen welche er stets kämpfen mußte. Wenn derselbe Schriftsteller die Veranlaßung zur Erobe-287 rung Parthiens der Vermehrung der Macht des Baktrischen Königs und einer Vertreibung des Arsakes zuschreibt, so ist es schwer, diese Darstellung mit der Arrian's zu vereinigen. Vielleicht machte Diodotos einen Zug gegen die Daher am Fluße Ochos und vertrieb von hier den Arsakes, der sich mit seinem Bruder nach Parthien wandte, wo sie, von dem Seleukidischen Satrapen beschimpft, ihn erschlugen und des Landes sich bemeisterten.

Arsakes starb nach einer Regierung von zwei Jahren 1). Die ihm zugeschriebene Eroberung Hyrkaniens 2) war daher die That seines Bruders *Teridates*. Im folgenden Jahre wurde Antiochos der zweite ermordet und in dem durch seinen Mord verursachten dritten Syrischen Kriege überzog Ptolemaios der dritte ganz Asien, wie es heißt bis nach Baktrien 3).

Er bestätigte ohne Zweifel die neuen Könige in ihren Herrschaften, da er nicht hoffen konnte, daß diese so entfernt liegenden Länder nach seinem Abzuge seine Oberhoheit anerkennen würden und es seine Absicht sein mußte, wenn etwa die von ihm beinahe ganz vernichtete Macht der Seleukiden sich wieder erheben sollte, an jenen Königen Bundesgenoßen gegen sie zu besitzen 1). Nach seiner Rückkehr blieben jene sich selbst ganz überlaßen und in dieser Zeit wird die Eroberung Hyrkaniens von Teridates zu setzen sein.

Kurz nach dem Frieden zwischen Seleukos Kallinikos und seinem Bruder Antiochos Hierax, der um das Jahr 239 geschloßen

tempore Hyrcanorum quoque regnum occupavit, atque ita duarum civitatum imperio praeditus, grandem exercitum parat, metu Seleuci et Theodoti, Bactrianorum regis. Sed cito, morte Theodoti metu liberatus, cum filio eius et ipso Theodoto foedus ac pacem fecit. Justin macht auch Verwirrung in der Reihenfolge der Begebenheiteu; die Niederlage des Seleukos durch die Galater fällt wahrscheinlich in das Jahr 241, s. Droysen, a. a. O. S. 356, Note 38, jedenfalls mehrere Jahre nach der Stiftung des Reichs 250.

¹⁾ Synkell. I, p. 540.

²⁾ S. S. 298, Note 1.

³⁾ S. DROYSEN a. a. O. S. 341 flg. In der Inschrift von Adule wird gesagt bis nach Baktrien; in *Polyain. Strateg.* VIII, 50 bis Indien, was eine Uebertreibung ist.

⁴⁾ S. Droysen a. a. O. S. 359.

wurde, unternahm der erste, der jetzt Asien jenseits des Tauros bis zum Euphrat besafs, einen Heereszug nach dem obern Asien, um die seinen Vorfahren unterworfenen Länder wieder zu gewinnen. Ueber dieses Unternehmen besitzen wir nur dürftige Nachrichten, die aber für die Geschichte des Griechischen Baktriens von Wich-288 tigkeit sind 1). Bei dem Herannahen des Seleukos schlofs Diodotos einen Bund mit ihm gegen den Partherkönig, der nicht stark genug, um der vereinten Macht beider zu widerstehen, sich zu dem Volke der Aspasiaker jenseits des Oxos flüchtete. Mit ihrem Beistande brachte er ein großes Heer zusammen. Als er gerade im Begriffe stand, den Kampf zu beginnen, starb der König Baktriens; sein gleichnamiger Sohn und Nachfolger schloß Frieden und Bündnifs mit ihm. Bald darauf wurde er von Seleukos angegriffen, den er besiegte; den Tag dieses Sieges feierten seitdem die Parther als den Anfang ihrer Freiheit²). Seleukos wurde durch Unruhen in seinem eigenen Reiche genöthigt, von weiterer Fortsetzung des Kampfes abzustehen. Arsakes kehrte siegreich nach seinem Reiche zurück, welches er ordnete. Er ist der eigentliche Begründer der Macht der Parther.

Wir gewinnen für die Geschichte Baktrichs aus dieser Erzählung ein Datum für den Tod des ersten Diodotos, welcher kurz nach 239 etwa 237 stattgefunden haben muß³); er hätte demnach

- 1) Außer der S. 298, Note 1 angeführten Stelle des Iustin gehört folgende bei Strabon XI, 8, 8. p. 513 hierher: καὶ νστερον δὲ Αρσάκης, τὸν Καλλινίκον φεύγων Σέλευκον εἰς τοὺς Ασπασιάκας ἐχώρησε. Die Aspasiaker wohnten nach Polyb. X, 48, 1 im N. des untern Oxos.
- 2) Iustin. XLI, 4 nec multo post cum Seleuco rege ad persequendos defectos veniente congressus victor fuit: quem diem Parthi exinde solemnem, velut initium libertatis observant.
- 3) Wilson setzt, p. 217, den Tod des ersten Diodotos um das Jahr 240, davon ausgehend, daße er zwischen dem ersten und zweiten Parthischen Feldzuge des Seleukos sich ereignet habe, die nach Froelich in Annales compendiarii regum et rerum Syriae. p. 30, 239 (nicht 240) und 236 unternommen wurden, auf dem zweiten sei er von Arsakes gefangen genommen worden und lange in Gefangenschaft geblieben. Diese Nachricht findet sich bei Athen. IV, 38. p. 153 aus dem eilften Buche des Poseidonios, widerspricht aber sowohl der Angabe Iustin's XXVII, 3, nach welcher er auf seinem Zuge gegen Attalos von Pergama durch einen Sturz vom Pferde in Kleinasien getödtet wurde 225, als der andern, nach welcher wir ihn 235 gegen seinen Bruder kämpfend finden; s. Droysen a. a. O. S. 419. Es ist demnach nur ein einziger Feldzug anzunehmen.

nahe an zwanzig Jahre regiert und hinreichende Zeit gehabt, um sich in seiner Herrschaft zu befestigen. Wenn ihm der Besitz von Tausend Städten zugeschrieben wird 1), so ist dieses sicher nur eine unrichtige Uebertragung einer über Eukratides gegebenen Nachricht auf ihn 2).

Von seinem Sohne Diodotos sind bis jetzt keine Münzen ge-289 funden worden, wonach vermuthet werden darf, daß er nur kurz regierte. Ueber das Verhältnifs des Agathokles zu seinem Vater hat zuerst die oben beschriebene Münze Aufschluß gegeben3). Der Titel Retter bezeichnet diesen als den Befreier des Landes von der Fremdherrschaft; das Fehlen des Titels König beweist entweder. daß er nicht mehr regierte 1) oder wahrscheinlicher, daß er nicht mehr von Agathokles als König anerkannt ward, als diese Münze geprägt wurde; die Wiederholung des Juppiter-Typus, daß Agathokles, wenn auch nicht sein Verwandter, doch sein Zeitgenofse war und gleichzeitig mit oder kurz nach ihm regierte. Am wichtigsten ist der von ihm gebrauchte Ausdruck BASI-∠1EYONTO∑, welcher auf mehreren Münzen gefunden worden ist⁵). Seine Bedeutung scheint, da er dem gewöhnlichen $BA\Sigma LAE\Omega\Sigma$ entgegengesetzt wird, nur die gewesen sein zu können, daß Agathokles thatsächlich die königliche Gewalt besafs und ausübte, den Diodotos aber noch als einen höher stehenden anerkannte, obwohl er im Begriffe war, sich unabhängig zu machen⁶). Eine ähnliche Bedeutung hat der Ausdruck auf einer andern Münze, wenn es richtig ist, daß sie dem Stifter der zweiten Parthischen Dynastie,

- 1) Von Iustin; s. oben S. 295, Note 2.
- S. Strabon XV. 1, 3, p. 686. Diese Bemerkung ist von Bayer p. 47 gemacht worden. Diese Angabe bezieht sich jedoch auf die von ihm beherrschten Städte in Indien.
- 3) S. R. ROCHETTE III, 1844, р. 117.
- 4) Dieses ist die Ansicht des eben genannten Gelehrten.
- 5) Ich habe eine dieser Münzen zuerst nach einer Mittheilung A. Cunning-Ham's in der Z. f. d. K. d. M. IV, S. 385 beschrieben; sie ist später von ihm selbst bekannt gemacht worden im J. of the As. S. of B. XI, p. 135. Er besitzt mehrere Exemplare, so daß die Legende, deren Richtigkeit R. ROCHETTE, a. a. O. p. 110, bezweifelte, sicher ist. Sie lautet: BACIAEYON-TOΣ BACIAEΩN AIKAIOY APCAKOY. Eine zweite Münze gehört dem Parthischen Könige Abdalgases und wird später beschrieben werden.
- 6) Auch Droysen fast Gesch. des Hell. II. S. 761 die Beziehung des Agathokles zu Diodotos als Gleichzeitigkeit und Unterordnung auf.

der sogenannten Ashkänischen gehörte; er würde nämlich bezeichnen, daß der König, der sie hat schlagen laßen, die Unterkönige unterworfen hatte, aber noch nicht als Oberherr allgemein anerkannt worden war.

Ist diese Voraussetzung richtig, so war Agathokles zuerst Statthalter einer der Provinzen des Baktrischen Reiches, der noch während der Regierung des ersten Diodotos sich unabhängig machte. Die Münze würde daher zwischen 250 und 240 geschlagen worden 290sein; für diese Zeit sprechen bei ihr, wie bei den rein Griechischen Münzen des Agathokles die numismatischen Gründe¹).

Seine Münzen zerfallen in zwei Klafsen²): die der ersten haben rein Baktrische Typen, die der zweiten tragen einen Indischen Charakter. Die ersteren haben nur Griechische Legenden, gehören wegen der Vortrefflichkeit der Arbeit zu den schönsten und müßen daher aus der ersten Periode des Griechisch-Baktrischen Reiches sein; die zweiten haben zugleich Indische Legenden aus der ältesten Form des Indischen Alphabets, wie sie sich in den Inschriften des

¹⁾ R. Rochette nahm zuerst, Journ. des Sav. 1834, p. 339, an, daß Agathokles der von Arrian erwähnte Eparch Persiens und der eigentliche Stifter des Baktrischen Reiches, also Vorgänger des Diodotos gewesen sei, und zwischen 262 und 256 regiert habe. Wilson hat, p. 295 mit Recht hiegegen geltend gemacht, dafs nach allen Nachrichten Diodotos der Stifter war und dafs, vorausgesetzt, dafs Agathokles, nicht Pherekles, der wahre Name dieses Eparchen gewesen (was jedoch, wie gezeigt worden, sehr unsicher ist), er als Eparch erschlagen wurde, während der auf den Münzen erscheinende wirklich König geworden ist. R. Rochette hat zwar später III, 1844, p. 112 anerkannt, dass Diodotos vor Agathokles regiert habe, behauptet aber noch immer, dass dieser zwischen 262 und 256 geherrscht habe. Da die Fortsetzung dieses Aufsatzes ausgeblieben ist, kann ich nicht angeben, wie er es rechtfertigen werde, den Anfang des Baktrischen Reiches vor 262 anzusetzen. Er führt noch p. 119 das Zeugnifs MIONNET's, Supplém. VIII, p. 460 dafür an, dafs Agathokles um 262 regiert habe, und hält es für unmöglich, dass die Tetradrachme und Drachme des Agathokles nicht in diese Zeit gehören sollten. Trotz dieser Unwiderlegbarkeit der numismatischen Gründe möge es erlaubt sein, daran zu erinnern, daß Antiochos der zweite 262 erst zur Regierung gelangte und Diodotos, defsen Münzen den seinigen nachgebildet sind, nach dieser Annahme es nicht sein könne, und daß aus Gründen der geschriebenen Geschichte es nöthig sei, diese Münze wenigstens um zehn Jahre jünger zu machen.

²⁾ S. Wilson, p. 295 flg.

Açoka findet; die rohe Ausführung beweist andere Werkstätten. Die ersten sind rund, die zweiten sind länglichte Vierecke, die durch Abnutzung zum Theil eine elliptische Form erhalten haben; diese Form ist allen übrigen Griechischen Münzen fremd und die viereckigen haben überhaupt doppelte Inschriften, auf der Vorderseite Griechische, auf der Rückseite Indische in Arianischer Schrift¹). Auf den Agathokles-Münzen der ersten Gattung²) hat die fackel-291 tragende, dreiköpfige Göttin eine Beziehung auf die Verehrung der sogenannten Persischen Artemis in Baktrien, die in dem Persischen Reiche seit der Zeit des zweiten Artaxerxes weit verbreitet war³). Die

- 1) S. C. L. Grotefend, S. 61 flg. Diese Form ist, wie hier vermuthet wird, wahrscheinlich Indischen Ursprungs, da die Inder sich in der ältesten Zeit nur gestempelter Stücke Metalls als Geldes bedienten, s. S. 48, deren Stempel meistens wohl das Gewicht und dadurch den Werth bezeichneten.
- 2) Die hieher gehörigen Typen sind diese, s. Num. Chron. N. S. VIII, p. 280: 1) Tetradrachme und Drachme. Av. Diademirter Kopf des Königs. Rev. Stehender Juppiter mit dem Mantel, die Linke auf seinen Zepter stützend, in der ausgestreckten Rechten eine dreiköpfige weibliche Figur, in jeder Hand eine Fackel tragend. Leg. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΓΑΘ'ΚΛΕ'ΥΣ.
 - 2) Drachme. Die Vorderseite dieselbe; auf der Rückseite ist ein rechts gewendeter Panther, mit einer Traube in der Klaue. Dieselbe Leg. Kupfermünzen.
 - 3) Runde, mittelgroße. Av. Derselbe Kopf des Königs, dahinter der Thyrsosstab. Rev. Ein Panther rechts gewendet vor einem Rebenstocke stehend, von welchem er eine Traube frißt. Dieselbe Leg.
- 3) R. ROCHETTE hat Journ. des Sav. 1834, p. 339 flg. I, p. 13 flg. eine sehr ausführliche Untersuchung über diese Persische Göttin angestellt, welche nach ihm eine Artemis-Hekate ist. Die Richtigkeit dieser Benennung, so wie einiger anderer Behauptungen des Verfaßers möchte zweifelhaft sein, allein hier kommt es nur darauf an, zu zeigen, dass diese Göttin in Baktrien verehrt worden ist. Der Hauptbeweis ist die Stelle des Clem. Alex. Protrept. p. 57 Pott., in welcher gesagt wird, dass erst seit Artaxerxes dem Zweiten die Mager angefangen hatten, Götterbilder zu verehren und daß er das Bild der Aphrodite Tanais (oder richtiger Anaitis, obwohl beide Namen häufig von den Alten verwechselt werden, s. F. C. Movers, Die Phönizier, I, S. 625 flg.) aufgestellt habe in den verschiedenen Hauptstädten seines Reiches und auch Er Buzzoois. Sie wird von Plut. Artax. 3 Aθήνη genannt; die Persische Artemis hiefs Ζαρήτις nach Hesychios, aus dem Zend Zairi, gelb, golden. Eine Fackel wird ihr zugeschrieben, Plut. Lucull. 24, nirgends jedoch die drei Köpfe, wie der Hekate. Sie beziehen sich wohl gewifs auf die drei Phasen des Mondes, wie die Fackeln auf seinen Aufgang und Untergang. Die auf den Münzen dargestellte Göttin

übrigen Bilder haben alle Beziehungen auf die des Dionysos 1) und 292 weisen auf ein weinreiches Land als den Sitz der Herrschaft hin; als ein solches ist der Hindukoh bekannt. Wegen der Altindischen Schrift müßen wir ihm auch ein Indisches Gebiet zuschreiben. Die Silbermünzen sind von Bukhâra gekommen, mit Ausnahme einer, die in Pengâb gefunden worden ist; die kupfernen aus Beghrâm. Wenn diese verschiedenen Momente der Bestimmung berücksichtigt werden, möchte die wahrscheinlichste Annahme sein, daß Agathokles den Theil Baktriens beherrschte, der am Hindukoh lag, das obere Oxos-Thal oder Badakshan und einen Theil des Landes auf der Südseite. Diese Lage seines Reiches würde ihn auch zum Beherrscher Nysa's machen und das Vorherrschen von Dionysischen Bildern auf seinen Münzen erklären 2). Da aus Acoka's Inschriften

- möchte daher eine den Baktrern eigenthümliche Form der Mondgöttin gewesen sein. Nach deren Namen Aphrodite Anaitis zu schließen, waren bei den spätern Persern die Vorstellungen von der himmlischen Aphrodite und der Mondgöttin vermischt worden.
- 1) Außer den schon angeführten Typen ist es der folgende: 4) Runde Kupfermünze. Av. Ein Panther. Leg. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΓΛΘ' ΚΛΕ' ΥΣ. Rev. Eine weibliche Gestalt mit einer Turban-ähnlichen Kopfbedeckung, an welcher Bänder herunterhangen; mit langen Ohrgehängen und weiten Beinkleidern; mit blofser Brust, das Kleid scheint aus einem über die Schultern gelegten, um den Leib gewundenen Tuche zu bestehen; in der rechten Hand wahrscheinlich ein Thyrsosstab (nach R. Rochette I, p. 5) oder ein Lotus (nach Whson p. 299). Leg. Agathuklajeg, die richtige Form Agathuklajesa findet sich auf einer von A. Cunningham mitgetheilten Münze; s. Z. f. d. K. d. M. IV, S. 385. Die Gestalt ist ohne Zweifel eine Bakchantin, die als Indische Tänzerin dargestellt ist.
- 2) Diese Bestimmung gehört Wilson p. 296, der ihn jedoch zum Zeitgenofsen des Heliokles macht. K. O. Mueller, Gött. Gel. Anz. 1838, S. 213, dachte sich ihn als einen Griechischen Eroberer, der von einem ächtgriechischen Reiche ausgegangen war, sowohl am obern Ganges, als in Pengåb und Hindukoh Eroberungen gemacht habe, und verwarf seine Identität mit dem Eparchen Persiens. Meine frühere Annahme, daß er Zeitgenoße des Demetrios und unmittelbarer Vorgänger des Eukratides gewesen, Zur Gesch. u. s. w. S. 262 ist jetzt ebenso wenig haltbar, als die Zusammenstellung seines Namens mit dem des Sujaças, des Nachfolgers Açoka's und mit Sophagasenos, der bei dem Feldzuge Antiochos des Großen als König der Inder am Indus erscheint, ebend. Auch ist die Verlegung des Landes der Nysaier nach Nagara oder Dionysiopolis in Kabul, S. 191, unzuläßig nach dem, was oben S. 144 über die Lage dieses Volkes gesagt

hervorgeht, daß zu seiner Zeit längst die Arianische Schrift im östlichen Kabulistan im Gebrauche war, dürfen wir hier nicht einen 293 Theil des Reiches des Agathokles suchen. Wahrscheinlicher möchte sein, daß er am oberen Indus von Badakshan aus seine Eroberungen gemacht hatte. Aus einer neuerdings gefundenen Münze geht hervor, daß er einige Zeit lang ein Vasall des Euthydemos gewesen ist 1); bei dem Mangel an Quellen ist es unmöglich, näheres zu bestimmen und wird nur der Schluß erlaubt sein, daß von verschiedenen Seiten Aufstände gegen die Herrschaft der Diodotiden ausbrachen.

Ihm folgte in der Herrschaft *Pantaleon*, von welchem nur wenige Münzen und nur solche gefunden worden sind, die durch ihren Typus eine Herrschaft in dem Indischen Theile des Reiches seines Vorgängers bezeugen²). Es folgt hieraus, daß er nur kurz regiert habe. Münzen dieser Art sind keine andere zum Vorschein gekommen; mit ihm hörte ohne Zweifel diese Dynastie auf.

Ob dem zweiten Diodotos, der, wie schon bemerkt worden,

worden ist. C. L. Grotefend stimmt meiner frühern Vermuthung über die Lage seines Reiches bei und neigt zu der Annahme, daß er älter sei als Euthydemos, daß sein und Pantaleons Reich von Demetrios und nach deßen Untergange von Eukratides unterjocht worden sei. Droysen vermuthete zuerst, Gesch. des Hellen., II, S. 336, daß der Agathokles der Münzen der von Arrian erwähnte Eparch Persiens gewesen, welcher auch über Karmanien geherrscht, später das ganze südliche Iran und von da aus das Land an den Indus-Mündungen unterworfen habe; nach dem Verluste Persiens nach 239 habe er nur diesen östlichsten Theil behalten, der von Pantaleon nach ihm beherrscht und von Menandros oder Demetrios erobert worden sei. Nach der Bekanntmachung der Münzen des Diodotos hielt er S. 763 seine Vermuthung nicht für sehr wahrscheinlich, ohne eine wahrscheinlichere zu finden.

¹⁾ S. unten S. 311, Note 2, Nr. 4.

²⁾ S. Wilson, p. 300. 1) Eine viereckige Kupfermünze. Av. Der Panther mit der Leg. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΝΤΑΛΕΟΝΤΟΣ und der Bakchantin auf der Reverse und der Leg. Patalavatâ. Wahrscheinlich ist die Genitiv-Endung sa verwischt. 2) Eine schlechte Silbermünze. Av. Bakchoskopf. Rev. Panther. Leg. Dieselbe; s. Prinsep, Essays II, S. 179. 3) Eine Tetradrachme. Av. Nackter diademirter Kopf des Königs, gleichend den Typen des Agathokles, nur etwas breiter. Rev. Juppiter sitzend, in der rechten Hand die dreiköpfige Artemis haltend; s. Numism. Chron. N. S. IV, p. 202. Weitere Auseinandersetzungen über diese Münzen giebt Cunningham im: Num. Chron. N. S. IX, p. 41.

vermuthlich nur kurz regierte, in dem von ihm beherrschten Theile Baktriens ein Nachfolger aus seiner Familie gefolgt sei, läßt sich mit Sicherheit weder behaupten, noch in Abrede stellen; doch möchte die erstere Annahme vorzuziehen sein; denn bei dem nächsten Ereigniße aus der Baktrischen Geschichte, über welches wir schriftliche Nachrichten besitzen, bei dem Feldzuge Antiochos des dritten oder Großen nach den östlichen Ländern erscheint Euthydemos als Besitzer Baktriens, deßen er sich durch Verdrängung der Nachkommen derjenigen bemächtigt hatte, welche das Land der Herrschaft der Seleukiden entrißen hatten 1). Unter diesen können nur die Nachkommen des Diodotos verstanden werden; da ihrer in der Mehrzahl gedacht wird und diese Nachricht bei einem sehr genauen Geschichtschreiber sich vorfindet, möchte es wahrscheinlich sein, daß nach dem zweiten Diodotos noch einer oder einige aus der Dynastie gefolgt sind.

Diesen Verfall der Macht der Diodotiden muß auch Antimachos benutzt haben, ein Satrap der Familie, um sich unabhängig zu machen. Seine Münzen²) bezeugen durch ihre Typen, einen Neptun

- Nach Polyb. XI, 34, 1 flg. machte er es bei dem Antiochos geltend, daſs ώς οὐε διεαίως αὐτὸν ἀντίοχος ἐε τῆς βασιλείας ἐεβαλεῖν σπουδάζει, γεγονέναι γὰο οὐε αὐτὸς ἀποστάτης τοῦ βασιλέως, ἀλλ' ἐτέρων ἀποστάντων, ἐπανελόμενος τοὺς ἐεείνων ἐκγόνους, οὕτω κοατῆσαι τῆς Βακτριανῶν ἀρχῆς.
- 2) Seine Münzen tragen dieselben Beinamen θεός und νικηφόρος, wie die des Syrischen Königs Antiochos des vierten Epiphanes, der von 176—164 regierte. Es sind folgende: s. WILSON, p. 274.
 - 1) Tetradrachme. Av. Diademirter Kopf des Königs mit der Kausia (dem Makedonischen Hute) und dem Anfang der Chlamys. Rev. Poseidon, einen Palmzweig in der Linken, den Dreizack in der Rechten. Leg. BASIAEΩS GEOY ANTIMAXOY, s. CUNNINGHAM IX, p. 871.
 - 2) Hemidrachme. Av. Beflügelte Victoria, einen Palmzweig in der Rechten, ein Diadem in der Linken. Leg. BASIAEQS NIKHPOPOY ANTI-MANOY. Rev. Der König auf einem galloppirenden Pferde mit Diadem und Kausia. Leg. Mahârâgasa gajadharasa Atimakhasa. Mehrere Exemplare sind in dem Hazâra-Lande gefunden.
 - 3) Obolos wie Nro. 1.
 - 4) Viereckige, große Kupfermünze. Av. Eine weibliche Gestalt, im linken Arm wahrscheinlich ein Füllhorn. Leg. Unvollständig. Rev. Befügelte Victoria, in der Linken einen Zepter haltend. Ar. Leg. Unvollständig: Mahárágasa Atimakhasa. R. ROCHETTE schrieb sie II, p. 21, N. 2 fälschlich dem Philoxenes zu.
 - 5) Aufser diesen giebt es noch runde mittelgrofse Kupfermünzen mit der

und die Victoria, einen Seesieg, den er wohl nur auf dem Kaspischen Meere erfochten haben kann, da die Annahme, daß derselbe auf dem Landsee Drangiana's, dem jetzigen Zareh, habe stattfinden können, sich nicht rechtfertigen läßt¹). Er war daher wahrscheinlich Satrap der Sogdianer. Nach einer Münze²) war er ursprünglich Vasall des Diodotos und machte sich wahrscheinlich während der vielen Angriffe auf deßen Reich unabhängig. Weitere Vermuthungen über ihn anzustellen, wäre bei dem Mangel an Nachrichten müßig. Auf seinen Münzen erscheint zum erstenmal die Arianische Legende³).

Euthydemos war aus Magnesia⁴) und zuerst Satrap einer der östlichen Provinzen des Seleukidischen Reiches und zwar wohl Areias⁵). Für diese Vermuthung spricht noch, daß er dem Antio-294 chos vorstellte⁶), er möge ihm den Namen und die Macht eines Königs nicht mißgönnen, damit nicht, wenn er seinen Forderungen nicht nachgebe, beider Sicherheit gefährdet werde. Denn es sei eine nicht geringe Menge von den Nomaden in der Nähe, durch welche beide in Gefahr gerathen würden, das Land aber sicher der Barbarei anheimfallen würde, wenn es jenen gelingen sollte, sich

beflügelten Victoria und der Griechischen Legende und einem Elephanten auf der Reverse ohne Legende. Ich besitze von ihnen nach Zeichnungen A. Cunningham's gemachte Lithographien, die, für das J. of the As. Soc. of B. bestimmt, nicht in ihm erschienen sind.

¹⁾ Diese Ansicht habe ich, Zur Gesch. etc. S. 237, vorgetragen. Nach der Herkunft der Münzen behauptet Wilson p. 274 mit Recht, daß der Sitz seiner Herrschaft nördlicher zu denken sei; das Richtige trifft wohl Cun-NINGHAM p. 873, der ihn nach Sogdiana verlegt. Wilson setzt ihn, p. 272, um 140, was jedoch wegen der Münzen nicht annehmbar sein kann.

²⁾ S. oben S. 296, Note 3, Nr. 4.

³⁾ Das Motiv dieser Neuerung mag wohl der Wunsch gewesen sein, sich die Gesinnungen der neuen Unterthanen mehr geneigt zu machen. Cunningham, IX, p. 873, macht darauf aufmerksam, daß die Drachmen des Antimachos mit Arianischer Legende von leichterem Gewichte sind und daher wahrscheinlich aus einer späteren Zeit seiner Regierung herrühren. Hieraus und aus dem Gebrauche des Makedonischen Helms vermuthet er, daß er anfangs die Sprache und Sitten der Baktrer verachtet habe.

⁴⁾ Polyb. XI, 34, 1.

⁵⁾ S. S. 296.

⁶⁾ Polyb. ebend. 3-5.

Eingang zu verschaffen. Er hatte daher ohne Zweifel schon Kämpfe mit diesen Völkern zu bestehen gehabt; in den von ihm geltend gemachten Gründen spricht sich das lebendige Bewußtsein der Hellenischen Einheit aus, welche auch an diesem äußersten Vorposten die Griechen beseelte.

Euthydemos benutzte wohl die Schwächung der Macht der Diodotiden durch den Abfall des Agathokles, um sein Reich nach Süden zu vergrößern. Aus einer Münze geht hervor, daß dieser ursprünglich sein Vasall gewesen war 1). Bei dem Feldzuge des Antiochos wartete er deßen Angriff ab an dem Fluße Areios 2); es läßt sich daraus schließen, daß er das nach diesem benannte Land oder Herat sich unterworfen hatte. Der Besitz deßelben schließt auch den Margiana's ein, welches zwischen ihm und Baktrien liegt. Ihm darf auch die Eintheilung des Reichs in Satrapien zugeschrieben werden, da sie als vor Eukratides bestehend erwähnt wird 3). Als solche werden Sogdiana und die Turanische Provinz genannt; die letzte war demnach gebildet aus den eigentlichen Reitervölkern. Aspiones ist wahrscheinlich der Name des Oberhauptes der Aspasiaker, welche im N. des untern Oxos wohnten 4).

Antiochos begann, bald nachdem er durch die Besiegung des Achaios Kleinasien wiedergewonnen hatte, seinen großen Kriegszug nach dem obern Asien 213. Der dritte Arsakide Artabanes hatte ein großes Heer gegen ihn gerüstet bund war ihm nach Medien entgegengezogen in der Hoffnung, daß Antiochos es nicht wagen würde, durch die große im O. angränzende Wüste mit seinem 295 großen Heere nach dem Sitze seiner Macht zu marschiren. Dieses wagte jedoch Antiochos und gelangte nach Hekatompylon, der Hauptstadt Parthiens. Hier verweilte er einige Zeit, um abzuwarten, ob Arsakes eine Schlacht gegen ihn wagen würde. Als er einsah, daß dieses nicht der Fall war, ging er nach Hyrkanien, wo er die Stadt Syrinx, die Hauptfeste des Landes b, ohne große

¹⁾ S. unten S. 311, N. 2, Nro. 4.

²⁾ Polyb. IX, 49, 1 flg.

³⁾ Strabon, XI, 11, 2. p. 516. Οἱ δὲ κατασχόντες αὐτὴν Ελληνες, καὶ εἰς σατομικίας διηφήκασιν ὧν τήν τε Ασπιώνου καὶ τὴν Τουφιούαν ἀφήφηντο Εὐκραιίδαν οἱ Παοθυαίοι.

⁴⁾ S. oben S. 300, Note 1.

⁵⁾ Iustin. XLI, 5. Polyb. X, 28, 1 flg.

⁶⁾ Diese Stadt wird sonst nirgends genannt; nach Polyb. X, 6 war es nicht

Fortschritte belagerte. Er muß deshalb die Belagerung aufgegeben haben; denn er schloß einen Frieden mit dem Partherkönige, den er in seiner Herrschaft über Parthien und Hyrkanien bestätigte und dafür seinen Beistand gegen den Euthydemos sich ausbedang ¹).

In Hyrkanien kam ihm nämlich die Botschaft zu, daß Euthydemos mit seiner Heeresmacht bei Tapuria lagere und den Uebergang über den Fluß Areios durch Tausend Reiter bewachen ließ 2). Antiochos erzwang den Uebergang über den Fluß; in dem dabei vorgefallenen Gefechte wurde er selbst verwundet, die meisten feindlichen Reiter erschlagen. Die übrigen flohen zu Euthydemos, der dadurch erschreckt, sich nach Zariaspa zurückzog 3). Von hier 296 aus sandte er Teleas zu Antiochos mit dem Auftrage, durch die frü-

die Hauptstadt, sondern die festeste Stadt des Landes: Σύοιγγα πόλιν, ην συνέβαινε εεῖσθαι οὐ μαερὰν τῆς Ταύβραεος, εἶναι δὲ τῆς Ύρεανίας ώσανεὶ βασίλειον, διά τε τὴν ὀχυρότητα καὶ τὴν ἄλλην εἰημερίαν. Die Lage läſst sich nicht genauer bestimmen, nur so viel ist sicher, daſs sie im nördlichen Theile Hyrkaniens lag.

¹⁾ Polybios Bericht bricht ab mit der Belagerung von Syrinx; Iustinus giebt XLI, 5 folgende kurze Erwähnung dieses Krieges: Huius (des Teridates) filius et successor regni, Arsaces et ipse nomine, adversus Antiochum, Seleuci filium, centum millibus peditum et viginti milibus equitum instructum mira virtute pugnavit; ad postremum in societatem eius adsumtus est. Auch die Erzählung des Polybios bestätigt, daß Hyrkanien zum Parthischen Reiche damals gehörte.

²⁾ Polyb. X, 49, 1 flg. Die Stadt Tapuria muß nach dem obigen Berichte in Margiana gelegen haben; es war die Hauptstadt der Τάπουφοι, welche nach Ptol. VI, 10, 2 im südöstlichen Margiana am nordöstlichen Ende der großen Salzwüste wohnten; auch Plinius führt sie H. N. VI, 18 in dieser Gegend auf. Wilson erinnert p. 221 daran, daß in diesem Namen der neuere Taberistan's enthalten ist. Er kehrt als Völkername auch in Medien wieder, Τάπουφα als Städte- und Bergname in Armenien und Ταπούρεοι als der eines Skythenstammes; s. Ptol. VI, 2, 6. V, 7, 3. VI, 14, 7. 10. VI, 14, 12. 13.

³⁾ Zariaspa wird von Strabon, XI, 11, 2, p. 516 und aus ihm Steph. Byz. u. d. W. als gleichbedeutend mit Baktra, τὰ Βάzτρα, gesetzt; nach Plin. VI, 18, war der zweite Name der spätere. Richtiger unterscheiden beide Arr. Anab. IV, 7, 1. 22, 1 u. s. w. und Ptol. VI, 11, 7. 9; nach ihm war Baktra die Hauptstadt. Der Name ist gebildet aus zairi, gelb, golden und açpa, Pferd. Nach A. F. C. Menn's De Alexandri Exped. Oxanis, p. 87 lag die Stadt im N. des Oxos, bei dem jetzigen Bikand an dem Oxianischen See des Ptolemaios.

her erwähnten Gründe diesen zu bestimmen, ihm seine Herrschaft ungeschmälert zu laßen 1). Antiochos, wünschend die Geschäfte, die ihn nach jenen Gegenden gerufen hatten, zu beendigen, erkannte ihre Gültigkeit bereitwillig an; als jedoch die Verhandlungen sich in die Länge zogen, beschlofs Euthydemos, seinen Sohn Demetrios zu senden, um eine Vereinbarung herbeizuführen. Der Jüngling machte dem Seleukiden durch seine einnehmende Erscheinung, seine Gewandtheit bei der Besprechung der Angelegenheit und seine Würde den Eindruck, der königlichen Herrschaft würdig zu sein. Er versprach, ihm eine seiner Töchter zur Frau zu geben und gestand seinem Vater den Titel eines Königs zu. Es wurde ein Bündnifs zwischen beiden Königen geschloßen und beschworen. Antiochos brach dann mit seinem Heere, welches er reichlich mit Vorräthen versehen hatte, auf, die dem Baktrischen Könige gehörigen Elephanten mitnehmend, und überschritt den Indischen Kaukasos. Seine Verhandlungen mit dem Könige der Inder, Sophagasenos, sind schon früher erzählt und erläutert worden 2). Von hier aus begann er seine Rückkehr; er zog durch Arachosien und nachher durch Drangiana nach Karmanien, wo er wegen des eintretenden Winters seine Winterquartiere bezog. Durch diesen Feldzug nach dem obern Asien befestigte er seine Herrschaft nicht nur in diesem Theile Asiens, sondern auch in den Städten am mittelländischen Meere und bei den Dynasten am Tauros und erwarb sich in Europa und Asien den Ruhm eines unternehmenden und keine Anstrengung scheuenden Königs³). Er brachte namentlich die Satrapen des obern Asiane zum Gehorsam; diese müßen die Arachosien's und Drangiana's gewesen sein.

Durch diesen Feldzug gewinnen wir eine klare Einsicht in die damaligen politischen Verhältnifse des östlichen Asiens. Die Parthische Macht war noch auf Parthien und Hyrkanien beschränkt; 297 die nomadischen Völker hatten Versuche gemacht, über die fruchtbaren, ihnen im Süden nahe gelegenen Länder loszubrechen, jedoch noch ohne Erfolg. Baktrien war damals das mächtigere unter den zwei neuen Reichen. Der Besitz von Elephanten führt darauf hin, daß Euthydemos auf seinem Feldzuge in Indien einem Feinde des

¹⁾ Polyh. XI, 34, 1 flg. S. oben S. 307.

²⁾ S. S. 285.

³⁾ Polyb. a. a. O. 14 flg.

Galoka Hülfe leistete, für welche er diese für ein kriegerisches Unternehmen gegen dieses Land unentbehrlichen Thiere erhalten hatte. Das Bündnifs des Antiochos mit diesem war ohne Zweifel ein Schutzbündnifs gegen den Baktrischen König, deßen eroberungssüchtige Pläne jener kennen mochte. Die Griechen hatten noch nicht im Thale des Kabulflußes Eroberungen gemacht.

Um einen chronologischen Anhaltspunkt für die Regierung des Euthydemos zu gewinnen, ist zuerst daran zu erinnern, daß er unter den ersten Satrapen erwähnt wird, welche sich gegen die Seleukiden erhoben 1), jedoch nach Diodotos. Wie viel später, läßt sich natürlich nicht genau bestimmen, doch darf keine zu große Zwischenzeit zwischen beiden Erhebungen angenommen werden. Der Feldzug des Antiochos fällt in die Jahre 213—205; zu dieser Zeit besaß Euthydemos schon seine große Macht, zu deren Erwerbung er mehrere Jahre nöthig gehabt haben muß. Bei dieser Bestimmung müßen auch die numismatischen Denkmale berücksichtigt werden. Seine Münzen gehören zu den schönsten unter den Griechisch-Baktrischen und beweisen durch ihre rein Griechischen Typen, daß sie zu den ältesten gehören. Von den Typen 2), die

¹⁾ S. oben S. 296.

²⁾ Diese sind, s. Prinsep II, p. 180, Num. Chron. N. S. IX, p. 124.

¹⁾ Goldmünze und Tetradrachme: Av. Diademirter bartloser Kopf des Königs. Rev. Nackter Herakles, auf einem Felsen sitzend, auf welchem die Linke ruht; in der Rechten die Keule haltend, welche auf einen Felsenblock gestützt ist. Leg. ΒΑΣΙΔΕΩΣ ΕΥΘΥΔΗΜΟΥ. Diese kehrt auf den meisten Münzen wieder.

²⁾ Tetradrachme und Drachme. Av. Derselbe Kopf. Rev. Der auf einem mit der Löwenhaut bedeckten Felsen sitzende Herakles, auf welchem die Linke gestützt ist; in der Rechten die auf das Knie gestützte Keule.

³⁾ Tetradrachme und Drachme. Av. Derselbe Kopf des Königs, der Hals mit dem Anfange der Chlamys bedeckt. Rev. Stehender, nackter Herakles, in der Linken die Keule, die Löwenhaut über den Arm; in der ausgestreckten Rechten einen Kranz.

⁴⁾ Tetradrachme. Av. Kopf des Königs nach Rechts. Leg. EYΘΥΛΗΜΟΥ ΘΕΟΥ. Rev. Herakles nackt auf einem Felsen sitzend mit der Keule. Leg. ΒΛΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΑΓΛΘΟΚΛΕΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ; s. Num. Chron. N. S. II, p. 185.

⁵⁾ Didrachme. Av. Apollon's lorbeerbekränzter Kopf. Rev. Der Dreifuß. Von diesem Typus kommen auch Kupfermünzen vor.

Runde Kupfermünzen verschiedener Größe. 6) Av. Diademirter Kopf des Königs mit Bart. Rev. Galloppirendes Pferd oder stehender Apollon

298 auf ihnen vorkommen, ist der in Beziehung auf den vorliegenden Zweck wichtigste der auf einem Felsen sitzende, von seiner Arbeit ausruhende Apollon, weil er sich auf den Münzen des zweiten Antiochos findet 1) und wohl sicher von dem Baktrischen Könige nachgeahmt worden ist; wenigstens ist dieses von mehreren andern Königen, die in Baktrien und den benachbarten Ländern regierten, gewifs. Dieser Umstand berechtigt uns zwar nicht, die Anfänge der Unabhängigkeit des Euthydemos schon während der Regierung jenes Syrischen Königs, welcher 247 starb, anzusetzen, zumal er deßen Satrap war, allein er verbietet uns, sie durch eine zu lange Zwischenzeit getrennt sein zu laßen. Wenn alles, was zu erwägen ist, in Betracht gezogen wird, erscheint es als wahrscheinlich, daß er früher seine Selbstständigkeit begründete, als bisher angenommen worden ist2). Vielleicht kommen wir der Wahrheit durch die Voraussetzung am nächsten, daß er kurz nach dem Aufstande des Arsakes, etwa um 245, sich in seiner Satrapie unabhängig machte; durch den Abfall Parthiens und Baktriens war diese Provinz ganz von aller Verbindung mit den Seleukiden abgeschnitten und sehon dadurch unabhängig geworden. Nach dem Tode des ersten Diodotos unterwarf er sich zuerst den von seinen Nachfolgern behaltenen Theil Baktriens, später das Reich des Pantaleon, Margiana und Areia. Euthydemos muß weiterhin seine Eroberungen bis an den Hydaspes ausgedehnt haben und dieser Besitz schließt den von dem Lande der Paropanisaden sowie das Flachland von Kabulistan ein3). Die Angabe der Chronik von Kaçmîra, dafs der König zu

mit einem Strahlenkrauze um den Kopf, in der Rechten einen Pfeil, die Linke ruhend auf dem auf den Boden gestützten Bogen.

Wilson hat zuerst diese Bemerkung gemacht, p. 222. Sie finden sich bei Mionnet Déscription des Médailles etc. V, p. 16. Supplément VIII, p. 14, pl. XI, N. 4.

²⁾ BAYER nahm 220 an; R. ROCHETTE I, p. 33 ist geneigt, obwohl er gegen die Berechnung des letzteren keine gegründeten Einwürfe zu machen weifs, seinen Anfang höher hinaufzurücken. Meine frühere Annahme, Zur Gesch. etc. S. 282, dafs er erst 209 die Diodotiden verdrängt habe, habe ich durch die obigen Bemerkungen zurückgenommen. C. L. GROTEFEND S. 112 folgte ihr, indem er 210 annahm. Wilson p. 221 tritt BAYER's Ansicht bei und nimmt an, dafs er einige Jahre vorher schon regiert habe.

³⁾ Diese Thatsache wird dadurch bezeugt, daß er der Stadt Sagala den Namen Euthydemia beilegte. Gegen meine frühere Ansicht, daß Demetrios das westliche Sagala nach seinem Vater Euthydemia benannt habe, spricht,

Jaças die Mlekha vertrieben habe, muß daher dahin beschränkt werden, daß er den Angriff des Griechischen Königs auf sein Reich zurückgeschlagen habe.

Gegen die obige Zeitbestimmung läfst sich besonders das Bedenken erheben, daß sein Sohn Demetrios um die Jahre 206, in welche seine Unterhandlungen mit Antiochos fallen, ein Jüngling genannt wird. War er damals nur neunzehn Jahre alt, und für jünger darf er jedenfalls nicht gehalten werden, und daher 225 ge-299 boren, müßte sein Vater bei seiner Geburt, wenn man ihn im dreifsigsten Jahre seine Regierung antreten läßt, fünfzig und bei Antiochos Anwesenheit neun und sechszig Jahre alt gewesen sein. Jenes Bedenken möchte daher von keinem Gewichte sein. Eine lange Regierung des Euthydemos beweisen die große Anzahl seiner Münzen und die Mannigfaltigkeit ihrer Typen.

Ueber seinen Sohn und Nachfolger besitzen wir glücklicher Weise mehr Zeugnisse der geschriebenen Geschichte, als über die übrigen Griechischen Beherrscher Baktriens. Ueber sein und des Menandros große Eroberungen giebt Strabon folgende Auskunft¹). Der zweite war am weitesten gen Osten in Indien erobernd vorgedrungen, nämlich bis zur Jamunâ²). Seine und des Demetrios Er-

das Beispiele dieses Gebrauchs aus der Zeit der Diadochen so selten sind, dass man ohne ausdrückliches Zeugnis ihn nicht annehmen darf. Ein Fall ist Loodikeia in Syrien, von dem ersten Seleukos nach seiner Mutter genannt. — Die Stelle findet sich bei Isidoros v. Charax, Mans. Parth. p. 8: Φάρσαγα πόλις, καὶ Χοροχοὰδ πόλις καὶ Λημητριὰς πόλις. εἰτα Αλεξανδρόπολις, μητρόπολις Άραχωσίας, ἔστι δὲ Ἑλληνίς. Demetrios lag zwischen Kelati-Gilgi und Kandahar, s. oben S. 128, Note 1. Ueber Euthydemia s. I, S. 801, Note 1.

¹⁾ ΧΙ, 11, 1. p. 516. Τοσούτον δὲ ἴσχυσαν οἱ ἀποστήσαντες ελληνες αὐτὴν διὰ τὴν ἀρετὴν τῆς χώρας, ὥστε τῆς ᾿Αριανῆς ἐπέχρατουν, καὶ τῶν Ινδῶν, ὡς φησιν ᾿Απολλόδωρος ὁ ᾿Αριαμιτηνὸς, καὶ πλείω ἔθνη κατεστρέψαντο, ἢ Ἦξεανδρος, καὶ μάλιστα Μετανδρος είγε καὶ τὸν Ύπανιν (Ι. Ὑπασιν) διέβη πρὸς εω, καὶ μέχρι τοὺ Ἰσάμου (Ι. Ἰωμάνου) προῆλθε τὰ μὲν γὰρ αὐτὸς, τὰ δὲ Δημήτριος ὁ Εὐθυδήμου υξὸς τοῦ Βακτρίων βασιλέως, οὐ μόνον δὲ τὴν Πατταληνὴν κατέσχον, ἀλλὰ καὶ τῆς ἄλλης παραλίας τὴν τε Τεσσαρίστου (Var. Τεσαρόστου, Τεσαρόστου, Σαραόστου) καὶ τὴν Σιγέρτιδος (Var. Σιγέρδιδος) βασιλείαν. Καθ' ὅλου δε φησιν ἐκεῖνος, τῆς συμπάσης Αριανῆς πρόσχημα είναι τὴν Βακτριανήν, Καὶ δη καὶ μέχρι Σηρῶν καὶ Φρυνῶν ἔξέτειναν τὴν ἄρχην.

²⁾ Mannert, Geogr. der Griechen u. Römer, V, S. 295 hat an diesen Fluss

oberungen in der Richtung nach Süden werden zusammengefafst, so daß es nicht mehr möglich ist zu unterscheiden, welche dem einen oder dem andern von beiden zuzuschreiben sind; doch muß dem Demetrios der größere Antheil an diesen Eroberungen zugeschrieben werden; er muß Pattalene¹), Målava und Guzerat seinem 300 Reiche zugefügt haben²). Menandros regierte in einer späteren Zeit als Demetrios, wie sich sicher sowohl aus dem Charakter seiner Münzen ergiebt, als daraus, daß auf ihnen Arianische Legenden vorkommen, ein Gebrauch, den Demetrios noch nicht angenommen hatte. Sie machten daher die Indischen Eroberungen zu verschiedenen Zeiten³). Von Menandros besitzen wir ein ausdrückliches Zeugniß, daß er Såketa oder Ajodhjå belagerte, also so weit nach Osten vorgedrungen war⁴). Demetrios darf als der Eroberer Arachosiens und als der erste betrachtet werden, der die griechische Macht bis nach Guzerat ausgedehnt hat. Auf ihm muß wohl der

gedacht, der hier ohne Zweifel gemeint ist. Die Conjektur Casaubon's, Ἰμάου giebt keine paſsende Ostgränze.

¹⁾ Das auf Pattalene folgende Land kann nur Surâshţra sein, von welchem Namen bei den Alten verschiedene Formen vorkommen. S. oben I, S. 134, Note 1. J. Prinsep hat daher mit Recht in The legends of the Saurashtra group of coins, deciphered, im J. of the As. S. of B. VI, p. 390 vorgeschlagen, diesen Namen in der Strabonischen Stelle herzustellen; diese Herstellung ergiebt sich am einfachsten aus der Variante Σαραόστου; das τε ist in den andern Handschriften irrthümlich wiederholt worden und durch Aenderung von Σα zu Σο entsteht eine Form, die der einheimischen ganz nahe kommt, besonders wenn man eine Prâkritbildung annimmt, welche in dem folgenden Namen vorzuliegen scheint, da er am angemefsensten aus Çrigarta erklärt wird, wie ich Zur Gesch. u. s. w. S. 231 vorgeschlagen und daran erinnert habe, daß bei Ptol. VII, 1, 63 Σιοίπαλλα als Name einer Stadt an dieser Küste in S. Barygaza's und der Narmadâ, wo das Sigertis gelegen haben muß, erwähnt wird. Garta findet sich sonst in dem Namen Trigarta.

Nach Cunningham's Lesung der Monogramme der Münzen des Demetrios. Num. Chron. VIII, p. 175.

³⁾ K. O. Mueller nahm, 1839, S. 299, an, dafs »Demetrios und Menandros ihre großen Eroberungen zugleich und in einem gewißen Zusammenhange mit einander, in einer stillschweigenden oder ausgesprochenen Uebereinkunft unternahmen,« wogegen alle andern den Menandros für später halten. S. R. Rochette, II, p. 33. Zur Gesch. S. 133. Grotefend, S. 96. Wilson, p. 229.

⁴⁾ S. Bd. I, S. 865,

Ausdruck, daß die Baktrischen Könige ganz Areia beherrschten, in dem Sinne bezogen werden, daß er es ganz unterwarf. Arachosien wird er dem Antiochos abgenommen haben, welcher seit 201 in die Händel mit Rom verwickelt wurde, welche seine Thätigkeit301 immer mehr in Anspruch nahmen und den ehrgeizigen Königen des östlichen Irans freien Spielraum ließen, diese Schwächung der Syrischen Macht durch die Römer zu ihrer eigenen Vergrößerung zu benutzen. Ob Demetrios sich auch Drangiana's und Gedrosiens bemächtigte, läßt sich nicht bestimmt behaupten, obwohl es von dem erstern wahrscheinlich ist. Nach den über die Geschichte Kaçmîra's früher gemachten Bemerkungen bildete dieses Land vermuthlich auch einen Theil seines Reiches.

Wenn es bezweifelt worden ist, daß Demetrios seinem Vater in Baktrien folgte 1), so ist dieser Zweifel jetzt ganz dadurch beseitigt, daß seine Münzen den rein Baktrischen Typus zeigen und meistens aus Baktrien gekommen sind 2).

¹⁾ Von BAYER, p. 74. p. 85. Ihm folgte Visconti, Iconogr. Grecque, III, p. 256. Mionnet schlofs, Supplém. VIII, p. 473 aus der Verschiedenheit der Münzen, daß es zwei Demetrios gegeben habe; einen, welcher Sohn des Euthydemos war und ihm in Baktrien folgte, einen zweiten spätern, der in Indien regiert habe.

²⁾ C. L. Grotefend spricht sich nicht mit Entschiedenheit S. 97 dafür aus, daß Demetrios in Baktrien regiert habe, obwohl er die Wahrscheinlichkeit zugiebt. R. Rochette folgerte I, p. 9 aus der genauen Uebereinstimmung der einen Gattung der Münzen des Demetrios, der Tetradrachme mit dem Elephantenkopfe und dem stehenden Herakles, mit denen des Eukratides, daß der erste selber König von Baktrien und Zeitgenoße des zweiten gewesen, seine Herrschaft aber bald von diesem gestürzt worden sei. Aus der Achnlichkeit der Reversen seiner Drachme mit der des Euthydemos erhellt auch, wie er II, p. 17 bemerkt, sicher, daß er in Baktrien regiert habe. Wilson betrachtet dieses, p. 228, als gewiß. Die Typen sind die folgenden, s. Num. Chron. N. S. IX, p. 125, Prinsep II, p. 181:

¹⁾ Tetradrachme. Av. Diademirter Kopf des Königs mit einem Helme in der Gestalt eines Elephantenkopfes und dem Anfange der Clamys. Rev. Stehender Herakles, in der Linken die Keule und die Löwenhaut, mit der der Rechten das Haupt bekränzend. Leg. BASIAEQS AHMITRIOY auf allen.

²⁾ Tetradrachme. Av. Diademirter Kopf des Königs mit dem Anfange der Chlamys. Rev. Behelmte Pallas, die Linke auf einen Speer gestützt, die Rechte auf den Schild.

³⁾ Obolos. Der Kopf wie auf 1 mit blossem Halse. Rev. wie 1.

Unter dem Euthydemos und seinem Sohne möchte das Griechisch-Baktrische Reich den höchsten Gipfel seiner Macht erreicht haben. Es wird sich zeigen, daß der Nachfolger des letzten, Eukratides, viele Kämpfe zu bestehen hatte; er verlor, wie schon erwähnt worden, die zwei nördlichsten Satrapien an die Parther. Ihnen wird daher die Ausdehnung der Herrschaft nach Osten über den Bolurtag bis zu dem Lande der Serer und der Phryner oder nach Ost-Turkestan zugeschrieben werden dürfen 1).

Wenn die Regierungszeit des Euthydemos richtig bestimmt worden ist, würde sein Sohn in den letzten Jahren des dritten vor-303 christlichen Jahrhunderts den Thron bestiegen haben?). Wahrscheinlich wurde er in den letzten Regierungsjahren des ersten mit der Führung der Kriege beauftragt. Seine letzten kriegerischen Unternehmungen müßen gegen Indien gerichtet gewesen sein. Seine eigenen Münzen zeigen eine Verschiedenheit seines Bildes, die entweder aus der Verschiedenheit seines Alters oder daraus erklärt

⁴⁾ Derselbe Obolos, nur mit der Chlamys.

Kupfermünzen. 5) Av. Bärtiger, lorbeerbekränzter Kopf des Königs, eine Keule über die linke Schulter. Rev. wie es scheint, ein stehender, halbbekleideter Apollon mit einem Strahlenkranze um das Haupt.

⁶⁾ Av. Elephantenkopf. Rev. Der Caduceus.

⁷⁾ Mittelgroße. Av. Bärtiger Kopf des Königs, hinter welchem die Keule. Rev. Stehender Herakles, in der Linken die Keule und die Löwenhaut, mit der Rechten sich selbst krönend.

Av. Haupt des Königs. Leg. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΝΙΚΗΤΟΥ ΔΗΜΗ-ΤΡΙΟΥ. Rev. Donnerkeil. Ar. Leg. Mahârâgasa aparagitasa Dem.

⁹⁾ Av. Lorbeerbekränztes Haupt nach Rechts. Rev. Dreifußs. Leg. $BA\Sigma IAE\Omega\Sigma$ AHMHTPIOY. Num. Chron. N. S. IV, p. 203.

¹⁾ Die hier genannten Serer müßen die Bewohner eines Theiles der Σηρική des Ptolemaios sein, welches im O. von seinen "Ιμαον ὄφος oder dem Belurtag lag; s. oben I, S. 21. Seine Ἰσσηδών Σηρική, VI, 16, 6 ist wahrscheinlich Kashgar; das große Volk der Issedoner wohnte nach ihm § 5 zwischen dem Asmiräischen und Kasischen Gebirge. Diese Lage ergiebt sich auch aus Dionys. Perieg. v. 752 καὶ Τόχαφοι, Φροῦνοι τε, καὶ ἔθνεα βάφβαφα Σηφῶν, da die ersten in Baktriana und Sogdiana ihre Sitze hatten, Ptol. VI, 11, 6. 12. 4, wo Τόχαφοι, nicht Τάχοφοι die richtige Lesart ist, also auf der Westseite dieses Gebirges.

²⁾ R. ROCHETTE setzt ihn I, p. 33 um 190; ebenso WILSON p. 229, GROTE-FEND 180; dieses Datum schreibt jedoch seinem Vater ein längeres Lebensalter zu, als er nach dem vorhergehenden wahrscheinlich erreicht haben könnte.

werden kann, daß sie von verschiedenen Künstlern herrühren 1). Sie kann daher nicht einen sichern Beweis für ein höheres Alter abgeben, welches ihm zugeschrieben worden ist 2).

Eine inhaltsreiche, leider nur zu kurze und nicht ohne kritische Zerlegung ihres Inhalts brauchbare Erzählung ist die des *Justinus* von dem Untergange des Demetrios, der Regierung des Eukratides und deßen Tode³).

Es ist kaum nöthig, ausdrücklich zu bemerken, das in die 304 sem Berichte nicht alles auf den Eukratides bezogen werden darf. Von dem Gedanken ausgehend, das Schicksal der zwei Reiche, des Parthischen und des Baktrischen, darin übereinstimmte, das in

Die erste Erklärung ist von Wilson, p. 731, die zweite von R. Rochette I, p. 9 vorgetragen.

²⁾ Nach BAYER, p. 33, war er ungefähr acht und siebenzig Jahre alt, als er kurz vor 148 von Eukratides überwunden wurde.

³⁾ XLI, 6. Eodem ferme tempore, sicuti in Parthis Mithridates, ita in Bactris Eucratides, magni uterque viri, regna ineunt. Sed Parthorum fortuna felicior ad summum hoc dulce imperii fastigium perduxit. Bactriani autem per varia bella iactati, non regnum tantum, verum etiam libertatem amiserunt: siquidem Sogdianorum et Arachotorum et Drangianorum, Indorumque bellis fatigati, ad postremum ab invalidioribus Parthis, velut exsangues, oppressi sunt. Multa tamen bella Eucratides magna virtute gessit: quibus attritus, quum obsidionem Demetrii regis Indorum pateretur, cum trecentis militibus sexaginta millia hostium assiduis eruptionibus vicit. Quinto itaque mense liberatus, Indiam in potestatem redegit. Unde quum se reciperet, a filio, quem socium regni fecerat, in itinere interficitur, qui non dissimulato paricidio, velut hostem, non patrem interfecisset, et per sanguem eius currum egit et corpus abiici insepultum iussit. Von den Völkernamen, wie sie hier aus der C. H. FROTSCHER'schen Ausgabe gegeben worden sind, beruht einer auf einer Conjektur: die älteren Ausgaben haben Sogdianorum et Drangianorum. Die Handschrift des Bongarsius und die Juntina Sogdianorum et Arachotorum et Drangianorum. Auch eine Bodleyansche und drei Dorvillsche Handschriften bestätigen das zweite Wort, indem sie et Aracatorum oder et Arcadorum, oder et Archocum oder Archanorum darbieten. Die besseren Handschriften des Abr. Gronovius lesen: et Aracatorum et Dranganitanorum, oder et Arachotorum et Drangaritanorum. Für die zwei letzten Namen hat Holstenius zu Steph. Byz. p. 103 u. d. W. Joázyai vorgeschlagen: Drangarum, Ariorum, Indorumque; der vorletzte Name findet sich daher nicht in den Handschriften und hat nur für sich, daß Drangitanus eine ganz unzuläßige Form ist, Drangianus wenigstens ungebräuchlich.

beiden zu gleicher Zeit ein großer Monarch den Thron bestieg, fügt der Verfaßer sogleich die Betrachtung hinzu, daß es später eine verschiedene Wendung nahm, das eine zum höchsten Gipfel der Macht, das zweite zum Untergange führend, und knüpft an sie die Angabe der Ursache der Schwächung und des Unterganges des einen. Dieser Theil gilt daher nicht von der Zeit gleich nach Eukratides, sondern von der letzten Zeit des Griechisch-Baktrischen Königreiches.

Obwohl es nicht in diesem Berichte geradezu gesagt wird, tritt es doch deutlich in ihm hervor, wenn man die Ursachen und den Zusammenhang der hier kurz berührten Vorfälle sich klar zu machen bestrebt, daß Eukratides, über deßen Herkunft und frühere Stellung wir nichts erfahren, die Abwesenheit des Demetrios aus Baktrien, wahrscheinlich in Indien, benutzte, um sich die Herrschaft über dieses Land anzumaßen; daß der Hauptsitz seiner Macht Baktrien war, ergiebt sich daraus, daß er hier die nach seinem Namen benannte Hauptstadt Eukratideia gründete 1).

Wenn es weiter heifst, daß er viele Kämpfe zu bestehen gehabt, durch welche aufgerieben, er mit einer geringen Zahl von Truppen Schutz in einer Festung zu suchen genöthigt worden sei, so darf dieses dahin ergänzt werden, daß die Statthalter des Demetrios diese gewaltsame Besitzergreifung der Hauptprovinz ihres 305 Oberherrn nicht duldeten, sondern wenigstens anfangs ihm treu bleibend den Eukratides zu verdrängen sich verbanden. Eine Andeutung hierauf liegt in der Erwähnung der Völker, mit welchen die Baktrer Kriege geführt haben; diese gehorchten dem Demetrios. Wahrscheinlich trat Mithridates diesem Bunde bei und durch ihre vereinigte Macht wurde Eukratides aus Baktrien verdrängt und genöthigt, sich über den Parapanisos zu flüchten, wo er von Demetrios angegriffen wurde. Mithridates mag diese Gelegenheit ergriffen haben, um ihm einen Theil Baktriens wegzunehmen, die nördlichsten Satrapien2). Zuletzt gelang es ihm durch seine Ausdauer und Tapferkeit einen vollständigen Sieg zu gewinnen und

Strabon, XI, 11, 2. p. 516. Τούτων δ' ἦν καὶ ἡ Εὐκρατιδεία, τοῦ ἄρξαντος Επώνυμος. Sie bestand noch zur Zeit des Ptolemaios, s. VI, 11, 8. Sie lag nach ihm 1° N.-W. von der Hauptstadt Baktra.

²⁾ Strabon XI, 9, 2. p. 515 von den Parthern: ἀφείλοντο δε καὶ τῆς Βακτριατῆς μέρος βιασάμενοι τοὺς Σκύθας, καὶ ἔτι πρότερον τοὺς περὶ Εὐκρατίδαν. Essind ohne Zweifel die Turanische und die des Aspiones; s. oben S. 308, N. 3.

den Demetrios seiner Herrschaft zu berauben. Eukratides richtete dann sein siegreiches Heer gegen die Indischen Besitzungen des Demetrios. Ueber die Ausdehnung seiner Eroberungen in Indien besitzen wir eine bestimmte Nachricht¹). Er unterwarf sich die Pentapotamie bis zum Fluße Hyphasis und soll Tausend Städte beseßen haben; die letzte Angabe muß aber auf das ganze Reich bezogen werden.

Die einzige chronologische Bestimmung in dem Berichte Justin's ist die Angabe, daß ungefähr zu derselben Zeit Mithridates und Eukratides ihre Regierung antraten. Die wahrscheinlichste Berechnung für den Anfang des ersteren ist, daß er im Jahre 181 zu regieren begann²).

Für Demetrios Regierung in Baktrien erhalten wir demnach 306 eine Dauer von etwa zwanzig Jahren, die hinreichte für die großen Eroberungen, die ich glaube ihm zuschreiben zu müßen.

¹⁾ Strabon XV, 1, 3. p. 686. Απολλόδωφος γοῦν ὁ τὰ Παφθικὰ ποίησας, μεμνημένος καὶ τῶν τὴν Βακτριανὴν ἀποστησάντων Έλλήνων παφὰ τῶν Συφιακῶν βασιλέων, τῶν ἀπὸ Σελεύκου τοῦ Νικάτωφος, ψησὶ μὲν αὐτοὺς αὐξηθέντας ἐπιθέσθαι καὶ τῷ Ἰνδικῷ, οὐδὲν δὲ προσανακαλύπτει τῶν πρόιεφον ἐγνωσμένων, ἀλλὰ καὶ ἐναντιολογεῖ, πλείω τῷς Ἰνδικῆς ἐκείνους, ἢ Μακεδόνας καταστρέψασθαι λέγων. Εὐκρατίδαν γοῦν πόλεις χιλίας ὑψ' ἑαυτῷ ἔχειν, ἐκείνους δ' αὐτὰ τὰ μεταξὺ ἔθνη τοῦ τε Ύδάσπου καὶ τοῦ Ύπάνιος (l. Ὑπάσιος) τὸν ἀφιθμὸν ἐννέα, πόλεις τε ἔχειν πεντακισχιλίας, ὧν μηδεμίαν είναι Κῶ τῆς Μεροπίδος ἐλάττω, ταίτην δὲ πᾶσαν τὴν χώραν καταστρεψάμενον ἀλέξανδρον παραδοῦναι Πώρφ. Der Widerspruch des Apollodoros muß der mit sich selbst sein, s. Ch. Gl. Groskurd, Erdbeschreibung Strabon's, III, S. 109.

²⁾ Von Bayer, p. 88. Der erste Arsakes regierte 2 Jahre, Teridates 37; s. Georg. Synkell. I, p. 540, ed. Bonn, Priapatius 15, Iustin. XLI, 5. Von dem dritten Artabanes geben die Alten die Regierungsjahre nicht an; Moses von (horene giebt II, 2 dem Ardases, wie er ihn nennt, sechs und zwanzig, seinem Vorgänger nur dreifsig, so daß dem Teridates die sechs Jahre zugeschrieben werden müßen und ihm nur zwanzig gehören. Der Phrahatis starb nach Iustin. XLI, 5 nach einer kurzen Regierung. Es ist daher möglich, daß Mithridates noch früher zur Regierung gelangte. Visconti nahm, Iconogr. Grecq. III, p. 70, 165, ich früher Zur Gesch. u. s. w. S. 242, 175; beide Annahmen widersprechen jedoch den sichern Angaben. Eine andere Bestimmung, nämlich 170, findet sich: Lenormant's Mémoire sur le classement des médailles qui peuvent appartenir aux treize prémiers Arsacides. Da diese Schrift mir nicht zur Hand ist, kann ich die Gründe dieser abweichenden Bestimmung nicht angeben.

Schwierig ist es den Zeitpunkt seiner Besiegung durch Eukratides zu bestimmen. Die Annahme, daß es 148 geschehen sei, beruht auf der Voraussetzung einer besonderen Baktrischen Aera, die sich jedoch nicht bestätigt hat 1). Wir besitzen in der That für diese Bestimmung keinen festen Anhaltspunkt und können nur durch Wahrscheinlichkeitsgründe geleitet werden. Die große Anzahl der Münzen des Eukratides, sowohl der aus Baktrien gebrachten, als der in Beghrâm gefundenen, so wie die Mannigfaltigkeit der 307 Typen 2) beweisen einerseits eine lange Regierung, auf welche eben-

- 1) Von Bayer p. 92. Er nahm nämlich das Monogramm der von ihm p. 100 beschriebenen Münze des Eukratides für die Jahreszahl 108 oder 147 vor Chr. G. Er hielt die reitenden Dioskuren auf ihr für Baktrische Reiter und bezog diese Darstellung auf die Indischen Eroberungen des Eukratides, nachdem er das Jahr vorher den Demetrios seines Reiches beraubt hatte. Wilson hielt p. 235 dieses Datum für das wahrscheinlichste; der angeführte Grund, daß die Eroberungen des Mithridates in Indien unter dem Nachfolger des Eukratides und nach der Gefangenschaft des Demetrios Nikator 141 stattgefunden haben, kann auf die Bestimmung der Zeit der Niederlage des Demetrios keinen Einfluß ausüben, da es unbekannt ist, wie lange Eukratides nach seinem Siege und nach seinem Tode sein Nachfolger regierten. R. Rochette nimmt I, p. 34 an, daß der Zeitraum von 190 bis 170 durch die Regierungen des Demetrios, des Heliokles und des Antimachos ausgefüllt und dann Eukratides gefolgt sei. Heliokles ist aber der Sohn des letzten und Antimachos regierte nicht in Baktrien.
- 2) Die Typen sind die folgenden, s. Wilson p. 238 flg., Prinsep II, p. 185.

 Tetradrachme. Av. Behelmter Kopf des Königs, auf dem Helme sind über den Schläfen an den Seiten das Ohr und das Horn eines Stieres, auf ihm ein Helmbusch, mit dem Aufange der Büste und der Chlamys. Rev. Reitende Dioskuren mit Hauben, über welchen ein Stern, mit Palmzweigen über den Schultern und eingelegten Lanzen. Leg. BASIAEΩΣ METALIOY EYKPATIIOY. Sie haben verschiedene Monogramme und weichen ab in dem Bilde des Königs.
 - 2) Tetradrachme. Av. Diademirter Kopf des Königs mit dem Anfange der Büste und der Chlamys. Rev. Stehender Apollon mit über die Schultern geworfenem und rückwärts herabhängendem Mantel, in der Rechten den abwärts gerichteten Pfeil, die Linke auf den Bogen gestützt. Leg. $BA\Sigma IJE\Omega\Sigma EYKPJTIJ^0Y$.
 - 3) Tetradrachme. Av. Behehntes Haupt nach rechts gewendet. Leg. $BA\Sigma I.IE\Omega\Sigma$ MEFA_I°Y EYKPATI.I°Y. Rev. Die Dioskuren zu Fufs, sich auf ihre Speere lehnend. Ar. Leg. Mahârâgasa Mahâtakasa Eukratidasa. Num. Chr. N. S. IV, p. 204.
 - 4) Drachme. Av. Der behelmte Kopf des Königs. Rev. Die reitenden Dioskuren. Dieselbe Leg.

falls die Nachricht hinweist, daß er viele Kriege geführt habe, ehe er den Demetrios überwand. Andererseits ist zu erwägen, daß, 308

- 5) Viereckige Didrachme. Av. Der behelmte Kopf des Königs. Leg. BAΣIΛΕΩΣ ΜΕΓΛΑ⁰Υ ΕΥΚΡΛΤΙΛ⁰Υ. Rev. Die reitenden Dioskuren. Ar. Leg. Eukratidasa, oben ist mahârâgasa verschwunden. Diese Münze ist jedoch zweifelhaft, weil es die einzige bisher bekannt gewordene viereckige Silbermünze des Königs ist. In Beziehung auf die Arianischen Legenden bemerke ich, daß ich die Vocale stets so bezeichnen werde, wie sie nach der richtigen Orthographie es sein sollten, namentlich die Länge des a, obwohl diese in den meisten Fällen nicht zu erkennen ist, sei es, daß das Zeichen dafür verschwunden, oder von den Verfertigern der Münzen aus Nachläßigkeit oder Unwißenheit gar nicht angebracht worden sei. Da die Arianische Schrift ein Zeichen dafür besitzt und es in mehreren Fällen deutlich erhalten ist, es ohnehin im vorliegenden Falle auf die Varianten nicht ankommt, habe ich geglaubt, stillschweigend das richtige setzen zu dürfen.
- 6) Obolos. Av. Nacktes Haupt des Königs. Rev. Die Dioskuren mit Hauben und Palmzweigen. Leg. wie Nro. 2.
- 7) Obolos. Av. Diademirter Kopf des Königs. Rev. Die Dioskuren, Hauben und Palmzweige. BASIAEQS EYKPATIAOY. Mit verschiedenen Monogrammen.

Kupfermünzen. 8) Runde, mittelgroße. Av. Der behelmte Kopf des Königs. Rev. Die reitenden Dioskuren. Leg. $BA\Sigma IAE\Omega\Sigma$ $ME\Gamma AA^0Y$ $EY-KPATIA^0Y$. MIONNET führt, Supplém. VIII, p. 471, eine solche an mit $\Sigma\Omega THP^0\Sigma$ statt $ME\Gamma AA^0Y$. Dieses Wort bedarf jedoch der Bestätigung.

- 9) Kleine, runde. Av. Lorbeerbekränzter Kopf Apollon's. Rev. Stehendes Pferd. Leg. $BA\Sigma IAE\Omega\Sigma$ EYKPATIA'Y.
- 10) Viereckige. Av. Behelmter Kopf des Königs. Griech. Leg. ΒΑΣΙ-ΛΕΩΣ ΜΕΓΛΛ' Y ΕΥΚΡΑΤΙΛ' Y. Rev. Dioskuren. Ar. Leg. Mahârâgasa Eukratidasa. Diese sind äußerst zahlreich in Beghrâm gefunden worden, so wie in Kabul, Peshâwar und Pengâb. Sie sind verschieden in der Ausführung und an Größe und haben verschiedene Monogramme. Das Gesicht des Königs wechselt im Ausdruck, besonders, wo es als altes erscheint, auf einigen ist es sehr jugendlich.
- 11) Viereckige, mittelgroße. Av. Behelmter Kopf des Königs. Griech. Leg. $BA\Sigma IAE\Omega\Sigma$ $ME\Gamma AA^0Y$ $EYKPATIA^0Y$. Rev. Undeutliche sitzende Figur; wahrscheinlich eine Victoria mit einem Palmzweige, zu ihren Füßsen links die Stirne eines Elephanten, rechts eine Dioskurenhaube. Die Arianische Legende ist verstümmelt.
- 12) Kleine, viereckige. Av. Der behelmte Kopf des Königs. Dieselbe Griech. Legende. Rev. Dioskurenhaube und Palmzweige. Die Arianische Legende ist nicht ganz erhalten.
 - 13) Viereckige. Av. Behelmter Kopf des Königs mit bloßem Halse und Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl.
 21

wenn dem Berichte Justins so viel Genauigkeit zugetraut werden darf, er nur einen Feldzug nach Indien machte und auf der Rückkehr ermordet wurde, daher nur kurz in Indien geherrscht haben könne; dann, daß das Ende seiner Regierung auch deshalb nicht zu weit heruntergerückt werden darf, um Platz übrig zu behalten für die nicht kleine Zahl von Königen, welche nach ihm wo nicht in Baktrien selbst, doch in den angränzenden Ländern regierten. Ich vermuthe daher, daß er 165 den Demetrios besiegte und um 160 von seinem Sohne ermordet worden ist 1).

Eukratides war nach Antimachos der erste Griechische König 309 dieser Länder, welcher sich auf den Münzen der Arianischen Legende bedient hat. Diese Neuerung beweist eine Aenderung in dem Verhalten dieser Herrscher ihren einheimischen Unterthanen gegenüber, bei welchen diese Schrift ohne Zweifel seit langer Zeit im Gebrauche war und wie aus ihrem Gebrauche von Anti-310 machos hervorgeht, auch bei den Sogdianern. Das Motiv dieser Neuerung kann nur der Wunsch gewesen sein, durch die Annahme eines einheimischen Gebrauchs ihre Unterthanen sich geneigt zu machen. Mit dieser Erscheinung steht in genauem Zusammenhange die zweite, daß Eukratides und die spätern Griechischen Könige statt des einfachen Hellenischen Titels König sich Großkönige nannten nach dem Beispiele der Asiatischen Monarchen, an deren Ruhmsucht sie sich dadurch anschlofsen. Bei dem gänzlichen Mangel an Nachrichten über die Schicksale des Hellenismus in diesen östlichen Ländern sind wir lediglich auf die uns durch

Schultern; die erhobene Rechte greift eine Lanze. Rev. Die reitenden Dioskuren. Dieselbe Griech. Legende.

- 14) Viereckige, mittelgroße. Av. wie auf 13, mit derselben Griechischen Legeude. Rev. Beflügelte Victoria, ein Diadem darreichend. Die Ar. Leg. unvollständig. Auf einem andern Exemplare reicht die Victoria ein Diadem und einen Kranz dar.
- 15) Av. Behelmtes Haupt nach links. Rev. Ein Reitersmann im Angriff. Num. Chron. N. S. IV, p. 204.

Neuerdings ist eine Goldmünze in Bochara gefunden worden, mit denselben Typen und Legenden, welche sich durch ihre aufsergewöhnliche Schwere und Größe (2¹/2 Zoll im Durchmeßer) auszeichnet, s. Cunning-Ham, Ausland 1868, S. 336.

 Grotefend nimmt für seinen Sieg 170 an, was zu frühe scheint, und für den Tod des ersten Eukratides 160; er nimmt nämlich zwei an, wovon nachher. R. Rochette a. a. O. setzt seinen Tod 155.

die Münzen verbürgten Thatsachen beschränkt, wenn wir es versuchen wollen, uns darüber Licht zu verschaffen. Die oben erwähnten Thatsachen enthalten wenigstens eine Andeutung, daß gegen den Schluß der Griechischen Herrschaft im östlichen Iran es dem morgenländischen Wesen gelang, seinen Einfluß auf das Hellenische geltend zu machen. Ein Indischer Einfluß spricht sich in der Wahl der Bezeichnung des Königs durch ein Indisches Wort aus, weil diese sowohl von der Altpersischen khshjathija, als der Zendischen kavi abweicht. Da Eukratides zuerst sich dieses Titels bedient hat, liegt es nahe zu vermuthen, daß er auf seinem Indischen Feldzuge sich ihn aneignete und die späteren seinem Beispiele gefolgt sind. Bei diesem finden wir nicht nur den König durch ein Indisches Wort bezeichnet, sondern auch die ehrenden Beiwörter, welche sie sich geben, wie Retter, gerecht, unbesiegt, siegreich, und andere sind Indische. Bei diesen ist der Grund unklar, weil eine Bekanntschaft mit der Indischen Sprache bei den benachbarten Völkern nicht vorausgesetzt werden darf. Leichter läfst sich die Einwirkung der Altindischen Schrift auf das Arianische 311 Alphabet erklären, da in der älteren Zeit die Völker des Kabullandes eine Kenntniss der Grammatik besassen. Da dieses Alphabet mit der Zendschrift einen gemeinsamen Ursprung hat, die gewiß in Baktrien und den übrigen Ländern, in welchen die heiligen Schriften der Anhänger der Zoroastrischen Lehre verbreitet waren. im Gebrauche war, aber erst später zum Vorschein kommt, möchte es wahrscheinlich sein, daß das Arianische Alphabet früher in dem ganzen östlichen Iran gebraucht wurde. Diese Annahme wird dadurch bestätigt, daß auch die Parthischen Könige sich dieses Alphabets auf ihren Münzen bedient haben. Hieraus und aus seinem Vorkommen auf den Münzen des Antimachos erhellt, daß die frühere Ansicht, es sei nur im Süden des Hindukoh eingeführt gewesen, nicht mehr haltbar ist.

Ueber die Folgen der Empörung des Eukratides gegen seinen Oberherrn können wir nur Vermuthungen aufstellen; die Münzen geben einigen Aufschlufs. Aus der Stelle Justin's 1) geht hervor, dafs mehrere früher unterworfene Völker sich von dem Hauptstaate trennten. Von jener Stelle ist bemerkt worden, daß sie sich auf die spätere Zeit des Baktrischen Reiches als die des Eukratides

¹⁾ S. S. 317, Note 3.

bezieht. Diese Bemerkung wird durch die Münzen bestätigt. Mit Ausnahme des Antimachos müßen die übrigen Könige, welche Arianische Legenden gebraucht haben, seine und des Eukratides Nachfolger sein. Die Münzen dieser zwei Könige bilden den Uebergang von denen, die nur Griechische Legenden haben, zu denen mit zwiefacher Schrift und Sprache 1). Es muß daher angenommen werden, daß mit Ausnahme der Sogdianer bei den übrigen Völkern erst nach dem Tode des Eukratides selbstständige Königreiche entstanden. In Beziehung auf die Dranger scheint aus den Münzen gefolgert werden zu dürfen, daß Eukratides nach seinem Siege über Demetrios sich ihr Land unterwarf2). Wenn dieses richtig 312 ist, muß er auch Arachosien besefsen haben und es bestanden kurz vor seinem Tode nur zwei Griechische Herrschaften, nämlich in Sogdiana und Baktrien. Sein Mord gab wahrscheinlich die Veranlassung zu einem allgemeinen Aufstande gegen seinen Nachfolger und wurde dadurch die Ursache einer weiteren Zersplitterung des Baktrischen Reiches.

Bei dem gänzlichen Mangel an historischen Berichten über die zunächst folgende Periode der Griechischen Herrschaft in diesen Gegenden gewähren die Münzen die einzigen Andeutungen, um die während derselben vorgefallenen Ereignifse zu ermitteln³). Wir lernen durch sie eine so große Anzahl von ächt Griechischen Königsnamen kennen, daß es nöthig wird, sie als gleichzeitige Herrscher zu betrachten. Wegen der großen Zahl ihrer Münzen und der Mannigfaltigkeit der auf ihnen vorkommenden Typen müßen wir einigen unter ihnen den Besitz ausgedehnter Reiche und eine lange Dauer ihrer Regierungen zuschreiben. Die Bestimmung ihrer Stellung zu einander in Bezug auf ihre Aufeinanderfolge und der Länder, über welche sie geboten, wird in mehreren Fällen nur auf Wahrscheinlichkeit Anspruch machen dürfen und Irrthümer werden kaum vermieden werden können, da die Erfahrung herausgestellt hat, daß die zuversichtlichsten Behauptungen der erfahrensten Numismatiker durch neu entdeckte Münzen widerlegt worden sind.

Ein Beispiel dieser Art gewähren die verschiedenen Ansichten über den Nachfolger des Eukratides. Nach einigen hieß sein Sohn

¹⁾ S. A. Cunningham, a. a. O. p. 873.

²⁾ Weil seine Münzen in Drangiana häufig gefunden werden nach einer brieflichen Mittheilung A. Cunningham's.

³⁾ Ich folge hier meistens den Bemerkungen Wilson's, p. 266. 267.

und Nachfolger ebenso und Heliokles war sein Vorgänger¹), während andere diesen für seinen Sohn hielten, der nach Justin's Be-313 richte von ihm zum Mitregenten angenommen worden war, seinen Vater auf dem Rückmarsche aus Indien ermordete und seine Leiche mißhandelte²). Es kann jetzt kein Zweifel mehr darüber obwalten, daß die letztere Ansicht die richtigere ist, weil seitdem eine Münze des Heliokles zum Vorschein gekommen ist, auf welcher er ohne Diadem mit seiner Gemahlin Laodike abgebildet ist, und nicht König genannt wird, Eukratides dagegen mit dem Diademe und den Titel des großen Königs erhält³). Er erscheint hier als

- 1) Bayer gründete seine Behauptung, p. 95 flg., darauf, daß Dinge von Eukratides erzählt werden, die auf den siegreichen König dieses Namens nicht paßen, und daß der Sohn ihn ermordete, weil er den Parthern, die ihm gegen Demetrios beigestanden hatten, günstig gestimmt war. Einem freundschaftlichen Verhältniße der Parther zu den Griechischen Königen Baktriens widerspricht jedoch alles, was wir von ihrer Geschichte wißen und nichts hindert uns anzunehmen, daß die S. 318, N. 2 erwähnte Stelle Strabon's auf denselben König sich beziehe, von welchem sonst Siege berichtet werden. R. Rochette, I, p. 10. p. 31. II, p. 20. p. 26. p. 33 stützte sich auf die Verschiedenheit der Typen, ebenso C. L. Grotefend, p. 98 und vor beiden Visconti, Iconogr. Greeq. III, p. 353. Wilson hat, p. 237, gezeigt, daß sie zu der Annahme von zwei Königen dieses Namens nicht nöthigt.
- 2) MIONNET berief sich für seine Annahme, Supplém. VIII, p. 469, daß Heliokles Sohn des Eukratides sei, ebenfalls auf die Münzen. K. O. MUELLER läugnete auch das Dasein zweier Eukratides, 1838, S. 215, wie ich, Zur Gesch. etc. S. 229 und WILSON a. a. O.
- 3) S. Wilson, p. 267, Prinsep II, p. 182. 1) Es ist eine Tetradrachme. Av. Der Kopf des Königs mit dem Helme und dem Diademe. Leg. BASI-MEYA METAS EYKPATIAMS. Rev. Kopf des Heliokles ohne Diadem mit dem Anfange der Chlamys und der seiner Gemahlin. Leg. IIAI^oKAE^oYS KAI AA^oAIKHS. Sie ist in Tash-Kurghan von Lord gekauft worden. Die übrigen Typen sind:
 - 2) Tetradrachme. Av. Diademirter Kopf des Königs mit dem Anfange der Chlamys. Rev. Stehender Juppiter, in der Rechten den Donnerkeil, in der Linken den Zepter. Leg. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΙΚΑΙ⁰Υ ΗΛΙ⁰ΚΛΕ⁰ΥΣ.
 - 3) Tetradrachme. Av. Behelmtes Haupt. Rev. Sitzender Juppiter, in der rechten Hand eine kleine Victoria, die linke ruhend auf einem Speer. Leg. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΙΚΑΙ⁰Υ ΗΛΙΟΚΛΕΟΥΣ.
 - 4) Hemidrachme. Av. Kopf und Leg. wie 2. Rev. Juppiter wie auf 2. Ar. Leg. Mahârâgasa dhâmikasa Helijaklajasa.
 - 5) Drachme? aus versilbertem Kupfer. Av. Behelmtes Haupt, gleichend

Mitregent, der noch die Oberhoheit seines Vaters anerkennt, aber das Recht besafs, in seinem eigenen Namen Münzen prägen zu lafsen. Von den übrigen Münzen bestätigt der Typus des Pferdes. daß er in Baktrien regierte; was durch den Griechischen Charakter der ersten schon gesichert ist. Auf seinen Besitz eines Indischen Gebiets weist der Elephant hin. Wegen der geringen Anzahl seiner Münzen kann er nicht lange regiert haben, etwa zehn Jahre oder von 160 bis 150.

Ihm gleichzeitig regierte in Sogdiana *Philoxenes*, der nach den Typen seiner Münzen einer der Nachfolger des Antimachos gewesen sein muß, aber nur kurze Zeit. Wahrscheinlich gelangte 314er 160 zur Herrschaft¹). Wegen des Buckelochsen scheint er auch ein Gebiet im N. des Hindukoh beherrscht zu haben.

Der Nachfolger des Demetrios war wahrscheinlich *Lysias*, weil er dessen Herakles-Typus und den Helm mit dem Elephantenkopte und den Elephanten auf seinen Münzen hat wiederholen

dem des Eukratides, mit punktirten Kreisen um die Münze herum. Rev. Sitzender Juppiter. Leg. $BA\Sigma IAE\Omega\Sigma$ $MKAI^{0}Y$ $IAIOKAE^{0}Y\Sigma$ (?).

Kupfermünzen. 6) Viereckige, mittelgroße. Diademirter Kopf des Königs mit einem losen Mantel. Dieselbe Griechische Legende. Rev. Elephant. Arianische Legende wie auf 4.

- 7) Ebenso. Av. Elephant mit der obigen Griechischen Legende. Rev. Ochse. Aufserdem giebt es von ihm 8) kleine, runde Kupfermünzen mit dem diademirten Kopfe des Königs und einem Pferde auf der Reverse mit der Griechischen Legende.
- S. Wilson, p. 275, der seinen Anfang 130 setzt, was jedoch wegen der folgenden Geschichte zu spät sein möchte; Prinsep II, p. 187, Num. Chron. N. S. IX, p. 297. Die Typen sind:
 - 1) Diadrachme. Av. Diademirter, behelmter Kopf des Königs. Leg. BA^{\pm} $\Sigma IAE\Omega \Sigma$ $ANIKHT^{0}Y \Phi IAOZEN^{0}Y$. Rev. Galloppirender Reiter. Leg. Mahàràgasa apatihatasa Pilashinasa.
 - 2) Viereckige Hemidrachme. Av. Diademirter Kopf des Königs. Dieselbe Griech. Legende. Av. wie No. 1 mit derselben Legende.

Kupfermünze. 3) Viereckige, mittelgroße. Av. Die Demeter Karpophoros mit dem Füllhorne, wie bei Antimachos No. 4 mit der obigen Griech. Leg. Rev. Indischer Buckelochse. Dieselbe Arianische Legende. Der Buckelochse ist auf andern Münzen Symbol einer Herrschaft über Kabulistan; s. Zur Gesch. u. s. w. S. 208. In diesem Falle scheint er aber auf ein Land im N. des Hindukoh bezogen werden zu müßen.

4) Av. Apollon mit einem langen Speer. Leg. wie No. 1, Rev. Victoria.

laßen¹). Der Titel, den er ebenso wie Philoxenes, sich gegeben hat, unbesiegt, möchte den Sinn haben, daß er nach dem Tode seines Vorgängers siegreich aus dem Kampfe mit Eukratides hervorging. Zu diesem giebt er sich eine Beziehung durch den Typus der Dioskurenhauben mit den Pahnzweigen. Es findet sich endlich auch auf seinen Münzen ein Monogramm, welches auf denen des Heliokles wiederkehrt. Hieraus folgt, daß einer von beiden eine Stadt erobert hat, welche einem von ihnen früher unterworfen gewesen war. Die Regierung des Lysias würde nach den oben auf-315 gestellten Bestimmungen in die Jahre nach 165 fallen. Sein Reich verlegen wir am wahrscheinlichsten nach Arachosien und Drangiana, da er auf Indische Gebiete keine Ansprüche macht und die nördlichern Länder anderen schon zugetheilt worden sind.

Dieses Reich wurde wahrscheinlich von Antialkides erobert. Nach einer Münze scheint er ursprünglich in einem Abhängigkeitsverhältnifs zu Lysias gestanden und sich erst später unabhängig gemacht zu haben, eine Verbindung, die auch die Typen der Dioskurenhauben wahrscheinlich machen²). Die Typen bezeichnen ihn

- 1) Dieses ist Wilson's Vermuthung, p. 268. Die Typen sind:
 - 1) Hemidrachme. Av. Diademirter Kopf des Königs, mit dem Helme, mit dem Elephantenkopfe und dem Anfange der Chlamys. Leg. BAZIAEQZ ANIKHTOY AYZIOY. Rev. Stehender Herakles, in der Linken die Keule und die Löwenhaut mit einem Palmzweige, mit der Rechten sich mit einem Kranze krönend. Leg. Mahårågasa apatihatasa Lisiasa. Auf einem andern Exemplare ist der Name Lisikasa geschrieben.
 - 2) Hemidrachme. Av. Behelmter Kopf des Königs. Rev. Herakles wie No. 1. Num. Chron. XVI, p. 108.
 - Kupfermünzen. 3) Viereckige, mittelgrofse. Av. Blofser, bärtiger Kopf mit einem Kleide um den Hals, über der linken Schulter eine Keule; dieselbe Griech. Leg. Rev. Elephant; dieselbe Ar. Leg. und Lisikasa. Diese sind nicht selten.
 - 4) Viereckige, mittelgroße. Av. Derselbe bloße Kopf mit der Keule, aber ohne Bart; dieselbe Griech. Leg. Rev. Die Dioskurenhauben und die Palmzweige, dieselbe Arian. Leg. Diese gehört zu den von A. CUNNING-BAM mitgetheilten.
- 2) S. Wilson p. 276, Prinsep II, p. 192, Num. Chron. N. S. IX, p. 300. Seine Typen sind:
 - 1) Tetradrachme. Av. Nackter Kopf des Königs. Leg. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΝΙΚΗΦ⁰Ρ⁰Υ ΑΝΤΙΑΛΚΙΛ⁰Υ. Rev. Juppiter auf einem Throne mit hohem Rücken sitzend, die Linke auf das Knie gestützt und seinen Zepter haltend; in der ausgestreckten Rechten eine Victoria, die einen Palmzweig

zugleich als Sieger durch den Beinamen des Siegreichen und durch einen ihrer Typen und zwar wahrscheinlich über den Lysias, weil der Elephant zu Füßen der Siegesgöttin liegt, welche ein Diadem darbietet. Eine andere seiner Münzen, welche eine genaue Wiederholung einer des Antimachos ist, weist darauf hin, daß er auch 316 das früher von diesem beherrschte Reich sich unterwarf. Ob er ein Sohn des Heliokles gewesen, läßt sich nicht bestimmen. Der Vatermord seines Vorgängers mochte deßen Unterthanen gegen ihn empören und Veranlaßung zu einem Außtande geben, den Antialkides benutzte, um sich des Thrones zu bemächtigen.

Wenn diese Annahmen, die allerdings nur auf Wahrscheinlichkeit Anspruch machen können, richtig sind, vereinigte Antialkides wieder mehrere Provinzen, welche zur Zeit seiner höchsten Blüthe das Baktrische Reich bildeten. Für diese Auffaßung läßt sich noch anführen, daß die Münzen uns keinen König kennen lehren, der

und ein Diadem darbietet; unter der Rechten das Vordertheil eines Elephanten mit emporgehobenem Rüßel. Leg. Mahârâgasa gajadharasa Antialikidasa.

²⁾ Drachme. Av. Kopf des Königs mit der Kausia, dem Diadem und dem Anfang der Chlamys. Rev. wie No. 1.

³⁾ Hemidrachme. Av. Derselbe Kopf ohne die Kausia. Dieselbe Griech. Leg. Rev. Derselbe Juppiter mit der Victoria, die einen doppelten Palmzweig darreicht und ein geschmücktes Diadem. Dieselbe Ar. Leg., nur Atialikidasa statt Antialikidasa.

⁴⁾ Hemidrachme. Av. Kopf des Königs mit dem Helme, wie bei Eukratides, ohne Diadem. Rev. Der obige Juppiter. Dieselben Legenden.

⁵⁾ Viereckige Didrachme. Av. Derselbe Kopf des Königs. Rev. Die Dioskurenhauben. Dieselben Legenden. Die drei letzten sind nachgemacht, aber ohne Zweifel nach alten Originalen.

Kupfermünzen. 6) Viereckige, mittelgroße. Av. Diademirter und auf einigen bärtiger Kopf des Königs, mit einer Keule über der linken Schulter. Rev. Die Dioskurenhauben mit dem Palmzweige. Dieselben Legenden.

⁷⁾ Runde, mittelgroße; sonst ganz dieselben, wie die vorhergehenden.

⁸⁾ Viereckige, mittelgroße. Av. Diese findet sich sonst nur auf einer Münze des Antimachos und hat die Gestalt eines Paares von Flügeln, die in der Mitte mit einander verbunden sind. Wilson bezeichnet sie fragend als eine Thierhaut, eher möchte es ein Schild sein, welcher mit einer Haut bedeckt ist. Rev. Kranz und Palmzweig. Dieselben Legenden; diese ist eine genaue Wiederholung einer des Antimachos.

⁹⁾ Kupfermünze. Av. Nackter Kopf des Königs. Leg. $BA\Sigma IAE\Omega\Sigma$ ANIKIIT Y AY ΣI Rev. Dioskurenhauben mit Palmzweigen. Ar. Leg. Mahārāgasa Ģajadharasa Antialikidasa.

mit Sicherheit als Nachfolger des Philoxenes und Lysias betrachtet werden könnte. Hierauf folgt vielleicht *Theophilos* ¹), den die Typen seiner Münzen in Verwandtschaft mit Lysias und Antialkides setzen. Auch *Amyntas*, der durch seine Münzen eine nähere Beziehung zu Antialkides erhalten hat, als zu irgend einem der übrigen ²), ist wahrscheinlich in diese Zeit su setzen. Ob auch *Epander* diesen Königen beizufügen sei, darüber wird wegen der Seltenheit seiner Münzen kaum eine Vermuthung zu wagen sein ³). Der letzte Griechisch-

- S. CUNNINGHAM, Num. Chron. N. S. IX, p. 303, der ihn p. 316 für einen Sohn des Lysias hält. Seine Typen sind:
 - 1) Hemidrachme. Av. Nacktes diademirtes Haupt des Königs nach Rechts, die Schulter mit der Chlamys bedeckt. Leg. BAΣIΛΕΩΣ ΛΙΚΛΙΟΥ ΘΕΟ-ΦΙΛΟΥ. Rev. Herakles, die Keule und Löwenhaut in der Linken, mit der Rechten sich eine Victoria aufsetzend. Ar. Leg. Mahârâgasa dhâmikasa Thenphilasa.
- 2) Av. Kopf des Herakles nach Rechts. Rev. Cornucopia. Leg. Dieselben.2) S. WILSON p. 271, PRINSEP II, p. 193. Seine Typen sind:
 - 1) Viereckige, mittelgroße Kupfermünze. Av. Bärtiger Kopf des Königs mit einer vorwärts gebogenen Tiara, die an den Seiten mit Strahlen geschmückt ist, hinten hangen Bänder hinab. Griech. Leg. BASIAEQS NIKATOPOS AMYNTOY. Rev. Bekleidete, behelmte, vorwärts schreitende Athene, in der Linken Lanze und Schild, die Rechte ausgestreckt. Ar. Leg. Mahärågasa gajadharasa Amitasa. Sie wurde zuerst von Prinser mitgetheilt im J. of As. S. of B. V, pl. XLVI, No. 1, p. 720 und nach diesem Exemplare von Wilson p. 271, pl. II, No. 14. Eine genauere Beschreibung gab R. Rochette III, 1838, p. 90 nach einem andern Exemplare; ein anderes ist abgebildet unter den mir von A. Cunningham mitgetheilten, unter welchen außerdem die zwei folgenden sich finden.
 - 2) Didrachme. Av. Behelmtes Haupt. Leg. wie No. 1. Rev. Thefsalische Athene. Ar. Leg. wie No. 1.
 - 3) Hemidrachme. Av. Behelmter Kopf des Königs. Dieselbe Griech. Leg. Rev. Sitzender Juppiter mit der Victoria, wie auf No. 1 des Antialkides. Dieselbe Ar. Legende.
 - 4) Viereckige, mittelgroße Kupfermünze. Av. Kopf des Königs, wie es scheint, mit derselben Tiara; die Abbildung ist nicht ganz deutlich. Dieselbe Griech. Legende. Rev. Die Athene wie auf No. 1 und dieselbe Ar. Legende. Derselbe Typus findet sich auch auf einer von R. ROCHETTE p. 91 beschriebenen viereckigen Silbermünze, wo jedoch der Kopf des Königs links gerichtet ist.
- 3) S. Cunningham, Num. Chron. N. S. IX, p. 317, der ihn für einen Sohn des Eukratides hält und nach dem obern Kabulistan setzt; bei den wenigen gefundenen Typen ist eine Entscheidung kaum möglich. Seine Münzen sind, s. a. a. O. p. 303:

Baktrische König war wahrscheinlich Archebios. Einer seiner Typen 1), 317 derselbe Juppiter, wie der des Heliokles und seine Beinamen, der Gerechte und der Siegreiche, verbinden ihm mit diesem und dem Antialkides. Auf einer Münze wird er genau dargestellt, wie Menandros, woraus geschloßen werden darf, daß er deßen Zeitgenoße war und wahrscheinlich zu diesem mächtigen Könige in untergeordneter Stellung stand. Jedenfalls beweist diese Münze, daß der letzte der Griechisch-Baktrischen Könige nach der bisher gewonnenen Kenntniß ihrer Geschichte gleichzeitig mit jenem Griechisch-Indischen war, deßen Anfang daher gegen das Ende der Herrschaft jener zu setzen ist. Es muß daher von Wichtigkeit sein, diese Zeit festzustellen.

Das einzige Mittel, dieses zu thun, gewähren die Nachrichten über die gleichzeitigen Ereigniße im Parthischen Reiche. Bei dem Regierungsantritt des *Demetrios Nikator* im Jahre 145 waren die östlichsten Provinzen des Seleukiden-Reichs im Besitze des Partherkönigs *Mithridates* des ersten. Ueber die Zeit und den Umfang dieser Eroberung ist es schwer etwas sicheres zu bestimmen, da die Nachrichten darüber verworren sind. Was den zweiten Punkt

- 1) Hemidrachme. Av. Nacktes diademirtes Haupt des Königs; auf der Schulter die Chlamys. Leg. BΑΣΙΛΕΩΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΕΠΑΝΑΡΟΥ. Rev. Behelmte Athene Promachos mit Aegide und Donnerkeil. Ar. Leg. Mahárágasa gajadharasa Epandrasa.
 - 2) Av. Geflügelte Victoria. Rev. Buckelochse. Leg. Dieselben.
- S. Wilson, p. 279. Der Name ist auch Archerios und Archelios gelesen worden, die richtige Form ist jedoch ohne Zweifel die obige, obwohl die Arianischen Legenden scheinbar diese Varianten bestätigen. Die Typen sind:
 - 1) Tetradrachme. Av. Nackter Kopf. Leg. BAΣΙΛΕΩΣ NIKHΦ°P°Y ΛΡΧΕΛΙ°Y. Rev. Stehender Juppiter, der untere Theil des Körpers bekleidet; in der Linken den Donnerkeil, in der Rochten den Zepter haltend. Leg. Mahårågasa dhámikasa gajadharasa Arkhahijasa.
 - 2) Tetradrachme. Av. Behelmtes Haupt. Rev. wie No. 1.
 - 3) Hemidrachme. Av. Diademirter Kopf des Königs, am Halse der Obertheil des Panzers, mit der Rechten einen Speer werfend. Dieser Typus findet sich häufig auf den Menandros-Münzen, Leg. BANIATON AIKAION VIKHDOPNY APNEBUNY. Das B ist hier deutlich. Rev. wie auf No. 1.
 - 4 Runde Kupfermünze. Av. Beflügelte Victoria, ein Diadem in der Rechten tragend. Rev. Eine Eule, die ebenfalls auf den Münzen des Menandros vorkömmt. Dieselben Legenden. Das Monogramm KPA findet sich auch auf der Münze 4 des Antialkides.
 - 5) Av. Elephant. Leg. wie No. 1. Rev. Eule. Leg. wie No. 1. Num. Chron. XVI, p. 111.

betrifft, so geht man am richtigsten davon aus, daß bei dem Feldzuge ienes Syrischen Königs gegen diesen die Perser und Elvmäer als unabhängige Völker erscheinen, die übrigen dagegen als von den Parthern unterjochte 1). Es wird daher die Eroberung Mediens vor diesem Jahre stattgefunden haben, welche ihm ausdrücklich zugeschrieben wird2). Wahrscheinlich benutzte er die Schwäche der Syrischen Macht unter Antiochos dem fünften oder 318 Eupator, welcher seinem Vater Antiochos Epiphanes im Jahre 1643) folgte, um die östlichen Länder sich zu unterwerfen. Ob er selbst schon auch Elymais erobert habe, ist zweifelhaft, da in der Stelle, in welcher dieser That gedacht wird, es unbestimmt gelaßen wird, oh sie vor oder nach dem Kriege mit Demetrios Soter vorgefallen sei 4). Die Wahrscheinlichkeit spricht aber dagegen, daß er so früh seine Herrschaft so weit gegen Westen ausgebreitet habe 5). Auch läßt sich gegen sie außer der Erwähnung der Unabhängigkeit der Elymäer im Anfange dieses Krieges geltend machen, daß der Neffe des oben erwähnten Seleukiden Demetrios der erste oder Soter als ein kriegerischer König geschildert wird⁶). Die annehm-

- 1) In der nachher mitzutheilenden Stelle Iustin's XXXVI, 1.
- 2) Dieser Eroberung gedenkt Iustinus XLI, 6 nach Erwähnung des Mordes des Eukratides von seinem Sohne. Dum haec apud Bactros geruntur, interim inter Parthos et Medos bellum oritar. Quum varius atriusque populi casus fuisset, ad postremum rictoria penes Parthos fuit. Es wird dann hinzugefügt, daß Mithridates den Bacasis zum Statthalter Mediens ernannte, darauf nach Hyrkanien zog, woher er zurückkehrte und den König der Elymäer angriff und besiegte; zuletzt bemerkt, daß er die Herrschaft der Parther vom Kaukasos bis zum Euphrat ausdehnte.
- 3) S. I. Maccab. VI, 16. Ioseph. Antiq. XII, 9, 2.
- 4) Von diesem Kriege spricht auch *Iustin* früher XXXVI, 1, ohne die übrigen Ereignisse unter der Regierung der Mithridates zu berühren.
- 5) Aus Strabon, XVI, 1, 18, p. 744 erhellt, dass er außer Elymais, wo er die reichen Tempel der Athene und der Artemis plünderte und ihre reichen Schätze entführte, auch Scleukia erobert habe, eine Zeitbestimmung wird aber nicht gegeben.
- 6) Iustin XXXV, 1. Demetrius, occupato Syriae regno, novitati suae otium periculosum ratus, ampliare fines regni et opes finitimorum bellis augere statuit. Auch BAYER p. 92 bemerkt, daßs Mithridates, so lange Demetrios Soter noch lebte, Hyrkanien, Medien, Persien und Elymais nicht habe erobern können. Gegen diese Bemerkung ist jedoch zu erinnern, daßs Hyrkanien schon ihm gehörte, und daß die Eroberung Persiens ihm nicht

barste Vermuthung möchte die sein, daß Mithridates während der Regierung des Alexandros Balas, der den eben genannten König verdrängte und von 150 bis 145 regierte, nicht eine bleibende Eroberung der Elymais machte, sondern nur einen Streifzug dahin, bei welchem er das Land ausplünderte und einige Zeit besetzte. Mit dieser Vermuthung läfst sich die Nachricht vereinigen, daß er im Anfange der Regierung des nächsten Seleukiden, des Demetrios Nikator, Babylon und das ganze umgränzende Land überzog und 319den dortigen Satrapen tödtete. 1). Er wird daher etwa um 147 die Elymais überfallen haben und zwei Jahre darauf Babylon, wohin der eben zur Herrschaft gelangte Demetrios einen Statthalter mit einem Heere gesandt hatte, um diese Provinz in Besitz zu nehmen. Er liefs sich nicht durch diesen ersten mifslungenen Versuch entmuthigen, sondern beschlofs, den Völkern, welche mit Ungeduld die ihnen aufgedrängte Herrschaft ertrugen und sich nach einem Befreier sehnten, zu Hülfe zu kommen²).

zugeschrieben wird, dann dafs dieser Grund nicht hinreichend ist, um die Eroberung Mediens zu bezweifeln.

Orosius, Hist. V, 4. Mithridates, tum rex Parthorum, sextus ab Arsace, viçto Demetrio praefecto, Babyloniam urbem, finesque eius universos invasit. Es ist, wie BAYER p. 90 bemerkt, Demetrii praefecto zu lesen. Orosius macht aufserdem große Verwirrung in der Reihenfolge der Begebenheiten, wie BAYER gründlich nachgewiesen hat.

²⁾ Iustin. XXXVI, 1. Recuperato paterno regno Demetrius, et ipse rerum successu corruptus, vitiis adolescentiae in segnitiam labitur, tantumque contemptum apud omnes inertiae, quantum odium ex superbia pater habuerat, contraxit. Itaque quum ab imperio eius passim civitates deficerent, ad abolendam segnitiae maculam, bellum Parthis inferre statuit: cuius adventum non inviti Orientis populi videre, et propter Arsacidae regis Parthorum crudelitatem, et quod veteris Macedonum imperio adsueti, novi populi superbiam indigne ferebant. Itaque quum et Persarum, Elymaeorumque. Bactrianorumque auxiliis invaretur, multis proeliis Parthos fudit. Ad postremum tamen pacis simulatione deceptus, capitur, traductusque per ora civitatium populis, qui desciverant, in ludibrium favoris ostenditur. Missus deinde in Hyrcaniam benigne et iuxta cultum pristinae fortunae habetur. Ioseph. Antiq. gedenkt noch kurz dieses Feldzugs und sagt, er habe sein ganzes Heer verloren. Nach 1. Maccab. XIV, 1 wurde von einem Heerführer des Mithridates überwunden und gefangen genommen in Medien. In dieser Stelle wird auch das Datum gegeben, das 172. Jahr der Seleukiden-Aera. Seleukos blieb in dieser Gefangenschaft bis 130, in welchem Jahr Phraates der zweite ihn freiliefs, um defsen Bruder

Mit dem Beistande der Elymäer, deren Land Mithridates bei dem Herannahen des Feindes wieder verlaßen hatte, der Perser und der Baktrer besiegte er in mehreren Schlachten den Partherkönig, dem es jedoch zuletzt gelang, durch List ihn zu täuschen und gefangen zu nehmen, nachdem er sein ganzes Heer verloren hatte. Dieses geschah in dem Jahre 140.

Bei dieser Gelegenheit werden die Drangianer und Arachosier nicht erwähnt, woraus vermuthet werden darf, daß Mithridates bei dem Beginne des Feldzugs des Demetrios Nikator seine Herrschaft 320 über sie so fest begründet hatte, daß sie nicht im Stande waren, sich von ihr loszureißen. Die Baktrer erscheinen zum letzten Male als unabhängiges Volk und seit diesem Jahre dürfen wir kein selbstständiges Reich der Griechisch-Baktrischen Könige annehmen. Trotz der Kürze und Unvollständigkeit der Erzählung der Kriege der Parther mit den übrigen Völkern gestattet sie uns jedoch anzunehmen, daß Mithridates schon früher die Macht der Baktrischen Könige zwar nicht ganz vernichtet, doch auf ein sehr kleines Gebiet beschränkt habe. Der letzte König, Archebios, kann nicht später als 140 regiert haben und dadurch werden die für seine Vorgänger angenommenen Daten gerechtfertigt. Die Herrschaft des Apollodotos kann aber früher angefangen haben und zwar gleich nach den Anfange der Regierung des Heliokles.

Mithridates erscheint als der eigentliche Zerstörer des Griechisch-Baktrischen Reichs. Wenn sein Sturz von den Alten den Skythen zugeschrieben wird 1), so steht dieser Darstellung entgegen, daß sie während der Herrschaft des Mithridates dazu nicht im Stande waren und daß der große Einbruch der Turanischen Völker nach dem vereinten Zeugniße der klaßischen und der Chinesischen Geschichtschreiber erst nach 130 stattfand. Es wird daher nur ein ungenauer Ausdruck für die Thatsache sein, daß die Sky-

Antiochos, der ihn angegriffen hatte, zum Rückzuge zu nöthigen. Justin erwähnt auch XXXVIII, 9 dieses Feldzugs und sagt, daß er quum multis congressionibus victor fuisset, repente insidiis circumventus, amisso exercitu capitur. Er habe ihn nicht nur wie einen König behandelt, sondern ihm auch seine Tochter zur Frau gegeben. Nach Appian. Syr. 68 that dieses sein Bruder und Nachfolger Phraates der zweite und war es seine Schwester Rhodogyne.

¹⁾ Eigentlich sagt es nur Strabon. XI, & 2, p. 511. Ich werde diese Stelle später mittheilen.

thischen Völker das früher von den Hellenen beherrschte Baktrien in Besitz nahmen. Dann wird ausdrücklich auch von den Baktrern gesagt, daß sie durch viele Kämpfe mit den andern Völkern erschöpft, zuletzt von den früher schwächeren Parthern unterdrückt wurden und nicht nur ihr Reich, sondern auch ihre Freiheit verloren ¹).

Wenn oben behauptet worden ist, daß Apollodotos gleich nach dem Anfange des Heliokles d. h. gleich nach 160 seine Regierung angetreten habe, folgt daraus, daß er schon um 140 die ihm gehörenden Indischen Gebiete im S. des Hindukoh beherrscht habe. Dieses wäre jedoch unmöglich, wenn Mithridates seine Eroberungen von Baktrien in Indien hinein ausgedehnt hätte, wie von zwei alten 321 Geschichtschreibern berichtet wird. Das Zeugniß des einen, des Diodoros²), wird schon durch seine bekannte Unzuverläßigkeit verdächtig und verliert noch mehr an Gültigkeit, weil ihm der Besitz des von Poros beherrschten Landes zugeschrieben wird, welcher seit Alexanders Zeit als der Träger Indischen Herrscherthums galt³). Noch weniger Beachtung verdient der Bericht des späten, unkritischen Orosius⁴). Die genaueren Angaben laßen die Herrschaft des Mithridates sich nur bis zum Indischen Kaukasos erstrecken⁵). Er

¹⁾ S. die Stelle Iustins S. 317, Note 3.

²⁾ ΧΧΧΗΙ, 18 ed. MUELLER. ΘΟΙ ὁ ᾿Αρσάκης, ὁ βασιλεὺς ἐπιείκειαν καὶ φιλανθρωπίαν ζηλώσας αὐτομάτην ἔσχε τὴν ἐπίρξοιαν τῶν ἀγαθῶν καὶ τὴν βασιλείαν ἐπὶ πλεῖον ηὕξησε. Μέχρι γὰρ τῆς Ἰνδικῆς διατείνας, τῆς ὑπὸ τοῦ Πώρου γενομένης χώρας ἐκνομένσεν ἀκινδύνως.

³⁾ Was schon Bayer p. 91 gegen Diodors Zeugnifs bemerkt hat.

⁴⁾ V, 4. Nach der Erwähnung der Eroberung Babyloniens, auf welche er die Indiens unmittelbar folgen läfst: omnes prueterea gentes, quae inter Hydaspem flueium et Indum iacent, subegit, ad Indiam quoque cruentum extendit imperium.

⁵⁾ Iustin. XII, 6 nach dem Siege über den König der Elymäer: Imperiumque Parthoram a monte Caucaso, multis populis in ditionem redactis, usque flumen Euphratem protulit; atque ita adversa valetudine correctus, non minor Arsace proavo, gloriosa senectute decessit. Dieselbe Gränze gegen Osten giebt dem Parthischen Reiche die folgende zwar späte, jedoch aus einer guten Quelle geschöpfte Stelle Actt. Sanctt. ad Septemb. XXX, Vol. VIII, p. 320. Πάρθοι ἐν εὐνιχία μεγίστη ὅντες καὶ κοισούντες τῆς τῶν Περσών βασιλείας καὶ Αρμενίων καὶ Ἰνδών τῶν γεινναζόντων τοῖς ἐψοις Πέρσιας. ἔτι δὲ τῶν σκληφοτάτων Μασσαγετῶν. Die hier gemeinten Inder sind entweder die Paropanisaden oder noch wahrscheinlicher die Aracho-

kann nach dem oben bemerkten erst nach seinem Siege über Demetrios die westlichen Länder bleibend in Besitz genommen und die Herrschaft der Griechen in Baktrien völlig vernichtet haben. Dafür, daß die Parther kein Indisches Land besaßen, darf noch angeführt werden, daß in dem Verzeichnisse der Provinzen ihres Reiches gesagt wird, daß ihre Herrschaft bis Arachosien reiche. Wir sind daher nicht genöthigt, die Anfänge des Griechisch-Indischen Reiches nach dem Tode des Mithridates anzusetzen, welcher etwa im Jahre 136 eintraf¹).

Geschichte der Griechisch-Indischen Könige.

322

Ein weiterer Grund, der es erfordert, daß die Anfänge dieses Reiches möglichst weit zurückverlegt werden, ist die Zahl der durch die Münzen namhaft gemachten Könige. Wir kennen jetzt ihrer neun mit dem Beinamen σωτίρ, die nicht nur wegen dieser gemeinschaftlichen Benennung, sondern auch wegen der Uebereinstimmung der Typen ihrer Münzen derselben Dynastie zugeschrieben werden dürfen, obwohl nicht alle als aufeinander folgende angesehen werden können, sondern einige als gleichzeitige in einer spätern Periode ihres Reiches, als es in mehrere kleinere zerfallen war²). Zur Bestätigung der Gültigkeit dieser Ansicht läfst sich noch der Umstand anführen, daß in der Brahmanischen Darstellung der Geschichte acht Javana-Könige aufgeführt werden, obwohl an der unrechten Stelle, indem sie nach den Çaka-Königen stehen,

- sier, da die Parther ihr Land das weiße Indien nannten und es die östlichste Provinz ihres Reiches war. S. Isidor. Char. Mans. Parth. p. 8. Huds.
- 1) Sein Todesjahr läfst sich nicht ganz genau bestimmen. Die Worte: hand multo post captivitatem Demetrii, welche angeblich nach C. F. Richter's Historisch-kritischer Versuch über die Arcasiden- und Sassaniden-Dynastie S. 49 vor adversa valetudine etc. folgen sollen, finden sich nicht im Texte. Nach Bayer's Untersuchung über die Gefangenschaft und Flucht des Demetrios, p. 87, ist 136 das wahrscheinlichste Jahr. Nach A. Longperrier, Médailles des rois Arsacides p. 31, datirt die jüngste Münze des Mithridrates vom Jahre 139.
- 2) C. L. GROTEFEND bezweifelte zwar S. 108 die Zuläßigkeit dieser Annahme, dem Wilson, p. 291, beistimmt; ich glaube jedoch zeigen zu können, daß die meisten gewiß, die übrigen wahrscheinlich derselben Dynastie gehören.

deren Vorgänger sie waren 1). Unter diesen können nur die Griechisch-Indischen Könige verstanden werden. Da einige von ihnen sehr kurz regiert haben, darf kein Anstofs daran genommen werden, dafs einer von ihnen den Indischen Zusammenstellern der Dynastien unbekannt geblieben ist. Die Veranlafsung zur Annahme dieses Ehrennamens möchte wohl nicht allein der Umstand gewesen sein, dafs um dieselbe Zeit Demetrios, der erste Seleukide dieses Namens, der von 162 bis 150 regierte, sich so genannt hatte, obwohl er dazu beigetragen haben mag, sondern zugleich das von dem Stifter des Baktrischen Reichs gegebene Beispiel. Die That, welche der Stifter des Griechisch-Indischen Reichs durch diesen Beinamen verherrlichen wollte, kann kaum eine andere gewesen sein, als die Befreiung eines Theiles des Baktrischen Reiches von der verhafsten Herrschaft des Vatermörders Heliokles.

Mit Ausnahme des ältesten Bearbeiters der Geschichte der Griechisch-Baktrischen Könige und des letzten Beschreibers ihrer Münze haben alle, welche sich mit diesem Gegenstand beschäftigt haben, den Menandros für den Stifter des Griechisch-Indischen Reichs, den Apollodotos dagegen für seinen Sohn und Nachfolger gehalten²). Gegen diese Auffafsung ihres Verhältnifses zu einander ist zuerst zu erinnern, daß in den zwei Stellen, in welchen ihre Namen vorkommen, der zweite vor dem ersten genannt wird, welches nicht als zufällig betrachtet werden kann. Trogus Pompeius hatte in seiner Geschichte von ihren Thaten in Indien gehandelt; Justin hat in dem Auszuge sie mit Stillschweigen übergangen; in der Inhaltsanzeige des Werks des erstern werden beide Könige der Baktrer genannt³). In dem Periplus des rothen Meeres wird erwähnt, daß

¹⁾ S. Vishnu-Pur. p. 474.

²⁾ Zuerst R. Rochette II, p. 35, dem ich gefolgt bin, Zur Gesch. etc. S. 282. C. L. Grotefend, S. 108 hielt es für wahrscheinlich, so wie K. O. Mueller, 1838, S. 214 und Wilson, p. 288. Bayer betrachtete p. 81 Apollodotos als Vorgänger des Menandros und konnte nicht anders, da er noch keine Münzen, sondern nur die zwei Stellen kannte, in welchem sein Name vorkommt und zwar vor dem des Menandros. A. Cunningham hat daher eigentlich zuerst diese Ansicht nach einer genauen Untersuchung aufgegestellt, J. of As. S. of B. IX, p. 867. Sie ist jedoch in einem Punkte zu berichtigen.

³⁾ Prolog. Trog. Pomp. XIA. Indicae quoque res additae gestae per Apollodorum et Menandrum, reges corum. Vorher ist von Baktrien die Rede.

noch zur Zeit des Verfaßers, also in dem ersten christlichen Jahrhunderte in Barygaza alte Drachmen mit Griechischen Inschriften und Typen des Apollodotos und Menandros, welche nach Alexanders Zeit dort geherrscht hatten, im Umlaufe waren 1). Wenn demnach Apollodotos der Vorgänger des Menandros war, muß er ein Zeitgenoße des Heliokles gewesen und unmittelbar nach Eukratides gefolgt sein. Auch seine Münzen geben ihm eine nähere Beziehung zu diesem, indem seine viereckigen Kupfermünzen genau den Apollon von deßen Tetradrachmen wiederholen. Da er nach seinen Münzen ein besonderer Verehrer dieses Gottes war, spricht der Name "der von Apollon gegebene" dafür, daß Apollodotos sein Sohn war 2). 324 Wenn er sich auf einigen seiner Münzen nicht nur σωτή, sondern auch φιλοπάτωρ nennt, so wird dieses nicht bedeuten, daß er der von Justin als Mitregent erwähnte, aber nicht mit Namen benannte Sohn war 3), weil dieser nur Heliokles gewesen sein kann, sondern

BAYER hat schon p. 77 die Nothwendigkeit der Berichtigung Apollodotum nachgewiesen.

¹⁾ Peripl. Mar. Erythr. c. 47. Muel. Nachdem irrig gesagt worden, daßs Alexander von dieser Gegend aus nach dem Ganges gezogen sei, heißt es weiter: ἀφ' οὖ μέχρι νὖν ἐν Βαρνγάζαις παλαιαὶ προχωροῦσι δραχιιαὶ, γράμμασιν Ἑλληνιχοὶς ἐγχεχαραγμέναι, ἐπίσημα τῶν μετὰ ᾿. Αλέξανδρον βεβασιλευχότων Ἀπολλοδότου καὶ Μενάνδρου.

²⁾ Diese zwei Gründe entlehne ich A. CUNNINGHAM.

³⁾ Dieses nimmt A. Cunningham an nach R. Rochette, der I, p. 18 bemerkt, dass der Beiname φιλοπάτως bei den Arsakiden die Mitregentschaft eines Sohnes bezeichne und führt als Beispiel den zweiten Phrahates an, welcher um 126 starb und nach ihm ein Zeitgenoße des Apollodotos war. Wir finden diesen Beinamen jedoch ohne diese Bedeutung gebraucht und zwar gerade bei dem Demetrios Soter, der gleich nach seinem Regierungsantritte sich so nannte, so daß es viel wahrscheinlicher ist, daß Apollodotos, welcher nach der obigen Voraussetzung nicht viel später sich zum Könige machte, dem Beispiele der Seleukiden auch in diesem Falle gefolgt sei A. CUNNINGHAM vermuthet wegen der Seltenheit der Münzen mit diesem Titel, daß er sie alle habe schlagen laßen während seiner Mitregentschaft auf der Rückkehr aus Indien und ihn nach dem Morde des Vaters weggelaßen, weil die Fortsetzung seines Gebrauchs sowohl lächerlich, als ein Hohn gewesen sein würde. Um die geringe Zahl dieser Münzen zu erklären, wird der Bericht Justins angeführt, dass er sich seines Vatermordes rühmte, und wenn er sein Verbrechen hätte verheimlichen wollen, er gewiß seinen Titel nicht weggelaßen, sondern auf allen seinen Münzen gebraucht haben würde. Diese Erklärung scheint mir jedoch gezwungen,

ein anderer, der eben den Hafs, den sein Bruder auf sich geladen, benutzte, um die Unterthanen zum Aufstande zu überreden und mit ihrem Beistande ein unabhängiges Reich zu stiften.

Wenn gegen eine so frühe Zeit dieses Königs ein Bedenken 325 entstehen könnte durch die Bemerkung, daß er der erste gewesen, welcher viereckige Silbermünzen habe prägen laßen, und daß auf seinen Münzen zuerst das Bild des Königs weggelaßen worden sei¹), so wird es dadurch beseitigt, daß von Philoxenes, der früher als Apollodotos regierte, auch viereckige Hemidrachmen vorkommen und daß wir auch von Menandros, der sonst als Vorgänger des letzteren gilt, Münzen finden werden, die das Bild des Königs nicht haben.

Wenn endlich aus einer seiner Münzen, auf welcher Apollon nicht nackt, sondern in morgenländischer Tracht dargestellt wird und er den Titel König der Könige führt, defsen die Griechischen Könige sich sonst nicht bedienen, geschloßen wird, daß er nahe einer barbarischen Periode gelebt habe, so möchte es richtiger sein, sie als einen Beweis der Absicht dieses Königs anzusehen, sich seinen morgenländischen Unterthanen durch die Annahme ihrer Gebräuche anzunähern. Sie ist wahrscheinlich, wenn auch nicht von einem Indischen Künstler, so doch in einem Indischen Lande verfertigt worden ²). Eine andere Abweichung von dem früheren

da das Verbrechen zu bekannt war, um durch die Fortsetzung des Gebrauchs jenes Titels verheimlicht oder in Vergefsenheit gebracht werden zu können. Auch möchte es kaum nöthig sein, nach einem besondern Grunde für die kleine Zahl dieser Münzen sich umzusehen, da die Zahl der Silbermünzen des Apollodotos überhaupt nicht groß ist und es ohnehin Zufall sein könnte, dass gerade von dieser Art so seltene Exemplare sich erhalten haben. Diese Münzen sind: 1. Hemidrachme. Av. Diademirter Kopf des Königs mit dem Anfange der Büste und der Chlamys. Leg. $BA\Sigma IAE\Omega\Sigma$ $\Sigma\Omega THPo\Sigma$ KAI $\Phi IAo\Pi AToPo\Sigma$ $A\PioAIoOToY$. Av. Thessalische Athene. Leg. Mahârâgasa tâdârasa Apaladatasa. Das Indische Wort für Retter wird nicht überall gleichförmig geschrieben; s. Wilson, p. 252, die gewöhnlichste Schreibart scheint die hier umschriebene zu sein. Auch trâdârasa findet sieh, s. A. Cunningham p. 868, der jedoch trådatasa, d. h. Schutzgeber liest. Eine solche Bildung ist jedoch nicht zuläfsig, während trådåra der starken Sanskritform tråtåra sehr nahe kommt.

¹⁾ WILSON, p. 288.

²⁾ Sie ist von R. ROCHETTE bekannt gemacht worden, III, 1838, p. 752. Vier-

Gebrauche, die Monogramme in Arianischer Schrift, findet sich zwar nicht auf den Münzen des Menandros, dürfte jedoch auch aus der eben erwähnten Ursache erklärt werden können.

Apollodotos betrachte ich demnach als den Stifter des Griechisch-Indischen Reiches, der die Indischen Provinzen seines Vaters seinem Bruder abgewann. Auf Kabulistan und Indien beziehen sich die Typen des Buckelochsen und des Elephanten¹). Die Hauptfundorte seiner Münzen sind besonders das Pengâb, eine ist in 326 Mathurâ an der Jamunâ gefunden worden. Seine Herrschaft blieb

eckige, mittelgroße Kupfermünze. Av. Apollon mit weiten Beinkleidern und Stiefeln, mit herabhangender Chlamys und einem Köcher auf dem Rücken, die Linke auf den Bogen gestützt, in der Rechten einen Pfeil. Diese Darstellung ist von einem aus länglichten Kügelchen gebildeten Vierecke eingeschloßen. Von der Griech. Leg. nur erhalten: $BA\Sigma IAE\Omega\Sigma$ BA.... $AII^0AA^0A^0T^0Y$. Rev. Dreifuß in derselben Einfaßung. Die Arjanische Leg. ist auch zum Theil verschwunden. R. ROCHETTE hielt sie für eine der letzten numismatischen Denkmale des Apollodotos und WILSON glaubt, daß sie einer barbarischen Periode nahe sei.

- 1) Die übrigen Typen sind, vgl. Prinsep II, p. 188, Num. Chron. N. S. X, p. 67:
 - 2) Viereckige Hemidrachme. Av. Elephant. Leg. $BA\Sigma IAE\Omega\Sigma$ $\Sigma\Omega$ - $THP^{\circ}\Sigma$ $A\Pi^{\circ}AA^{\circ}A^{\circ}T^{\circ}Y$. Rev. Indischer Buckelochse. Dieselbe Ar. Leg. wie auf 1. Auch die Griechische ist stets dieselbe.
 - 3) Runde Hemidrachme; sonst ganz wie 2.

Kupfermünzen. 4) Große, runde. Av. Stehender Apollon, einen Pfeil über dem linken Arme, deßen Ende er in der Linken hält, die Rechte auf die Mitte gelegt; lauger, herabhangender Talar. Rev. Dreifuß. Diese ist die erste von ihm bekannt gewordene Münze und von J. Top, der sie in Mathurâ erhielt, beschrieben; s. Trans. of the R. As. Soc. I, p. 313, pl. XII, No. 1.

- 5) Dieselbe, aber in schlechterer Ausführung und etwas kleiner.
- 6) Runde, große. Av. Stehender Apollon, die Rechte auf den Bogen stützend, in der Linken den Pfeil. Rev. Dreifuß.
- 7) Viereckige, große. Av. Stehender, nackter Apollon, in der Rechten den abwärts gerichteten Pfeil, die Linke auf den Bogen gestützt. Rev. Der von einem punktirten Rahmen eingeschloßene Dreifuß.
- 8) Viereckige, mittelgroße. Av. wie 7. Rev. Ein anders geformter Dreifuß.
 - 9) Kleine. Av. Apollon wie auf S. 338, N. 2. Rev. Symbolische Figur.
 - 10) Av. Ochse. Rev. Dreifuß.
- 11) Didrachme. Av. Haupt des Königs. Rev. Behelmte Athene Promachos. Griech. Legende mit dem Zusatz *METAA*⁰Y. *Num. Chron.* N. S. X, p. 67.

ohne Zweifel auf die Gebiete im S. des Hindukoh beschränkt. Die östliche Gränze seines Reiches wird die Vipâçâ gewesen sein, weil sein Vater so weit auf seinem Indischen Feldzuge kam, und erst Menandros weiter nach Osten die Griechischen Waffen getragen haben wird. Wie weit südwärts seine Macht sich erstreckte, läfst sich nicht mit Gewifsheit bestimmen; wahrscheinlich unterwarf sich das unterste Indusland, da dieses schon von Demetrios früher erobert worden war und kurz vor ihm einem Griechischen Könige gehorcht hatte. Diese Vermuthung wird nicht nur dadurch bestätigt, daß eine seiner Münzen aus Guzerat gekommen ist 1), sondern noch besonders dadurch, daß auf den Münzen, auf welchen er φιλοπάτωρ sich nennt, das Monogramm den Namen der Stadt Minnagara zu enthalten scheint, welche in diesem Lande lag und später Hauptstadt der Indoskythen wurde 2). Für einen größern Umfang seines 327 Reiches läßt sich nichts wahrscheinliches anführen. Wenn er in

27 Reiches läßt sich nichts wahrscheinliches anführen. Wenn er in der kurzen Notiz über ihn aus der Geschichte des Trogus Pompeius als König der Baktrer bezeichnet wird, so ist diese Andeutung schon an und für sich von geringer Bedeutung, und, da Heliokles ihm gleichzeitig ist, verdient sie gar keine Beachtung.

Nach den obigen Bemerkungen über die Chronologie gelangte Apollodotos zur Regierung kurz nach 160 und regierte etwa bis 148, da wegen der nicht großen Zahl seiner Münzen ihm keine sehr lange Regierung zugesehrieben werden darf³).

Nach den Münzen zu schließen, war Zoilos sein Nachfolger und vielleicht sein Sohn⁴); denn eine von ihnen hat ganz denselben

¹⁾ S. Wilson, p. 288.

²⁾ Es ist das Monogramm 66 bei Wilson. Diese Deutung verdanke ich A. Cunningham. Die Stadt wird genannt im Peripl. Mar. Erythr. c. 41. Es erregte nur dieses Bedenken, daß der Name wahrscheinlich ein Skythischer ist, weil in Drangiana in Sakastane von Isidor. Char. p. 9 eine Μὶν πόλις aufgeführt wird. Wahrscheinlich hatte die Stadt früher einen ähnlichen Indischen Namen, etwa Mani-nagara, Juwelenstadt.

³⁾ A. Cunningham vermuthet, p. 871, daße er dem Demetrios Nikator gegen die Parther Beistand geleistet und vielleicht im Kampfe gegen sie 140 gefallen sei. Hingegen läßt sich einwenden, daß Menandros ein Zeitgenoße des Archebios, des letzten Baktrischen Königs, war, der vor 140 regiert haben muß.

Nach derselben Vermuthung. Es sind die folgenden, s. PRINSEP, II, p. 190:
 Hemidrachme. Av. Diademirter Kopf des Königs mit dem Anfange der Büste und der Chlamys. Leg. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΚΑΙ⁰Υ ΖΩΙΛ⁰Υ. Rev.

Apollotypus, der häufig auf denen des Apollodotos vorkommt mit dem Zusatze eines Elephanten, der sich ebenfalls auf ihnen findet. Nach der geringen Anzahl seiner Münzen kann er nur kurz regiert haben, etwa bis 144.

Den Apollotypus des Apollodotos tragen auch die wenigen bis jetzt entdeckten Münzen 1) des *Dionysios*. Er war wahrscheinlich defshalb ein zweiter Sohn des Apollodotos, der mit Zoilos das Reich gemeinschaftlich besefsen haben wird.

Ihr Nachfolger muß Menandros gewesen sein, der am meisten hervorragende unter diesen Königen. Er verbreitete die Griechische 328 Herrschaft am weitesten, da nach der oben erläuterten Stelle des Strabon er sie bis zur Jamunâ ausdehnte und ihm die Eroberung

Der stehende Herakles des Euthydemos, über dem linken Arme die Keule mit der Löwenhaut, in der Rechten einen Kranz. Leg. Mahârâgasa dhâmkasa Gohilasa. Diese und die folgenden 3 und 4 beschreibe ich nach den von A. Cunningham mitgetheilten Tafeln, nach welchen ich sie zuerst bekannt gemacht habe in der Z. f. d. K. d. M. IV, S. 203. S. 380.

- 2) Hemidrachme. Av. wie No. 1. Leg. BASIAESS SOTHPOS ZSIAOY. Rev. Thessalische Athene. Ar. Leg. Mahârâgasa tâdârasa Gohilasa. Kupfermünzen. 3) Große, viereckige. Av. Derselbe Kopf des Königs, jedoch mit Bart, mit derselben Griechischen Legende. Rev. Eine Keule, welcher zur Seite ein unbestimmter Gegenstand; beide von einem aus zwei halbkreisförmigen sich zusammenbiegenden Zweigen gebildeten Kranze umgeben. Dieselbe Arianische Legende.
- 4) Grofse, runde. Av. Stehender Apollon mit herabhangendem Mantel, mit Köcher und in der Linken ein abwärts gerichteter Pfeil, defsen oberes Ende die Rechte festhält. Hinter dem Apollon ein Elephant. Leg. $BA\Sigma IAE\Omega\Sigma$ $\Sigma\Omega THP^0\Sigma$ $Z\Omega IA^0Y$. Rev. Dreifufs. Leg. $Mah\hat{a}r\hat{a}gasa$ $tr\hat{a}d\hat{a}rasa$ Gohilasa. S. A. Cunningham, a. a. O. p. 870, pl. 1, No. 2.
- 5) Viereckige, mittelgroße. Av. Ein schreitendes Pferd, nur $BA\Sigma IAE\Omega\Sigma$ erhalten. Rev. Derselbe Gegenstand, wie auf 2, ohne Legende.
- 6) Kleine. Av. Elephant. Leg. unlesbar. Rev. Dreifuß. Ar. Leg. wie No. 2.
- 1) S. Z. f. d. K. d. M. IV, S. 381, Cunningham, a. a. O. p. 135, Prinsep П, p. 191. Die Typen sind:
 - 1) Hemidrachme. Av. Diademirtes Haupt. Leg. $BA\Sigma IAE\Omega\Sigma$ $\Sigma\Omega THPO\Sigma$. $IIONYZI^0Y$. Rev. Thessalische Athene. Ar. Leg. $Mah\hat{a}r\hat{a}gasa$ $t\hat{a}d\hat{a}rasa$ Dianisijasa.
 - 2) Viereckige große Kupfermünze. Av. Der Apollon des Apollodotos und Zoilos. Rev. Dreifuß. Die Legenden verstümmelt.
 - 3) Av. Stehender Apollon. Keine Leg. Rev. Eine Devise. Ar. Leg. wie No. 1.

Surâshtra's zugeschrieben werden muß 1). Aus Indischen Quellen ergiebt sich, daß er bis Palibothra vorgedrungen ist. Nach einer Stelle des Grammatikers Patangali²) bedrängte er hart die Mâdhjanika und belagerte Sâketa oder Ajodhjâ. In der dem alten Astronomen Garga zugeschriebenen Sanhitâ 3) wird von den Javana berichtet, daß sie Mathurâ, Pankâla, Sâketa und Palibothra erobert haben. Darunter kann nur Menandros verstanden werden. Er ist der einzige unter diesen Königen, von welchen wir mehr als seinen Namen von den Alten kennen lernen. Von ihm wird nämlich erzählt, daß er, ein König der Baktrer, mit Gerechtigkeit regierte und auf einem Feldzuge starb⁴). Nach seinem Tode verrichteten alle die von ihm beherrschten Städte gemeinschaftlich die Todtenbestattung, wegen der Ueberbleibsel entstand aber unter ihnen ein Streit, der mit Mühe dahin ausgeglichen wurde, daß jede einen Theil seiner Asche erhielt, welcher zum Andenken seiner aufbewahrt wurde. Unter diesen Städten sind ohne Zweifel die Griechischen zu verstehen

Wenn er in dieser Erzählung ein König der Baktrer genannt wird, so läßt sich, ohwohl kein großes Gewicht auf diese Benennung gelegt werden darf, weil die Griechen nur von einem Baktrischen Reiche ihrer Landsleute wißen, diese Darstellung insofern rechtfertigen, als nach seinen Münzen Archebios ihm unterworfen war. Da dieses nur vor der Eroberung Baktriens durch Mithridates d. h. vor 140 der Fall gewesen sein kann, muß Menandros seine Regierung früher angetreten haben bund man kann

¹⁾ S. S. 313, Note 1.

²⁾ Mahâbhâshja III, 2, 11; s. oben I, S. 865. Meine dort ausgesprochene Vermuthung, daſs die Madhjâmika nicht eine Buddhistische Sekte, sondern ein Volk Madhjadeça's waren, wird auch sonst bestätigt; s. Kern Vorrede zu seiner Ausg. der Bṛihat-Sanhitâ des Varaha-Mihira p. 38, Note. In M. BH. II, 32, 8 wird ein Volk Madhjamakeja erwähnt, welches im Nordwest von Indraprastha wohnte und Nachbar der Trigarta war.

³⁾ S. Kern, a. a. O. p. 37, Note.

⁴⁾ Plutarch, reipubl, gerend, princip, 28. Μενάνδοον δέ τινος εν Βάzτοοις επειχώ, βασιλεύσαντος, επ' άποθανόντος επ' στοατοπέδον, την μεν άλλην εποιήσαντο χηδείαν χατά το χοινον αξ πόλεις, περί δε τών λειφάνων αξιού χαιαστάντες επ' άγώνα, μόλις συνέβησαν, ώστε νειμόμενα μέρος ϊσον της τέφρας άπελθεϊν, χαι γενέσθαι ανημεία παρά πάσι τοῦ ἀνδρός.

⁵⁾ Veher den Regierungsanfang des Menandros weichen die früheren Ansichten sehr von einander ab. BAYER vermuthete aus historischen Gründen,

sich nur um wenige Jahre irren, wenn man 144 dafür setzt. Er verband sich wahrscheinlich mit dem Demetrios Nikator gegen Mithridates, mit deßen Siege über die gegen ihn verbündeten Könige Menandros die Hoheit über seinen Baktrischen Vasallen verlieren mußte.

Die hervorragende Stelle, welche dem Menandros nach den wenigen schriftlichen Zeugnißen, die auf die Nachwelt gekommen sind, zuerkannt werden muß, wird auch durch seine Münzen bezeugt. Diese sind nicht nur in großer Anzahl gefunden worden, sondern 329 übertreffen auch sowohl an Mannigfaltigkeit der Typen 1) die der

- p. 85, p. 89, daß er 195 König von Baktrien und Indien geworden, damals waren aber keine Münzen von ihm entdeckt worden. R. Rochette setzte I, p. 34. II, p. 33 in die Periode von 155—125 Eukratides II, Menandros, Apollodotos und Hermaios. Ich schloß, Zur Gesch. u. s. w. S. 266 aus der Zahl der Könige und der durch seine Münzen und die Geschichte bestimmten Zeit des Hermaios, daß Menandros nach 160 sein Reich gegründet habe. C. L. Grotefend setzt ihn 140, K. O. Mueller, 1838, S. 217 ihn und Demetrios als gleichzeitige Gründer neuer Reiche 200—180; Wilson, p. 282. 126, indem er annimmt, daß er vor dem Tode des Mithridates um 137 keine Eroberungen in Indien habe machen können und daß die kleinen Dynastien, die er gestürzt habe, ihm vorhergegangen seien. Der erste Grund fällt nach den Bemerkungen darüber weg und der zweite beweist diese Annahme nicht, wenn es richtig ist, daß vor Menandros die übrigen Griechischen Reiche mit Ausnahme Baktriens nicht mehr bestanden.
- Es sind die folgenden, s. Wilson p. 283, Prinsep II, p. 194, Num. Chron. N. S. X, p. 209.
 - 1) Didrachme. Av. Diademirter Kopf des Königs mit dem Anfange der Büste und der Chlamys. Leg. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΩΤΗΡ⁰Σ ΜΕΝΑΝΑΡ⁰Υ. Sie kehrt auf allen andern mit Ausnahme einer einzigen Münze wieder. Rev. Bekleidete Athene Promachos mit der Aegis in der Linken, einem Donnerkeile in der Rechten. Ar. Leg. Mahârâgasa tâdârasa Menadasa. Auch diese ist mit einer Ausnahme stets dieselbe.
 - 2) Didrachme. Av. Diademirter Kopf des Königs, mit der Aegis auf der linken Schulter und einen Speer in der rechten. Rev. und Legenden dieselben.
 - 3) Hemidrachme. Derselbe Typus wie No. 1.
 - 4) Hemidrachme. Av. Behelmter Kopf des Königs. Rev. Athene Promachos.
 - 5) Didrachme. Av. Diademirter Kopf des Königs mit dem Anfange des Panzers, in der zum Werfen erhobenen Rechten einen kurzen Speer. Rev. dieselbe.

- 330 andern Griechischen Könige dieser östlichen Länder, als an der Menge verschiedener Monogramme, deren über zwanzig sich vorfinden, theils auf den verschiedenen Münzen, theils auf denselben. Aus der letzten Erscheinung folgt, daß in seinem Reiche über
 - 6) Hemidrachme. Derselbe Typus, nur ist die Griechische Inschrift anders geordnet und die Athene rechts gewendet.
 - 7) Hemidrachme. Av. Behelmter Kopf des Königs mit dem Halse bis zu den Schultern, sonst wie No. 6. Rev. ebenso, nur richtet sich die Athene links und hat Beinkleider. Von diesen sind über Hundert Exemplare aus dem Lande der Hazâra gekommen.

Kupfermünzen. 8) Viereckige, große. Av. Diademirter Kopf des Königs. Rev. Ein Delphin. Von dieser ist bisher nur ein Exemplar gefunden worden.

- 9) Viereckige, mittelgroße. Av. Behelmter Kopf des Königs. Rev. Victoria mit einem Palmzweige in der Linken, mit der Rechten ein Diadem darbringend.
 - 10) Dieselbe, nur ist die Victoria rechts gewendet.
- 11) Viereckige, mittelgroße, sie ist nicht wesentlich von No. 5 und 6 verschieden.
- 12) Viereckige, mittelgroße. Av. Behelmter, weiblicher Kopf, wahrscheinlich der Athene. Av. Eine Eule.
 - 13) Viereckige, mittelgroße. Av. Ein Eberkopf. Rev. Ein Palmzweig.
- 14) Viereckige, mittelgroße. Av. Behelmter Kopf, wie auf No. 12. Rev. Athene mit dem Schilde mit dem Medusenkopfe.
- 15) Viereckige, kleine. Av. Elephantenkopf mit emporgehobenem Rüfsel und einer vom Halse herabhangenden Glocke. Rev. Herakles-Keule. Diese sind sehr zahlreich.
- 16) Viereckige, kleine. Av. Rad mit acht Speichen und Nagelköpfen. Rev. Palmzweig.
- 17) Viereckige. Eine männliche Figur mit einer kurzen Tunica und Beinkleidern, die Rechte auf eine schräg gestellte Lanze gestützt. Leg. BASIAEQS AIKAI°Y MENANAPOY. Rev. Ein Panther auf den Hinterfüßen sich erhebend. Arianische Legende. Sie ist beschrieben von R. ROCHETTE III, 1838, p. 751. Eine Abbildung ist nicht mitgetheilt. Nach ihm stellt die Vorderseite Ares vor.
 - 18) Hemidrachme mit dem Typus No. 12.

Kupfermünzen. 19) Große, viereckige. Av. Diademirter Kopf des Königs. Rev. Ein Pferd im Gallop.

- 20) Kleine, viereckige. Av. Diademirter Kopf des Königs. Rev. Der Elephantenkopf, wie auf No. 15, aber links gerichtet.
 - 21) Kleine, viereckige. Av. Athene Promachos. Rev. Ein sitzender Löwe.
 - 22) Hemiobolos. Av. Kamel, zweihöckriges. Rev. Buckelochse.

zwanzig Städte waren, in welchen Münzstätten sich befanden. Die Münzen stellen ihn theils als jugendlich dar, theils als einen Mann reiferen Alters; als solcher erscheint er am gewöhnlichsten auf denen, auf welchen er als kämpfend dargestellt ist, ein Beweis, daß er viele Kriege geführt haben muß. Von Münzen, auf welchen er als Greis erscheint, sind keine zum Vorschein gekommen. Hiernach darf angenommen werden, daß er früh zur Regierung gelangte und deshalb ziemlich lange gelebt haben kann, ohne sehr alt geworden zu sein. Die Siegesgöttin, welche einen Palmzweig und ein Diadem führt, bezeugt, daß er durch Siege über seine Gegner einen ehrenvollen Frieden sich erkämpft hat. Wenn er durch die Wiederholung des Typus der Athene Promachos eine nähere Beziehung zu Apollodotos anerkennt, so deutet dagegen die Abwesenheit des Apollotypus an, dass er nicht ein Sohn des Zoilos war, obwohl ohne Zweifel ein naher Verwandter. Durch seinen Heraklesund den Elephanten-Typus giebt er sich eine Beziehung zu Demetrios, die jedoch nicht näher bestimmt werden kann, durch den Panther eine zu Agathokles und Pantaleon. Die letztere möchte die einer Heirath seines Nachfolgers und wahrscheinlich Sohnes Straton mit der Agathokleia gewesen sein, die nach ihrem Namen 331 aus der Familie jener zwei Könige abstammte. Menandros zeichnet sich vor den übrigen Griechischen Königen durch seine besondere Verehrung der Athene aus.

Seine Münzen sind in Beghrâm, Kabul und vorzüglich in dem Lande der Hazâra in großer Menge gefunden worden 1); nach dem Pengâb scheinen sie nur zu Kaufe gebracht worden zu sein; eine ist jedoch in Mathurâ an der Jamunâ gefunden worden, bis wohin und darüber hinaus seine Eroberungen sich in dieser Richtung erstreckten. Da sein Besitz des Fünfstromlandes durch historische Zeugniße beglaubigt ist, kann aus dem Nichtvorkommen der Münzen in ihm nur geschloßen werden, daß nicht dort, sondern in Kabul die Hauptstadt seines Reiches lag, vielleicht in dem von Alexander gegründeten Alexandria. Wenn seine Münzen an Kunstwerth die des Apollodotos übertreffen, so möchte sich dieses daraus erklären laßen, daß die des letzteren besonders aus dem Pengâb gekommen und wahrscheinlich daselbst gemacht worden sind, in welchem Lande das Münzprägen von weniger geschiekten Künstlern ausgeübt wurde, als in den Baktrien näher gelegenen. Auch von

¹⁾ S. Wilson, p. 281.

demselben Typus der Menandros-Münzen kommen an Werth sehr verschiedene Exemplare vor, einige sogar von sehr roher Arbeit¹).

Die Thiere auf seinen Münzen bedeuten ohne Zweifel die von ihm beherrschten Länder. Der Elephant, der als Symbol für ganz Indien passend gebraucht werden konnte, darf in diesem Falle nicht in dieser allgemeinen Bedeutung genommen werden, sondern wird sich auf einen großen Theil des nördlichen Indiens beziehn. Der Löwe, welcher von keinem andern Griechischen Könige gebraucht worden ist, wird am richtigsten, wie auf den Münzen des Indoskythen Azes, auf die Sitze der Löwen unter den Männern, der Râgaputra, gedeutet. Welcher besondere Theil Indiens damit hier gemeint sei, ist nicht ganz klar; ich vermuthe, daß es das Land sei, defsen Hauptstadt Sinhapura hiefs und aus der Geschichte Vigaja's bekannt ist2). Menandros besafs Surashtra und das süd-332 lichere Küstenland. Der Buckelochse ist zwar auch in Indien einheimisch; da dieses Land aber schon vertreten ist, so wird es Kabulistan bezeichnen, da von dem angränzenden Kipin oder dem nordwestlichen Arachosien die Chinesen berichten, daß er dort zu Hause war³). Die Bedeutung des Pferdes ist mir undeutlich, so wie die des Delphins, wenn etwa nicht durch ihn bezeichnet werden soll, daß er die Meeresküste beherrschte.

Seine Beziehung zu Agathokles und Pantaleon durch den Panther möchte nicht nur die einer Heirath seines Sohnes mit einer Tochter aus ihrer Familie gewesen sein, sondern auch bedeuten, daß er das von diesen beherrschte Gebiet im Hindukoh, wo Nysa lag, beseßen habe. Nach den oben über die Geschichte Kuçmira's gemachten Bemerkungen glaube ich annehmen zu dürfen, daß auch dieses Land ihm unterworfen war. Ob nach der Niederlage des Demetrios es von Eukratides eingenommen und nach deßen Tode zuerst von Heliokles, später von Apollodotos und seinem Sohne beherrscht worden sei, darüber wäre es gewagt, eine Vermuthung aufzustellen, obwohl es allerdings kein anderes Mittel giebt, die Lücke in der Geschichte des Landes, wie sie jetzt vorliegt, auszufüllen.

Die Dauer seiner Regierung läfst sich natürlich nicht genau

¹⁾ Nämlich von No. 15. S. Wilson, p. 287.

²⁾ S. oben S. 105.

³⁾ S. RÉMUSAT, Nouv. Mét. As. I, p. 206.

Straton. 347

bestimmen; nach der Anleitung der Münzen darf man ihm aber über zwanzig Jahre zuschreiben.

Die oben ausgesprochene Vermuthung, daß Straton sein Nachfolger war, gründe ich sowohl darauf, daß die Athene Promachos auf seinen Münzen 1) sich wiederfindet, als auf die Beinamen des 333

- 1) Wilson kannte nur noch folgende Münze:
 - 6) Viereckige, mittelgroße Kupfermünze. Av. Behelmter Kopf der Königin ohne Diadem mit dem Anfange der Büste und der Bekleidung. Leg. $BA\Sigma I.II\Sigma\Sigma A\Sigma$ $\Theta E^0TP^0H^0Y$ $A\Gamma A\Theta^0KAEIA\Sigma$. Rev. Sitzender Herakles, in der Rechten die auf das Knie gestellte Keule, mit der Linken sich stützend, wie auf den Münzen des Euthydemos. Ar. Leg. måhårågasa tådårasa dhåmikasa Stratasa nach der von A. Cunningham mitgetheilten Zeichnung.

Die übrigen sind, s. Prinsep II, p. 196, Num. Chron. N. S X, p. 205:

- 1) Drachme. Diademirte Büste des Königs. Leg. ΒΑΣΙΔΕΩΣ ΕΠΙΦΑ-Ν°ΥΣ ΣΩΤΗΡ°Σ ΣΤΡΑΤΩΝ°Σ. Rev. Athene Promachos mit der Aegis auf dem Arme und dem Donnerkeile in der erhobenen Rechten. Ar. Leg. mahârâgasa-masa tâdârasa Stratasa. S. Z. f. d. K. d. M. IV. S. 378. Sie wird von A. Cunningham erwähnt, a. a. O. p. 132, wo ein zweifelhaftes mit Silber belegtes Exemplar in seinem Besitze beschrieben wird. Eine ähnliche Münze beschreibt Prinsep mit dem Zusatz pratiķasa in der Ar. Leg., ein Wort, deſsen Bedeutung hier unklar ist.
- 2) Viereckige, große Kupfermünze. Av. Nackter, stehender, rechts gewendeter Apollon, in der Linken den auf den Boden gestützten Bogen, in der Rechten einen abwärts gerichteten Pfeil. Leg. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΕΠΙ-ΦΑΝ⁰ΥΣ ΣΩΤΗΡ⁰Σ ΣΤΡΑΤΩΝ⁰Σ. Rev. Dreifuß, auf drei Seiten durch punktirte Linien eingefaßt. Ar. Leg. mahårågasa tegamasa tådårasa Stratasa. Monogr. ΔΗΜ, wahrscheinlich für Demetrias. S. A. Cunning-Ham, im J. of the As. S. of B. XI, p. 131, No. 4. Er erklärt tegama aus tegomaja; ich habe dafür, Z. f. d. K. d. M. IV, S. 379 tegomat vorgeschlagen; jenes scheint vorzuziehen, da dieses Wort im Lexikon sich findet. Fünf Exemplare sind gefunden worden zwischen Peshâwar und Galam.
- 3) Viereckige, mittelgroße. Av. Diademirter, vielleicht bärtiger Kopf des Königs, mit einer über die rechte Schulter gelegten Keule. Leg. BA-SIAEQS SQTHP°S STPATQN°S. Rev. Victoria, in der Rechten einem Kranz haltend, mit einem Palmzweige über der linken Schulter. Die obige Arianische Legende ohne tegamasa und daßelbe Monogramm. Es sind nur drei Exemplare bekannt geworden, auf dem dritten war noch .IIK AIOY hinzugefügt.
- 4) Kupfermünze wie No. 3, nur daß die Griech. Leg. AIKAIOY, die Ar. dhamikasa einschiebt.
- 5) Kupfermünze. Av. Haupt des Königs. Keine Leg. Rev. Victoria. Ar. Leg. wie No. 1.

Gerechten, defsen unter den Soter zuerst Apollodotos sich bedient Aus der zuerst bekannt gewordenen Münze, auf welcher seine Königin Agathokleia behelmt, aber ohne Diadem abgebildet ist, scheint hervorzugehen, daß die Familie des Agathokles, obwohl der Herrschaft beraubt, doch mächtig und einflußreich geblieben war, und dass Menandros sich ihres Beistandes durch die Heirath seines Sohnes mit einer Tochter eines Nachkömmlings des Pantaleon versicherte, was eine seiner Münzen, wie schon bemerkt worden, andeutet. Sie muß sich durch ihren männergleichen Charakter ausgezeichnet und ihren Gemahl auf seinen Feldzügen begleitet haben; dieses ergiebt sich aus der Weise, auf welche sie dargestellt wird. Zur Zeit der Diadochen war es gewöhnlich, daß die Prinzessinnen im Gebrauch der Waffen geübt wurden, es kommen sogar Beispiele vor, daß Königinnen in den Schlachten den Oberbefehl führten. Welche Bedeutung das ihr gegebene höchst ungewöhnliche Beiwort θεότροπος, die Gottergebene, habe, ist unklar 1). Auch der Beiname ἐπιφανής steht vereinzelt in der Geschichte der Baktrischen und Indischen Diadochen da, war aber früher schon von dem vierten Antiochos gebraucht worden.

Straton's Münzen sind in Galam am Akesines und in Peshâwar gefunden worden. Der erste Ort bezeichnet daher, daß er auch im O. des Indus herrschte, der zweite, daß er ein Gebiet im W. dieses Flußes besaß. Eine seiner Münzen ist in Demetrias in Arachosien geschlagen worden. Da dieses Land wahrscheinlich von Mithridates dem Großen unterworfen worden war, scheint 334 Straton es nach dem Tode des zweiten Phrahates, der 126 in einer Schlacht gegen die Skythen geblieben war, erobert zu haben. Demnach würde er um 122 regiert haben, was mit der oben vermutheten Dauer der Regierung des Menandros stimmt.

Einige später entdeckte Münzen Straton's geben uns einen Einblick einerseits in die Art und Weise, wie die hellenischen Könige die eroberten Länder verwalteten, andererseits in das Verhalten der Indischen von ihnen besiegten Fürsten ihnen gegenüber. Die Hellenen befolgten die indische Sitte, dem überwundenen Feinde sein Land zu laßen mit der Verpflichtung, Tribut zu zahlen und im Krieg Heeresfolge zu leisten. Natürlich benutzten die ein-

Das Wort wird sonst nur angeführt aus Heliodor. carm. ad Theodos. v. 250, als Beiwort zu ζῆλος.

heimischen Fürsten jede Gelegenheit, sich diesem Druck zu entziehen. Auf einer Münze liest man auf der Averse BAΣIJEΩΣ BAΣIJEΩN gefolgt von einem verstümmelten Namen ΠΑΖΙΟΒΑ, welches ein unvollkommener Versuch scheint, einen indischen Namen zu gräcisiren. Die Ar. Leg. lautet: Mahârâgasa Tradatasa Stratasa. Der indische Vasall heißt Râgabala und nennt sich bald mit vornehmerem, bald mit niedrigerem Titel, bald Großkönig, bald Satrap, je nachdem er sich mehr oder minder mächtig fühlte 1).

Außer diesen fünf Soter sind uns durch die Münzen noch vier bekannt geworden. Unter ihnen ist *Hermaios* anerkannt der letzte, von den übrigen darf *Hippostratos* mit Sicherheit derselben Dynastie, wie die vorhergehenden, zugetheilt werden, da unter den Typen seiner Münzen der stehende Apollon mit dem Dreifuße auf der Rückseite sich vorfindet²), wie auf denen des Apollodotos

S. Cunningham, im J. of the As. Soc. of B. XVII, p. 681, Prinsep, II, p. 197.
 S. Z. f. d. K. d. M. IV, S. 380, J. of the As. Soc. of B. XI, p. 133,

PRINSEP II, p. 198. Die Typen sind:

¹⁾ Didrachme. Av. Diademirter Kopf des Königs. Leg. $BA\Sigma IAE\Omega\Sigma$ $\Sigma\Omega THPO\Sigma$ $I\Pi\Pi^0\Sigma TPAT^0Y$. Rev. Stehende Figur der Demeter mit Helmbusch, in der Linken das Füllhorn. Leg. $Mah\hat{a}r\hat{a}gasa$ $t\hat{a}d\hat{a}rasa$ Hipastratasa.

²⁾ Didrachme. Av. wie No. 1. Leg. Dieselbe mit Einschaltung von ME-FAAOY. Rev. Behelmte Figur auf laufendem Pferde. Ar. Leg. Mahârâgasa Mahatasa Ģajatasa Hipastratasa.

³⁾ Didrachme. Av. und Leg. wie No. 1. Rev. Reiter. Leg. wie No. 2.

⁴⁾ Kupfermünzen. Viereckige, mittelgroße. Av. Stehender, nach rechts gewendeter Apollon, wie auf Straton's Münze No. 2. Leg. an den drei Seiten: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΩΤΗΡ⁰Σ ΙΠΠΟΣΤΡΑΤ⁰Υ. Rv. Dreifuß. Ar. Leg. Mahârâgasa tâdârasa Hipastratasa. Links ist ein sonst nicht vorkommendes Monogramm und rechts ein Arianisches a. Die übrigen sind:

⁵⁾ Viereckige, große. Av. Ein aufrecht stehender Riese mit aufwärts gerichteten Schlangenfüßen, über der linken Schulter eine Keule oder vielleicht eine Lanze, auf der Rechten einen Vogel haltend. Dieselbe Griech. Legende. Rev. Links gerichtete Victoria mit einem breiten Palmzweige über der linken Schulter; was sie in der Rechten hält, ist nicht mehr erkennbar, es war aber gewiß ein Kranz oder ein Diadem. Dieselbe Ar. Leg. Links A und rechts ein Arianisches a.

⁶⁾ Viereckige, mittelgroße. Av. Der sitzende Olympische Juppiter mit der ausgestreckten Rechten. Dieselbe Gr. Leg. Rev. Ein links gerichtetes, ungesatteltes Pferd. Ar. Leg. (ma)hîrâgasa tâdârasa gaja...pastatasa. Monogr. ähnlich Wilson's No. 66.

und Straton's, als defsen Nachfolger und Sohn er betrachtet werden darf.

Der Olympische Juppiter erscheint auf einer seiner Münzen zum ersten Male unter diesen Königen. Sie ahmten auch in diesem Falle den Seleukiden nach, von welchen zuerst Alexander der Zweite, der von 129—123 regierte, sich dieses Typus bedient hat¹). Er muß daher nach diesem Könige geherrscht haben und nach den früheren Bestimmungen etwa seit 114, da ihm und seinem Vorgänger wegen der geringen Zahl ihrer Münzen keine langen Regierungen zugeschrieben werden dürfen.

Eine andere Münze stellt ein der Griechischen Mythologie unbekanntes göttliches Wesen dar und beweist, daß die letzten Griechischen Könige dieser östlichen Länder auch barbarischen Göttern ihre Huldigungen darbrachten. Eine andere Münze, welche eine weibliche Figur mit Ruder und Fisch darstellt, bezieht sich wahrscheinlich auf einen Sieg dieses Königs auf einem Strome.

In diesem Lande hat auch *Diomedes* regiert, weil der Buckelochse auf der einzigen bisher entdeckten Münze erscheint²); ich trage daher kein Bedenken, ihn ebenfalls dieser Reihe von Königen zuzugesellen, da seine Beziehung zu Eukratides durch die Dioskuren, wenn überhaupt annehmbar, doch undeutlich ist und gegen den Beinamen *Soter* und das Symbol einer Herrschaft in Kabulistan zurücktreten muß.

Da es nach der vorhergehenden Darlegung wohl als höchst wahrscheinlich behauptet werden darf, daß die zwei zuletzt genannten Könige Nachfolger des Menandros waren, glaube ich es

- 7) Runde, kleine. Av. Büste des Königs, das Diadem nicht mehr erkennbar. Dieselbe Griech. Leg. Rev. Ein unkennbares Symbol. Dieselbe Ar. Leg. Monogr. Arianisches a oder ra.
- 8) Av. Figur mit einem Fischschwanz endigend. Die Rechte hält einen Fisch, die Linke ein Ruder. Leg. verstümmelt. Rev. Weibliche Figur mit Kopfschmuck und Palmzweig. Leg.pastratasa. Num. Chron. N. S. IV, p. 208.
- 1) S. R. ROCHETTE I, p. 19.
- 2) S. Wilson, p. 291. Es ist eine viereckige, mittelgroße Kupfermünze. Av. Die Dioskuren stehend, ihre aufrecht gestellten Lanzen oben mit den Händen haltend. Griech. Leg. ΒΑΣΙ/ΙΕΩΣ ΣΩΤΗΡ°Σ . Ш°ΜΗΙ/1°Υ. Rev. Indischer Buckelochse. Ar. Leg. Mahârâqasa tâdârasa Dijamedasa. Die Dioskuren des Eukratides sind stets zu Pferde, so daß streng genommen dieser Typus mit dem seinigen sich nicht näher berührt.

auch von Nikias annehmen zu dürfen, obwohl seine Münze nicht gerade dazu nöthigt¹). Auch dem Telephos wird am wahrscheinlichsten eine Stelle wo nicht als einem Verwandten der Soter, so³³6 doch als ihrem Zeitgenofsen gegeben werden, da er durch seine Münzen sich dem Hippostratos anschlieſst²). Diese Könige müſsen in den Jahren nach 114 bis zu dem Anfange der Regierung des Hermaios etwa 100 geherrscht haben, wahrscheinlich einige gleichzeitig nebeneinander in den verschiedenen Provinzen des großen Reichs des Menandros, welches von zu weitem Umfange war, als daſs geglaubt werden kann, es sei lange ungetheilt geblieben. Anch ist kaum vorauszusetzen, daſs alle die von ihm beherrschten Länder auch von seinen Nachfolgern behauptet wurden; wenigstens sind bis jetzt von seinen Nachfolgern keine Münzen gefunden worden, welche den Besitz eines Landes östlicher als der Akesines und südlicher als das Kabulland darthun.

Dafs Hermaios der letzte König dieser Dynastie war und seine Herrschaft von einem Anführer der Indoskythen oder, um ihnen den pafsenderen Namen zu geben, der Jueïtchi gestürzt wurde, geht mit Sicherheit daraus hervor, dafs dieser, der sich in der Griechischen Aufschrift Kozoulo Kadphises nennt, den Namen seines Vorgängers auf der Vorderseite mit dem Zusatze ΣY und der Entstellung seines Titels zu $\Sigma THPO\Sigma$ beibehalten hat, während er auf der Rückseite in Arianischer Schrift seine Titel und Namen setzen ließ.

Der Herakles-Typus seiner Münzen hat sich zwar bis jetzt

Seine Münze ist, s. A. CUNNINGHAM a. a. O. p. 136, eine viereckige, mittelgroße Kupfermünze. Av. Büste des diademirten, bartlosen Königs. Griech. Leg. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΩΤΗΡ°Σ ΝΙΚΙ°Υ. Rev. Reiter, wie auf den Münzen des Antimachos. Ar. Leg. Mahârâgasa tâdârasa (Ni)kiasa.

²⁾ S. A. Cunningham p. 133. Viereckige, mittelgroße Kupfermünze. Ein Riese, wie es scheint, mit Schlangenfüßen; an jeder Seite richtet sich eine Schlange empor bis zu seinem Haupte; er drückt sie an sich, als ob er sie erwürgen wollte, aus der Seite jeder Schlange springt eine spitzzulaufende, gewundene Ranke empor. Griech. Leg. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥ ΤΗΛΕΦΟΥ. Rev. Eine stehende, bekleidete, rechts gewendete männliche Figur, das Haupt mit einer Strahlenkrone umgeben, in der Rechten eine Lanze haltend; ihr rechts eine bekleidete weibliche Figur mit einem Halbmonde auf dem Haupte. Nach Λ. Cunningham's Bemerkung gewiß Sonne und Mond. Ar. Leg. Mahârâgasa—karamasa Teliphasa. Wahrscheinlich ist para, wie ich Z. f. d. K. d. M. IV, S. 383, vorgeschlagen habe, zu ergänzen, d. h. von der besten That.

noch nicht auf denen des Hermaios wiedergefunden, obwohl er deutlich dem der frühern Könige nachgebildet worden ist, dagegen giebt es eine Münze mit dem Juppiter-Typus des Hermaios mit dem Zusatze ΣY auf der Vorderseite und dem Griechischen Namen 337 in Arianischer Schrift auf der Rückseite 1). Diese Münzen zeigen daher den Uebergang der Griechischen Herrschaft und ihrer Kunst in die Hände der Barbaren.

Nach dem Fundorte seiner Münzen regierte Hermaios in Kabulistan und auf dieses Gebiet war damals die Griechische Herrschaft beschränkt, da, wie sich später ergeben wird, mit ihm gleichzeitig in Pengâb und am Indus Azes herrschte. Er kann nach der grossen Anzahl seiner Münzen²) nicht kurz regiert haben, doch läfst sich die Dauer seiner Regierung nicht genau bestimmen, weil es an Mitteln fehlt, sieher die Zeit der Eroberung Kabulistans von den Indo-

¹⁾ Bei Wilson p. 310, pl. V, No. 11.

²⁾ Es sind folgende, s. Wilson, p. 292, Prinsep II, p. 199:

¹⁾ Didrachme. Av. Büste des diademirten, bartlosen Königs mit dem Anfange der Chlamys. Griech. Leg. BASIAEQS SQTHPOS EPMAIOY. Diese kehrt mit einer Ausnahme auf allen andern wieder. Rev. Olympischer Juppiter mit Strahlen um das Haupt, auf seinem Thronsessel mit hohem Rücken sitzend, hinter ihm sein Zepter, die Rechte ausgestreckt. Ar. Leg. Mahârâgasa tâdârasa Hermajasa. Auch diese ist mit einer Ausnahme überall dieselbe.

²⁾ Hemidrachme. Av. Diademirter Kopf des Königs. Rev. Derselbe Juppiter, seinen Zepter in der Linken haltend, auf welchem oben ein Kranz.

³⁾ Hemidrachme. Av. Profil des Königs und der Königin. Griech. Leg. $BA\Sigma IAE\Omega\Sigma \Sigma\Omega TIIP^o\Sigma$ EPMAI^oY und in der Exergue KAI KAAAII^o-HII\Sigma. Rev. Der König zu Pferde im Gallop. Ar. Leg. Mahârâgusa tâdârasa Hermajasa Kalijapâja nach A. Cunningham a. a. O. p. 136, welcher das Monogramm NIPANIA liest, wie eine Stadt im Lande der Paropanisaden nach Ptol. VI, 18, 4 hiefs.

Kupfermünzen. 4) Runde, mittelgroße. Av. Diademirter Kopf des Königs. Rev. Sitzender Juppiter mit einer Krone in der Rechten. 5) Ist dieselbe, nur mit einem andern Monogramm, ebenso 6) die klein ist. Diese Kupfermünzen sind sehr häufig in Beghrâm und Kabul gefunden worden.

⁷⁾ Viereckige, mittelgroße. Av. Diademirter Kopf des Königs. Rev. Gehendes Pferd. No. 8) ist dieselbe, nur hat der König Strahlen um den Kopf.

⁹⁾ Runde, große. Av. Diademirter Kopf des Königs. Rev. Bekleidete beflügelte Victoria, in der ausgestreckten Rechte eine Krone tragend, von R. ROCHETTE zuerst bekannt gemacht III, 1839, p. 95.

skythen zu bestimmen. Man wird aber nicht sehr irren, wenn man annimmt, daß um das Jahr 85 der letzte Griechische König der Indischen Mark aufgehört hat zu regieren und mit seinem Untergange das letzte noch bestehende Griechische Reich eine Beute der Turanischen Barbaren wurde, nachdem die Macht der Hellenen über 338 anderthalb Hundert Jahre über das östliche Iran, über das westliche und einen großen Theil des inneren Indiens gewaltet hatte.

Obwohl die numismatischen Denkmale, welche die in der vorhergehenden Darstellung aufgeführten Hellenischen Könige hinterlafsen haben, uns in den Stand setzen, einen Rahmen zusammenzufügen, in welchem ihre Namen an den ihnen gebührenden Stellen verzeichnet werden können, so lafsen sie uns doch ganz im Stich, wenn wir es versuchen wollen, diesen Rahmen auszufüllen, wäre es auch nur mit einer Skizze der Kulturgeschichte jener Länder während der von ihren Griechischen Beherrschern getragenen Periode. Auf die meisten Fragen, welche bei dem Versuche den Verlauf und die Ergebnifse der gegenseitigen Einwirkung der Hellenischen und morgenländischen Bildung auf einander zur Klarheit zu bringen uns entgegentreten, geben sie keine Antwort, nur bei wenigen gewähren sie kurze Andeutungen. Der Erforscher des Altherthums fühlt sich hülflos, weil er zugleich die Gewißheit hat, daß während jener Periode eine der merkwürdigsten Berührungen der von einander entferntesten und in ihrer Entwickelung verschiedenartigsten Völker stattgefunden habe, und vergebens sich nach den Mitteln umsieht, um über die wichtigsten und anziehendsten Seiten derselben eine sichere und genügende Auskunft zu geben. Er sieht sich dadurch genöthigt, einige nur kurz zu berühren, andere mit Stillschweigen übergehen zu müßen.

Es liegt am Tage, daß der Umfang und die Nachhaltigkeit des Hellenischen Einflußes auf die einheimische Bevölkerung von der Anzahl und dem Charakter der Griechen abhängig gewesen ist, die in jenen Ländern wohnten. Ueber diese Verhältniße liegen zwar keine ausdrücklichen Zeugniße der Alten vor, es läßt sich jedoch ohne diese Hülfe eine allgemeine Ansicht über sie bilden. Die Griechen wohnten nämlich gewiß meistens nur in den von den Königen ihres Volkes gegründeten Städten. Für diese Behauptung gibt es einen Beleg in der Erzählung von Antiochos des Großen Feldzuge gegen die Parther, welche, als sie sich nicht länger in der Stadt Syrinx halten konnten, die dort ansäßigen Hellenen er-

mordeten und sich ihrer Habe bemächtigten 1). Dem Namen nach war hier jedenfalls eine Griechische Ansiedelung, wenn es auch 339 eine ursprüngliche Parthische Stadt gewesen ist. Solcher, theils von Alexander, theils von den Seleukiden und den selbstständigen Griechischen Königen Baktriens und der übrigen östlichen Reiche gegründeten Städte waren nicht viele, wenn die weite Ausdehnung jener Länder, die zum Theil zu den bevölkertsten gehörten, berücksichtigt wird, Die in ihnen von Alexander angesiedelten Krieger waren theils Griechen, theils auch Miethstruppen anderer Abstammung; außer diesen wurden aber auch Bewohner der Umgegend veranlaßt, sich in diesen Städten niederzulaßen. Ob daßelbe Verfahren von seinen Nachfolgern in diesen östlichen Ländern beobachtet worden, wißen wir nicht, obwohl es wahrscheinlich ist. Hiernach würde die Bevölkerung dieser Städte nur zum Theile eine Griechische gewesen sein.

Bei dem selten unterbrochenen Kriegszustande dieser Reiche mußte ein fortwährendes Bedürfniß entstehen, die Verluste der Heere durch Zuzüge zu ersetzen. Diese kamen wohl vorzüglich aus Griechenland und Makedonien, wo es in dieser Zeit von Söldnern wimmelte³), welchen die Außicht auf Ruhm und Reichthum eine Veranlaßung sein mußte, den Beherrschern jener Länder ihre Dienste anzutragen; allein auch in den Heeren wird die Zahl der Griechen und Makedoner eine geringere gewesen sein, als die der

¹⁾ S. Polyb. XI, 31, 11.

²⁾ Alexander hatte in Baktrien und Sogdiana zwölf, oder nach Strabon nur acht Städte gegrüdet; s. oben S. 292. Von den spätern Königen hatte Antiochos eine nach seinem Namen benannte Stadt in Sogdiana gegründet; s. Steph. Byz. n. d. W. Arnozeia. In Baktrien wird nur Enkratideia erwähnt. In Areia hatte Alexander ein Alexandria gestiftet. Antiochos Soter die Stadt Soteira, s. Ptol. VI, 17, 1. Ammian XXIII, 6, 69 und Achaios, der Vater der Laodike, der Gemahlin des zweiten Antiochos wahrscheinlich Achaia; s. J. G. Droysen's Gesch. d. Hellenismus, II. S. 609 flg., 716 flg. In Drangiana hatte Alexander der Stadt Phrada den Namen Prophthasia gegeben; s. Droysen a. a. O. S. 610. Ueber die von Alexander in Arachosien, dem Lande der Paropanisaden und Indien gegründeten Städte s. oben S. 129. S. 130. S. 164. S. 182. S. 183. S. 185. S. 191. S. 194. S. 197. Von den spätern Königen kennen wir nur die zwei von Demetrios wohl nicht zuerst gegründeten, sondern umgetauften Städte Demetrias und Enthydemia und aufserdem Dionysiopolis.

³⁾ S. Droysen a. a. O. II, S. 23.

Einheimischen. Die Reiterei wurde ohne Zweifel aus den dortigen Völkern gebildet und da Alexander schon die Asiaten in der Makedonischen Kriegskunst hatte einüben laßen, darf von diesen späteren Königen vorausgesetzt werden, daß sie auch Barbaren unter ihr Fußvolk zuließen. Von den Söldnern wird weiter angenommen 340 werden dürfen, daß sie selten dort für immer blieben und nach erworbenem Reichthum in ihr Vaterland zurückkehrten. Diese verschiedenen Erwägungen möchten zu dem Schluße berechtigen, daß im Verhältniß zur Zahl der einheimischen Bevölkerung die Hellenische nur eine geringe war und vorherrschend nur in den von ihren stammverwandten Königen gestifteten Städten wohnte.

Bei dem gänzlichen Mangel an Nachrichten über die Verfafsung dieser Städte ist es nicht mehr möglich zu bestimmen, welche Stellung die Hellenen in ihren Städten den Eingeborenen gegenüber einnahmen. Die Einrichtungen der Syrischen und Aegyptischen Städte können nicht für diese einen gültigen Maassstab abgeben; es möchte jedoch in der Natur der Sache liegen, daß die Griechen in diesen Städten sich überwiegend den Gewerben und dem Handel widmeten, wie es von den Syrischen gewiß ist 1). Eine Bestätigung für diese Ansicht möchte sich aus dem Umstande hernehmen laßen, daß in so vielen Städten Münzen geprägt wurden, woraus gefolgert werden darf, daß auch die übrigen Künste besonders von den Griechen ausgeübt wurden. Die ältesten dieser Münzen gehören zu den vortrefflichsten Werken der Griechischen Kunst und beweisen, daß sie von den Griechischen Königen dieser östlichen Länder beschützt wurde. Sie verlor allmählig diesen hohen Werh unter den späteren Königen, erhielt sich jedoch bis zu dem Ende ihrer Herrschaft und ging mit ihr auf ihre barbarischen Nachfolger über.

Außer den Münzen war lange Zeit nur ein einziges Griechisches Denkmal der schönen Künste aus dieser Zeit bekannt, eine silberne Patera, auf welcher ein Festzug des Dionysos dargestellt ist²). In der neueren Zeit hat man viele Griechische Bas-Reliefs entdeckt, welche im Museum von Lahore aufbewahrt werden. Da sie noch nicht publicirt sind, muß ein genaueres Urtheil der Zu-

¹⁾ S. Droysen a. a. O. II, S. 32.

²⁾ S. Coins and relics from Bactria im J. of the As. S. of B. VII, p. 1049. Sie ist in Badakshan gefunden worden. Eine zweite, ebenfalls dorther erhaltene ist nicht Griechisch, sondern Såsånidisch; s. A sketch of the second Silver plate, found at Badakshan. By A. Cunningham, ebend. X. p. 570.

kunft aufbewahrt bleiben. Daraus, daß Nachahmungen griechischer Bauwerke bis jetzt nur in Kaçmîra entdeckt worden sind, folgt nicht, daß anderswo keine existirt hätten, denn wenig Länder sind so sehr heimgesucht worden theils von den Durchzügen der barba341 rischen Horden der Turanischen und Innerasiatischen Völker, theils von den wegen ihres fanatischen Haßes gegen das Heidenthum den Denkmalen der Vorzeit nicht weniger Unheil bringenden Durchmärschen und Herrschaften der Muhammedaner.

Wenn ferner auch zugegeben werden kann, daß an den Höfen der Könige dieser Länder sich Dichter und Philosophen einfanden, so ist es doch wenig wahrscheinlich, daß sich hier Sitze der Wifsenschaften und der Litteratur bildeten, wie in Syrien, Kleinasien und Aegypten. Mit Ausnahme der Künstler gehörten, wenn die vorhergehenden Bemerkungen richtig sind, die meisten dortigen Hellenen nicht zu den gebildetsten Klaßen ihres Volkes.

Ihnen stand nun in Baktrien, dem Hauptlande und dem Mittelpunkte ihrer Macht, ein Volk gegenüber, mit einer tief in seinem Bewufstsein wurzelnden Religionslehre und einer streng geregelten Liturgie, mit einer auf heilige Schriften gegründeten Gesetzgebung und einem durch die Stände der Priester, der Krieger, der Handwerker und Ackerbauer gegliederten Staate. Ich halte es daher für unwahrscheinlich, daß der Hellenismus auf die Religion und die sittlichen Zustände der Baktrer einen Einfluß ausgeübt habe; wahrscheinlich möchte es von den schönen Künsten sein, obwohl sich darüber nichts festsetzen läßt. Bei den übrigen Ostiranischen Völkern fanden sich nur wenige Griechische Kolonien; es möchte daher auch bei ihnen kein bedeutender Einfluß des Hellenismus stattgefunden haben.

Obwohl das Griechenthum in der Diadochenzeit den heimatlichen Charakter überwunden hatte und sich nicht mehr in der früheren Schroffheit gegen das Barbarische verhielt, so tritt es doch in seinem Zusammenstoße mit diesem nicht als fremdes in sich aufnehmend, sondern als es auflösend und bestimmend auf. Es ist daher wenig glaublich, daß die Hellenen von den Baktrern, um nicht von den weniger gebildeten andern Ostiranischen Völkern zu reden, etwas angenommen haben.

Wir finden in der That eine Bestätigung dieser Ansicht in der einzigen Thatsache, aus welcher ein Aufschluß über ihr Verhalten in dieser Beziehung geschöpft werden kann. Die auf den Münzen dargestellten göttlichen Wesen sind Griechisch mit wenigen Ausnahmen. Auf den Agathokles-Münzen erscheint die Persische Artemis, auf der des Telephos der Sonnengott und die Mondgöttin und ein Riese, auf der des Hippostratos eine weibliche Gestalt mit Fisch und Ruder in den Händen und Fischfüßen, worunter man ohne Zweifel eine indische Flußgöttin verstehen muß.

Das Andenken an Alexanders Anwesenheit in Baktrien und die Griechische Beherrschung hat sich bis auf den heutigen Tag in den obersten Thälern des Oxosgebiets erhalten. Die Fürsten der Tâaîk, der Nachkömmlinge der alten Bevölkerung Ostirans in Wa-342 khan, Durvâz und den benachbarten Gebieten Badakshan's betrachten sich als von Alexander abstammend 1). Der älteste Zeuge für diese Ueberlieferung ist Marco Polo, der sie im Lande selbst erfuhr2); nach ihr stammten die Fürsten dieses Landes ab von Alexander und der Tochter des Dareios. Es ist daher sieher eine alte; in wie fern sie begründet sei, läßt sich kaum mehr mit Sicherheit entscheiden. An und für sich wäre es nicht möglich, daß der letzte Griechische König Baktriens oder einige seiner Heerführer sich vor den Indoskythen in die geschützten Thäler des obern Oxos zurückgezogen und dort zu regieren fortgefahren hätten 3). Ebenso möglich ist es jedoch, dass es nur eine Sage ist, in welcher das wahre die wirkliche Abstammung jener Fürsten entweder von dem ältesten königlichen Geschlechte oder von den Såsåniden ist, die Dichtung aber, daß Alexander der Stammvater gewesen: eine Dichtung, die

- 1) RITTER hat, Asien V, S. 821, die Nachrichten über diese Sage zusammengestellt. Die Angabe, daß die Bewohner Iskardos am obern Indus die Gründung ihrer Festung dem Alexander zuschreiben, ist jedoch nicht richtig. Nach C. V. VIGNE's Travels in Kashmir etc. II, p. 249 hatte der Fürst des Landes zwar davon gehört, daß er und die übrigen Häuptlinge dieser Gegend von Alexander abstammen sollten, wußte aber keinen Grund für diese Ueberlieferung anzugeben.
- 2) S. The Travels of Marco Polo etc. By William Marsden, p. 129. Auch Burnes hörte sie, s. Reisen II, S. 164, Deutsche Uebersetz., auf seiner Reise durch Bukhâra und später J. Wood von den Fürsten Wakhan's; s. A Personal Narrative etc. p. 371. Die S. 355 erwähnte Patera wurde von dem Besitzer, einem der Fürsten Badakshan's, als ein von Alexanders Zeit an in seiner Familie fortgeerbtes Kleinod betrachtet.
- 3) Wie RITTER a. a. O. S. 824 annimmt; nur möchte die Annahme unzuläfsig sein, daß die erste Civilisation des obern Industhales von den Griechischen Flüchtlingen aus Baktrien ausgegangen sei,

man leicht begreift, wenn man sich der weiten Verbreitung der Iskander-Sage bei den Morgenländern erinnert.

Was den Einfluss des Hellenismus auf Indien betrifft, so ist zuerst daran zu erinnern, daß gleich nach Alexanders Tode die von ihm eroberten Indischen Gebiete der Verwaltung der einheimischen Fürsten zurückgegeben wurden, dann daran, daß die Herrschaft Griechischer Könige über Indische Länder eine viel kürzere Dauer hatte, als die in Baktrien, endlich daran, daß auch zur Zeit 343 des weitesten Umfangs des Griechisch-Indischen Reiches es nach Osten wenig über den Gränzfluß des heiligen Landes, die Sarasvati, hinaus sich erstreckte. Nur Menandros beherrschte einen grossen Theil des nördlichen Indiens, welcher seinen Nachfolgern wohl bald von den einheimischen Fürsten wieder entrifsen wurde. Von den übrigen Provinzen war Sindh durch die große Wüste, Surashtra durch die Ârâvalî-Kette von Madhjadeça getrennt, so dafs, wenn auch der Hellenismus in diesen Gebieten sich einen Einfluß errungen hätte, er jedoch auf das Hauptland nicht einwirken konnte. Es bleiben somit nur das Fünfstromland und Kabulistan als Länder, wo die Griechische Herrschaft eine etwas längere Zeit dauerte und ihre Hauptsitze hatte. Diese gehörten aber zu jener Zeit zu den verachteten und wenn auch Griechische Lehren und Sitten bei ihren Bewohnern Eingang gefunden haben sollten, würde dieses auf das innere Land keine Nachwirkung ausgeübt haben. Allein auch in Beziehung auf sie liegt keine Veranlafsung zu der Annahme vor, dafs Mittheilungen der oben bezeichneten Art wirklich stattgefunden haben. Nicht nur bei den Brahmanen, sondern auch bei den übrigen Indern herrschte die Verachtung der Mlekha und die Abneigung etwas von ihnen anzunehmen. Brahmanen fanden sich übrigens in jener Zeit in Kaçmira, Gandhâra und der westlichen Pentapotamie. Von den freien Völkern des letzten Landes und des Parapanisos beweist aber die Geschichte Alexanders, wie eiferstichtig sie auf ihre Freiheit und die Beibehaltung ihrer alten Gesetze und Gebräuche waren. Von Künsten läfst sich dieses eher erwarten und ist es wo nicht ganz sicher, so doch höchst wahrscheinlich, daß die Inder die Kunst des Münzprägens von den Griechen empfingen¹). Wenn man geglaubt hat, daß den Indern von den Baktrischen Griechen astronomische Kenntniße mitgetheilt worden sind, so ist diese Behaup-

¹⁾ S. oben S. 47.

tung entschieden zurückzuweisen; jene Griechen können selbst wenig mit der astronomischen Wißenschaft vertraut gewesen sein und was die Inder von den Griechen in dieser Art lernten, kam ihnen erst später von Alexandria zu. Nur in einer Beziehung läßt sich ein Einfluß der Griechen auf den Geist der Inder nachweisen-Aus den Untersuchungen Benfey's 1); über die Verbreitung indischer Erzählungen, Mährchen und Fabeln geht hervor, daß in einigen Fällen die ursprüngliche Faßung besonders von Fabeln griechisch ist. Der griechische Ursprung kann aber nur angenommen werden, wenn die griechischen Originale sich in Schriften älter als Demetrios finden, der zuerst den größten Theil des westlichen Indiens sich unterworfen hat.

Die vorhergehenden Bemerkungen zusammenfaßend, spreche ich die Ansicht aus, daß weder in den Ostiranischen, noch den Indischen von den Griechischen Königen regierten Ländern eine Verschmelzung der Hellenischen und morgenländischen Kultur sich vollzog, wie es im Westen des Zagros der Fall war, daß im All-344 gemeinen keine Einwirkung der einen auf die andere zu Stande kam und daß, wenn in einzelnen Bereichen es geschah, sie eine vorübergehende und eine nicht mehr nachweisbare war mit der einzigen Ausnahme der Münzkunst.

Dagegen darf ein nicht unbedeutender Einfluß der GriechischIndischen Könige auf die politischen Verhältniße angenommen
werden, obwohl bei dem Fehlen historischer Berichte bei den Indern
er nicht mehr klar erkannt werden kann. Mit welcher Gleichgültigkeit die Brahmanen die ältere Geschichte ihres Landes behandelt
haben, tritt auch bei dieser Gelegenheit deutlich hervor, indem sie
nach der Aufzählung der einheimischen Dynastien, deren letzte, die
der Andhrabhritja-Könige, die im Jahre 23 vor Chr. G. zur Herrschaft gelangte, die fremden Könige als nacheinander herrschend
darstellen und unter diesen, wie schon erwähnt worden, die acht
Javana als Nachfolger der Çaka²). Der einzige Griechische König,
deßen Namen sich in ihren Ueberlieferungen erhalten hat, ist Demetrios, da höchst wahrscheinlich er der in dem großen Epos als
tapferer König der Javana gepriesene Dattâmitra oder Sumitra ist³).

¹⁾ Pantschatantra, übersetzt von Th. Benfey. Leipzig 1859.

²⁾ S. Vishnu-Pur. p. 472. p. 474 und oben S. 335,

³⁾ S. oben I, S. 804, Note 2,

Es bietet sich hier die paßendste Gelegenheit dar das wenige einzuschalten, was von den Indern über die den Griechischen Königen gleichzeitigen Ereigniße berichtet wird.

Geschichte Indiens.

Das große Reich der Maurja zerfiel nach dem Tode des Açoka in drei kleinere 1). Das eine war das in Magadha, defsen Könige schon angegeben worden sind2). Das zweite war das von Galoka beherrschte, welches außer Kaçmîra auch ein großes Gebiet des nordwestlichen Indiens umfaßte. Er ist als derjenige König der Inder zu betrachten, der von den Griechen Sophagasenos genannt wird und ein Zeitgenoße Antiochos des Großen war, mit welchem er das Bündnifs seiner Vorfahren erneuerte3). Es hat sich als 345 wahrscheinlich ergeben, daß er früher mit Euthydemos gekämpft habe und daß in der jetzt vorliegenden Darstellung der Kaçmîrischen Geschichte eine Lücke ist, die nur durch die Annahme ausgefüllt werden kann, daß Demetrios und seine Nachfolger auch dieses Land beherrschten4). Der Sturz eines so mächtigen Reiches, wie das des Galoka, und die Beherrschung eines großen Theiles von Indien von ihm und seinen Nachfolgern darf als ein bedeutendes politisches Ereignifs gelten, obwohl defsen Folgen sich unserer Nachforschung ganz entziehen. Nach der Geschichte der Griechischen Könige Baktriens und Indiens verblieben Kabulistan und der westlichste Theil der Pentapotamie unter ihrer Herrschaft bis zum Schluße des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts, unter dem letzten, dem Hermaios, war ihr Reich auf West-Kabulistan beschränkt worden. Ich habe daher angenommen, daß Kaçmîra dem Schicksale der benachbarten Länder folgte und dafs Damodara, der ohne Zusammenhang mit seinem Vorgänger und seinem Nachfolger dasteht, im Anfange des ersten Jahrhunderts vor Chr. G. auf kurze Zeit die einheimische Herrschaft wieder herstellte. Aus der Geschichte der Indoskythen wird sieh herausstellen, daß vermuthlich Azes ihm nachfolgte.

¹⁾ S. oben S. 283.

²⁾ Ebend. S. 284.

³⁾ Ebend. S. 285.

⁴⁾ Ebend. S. 287.

Das dritte Reich der Maurja umfaßte wahrscheinlich zuerst einen Theil der südwestlichen Provinzen des großen, da ihre Könige Nachfolger des Kunâla waren, welcher in Gandhâra und Taxaçilâ Statthalter war 1). Nach dem Tode seines Vaters wird Sampadi seine Unabhängigkeit erklärt haben und ein Kampf zwischen den drei Brüdern entstanden sein, in welchem Galoka Sieger blieb und den größern Theil des väterlichen Reiches sich zueignete. Dem Sujacas blieb der östliche, dem Sampadi der südwestliche. Er verlegte wahrscheinlich seine Residenz nach Vidiçâ, wenigstens erscheint diese Stadt als der Sitz der Regierung der nachfolgenden Dynastie der Cunga. Ueber den Stifter derselben Pushpamitra besitzen wir außer der Notiz in den Purana, daß er der Obergeneral des letzten Maurja, Brihadratha, war, welchen er seiner Herrschaft und seines Lebens beraubte und des Thrones sich bemächtigte²), einige Nachrichten in einer Buddhistischen Schrift und dem Drama Mâlavikâqnimitra3). In der ersten Schrift wird gesagt, 346 daß mit ihm die Dynastie der Maurja zu Grunde gegangen sei, welches, wie schon früher bemerkt worden 4), ein Irrthum ist, und daß sein Vorgänger Pushjadharman heißt. Die letzte Angabe wird dagegen als richtig betrachtet werden dürfen, weil der Name nicht erdichtet sein kann. Da nach dem Drama der Sitz der Regierung seines Sohnes Agnimitra in Vidiçà war, möchte es erlaubt sein anzunehmen, daß er zuerst in den Diensten des Königs Pushjadharman gewesen sei, den er zuerst und später den König von Magadha verdrängt habe. Wenn in einer sogleich mitzutheilenden Erzählung Pâtaliputra als seine Residenz angegeben wird, so erklärt sich dieses daraus, dafs er in ihr als aus der Familie der Maurja abstammend dargestellt wird.

In dem Drama wird von ihm erzählt, daß er in der Absicht ein Pferdeopfer zu verrichten, ein Pferd losgelaßen habe, welches auf dem rechten Ufer des Sindhu von einem Reiterheere der Javana entführt, aber von dem es begleitenden Beschützer Vasumitra befreit worden sei⁵). Es muß dahin gestellt bleiben, ob dieses

¹⁾ S. oben S. 282.

²⁾ S. oben S. 283.

³⁾ In dem Açoka Avadâna bei Burnour, Introd. à l'hist. du B. I, p. 432.

⁴⁾ S. oben S. 283.

⁵⁾ S. Mâlavik. p. 71. Damit das Pferd an dem freien Herumwandeln nicht von feindlich gesinnten Königen gehindert werde, wurden ihm zum Schutze

die wahre Veranlaßung des Kampfes gewesen sei, jedenfalls erhellt aus dieser Erzählung, daß Pushpamitra mit den Griechen am Indus gekämpft habe. Da er 178 zur Regierung gelangte, muß dieser Kampf in die Zeit des Eukratides versetzt werden 1). Nach der Darstellung des Dramas müßte er erst unter der Regierung seines Sohnes und Nachfolgers Agnimitra stattgefunden haben, als deßen Heerführer er dargestellt wird; sie widerspricht jedoch sowohl den Brahmanischen, als den Buddhistischen Nachrichten und ist vielleicht daher zu erklären, daß er in den letzten Jahren seiner Regierung seinen Sohn zum Mitregenten angenommen hatte.

Viel bedeutungsvoller ist das zweite Ereignifs, welches aus 347 seiner Lebensgeschichte berichtet wird. Aus ihm geht nämlich hervor, daß er die Buddhisten verfolgte, von den Brahmanen dazu aufgefordert, und daß in den religiösen Ansichten des mächtigsten damaligen Indischen Königs ein Umschwung eingetreten war. Der Hergang wird auf folgende Weise erzählt2). Er berief eine Versammlung seiner Minister und befragte sie über das beste Mittel, seinen Namen auf lange Zeit berühmt zu machen. Sie verwiesen ihn auf das Beispiel seines Vorgängers Açoka, der die vier und achtzig Tausend Gesetzes-Verkündigungen hatte bekannt machen lafsen³) und defsen Ruhm fortleben würde, so lange das Gesetz des Bhagavat gelte. Der König erklärte ihnen, daß er ein anderes Mittel wünsche und wandte sich an seinen purohita, der ihm ein solches angab4), nämlich die Unterdrückung des Buddhismus. Der König gehorchte dieser Aufforderung und zog mit einem viergliedrigen Heere nach dem Kulkutârâma in der Nähe Pâtaliputra's 5), mit der Absicht das Gesets des Bhauavat zu vernichten. An der Pforte des vihâra wurde er drei Mal durch ein Löwengebrüll von seinem Vorhaben zurückgeschreckt 6) und kehrte unverrichteter

Begleiter beigegeben. Nach der epischen Sage nur ein einziger, wie Arguna, s. oben I, S. 542, in diesem Falle waren es Hundert Rågaputra mit einem Führer.

- 1) S. oben S. 319.
- 2) S. Burnouf a. a. O. p. 430.
- 3) S. oben S. 236, N. 1, S. 278.
- 4) Es wird das zweite Mal nicht angegeben, sondern nur gesagt, daß der Brahmane ihm erklärte, es gebe zwei Mittel, um seinen Namen berühmt zu machen.
- 5) S. oben S. 278, N. 5.
- 6) Nach Burnour's Bemerkung bedeutet dieser Ausdruck das Predigen des

Sache nach der Stadt zurück. Er berief dann zuletzt eine Versammlung der Bewohner des Klosters und erklärte ihr, daß er das Gesetz des Bhagavat vernichten wolle, und fragte, was sie vorzöge, die Zerstörung des stûpa oder die des vihâra. Sie zog vor, den Ort zu verlaßen; der König machte dann den vihara dem Boden gleich und ließ alle seine Bewohner ermorden. Von hier aus zog er nach Câkala 1), wo er bekannt machen liefs, dafs er jeden, welcher ihm das Haupt eines Cramana brächte, mit Hundert Goldmünzen²)348 belohnen würde. Einer von diesen bot sein eigenes Haupt an, um das Gesetz und das Leben der übrigen Arhat zu retten. Als der König es erfuhr, ließ er alle Arhat in diesem Lande erschlagen, stieß später jedoch auf Widerstand und setzte daher seine Zerstörung in dieser Richtung nicht weiter fort, sondern wandte sich nach Koshthaka und von da nach dem südlichen Meere, wo er mit seinem ganzen Heere von einem Jaxa in einem Berge eingekerkert worden sein soll3). Wegen der Ermordung der heiligen Männer erhielt er den Beinamen Munihata, Tödter der Einsiedler.

Gesetzes und hat eine deutliche Beziehung auf Buddhu's Namen Çâkjasinha, des Löwen aus dem Geschlechte der Çâkja. Da der eben erwähnte
vihâra ganz in der Nähe der Stadt lag und es daher nicht nöthig war,
ein ganzes Heer auszurüsten, um dahin zu ziehen, darf vermuthet werden,
dafs in einer vollständigen Faßung der Erzählung eine andere Stadt als
Anfang des Marsches angegeben wurde.

¹⁾ Dieses ist das \hat{C} akala der Madra; s. oben I, S. 801, Note 2.

²⁾ Der Ausdruck ist dinâra, von welchem J. Prinser, in Note on Facsimiles of inscriptions from Sanchi near Bhilsa, im J. of the As. S. of B. VI, p. 456 nachgewiesen hat, daß er, wie der Persische dinâr für eine Goldmünze aus dem Lateinischen denarius entstanden ist, während der Persische dirhem für eine silberne das Griechische δραχμή ist. Burnouf bemerkt, p. 423, Note 1, daß der Gebrauch dieses Worts in dem Açoka Avadâna einen überzeugenden Beweis für die späte Abfaßung dieser Schrift abgebe und daß es nur selten in den Sanskrit-Schriften der nördlichen Buddhisten gebraucht werde, daß er es nur zweimal in den ältern Sûtra gefunden habe, in welchen dafür gewöhnlich suvarna gesetzt wird.

³⁾ Pushpamitra wurde von einem großen Jaxa begleitet, der ihn beschützte und unüberwindlich machte. In Koshthaka wohnte einer dieser Halbgötter, die, wie oben 14 bemerkt worden, von den Buddhisten oft in ihren Erzählungen als Theilnehmer und Helfer eingeführt werden, welcher Danshtrânivâsin hieß und ein Verchrer des Buddhistischen Gesetzes war, daher niemanden verletzen durfte. Einem andern Jaxa, Krimisena, der seine Tochter zur Frau verlangte, gab er sie mit der Bedingung, daß er

Dieses ist die einzige Notiz, die sich von dem Versuche, mit Gewalt den Buddhismus zu unterdrücken, erhalten hat, es ist daher nicht möglich zu bestimmen, welchen Erfolg er gehabt hat. Jedenfalls erhellt aus ihr, daß die Buddhisten zu dieser Zeit so mächtig 349 geworden waren, daß die Brahmanen, nicht vermögend, durch friedliche Mittel ihre Macht zu überwinden, ihren Einfluß auf einen, ihrem Glauben ergebenen König benutzten, um ihre Pläne durch Verfolgung und gewaltthätige Maßregeln durchzusetzen. Sein Beistand mußte ihnen um so erwünschter sein, als er in der obigen Erzählung als der Besitzer eines weit ausgedehnten Reiches auftritt. Es leuchtet von selbst ein, daß er nur in den ihm unterworfenen Ländern auf eine solche Weise gegen die Buddhisten verfahren konnte; wir dürfen daher schließen, daß die zwei Städte Câkala und Koshthaka innerhalb der Gränzen seiner Herrschaft lagen. Die erste erscheint als die äußerste Gränze in dieser Richtung, weil es heifst, daß er hier auf Widerstand stieß. Das einzige Bedenken ist, daß zu dieser Zeit Eukratides bis zur Vipâcâ herrschte¹); dieses fällt jedoch weg, wenn angenommen wird, daß Pushpamitra nach dem Morde dieses Königs die dadurch entstandene Verwirrung in dem Griechisch-Baktrischen Reiche benutzte, um diese Stadt zu erobern.

Dieser König hatte demnach einen großen Theil des Reiches der Mawrja zur Zeit seiner Blüthe wieder unter eine Herrschaft vereinigt. Von einer andern Seite her erhalten wir eine Angabe

das Gesetz beschützen solle. Danshtrânivâsin entführte den Beschützer des Königs und wallfahrtete mit ihm in's Gebirge, Krimisena wälzte dem Könige und seinem ganzen Heere einen Berg in den Weg und sperrte sie daselbst ein. Burnouf bemerkt p. 431, No. 4, daß diese sonst nirgends genannte Stadt wahrscheinlich das jetzige Kaṭaka (Kuttak) in Orissa, s. I, S. 220, sei, sowohl wegen der Angabe, daß sie am südlichen Meere lag, als wegen des Namens Danshtrânivâsin, d. h. bei dem Zahne wohnend, da in Kalinga in Dantapura der später nach Ceylon gebrachte Zahn des Buddha aufbewahrt wurde; s. G. Turnour, Account of the tooth-relic of Ceylon, im J. of the As. S. of B. VI, p. 860. Nach Schiefner, tib. Lebensb. Çakjam. S. 91, ist diese Bestimmung zweifelhaft. Die Stadt Koshthaka wird, ebend. S. 39, als im Lande der Kuru liegend dargestellt und der Name spricht dafür, weil Koshthaka, d. h. Korn- oder Schatzkammer, nicht mit Kaṭaka identisch sein kann. Jedenfalls hat aber der König seine Eroberungen bis Orissa ausgedehnt.

¹⁾ S. oben S. 318, S. 322.

tiber defsen Ausdehnung nach Süden. In dem Drama wird nämlich die Narmadâ als Gränze bezeichnet, weil Vîrasena, der Schwager des Agnimitra, Befehlshaber in der Gränzfestung an diesem Fluße war¹). In einem Kriege mit ihm wurde der König von Vidarbha besiegt und genöthigt, die Hälfte seines Reiches an einen Freund des Siegers Mâdhavasena abzutreten und als Gränze die Varadâ bestimmt²). Dieses Gebiet wurde vielleicht nicht von dem Stifter der Dynastie erobert, sondern erst von seinem Sohne. Seine Macht erstreckte sich dennach, wenn das Reich seines Vasallen mitgezählt wird, auf das Hochland des Dekhans. Der Besitz eines so weiten Reiches erklärt, warum die Çunga-Könige von den Anordnern der Dynastien zu Nachfolgern der Maurja gemacht worden sind.

Der Stifter der Dynastie regierte nach der wahrscheinlichsten 350 Angabe sechs und dreißig Jahre. Nach der übereinstimmenden Angabe der Purâṇa dauerte die Herrschaft der ganzen Dynastie ein Hundert und zwölf Jahre, die Zahl der einzelnen Regierungen der Nachfolger werden mit einer einzigen Ausnahme, wo der Unterschied auch nur zwei Jahre beträgt, ebenfalls übereinstimmend überliefert und übersteigen nicht die Wahrscheinlichkeit, so daß kein Grund vorhanden ist, ihre Richtigkeit zu bezweifeln 3). Wenn die Jahre der Nachfolger abgezogen werden, bleiben dem Stifter nur dreißig Jahre. Dieser Widerspruch wird sich am einfachsten so heben laßen, daß er erst in dem siebenten Jahre vollständig seine Macht begründete oder etwa in diesem Jahre sich krönen ließ, so daß die sechs ersten Jahre von den Verfaßern jener Schriften nicht mitgezählt worden sind.

¹⁾ S. Mâlavik. p. 7.

²⁾ Ebend, p. 69. Der Krieg entstand, weil Agnimitra einen Schwager des Königs von Vidarbha gefangen genommen hatte, dieser dafür den Mâdhavasena; jener verlangte die Auslieferung seines Schwagers, die Agnimitra ihm abschlug und ihm den Krieg erklärte. Ueber Vidarbha und Varadâ s. I, S. 211, S. 214.

³⁾ S. Vishņu-Pur. p. 470. Nach dem Vaju regierte Pushpamitra sechszig und sein Sohn acht Jahre, nach dem Matsja der erste sechs und dreifsig, die Zahlen der Regierung des Sohnes fehlen. Die Gesammtzahl der Regierungen der Nachfolger ist 80 oder 82. Die sechszig Jahre sind vielleicht daher entstanden, daß er erst vier und zwanzig Jahre Feldherr der Maurja war, im fünf und zwanzigsten sich unabhängig erklärte und im ein und dreifsigsten seine Macht ganz begründet hatte. — Dem Agnimitra gehört wahrscheinlich eine der ältesten Indischen Münzen, s. oben S. 48.

Von seinen Nachfolgern erfahren wir nichts, als ihre Namen und die Dauer ihrer Regierungen; es sind die folgenden 1):

Vasumitra re	egierte					8	oder	10	Jahre.
Sugjeshtha	,,					7	"	—	22
$Ardraka^2$)	22					2	22	_	22
Pulindaka	77					3	"		"
Goshavasu 3)	"					3	"		"
Vagramitra	22					9	"		"
Bhâgavata 4)	22					32	22	—	22
Devabhûti 5)	22					10	77	—	"

Diese zehn Könige, welche alle Söhne ihrer Vorgänger waren, regierten demnach von 178 bis 66 vor Chr. G.

Für die nächste Dynastie entbehren wir der ergänzenden Aushülfe sowohl der Buddhistischen Literatur, als der Poesie und sind lediglich beschränkt auf die dürftige Angabe der Brahmanischen Geschichte. Diese trägt den Namen Kanva, der Stifter hiefs Vasudeva und war Minister des letzten Königs der Çunga, welcher ein lasterhaftes Leben führte und von ihm ermordet wurde, der sich dann des Thrones bemächtigte und neun Jahre regierte beine Nachfolger waren die folgenden: sein Sohn Bhûmimitra regierte vierzehn Jahre, defsen Nûrâjana zwölf, defsen Suçarman zehn; also zusammen fünf und vierzig oder von 66 vor Chr. G. bis 21. Wo diese Könige regierten, wird nicht angegeben; aus dem

- 1) Die ersten Zahlen sind die des Vaju, die zweite des Matsja-Purâna. In diesem, so wie in dem Drama wird Vasumitra Sohn des Agnimitra genannt, in den übrigen Purâna statt seiner Sugjeshtha. Die erste Angabe verdient den Vorzug, weil sie durch das von diesen Verzeichnißen unabhängige Zeugniß des Drama bestätigt wird.
- 2) Andraka. V., Antaka. M., Bhadraka Bhâg.
- 3) Gosha, Bhâg.
- 4) Bhâga, V. u. M.
- 5) Xemabhûmi, V. Devabhûmi M. Das Vishņu, Vâju und Matsja-Purâņa geben ein hundert und zwölf Jahre als Gesammtzahl an; das Bhâgavata setzt über Hundert, der Kommentator erklärt ein Hundert und zwölf.
- 6) S. Vishņu-Pur. p. 471. Die Namen stimmen in allen Purāņa überein, die Zahlen ebenfalls mit Ausnahme der Bhāgavata, in welchem der Text und der Kommentar 345 setzen, welche Zahl Sir William Jones und Wilford in ihren Verzeichnifsen wiedergegeben haben. Wilson bemerkt mit Recht, daß es auffallen mufs, daß der Verfaßer jenes Purāņa eine so unglaubliche Zahl zugelaßen habe.

Verfolge der Geschichte wird sich ergeben, daß der Sitz ihrer Macht das innere Indien gewesen sein muß, weil das westliche und südliche Land während dieser Zeit von andern Königen beherrscht wurden. Der Name Kanva ist bekanntlich der eines der berühmtesten Brahmanischen Geschlechter, welches schon in der Vedischen Zeit eine hervorragende Stellung einnahm, und der einzige Gewährsmann für die Thatsache, daß es damals in Indien eine Zeit gab, in welcher, wenn auch nur vorübergehend, der hergebrachte gesetzliche Zustand aus den Fugen gerißen war, indem die Brahmanen zu ihrer Herrschaft über die Gemüther auch die politische hinzugefügt hatten. Daß diese Dynastie eine mächtige war, ergiebt sich daraus, daß sie zur Trägerin der ganzen Geschichte während der Dauer ihrer Herrschaft gemacht worden ist.

Geschichte der Indoskythen.

352

Den Chinesischen Geschichtschreibern, die nicht nur die Geschichte ihres eigenen Landes vollständiger und genauer geschrieben haben, als es von irgend einem andern Asiatischen Volke geschehen ist, sondern auch die Verhandlungen der fremden Völker mit ihren Herrschern und ihre Geschichte, wenn diese eine Beziehung zu der ihres eigenen Volkes hatte, treu und sorgfältig aufgezeichnet haben, verdankt es die Nachwelt allein, noch eine Kunde von der Völkerwanderung zu besitzen, deren Hauptereignisse hier dargelegt werden müßen, weil ihre gewaltige Strömung zuletzt auch Indien erreichte und die durch sie dahin getriebenen Völker längere Zeit einen überwiegenden Einfluß auf die Schicksale eines Theiles der Indischen Länder ausübten. Man kann sie die erste und die Indoskythische nennen. Früher waren allerdings sehon Skythen, die Kimmerier vor sich hertreibend, in das vordere Asien eingebrochen, dieser Einbruch dauerte aber nur kurz und bewirkte keine bleibende Aenderung in den Verhältnifsen der Völker und den Zuständen der Länder, welche von ihm heimgesucht wurden; dieses darf dagegen von der Indoskythischen behauptet werden. Dieser Name ist der passendste, weil er von den Alten für die nach Indien eingewanderten Turanischen Völker gebraucht worden ist und er ihre einzelnen Stämme zusammenfaßt, ohne über ihre Abstammung etwas zu entscheiden 1).

¹⁾ Eine vollständige Darstellung dieser Ereignisse findet sich in: Les Huns

Diese Völkerwanderung wurde durch das Türkische Volk der Hiungnu veranlasst, welches am obern Hoangho in der Umgegend des Schneegebirges Inshan wohnte und seit früher Zeit das nordwestliche China durch seine räuberischen Einfälle verwüstet hatte 1). Ein Prinz aus der kaiserlichen Familie der Hia, welche von 2207-1765 vor Chr. G. regierte, soll sich zu ihnen zurückgezogen haben und ihr Herrscher geworden sein. Dieses Reich blieb jedoch unmächtig bis kurz vor 200 vor Chr. G., als Theuman zur Regierung 353 kam, der sich zuerst den Namen Tchenju oder König gab. Sein Sohn und Nachfolger Maotun²) war ein großer Eroberer und unterwarf mehrere Völker, unter diesen auch die Jueitchi im Jahre 208, welche damals am oberen Hoangho und den Zuflüßen des Bulungghir in der Chinesischen Provinz Kansu wohnten 3). Sein Nachfolger Laoshang, welcher 174 zur Regierung gelangte, griff sie wieder an, besiegte sie in mehreren Schlachten und tödtete 165 ihren König, aus defsen Schädel er ein Trinkgefäß machte, defsen er sich bei Festen seitdem bediente. Dieses Jahr ist der Anfang der Indoskythischen Völkerwanderung. Ein kleiner Theil von ihnen, der nicht mit den übrigen sich entfernen konnte, überschritt das Gebirge im S. und fand Schutz bei den Khiang 4). Sie wurden die kleinen genannt⁵). Der größere Theil wandte sich nach N.-W.

blancs ou Ephthalites des historiens Byzantins par Vivien de St. Martin. Paris 1849.

- 1) S. J. Klaproth's *Tableaux historiques de l'Asie* etc. p. 103 und über die Lage Ritter's *Asien* I, S. 241 flg.
- 2) Klaproth nennt ihn *Methe*; die im Texte gegebene Form ist die richtige nach einer brieflichen Mittheilung von Stanislaus Julien.
- 3) S. ebend. p. 57, p. 132 und Recherches sur quelques événements qui concernent Uhistoire des Rois Grees de la Bactriane, et particulièrement la destruction de leur Royaume par les Scythes. Vétablissement de ceux-ci le long de l'Indus, et les guerres, qu'ils eurent avec les Parthes. Par M. de Guignes, in Mémoires de l'Academie Royale des inscriptions et belles-lettres. XXV, II, p. 21. In dieser Abhandlung, welche 1759 veröffentlicht worden ist, sind schon die wesentlichsten Nachrichten der Chinesen zusammengestellt, obwohl der Verfaßer in der Bestimmung der geographischen Namen mehrfach sich geirrt hat. Das Jahr 208 wird nach Stanislaus Julien von Matuantin angegeben. Andre Schriften, s. V. St. Martin a. a. O. p. 31.
- 4) oder den Kanka, also im östlichen Tibet, s. oben I, S. 1023.
- Noch nach 800 Jahre fand man Reste dieses Volkes in Tibet, s. V. St. MARTIN a. a. O. p. 116.

nach dem Iliflusse, der in den Balkhash-See fließt. Hier stießen sie auf das Volk der Sse¹), welches ein mächtiges war und nicht ohne Mühe von den Jueïtchi besiegt und genöthigt wurde, sich zu flüchten. Sie zogen südwärts nach Sogdiana. Es war ein Reitervolk, welches mit seinen großen Heerden wanderte und in mehrere Horden getheilt war. Von solchen werden zwei mit Namen genannt, die Hieu-siun, welche später Usun genannt wurden, und Kuento²).

Die Jueïtchi wurden einige Zeit nachher genöthigt, ihre neue Heimath wieder zu verlaßen. Die *Usun* oder *Usiun* blieben in ihren Wohnsitzen zurück³). Die Jueïtchi zogen südwärts über den 354 Jaxartes, drängten die *Sse* weiter nach Süden und durchzogen das Land der *Tawan*, von wo aus sie sich nach S. wendend die *Tahia* besiegten und sich unterwarfen. Ihr König schlug sein Hoflager auf im N. des Oxos⁴). Die Sse überschritten den Hindukoh und eroberten das Land *Kipin* oder den nordöstlichen Theil Arachosiens⁵).

¹⁾ Klaproth schreibt den Namen Szu, de Guignes Su. Abel-Rémusat in Sur quelques peuples du Tibet et de la Boukharie. tiré de l'ouvrage de Matouanlin et traduit du Chinois, in Nouv. Mél. As. I, p. 205 Saï und ebenso in der Note zu Foe K. K. p. 39. Nach Stanislaus Julien ist die oben gegebene Umschreibung des Namens die richtige.

²⁾ Bei de Guignes p. 21.

³⁾ DE GUIGNES, p. 22, KLAPROTH, p. 133. Ueber die Geschichte dieses Volks hat der Rufsische Mönch HYAKINTH in seiner Rufsisch geschriebenen Beschreibung der Dschungarei und des östlichen Turkistan, Petersburg 1829, im 1. Theile Nachrichten aus den Annalen der Han mitgetheilt, die von Ritter, Asien V, S. 613 flg. nach W. Schott's Uebersetzung ausgezogen sind. Einen Theil der Berichte des Chinesischen Geschichtschreibers Ssémathsien in dessen Sséki oder historischen Denkwürdigkeiten über dieses Volk hat der jüngere Brosset übersetzt in Nouv. Journ. Asiat. Tom. II, 1828, p. 418 flg. Ssémathsien schrieb um 100 vor Chr. G.; s. A. Rémusat a. a. O. II, p. 132. Er nennt sie Usiun, s. Foe K. K. p. 39.

⁴⁾ Tawan ist Ferghana oder Khokhand; s. Ritten's Asien, V, S. 633 flg., wo die Nachrichten der Chinesen zusammengesetzt sind; so wie S. 663 flg. über Tahia, welcher Name großes Königreich bedeutet. Die Worte von durchzogen bis auf sind die des Matuanlin's, von deßen Berichte über die Jueïtchi und die Sendung des Tchangkian zu ihnen ich der Freundschaft des Hrn. Stanislaus Julien eine wörtliche Uebersetzung verdanke, so wie eine genaue Untersuchung des Datums.

⁵⁾ Kipin ist der Name des Flusses Kophen, nicht aber des Kabulstromes, sondern des sonst Arachotos genannten; s. oben S. 128, Note 1. Auch ein Fluss Drangiana's hiefs so; s. S. 133, Note 3, der aber zu weit nach Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl.

Die Zeit dieses Ereignisses läst sich mit ziemlicher Genauigkeit nach dem Berichte über die Sendung des Chinesischen Generals Tchangkian zu den Jueïtchi feststellen 1). Der Kaiser Wuti aus der 355 Familie der Han, welcher von 140-80 vor Chr. G. regierte, in der Absicht, die Hiungnu zu nöthigen, ihre Waffen gegen Westen zu richten und dadurch sein Reich von ihren fortwährenden räuberischen Einfällen zu befreien, beschlofs, ein Bündnifs mit ihren Feinden, den Jueïtchi, zu schließen und sie zu einem Kriege gegen sie zu bewegen; er beauftragte den oben genannten General mit der Unterhandlung. Als dieser die Jueïtchi erreichte, fand er sie schon im Besitz von Tahia und nicht geneigt, sich an den Hiungnu zu rächen. Sie hatten damals einen Verwandten der Königin des von den Hiungnu erschlagenen Königs auf den Thron gesetzt2). "Das Land, welches sie jetzt besaßen, war ein fruchtbares, in welchem sie friedlich, glücklich und wenig der Plünderung ergeben lebten"3). Da sie außerdem zu entfernt von den Chinesen wohnten, konnten sie sich nicht entschliefsen, dem Tchangkian den Oberbefehl über ein Heer zu geben und in die rauhe und wüste Gegend ihrer früheren Wohnsitze zurückzukehren. Der Gesandte des Chinesischen Kaisers kehrte daher unverrichteter Sache in sein Vaterland zurück.

Das Jahr seiner Rückkehr wird nicht übereinstimmend angegeben. Nach einer Angabe kehrte er im Jahre 126 vor Chr. G. zurück, nach einer andern 1224). Der älteste Chinesische Geschichts-

Westen liegt. Ueber die Lage s. RITTER a. a. O. S. 682 flg., wo die Nachrichten der Chinesen mitgetheilt sind, und Zur Gesch. der Griech. und Indosk. Könige, u. s. w. S. 153.

¹⁾ S. De Guignes a. a. O. p. 22, wo der Bericht des Ssémathsien in seinem Sséki übersetzt ist; er las den Namen falsch Tehangkiao; dann A. Rémusat's Note zu Foe K. K. p. 37 und seine Remarques sur Vextension de Vempire Chinois du côté de Voccident. p. 115, Brosset a. a. O. p. 420 flg. und V. St. Martin p. 33.

²⁾ Nach Rémusat's *Remarques* etc. p. 116. Nach De Guignes war es der Sohn des erschlagenen Königs.

³⁾ Nach Matuanlin und V. St. MARTIN p. 42.

⁴⁾ Die erste Zahl gieht DE Guignes p. 23 an; Rémusat scheint dieselbe angenommen zu haben, da er zu Foe K. K. p. 37, p. 39 erwähnt, daß er nach seiner Rückkehr 123 zum Oberbefehlshaber ernannt worden sei und 132 einen Kriegszug gegen die Hiungnu angeführt habe. Кълрготи, Tableaux etc. p. 57 setzt seine Gesandtschaft 126, wie auch Маньъ, in

schreiber, bei welchem eine Bestimmung hierüber sich findet, Ssémathsien, läßt die Abreise zwischen den Jahren 140 und 134 vor Chr. G. stattfinden 1). Es bleibt daher zweifelhaft, ob die zwei Jahre, welche er bei den Jueïtchi zubrachte, von 130 oder 124 an zu 356 zählen sind. Da dieser Geschichtschreiber den Begebenheiten, von welchen hier die Rede ist, so nahe stand, kann der Grund, daßs er das Jahr der Abreise nicht genau mittheilte, nicht der sein, daßs es unbekannt war, sondern irgend ein anderer, den ich nicht bestimmen kann. Da die Angabe, daß Tehangkian im Jahre 122 zurückkehrte, sich in einem aus Chinesischen Quellen geschöpften Werke findet, möchte sie als die richtige betrachtet werden.

Nachdem die Jueïtchi sich in dem Lande der Tahia festgesetzt hatten, theilten sie es unter ihre fünf Horden, welche hießen: Hieumi, Shoangmo, Kueïshuang, Hitun und Tumi²). Jede hatte eine Hauptstadt; die der ersten hieß Home, die der zweiten erhielt den Namen der Horde, die der dritten wird Hutsao genannt, die der vierten Pomao, der Name der fünften wird nicht mitgetheilt. Ihr König residirte in Lanshî³). Die Namen und die Lage der übrigen Städte nachzuweisen⁴), wird kaum möglich sein, da es wohl nicht wirkliche Städte waren, sondern die Hoflager der Fürsten der wandernden Horden.

Histoire de l'empire Chinois III, p. 37, obwohl nachher damit im Widerspruche die Rückkehr 122 gesetzt wird.

- 1) In seinen Sséki, § 123.
- 2) S. DE GUIGNES p. 23, wo als Name der fünften Horde und Hauptstadt Kaofu oder Kabul angegeben wird nach den Sséki, jedoch bemerkt wird, dafs ein anderer Chinesischer Geschichtschreiber die Eroberung dieses Landes in eine spätere Zeit setzt, welches ohne Zweifel das richtigere ist. Auch Rémusat zu Foe K. K. p. 83 giebt Kaofu als fünften Namen. Klapboth, Tableaux etc. p. 133 hat allein dafür den Namen Tumi, der nach Stanislaus Julien sich auch in der Encyklopädie: Youen-kien-loui-han, 238 findet.
- 3) DE GUIGNES las den vierten Namen falsch Poju. Nach RÉMUSAT a. a. 0. p. 3 hieß der Fürst der dritten Horde Kueishang. Die Hauptstadt lag nach Matuanlin 3000 li im W. von Tawan im N. des Oxos.
- 4) Wie A. Cunningham versucht hat, in seiner Notice of some unpublished coins of the Indo-Scythians, im J. of the As. S. of B. XIV, p. 433, wo er z. B. annimmt, daß der Stamm der Hieumi das obere Oxos-Thal oder Wakhan bewohnte und nach deren Hauptstadt Home, wie er vermuthet, dem Oxos der Name Amû gegeben worden sei, weil er seinen Ursprung im Lande der Hieumi habe.

Jie Jueïtchi waren ein zahlreiches, abgehärtetes und tapferes Volk¹). Zur Zeit der Han waren ihrer hundert Tausend Familien und sie besaßen mehr als ebensoviele Bogenschützen. Sie waren ursprünglich ein wanderndes Volk, welches mit seinen Heerden herumzog. Nach der Besitznahme des reichen Landes der Tahia änderten sie, wie schon erwähnt, ihre Sitten und lebten friedlich in ihrem neuen Vaterlande.

Die Eroberung Kipin's von den Sse muß der Baktriens von den Jueïtchi ohngefähr gleichzeitig gewesen sein. Dieses Reich erscheint noch als ein selbstständiges bis 30 vor Chr. G. Die Chinesen hatten mit ihm Handelsverbindungen und wir haben dadurch die Namen mehrerer Könige dieses Landes kennen gelernt²). Während der Regierung des Kaisers Wuti, der 86 vor Chr. G. starb, herrschte dort Utolao oder Utheulao. Sein Sohn wurde von Jinmofu getödtet, der etwa um 30 vor Chr. G. mit Hülfe eines Chinesischen Statthalters der Westgränze Wentchung sich des Thrones bemächtigte.

Auch zwischen den Tahia und China bildete sich seit der Gesandtschaft des Tchangkian ein Handelsverkehr und zwar ein regelmäßiger; von diesem wird erst später gehandelt werden können, wenn die Geschichte der auswärtigen Beziehungen Indiens während dieses Zeitraums dargestellt werden sollen. Aus der politischen Geschichte ist dagegen für die Schicksale Indiens folgendes Ereigniß hier zu erwähnen. "Hundert Jahre nachher (d. h. nach der Rückkehr des Tchangkian) vernichtete Kieu-tsieu-kio die vier andern Fürstenthümer und machte sich zum Könige unter dem Namen Kueï-shuang. Außerdem besiegte er die Könige von Pota und Kipin und unterwarf sich ganz ihre Reiche. Nachher zum zweiten Male besiegte er Thien-tehu oder Indien. Von dieser Zeit an wurden die Jueïtchi sehr reich und blühend"3).

¹⁾ S. RÉMUSAT, in Nouv. Mél. As. I, p. 221 flg.

²⁾ S. DE GUIGNES, p. 27, RÉMUSAT, Nouv. Mél. As. I, p. 207 und Hyakintii, bei Ritter a. a. O. S. 685.

³⁾ Dieses sind die Worte des Matuanlin, s. St. Martin p. 42. De Guienes p. 27 hat außerdem die Angabe, daße er gegen die Gansie, wie er unrichtig las statt Ansie, oder die Parther einen Krieg geführt habe. Er las Pata statt Pota, wofür Klaproth, Tableaux etc. p. 133 Puta giebt. Rémusat zu Foe K. K. p. 83 hat dafür Hantha oder Kandahar und fügt hinzu, daß er sich auch das ganze Land der Anszu unterworfen habe,

Nach den obigen Bemerkungen fällt dieses Ereignifs um 16358 vor Chr. G. ¹). Die Angabe, daß er achtzig Jahre alt geworden und ihm sein Sohn *Jenkaotehin* als König gefolgt sei ²), findet sich nicht in den Chinesischen Geschichtschreibern vor, sondern nur, daß er zum zweiten Male Indien eroberte und einen Statthalter dort einsetzte, um die Aufsicht zu führen und das Land zu regieren. Diese Eroberung Indiens fällt demnach nach dem Ende des Zeitraums, welcher uns jetzt beschäftigt, mußte aber hier erwähnt werden, weil die Chronologie der Indoskythischen Könige von diesem Datum abhängt.

Die vorhergehenden Berichte der Chinesischen Geschichtschreiber werden von den Schriftstellern des klaßischen Alterthums bestätigt in demjenigen Theile ihrer Angaben, welcher ihnen mit jenen gemeinschaftlich ist, dann aber auch ergänzt und näher bestimmt. Ehe ich zur Zusammenstellung und Erläuterung ihrer hieher gehörenden Stellen übergehe, kann ich jedoch nicht umhin, der zuerst von zwei berühmten Sinologen aufgestellten, nachher von andern Gelehrten aufgenommenen und weiter ausgebildeten Ansicht zu gedenken, nach welcher einerseits die Gothen und andere Deutsche Völker, andrerseits die Gât des Pengâb's von den Usun und den Jueïtchi abstammen sollen; sie ausführlich zu widerlegen, ist hier nicht der Ort; es wäre ohnehin überflüßig, da sie von dem Verfaßer des vortrefflichsten aller bisherigen Werke über Ethnographie allseitig beleuchtet und bündig widerlegt worden ist³). Ich

was aber nicht richtig sein kann. In Nouv. Mél. As. I, p. 222 hat er nur Jetha und Kipin, statt des ersten ist jedoch Pota zu setzen. Auf diesen Namen werde ich später zurückkommen.

¹⁾ RÉMUSAT sagt Nouv. Mél. As. I, p. 222, hundert Jahre nach der Rückkehr des Tchangkian, dagegen zu Foe K. K. p. 83 im ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung. De Guignes p. 27 setzt diese Eroberung ungefähr Hundert Jahre nach der Niederlaßsung der Jueitchi in Baktrien; Klaproth dagegen a. a. O. p. 133 achtzig vor Chr. Geb., für welche Bestimmung es gar keinen Grund giebt; die obige Bestimmung ist nach St. Martin p. 42, N. 5.

²⁾ Diese Angabe findet sich bei De Guignes p. 29 und Klaproth p. 133, der irrthümlich Sind statt Indien übersetzt hat. Nach Stanislaus Julien beruht diese Angabe nur auf einer Stelle aus den Annalen der spätern Han, welche erst von 947 bis 950 n. Chr. G. regierten, in ihnen findet sie sich in der Beschreibung der fremden Länder und ist aus ihnen in das Pien-i-tien, die Geschichte der fremden Völker, aufgenommen worden.

³⁾ S. J. C. PRICHARD's Researches into the Physical History of Mankind,

359 begnüge mich daher zu bemerken, daß blaue Augen und blonde Haare, welche von den Chinesen den Usun und einigen anderen Innerasiatischen Völkern beigelegt werden, kein ausschließliches Kennzeichen Deutscher Herkunft sind.

Ueber die Stammverwandtschaft der Sse, der Usun und der Jueïtchi laßen uns die Chinesischen Berichte ganz im dunkeln. Von den ersten wird gesagt, daß sie mit den zweiten ganz gleicher Abstammung gewesen seien 1), diese Angabe giebt jedoch keine Anleitung, um über jene Frage sich ein Urtheil zu bilden. Von den kleinen Jueïtchi steht es fest, daß sie tibetischen Ursprungs waren 2).

Den umständlichsten Bericht über den Skytheneinbruch hat uns Strabon aufbewahrt³). Nach ihm waren unter den Nomaden

- 1) S. bei RITTER a. a. O. S. 615.
- 2) S. V. St. Martin p. 64, Klaproth p. 132.
- 3) ΧΙ. 8, 2. p. 511. Μάλιστα δὲ γνώριμοι γεγόνασι τῶν νομάδων οἱ τοὺς Ελληνας ἀφειλόμενοι τὴν Βαπιριανήν, ἄσιοι, καὶ Ηασιανοὶ, καὶ Τόχαροι, καὶ Σαπάρανλοι, καὶ όρμηθέντες ἀπὸ τῆς περαίας τοῦ Ἰαξάριον τῆς κατὰ Σάκας καὶ Σογδιανοὸς, ῆν κατεῖχον Σάκαι. Die folgenden Worte καὶ τῶν Ιαῶν gehören nicht hicher, sondern zu der Angabe im Anfange dieser Stelle, in welcher gesagt wird, daß die Daher die dem Kaspischen Meere zunächst wohnenden Skythen waren und deren einzelne Stämme nachher mit ihren Namen aufgeführt werden.

III, p. 394 flg., IV, p. 127 flg. RÉMUSAT hat zuerst diese Behauptung aufgestellt in seinen Recherches sur les langues Tartares, 1820, I, p. 327 u. flg. Klaproth hat in seinen Tableaux historiques etc. 1826 eine besondere Abtheilung aus diesen Völkern gemacht, deren außer den Usun noch fünf genannt werden, und die Nachrichten der Chinesen über sie ebend. p. 161-186 zusammengestellt. Er las damals noch, wie Rémusat, Juetchi, weil sie die Hypothese von der Abstammung der Gothischen Völker nicht für so ausgemacht hielten, wie später. Der erstere betrachtete sie als eine ausgemachte Sache in seinem Rapport sur les ouvrages du P. HYACINTHE Bitchourinski, relatifs à l'histoire des Mongols, Nouv. Journ. As. 1830, Tom. VI, p. 9. Es genügt zu bemerken, dass Stanislas Julien den Namen Juetchi liest. Auch RITTER, Asien V, S. 611 flg. führt sie als besondere Gruppe der blauäugigen Blonden oder der sechs sogenannten Indogermanischen Völker Central-Asiens auf; über die Usun giebt er, wie S. 369, Note 2, bemerkt worden, vollständigere Nachrichten. Die Ableitung der Gât und der Râgaputra von den Jueïtchi und Geten ist von J. Tod ausgegangen; ich verweise wegen dieser ganz aus der Luft gegriffenen Hypothese auf das S. 37, Note 3 angeführte Werk Elphinstone's und die Bemerkungen I, S. 501, S. 973.

in N. Sogdiana's diejenigen die berühmtesten geworden, welche den Hellenen Baktriana weggenommen hatten, nämlich die Asier, die Pasianer, die Tocharer und Sakarauler. Sie waren ausgezogen aus dem Lande jenseits des Jaxartes und dem Theile Sogdiana's, welchen die Çaker besafsen. Außer dieser Stelle finden sich nur zwei kurze Notizen aus dem Werke des Trogus Pompeius. In der einen werden die Skythischen Völker, welche Baktrien und Sogdiana in Besitz nahmen, die Saraneae und Asiani genannt, in der zweiten wird gesagt, daß die Tocharer Könige aus dem Stamme der Asianer hatten 1).

Die Verschiedenheiten dieser Angaben betreffen theils die Zahl der Völker, theils ihre Namen. Strabon führt vier auf, Trogus Pompeius dagegen nur drei; seine Saraneae müßen die Sakarauler des erstern sein. Der Name der Pasianer, der sonst nirgends vorkommt, ist wahrscheinlich aus Aspasioi verdorben²). Die Asianer erscheinen in der Darstellung des Römischen Geschichtsschreiber 361 nicht sowohl als besonderes Volk, denn als eine Familie, aus welcher die Könige der Tocharer abstammten. Als Volk werden sie ohnehin sonst nie erwähnt. Wir haben es demnach nur mit drei Völkern zu thun: den Tocharern, den Parianern oder Aspariern und den Sarankern oder Sakaraulern. Aus den verschiedenen Varianten dieses Namens dürfte geschloßen werden, daß die richtige Form Sakaranka gewesen sei, weil die übrigen als Entstellungen aus ihr sich betrachten laßen³). Die Bedeutung des zweiten Theiles dieses

¹⁾ Prolog. Trog. Pomp. XLI. Deinde quo repugnante Scythicae gentes Sarancae et Asiani Bactra occupavere et Sogdianos und XLII. Additae res Scythicae. Reges Thocharorum Asiani, interitusque Sarducharum. Des letzten Volks wird sonst nirgends gedacht, es ist daher wahrscheinlich die Lesart verdorben; auch ist es unklar, ob es zu den Stämmen gehörte, welche Baktrien eroberten. Die Çaker werden noch erwähnt in den Persischen Keilinschriften, Bh. I, 16. II, 8, NRa. 25. 28; s. Spiegel, die altpersischen Keilinschriften.

²⁾ Nach V. St. Martin ist Pasiani die verstümmelte Form für Aspasioi mit der Nebenform Ασπασιάχαι bei Polyb. Hist. X, 48 und Strabon XI, p. 513.

³⁾ Bei Strabon findet sich nur eine Variante, nämlich mit Umstellung von z und λ Σαράχανλοι. Bei Lucian. Macrob. 15 ist Σαχανράχων die am besten beglaubigte Lesart; eine Handschrift hat Σαχαρράχων, Gronovius hat Σαχαραάλων, Steinheil Σαχαραύλων gegen die Handschriften. Plin. führt VI, 18 die Sarangae in der Nähe der Chorasmier und anderer Völker jener Gegend auf. Eine Bestätigung dieser Form des Volksnamens

Namens ist es unmöglich noch zu entdecken; nur so viel möchte aus ihm hervorgehen, daß er eine besondere Eigenthümlichkeit dieses Volkes bezeichnete, durch welche es von den eigentlichen Caka sich unterschied.

Wie läßt sich nun diese Darstellung mit der Chinesischen vereinigen, in welcher nur ein einziges Volk genannt und ihm der Name Sse beigelegt wird? Denn, dass dieses Volk und nicht die Jueïtchi in diesem Falle zu verstehen sind, wird dadurch sieher, daß jene die vordersten waren und von diesen südwärts nach Sogdiana getrieben wurden. Hiermit stimmt genau die Angabe Strabon's, daß sie aus dem Theile dieses Landes hervorbrachen, welcher im Norden des Jaxartes lag. Was die Namen betrifft, so braucht es kaum einer ausdrücklichen Bemerkung, daß der der Tocharer nicht von den Chinesen gemeint sein kann, weil er ihnen obwohl erst in einer späteren Zeit bekannt geworden ist und genau in der Umschreibung Thuhulo 1) welche über die Identität beider Namen keinen Zweifel zuläßt. Ihr Name ist jedoch viel älter, weil er nicht nur von den Griechischen Geographen früher erwähnt wird. sondern die Tukhâra auch den alten Indern bekannt waren 2). Ihre 362 ältesten Sitze waren wahrscheinlich am Belurtag, deßen Iranisch-Indischer Name auf sie übertragen sein dürfte. Sie werden sich den Sse auf deren Durchzuge durch ihr Land angeschloßen haben, eine Thatsache, welche zwar von den Chinesen mit Stillschweigen übergangen worden ist, jedoch durch die Zeugnisse der Alten seststeht.

Die Ansicht, daß die Chinesen den Iranisch-Indischen Namen für die Turanischen Völker *Çaka* durch *Sse* wiedergegeben haben, ist allgemein angenommen worden und ich habe sie ebenfalls früher als richtig anerkannt³). Bei genauerer Ueberlegung der ihr widersprechenden Gründe halte ich sie jedoch nicht mehr für haltbar. Bekanntlich gaben die alten Perser allen Skythischen Völkern diesen Namen⁴); er gehörte aber eigentlich einer besonderen Abtheilung

giebt *Ptolemaios* VI, 14, 14, wo die $\Sigma ayaqaq x x a$ als ein am Jaxartes wohnendes Volk aufgeführt werden. r und v werden oft vertauscht.

- 1) Zuerst unter der Dynastie der Wei, die von 386-554 nach Chr. G. regierten. S. Abel-Rémusat's Nouv. Mél. As. I, p. 244 flg. und C. F. Neumann's Asiatische Studien I, S. 180.
- 2) S. oben I, S. 846, S. 1023,
- 3) Zur Gesch, u. s. w. S. 251,
- 4) Herod. VII, 64, Plin. VI, 19. Ultra sunt Scytharum populi. Persae illos Sacas in universum appellavere a proxima gente.

dieser Völker und ist von ihr auf die übrigen übertragen worden. Diese eigentlichen Caka kennt noch Strabon, der sie nebst den Dahern und Massageten als die drei mit besonderen Namen genannten Skythen-Völker im O. des Kaspischen Meeres aufführt, während die übrigen nur mit dem allgemeinen Skythe benannt wurden 1). Ein größeres Gebiet wird ihnen von Ptolemaios zugetheilt²), welcher in diesem Falle wahrscheinlich dem einheimischen Sprachgebrauche folgte. Er zählt auch die Massageten zu den Cakischen Stämmen. Die Nordgränze ihres Landes ist jedoch das Skythien innerhalb des Imaon oder des Belurtag3), die Ostgränze eben dieses Gebirge; es bleibt demnach eine sehr weite Länderstrecke zwischen den ältesten Sitzen der Sse am obern Hoangho und dem Lande der Caka. Ich halte es daher für unmöglich, daß der Name der letztern ursprünglich jenem Volke angehört haben kann, was angenommen werden muß, wenn er mit dem ihnen von den Chinesen gegebenen derselbe gewesen sein soll'). Zweitens spricht gegen die frühere Ansicht, daß der von den Alten uns erhaltene Name 363 des mit den Tocharern in Baktrien eingewanderten Skythischen Volks zu verschieden ist, um mit dem der Sse zusammengestellt werden zu können, und er deutet im Gegentheil darauf hin, wie schon hervorgehoben worden ist, daß er ein den Sse wegen einer Verschiedenheit von den eigentlichen Caka von den Iranern gegebener war. Man sicht drittens nicht ein, warum die Chinesen nur die allgemeine Benennung, wenn diese wirklich bei den Sse sich vorfand, uns überliefert und den besondern Namen unerwähnt gelafsen haben. Dafs die Caka solche trugen, beweist nicht nur Ptolemaios, sondern die Grabinschrift des Darcios, in welcher drei Eigennamen der Caka vorkommen⁵). Nachher haben sie allerdings auch

¹⁾ XI, 8, 2. p. 511.

²⁾ VI, 13, 1. 3, 14, 1.

³⁾ S. I, S. 21.

⁴⁾ Ich kann aus diesem Grunde auch nicht RITTER beistimmen, welcher Asien. V, S. 615, weil nach dem Berichte der Chinesen zur Zeit der Han noch zerstreute Stämme der Sse und Jueïtchi unter den Usun wohnten, die große Ausdehnung »der Region der Saker« bei Ptolemaios aus diesem Umstande erklären will.

⁵⁾ S. Z. f. d. K. d. M. VI, S. 93. Man könnte daran denken, daß das Wort \(\SigmaY\) auf den M\(\text{unzen}\) des Kadphises, welches bisher noch nicht erkl\(\text{art}\) worden ist, den Namen der \(\infty aka\) enthalte, wie ich selbst gethan habe, s. ebend.

den allgemeinen Namen Çaka erhalten, weil das Land, welches sie, in Gemeinschaft mit den Tocharern oder nicht, ist ungewiß, eroberten, nach ihnen Sakastane oder Sitz der Saker benannt worden ist 1) und noch gegenwärtig diesen in Seaistan entstellten Namen zum bleibenden Andenken an diese Besitznahme bewahrt hat. Den Uebergang von der ältesten Form zu der jetzigen bildet Segestan, deßen Bewohner, die Segestani, nach dem Zeugniße eines Augenzeugen die tapfersten Kämpfer im Heere der Sâsâniden waren 2).

Von den Thaten der Jueïtchi haben die Griechisch-Römischen Geschichtsschreiber nichts berichtet. Nur eine einzige kurze Notiz kann auf sie bezogen werden. Wenn nämlich angegeben wird, daß die Stadt Arachosien nicht weit von den Massageten liege 3), so ist dieses falsch, wenn es von dem eigentlich so genannten Volke verstanden wird; wird die Nachricht dagegen auf die großen Jueïtchi bezogen, welche sich Arachosien unterworfen hatten, so hat sie einen Sinn. Ich sage die eigentlichen Massageten; denn wenn gewöhnlich behauptet wird 4), daß die großen Jueïtchi dasselbe Volk wie

- IV, S. 395. Diese Erklärung wird jedoch dadurch unmöglich, daß die richtige Lesart nicht Szu, sondern Sse ist, s. oben S. 369, Note 1. Eine andere Erklärung ist von A. Cunningham versucht worden in seiner Notice of some unpublished coins of the Indo-Scythians im J. of the As. S. of B. XIV, p. 440. Er erklärt es durch Verwandten und betrachtet es als verkürzt aus συγγενής. Ebenso XOPANCY auf den Münzen des Kadaphes durch Verwandte des Koran. Diese Erklärung wird jedoch dadurch unzuläfsig, daß auf den letzten Münzen sonst gar keine Griechischen Wörter vorkommen. Ich werde später, wenn ich diese Münzen zu behandeln habe, eine andere, wie ich glaube, annehmbarere Erklärung vorlegen.
- 1) Isidor. Charac. Mans. Parthic. p. 8. ed. Hubs. Ἐντεῦθεν (nach Drangiana gegen Osten) Σαzαστανή Σάzων Σνυθῶν, ή καὶ Πρατακηνή, wofür richtiger Παρατακηνή, d. h. Bergland, zu lesen ist. Es lag zwischen Drangiana, Arachosien und Kabulistan; s. Zur Geschichte u. s. w. S. 248. Bei Ptol. VI, 19, 3 wird es Τατακηνή genannt, welcher Name vielleicht entstellt ist; man könnte an Σακακηνή denken.
- 2) S. Amm. Marcell. XIX, 2, 3.
- 3) Steph. Вуг. ч. d. W. Арадовіа, полів вог йлюдет Мавварегой.
- 4) Wie z. B. von Ritter Asien, V. S. 548 und C. F. Neumann in der Z. f. d. K. d. M. III. S. 125, wo gesagt wird, die Jucitchi, Geten, Massageten und Maskuth (der Armenier) sind daßelbe Volk. Nach dem ältesten Berichte über sie bei Herod. I, 201 wohnten sie jenseits des Araxes, welcher nach ihm die Nordgrenze Asiens war; s. oben S. 121, Note 3. Da er von dem Jaxartes keine Kenntnifs besafs, ist es in diesem Falle zweifelhaft, ob

dieses gewesen, so wird dabei überschen, daß es, so weit wir es rückwärts in der Geschichte verfolgen können, im N. Sogdiana's wohnte, also weit entfernt von jenen. Das richtige in dieser Behauptung ist nur, daß der Name dieses Volkes auf die später in diese Länder eingewanderten großen Jueïtchi übertragen worden ist. Eine nähere Veranlaßung dazu bot vielleicht der Umstand, daß die Massageten nach Alexanders Zeit südwärts bis zum Oxos gezogen waren 1); es bedurfte jedoch dieses nicht, da es nahe lag, den bekannteren Namen auf das früher unbekannte Volk zu übertragen, zumal es wahrscheinlich ist, daß diese Uebertragung nicht einheimischer Sprachgebrauch war, sondern nur von den wenigen klaßischen Schriftstellern ausgegangen ist, welche von den Jueïtchi gehandelt hatten.

Die Fortschritte der Einwanderung und der Machtvergröße-365 rung der Çaka laßen sich mit Hülfe der Parthischen Geschichte näher verfolgen; aus der Baktrischen ergeben sich nur einige wenige Umstände. Aus der Erzählung von den Unterhandlungen des Euthydemos mit Antiochos dem Großen, erhellt, daß schon vor zwei Hundert Jahren vor Chr. G. die Turanischen Völker eine drohende Stellung gegen ihre südlichen Nachbaren eingenommen hatten?). Nach der Regierung des Eukratides hatten sie sich eines Theiles von Baktrien bemächtigt, welchen die Parther ihnen wieder abnahmen³). Dieses geschah wahrscheinlich während des Krieges des Mithridates mit dem Demetrios Nikator oder 145 und 140⁴), der nach seinem Siege über diesen den Skythen diese Eroberung wieder abnahm. Auch das Gebiet im N. Baktriens bis zum Jaxartes hatte sich Mithridates unterworfen, weil es beim Einfalle der großen Jueïtchi als ein von den Parthern beherrschtes Land erscheint³).

dieser Fluss oder der Oxos zu verstehen sei; jedenfalls wohnten sie in der Nähe des ersten Flusses. Alexander fand sie ihm im N., s. Arr. Anab. IV, 16, 4 flg. Der erste Theil ihres Namens bedeutet groß und ist aus dem Zendworte maz zu erklären.

Nach Eratosthenes wohnten die Arachosier und Massageten nahe bei den Baktrern am Oxos; s. Strahon XI, 8, 8, p. 513; vom ersten Volke kann dieses jedoch nicht genau sein.

²⁾ S. oben S. 307, S. 310.

³⁾ S. oben S. 314, Note 2.

⁴⁾ S. oben S. 333.

⁵⁾ S. V. St. Martin p. 42, Note 3.

Bei der ersten Gelegenheit, bei welcher die Skythen in der Parthischen Geschichte erwähnt werden, treten sie als Söldlinge auf. Dem Mithridates dem Großen war sein Sohn Phrahates der zweite gefolgt und wurde von dem Syrischen Könige, dem siebenten Antiochos mit dem Beinamen Sidetes angegriffen und in mehreren Schlachten überwunden 1). Er verlor gegen seinen Feind den größten Theil seines Reiches, welches auf die Gränzen des heimathlichen Landes beschränkt wurde. In dieser Bedrängnifs sandte er den Demetrios Nikator, der noch in Gefangenschaft geblieben war, mit einem Parthischen Heer nach Syrien, um jenen vom weiteren Vordrängen abzuhalten2), und forderte die Skythen zur Hülfe auf3). Als sie ankamen, war es ihm jedoch gelungen, den Antiochos zu besiegen und sein ganzes Heer gefangen zu nehmen; Antiochos fiel in der Schlacht 4). Den Skythen wurde unter dem Vorwande, daß sie zu spät gekommen, der ihnen zugesagte Sold von dem stolzen Partherkönige verweigert; sie wollten jedoch nicht den weiten Marsch umsonst gemacht haben und beharreten auf der Forderung. 366 entweder den Sold zu erhalten oder gegen einen anderen Feind geführt zu werden; diese Forderung wurde jedoch mit Hochmuth von Phrahates zurückgewiesen. Die Skythen begannen darauf die Gränzen seines Reiches zu verwüsten und er wurde dadurch genöthigt, zu deßen Schutze zurückzukehren und die Fortsetzung des Krieges aufzugeben, den er gegen den Demetrios unternommen hatte, welcher unterdeßen sich des Thrones bemächtigt hatte. In der Schlacht gegen die Skythen verließen ihn die Griechischen Truppen, welche auf eine Gelegenheit warteten, wegen der grausamen Behandlung, die sie von ihm erlitten hatten, an ihm sieh zu rächen, und gingen zu den Feinden über, als der Sieg auf ihre Seite sich zu neigen schien. Phrahates wurde von ihnen gefangen und ermordet. Das Jahr läfst sich nicht genau bestimmen; es kann jedoch nur zwei oder höchstens drei Jahre nach dem Tode des Antiochos geschehen sein.

Antiochos Sidetes starb in dem Jahre 130 und in die vorhergehenden muß die Einwanderung der Sakarauler und Tocharer

¹⁾ Iustin. XXXVIII, 10.

²⁾ Iustin, ebend.

³⁾ Ebend. XLII, 1. Diodor. XXXIV, 15 flg.

Nach Appian Syr. 68 brachte er sich dagegen nach seiner Niederlage selbst um's Leben.

gesetzt werden, welche die durch wiederholte Niederlagen geschwächte Macht des Parthischen Königs benutzten, um ihre längst gefaßten Pläne zur Ausführung zu bringen und den Jaxartes zu überschreiten. Zu den Völkern, welche zu dieser Zeit von der Herrschaft der Parther sich losrißen und dem Syrischen Könige ihre Unterwerfung antrugen, gehörten vielleicht auch die Baktrer. Eine Andeutung darauf liegt wenigstens in der Inhaltsanzeige aus der Geschichte des Trogus Pompeius, welche besagt, daß er berichtet habe: welchen Widersacher überwindend die Tocharer und Saranger Besitz von Sogdiana und Baktrien nahmen 1). Es mag sogar der Partherkönig selbst sie zu diesem Unternehmen aufgemuntert haben, um dadurch die Baktrer zu verhindern, ihn während seines Syrischen Feldzugs im Rücken anzugreifen.

Wo die letzte Schlacht zwischen ihm und dem Antiochos geschlagen wurde, wird nicht berichtet; nach dem Zusammenhange der Begebenheiten muß angenommen werden, daß es im W. Parthien's geschah, weil der erste König von dort aus gegen den letzteren zog2), um defsen durch die Vertheilung in die Winterquartiere und den Abfall eines Theiles der Truppen geschwächtes Heer anzugreifen, weil er die einzelnen Abtheilungen mit überlegener Macht plötzlich 367 überfallend, es leicht besiegen konnte. Antiochos war von Babylonien gegen ihn aufgebrochen; man kann daher nicht sehr irren, wenn man die Schlacht nach dem südöstlichen Medien verlegt. Die Skythen nahmen keinen Antheil an dem Kampfe und werden daher nicht so weit westlich gekommen sein, weil die Strafse aus Baktrien nach Medien durch Areia führt und die Skythen, als sie auf ihrem Marsche die Aufforderung umzukehren erhielten, die Gränzen Parthiens, welchen sie nach dieser Annahme nahe waren, verwüsteten. Auch waren sie hier in der Nähe Drangiana's, defsen sie sich damals bemächtigten.

Aus den Chinesischen Berichten erfahren wir nun das Datum des Anfangs dieser Völkerbewegung im Jahre 165 vor Chr. G. und des Anfangs der Eroberung des Landes der Tahia von den Jueïtchi um 1343). Es ist schon erwähnt worden, daß die erste Wirkung ihres Vordringens sich uns in der Nachricht darstellt, daß die Skythen kurz nach 145 sich der nördlichsten Provinzen Sogdiana's

¹⁾ S. oben S. 375, Note 1.

²⁾ Iustin. XXXVIII, 10.

³⁾ S. oben S. 371.

bemächtigten. Nach den Chinesischen Berichten muß ein Zusammenhang zwischen dem Vorrücken der Jueïtchi, die von dem eben genannten Volke südwärts getrieben, die Sse nöthigten, neue Wohnsitze aufzusuchen, und den Unternehmungen der Sakarauler und Tocharer angenommen werden, die schon vor der Aufforderung des Phrahates nach Baktrien vorgedrungen sein werden. Dieses Land hatte sieh wahrscheinlich, wie schon bemerkt worden 1), während der Kriege des Parthischen Königs mit Antiochos von seiner Herrschaft unabhängig gemacht und es mußte ihm erwünschter sein, es im Besitze der ihm damals noch freundlich gesinnten Skythen als der ihm feindlichen Baktrer zu sehen. Die Eroberung 368 Baktriens durch die Çaka fällt demnach kurz vor 134 und die des von ihnen in Besitz genommenen Theiles von Drangiana um 124. Kurz darauf folgte die Einwanderung der Jueïtchi in das erste Land.

Ein aus dieser Zeit von den Chinesen berichtetes Ereignifs ihrer Geschichte wird durch die abendländischen Nachrichten berichtigt. Es wird nämlich, wenn diese Angabe sich wirklich so findet, erwähnt, daß die Jueïtchi nach der Besiegung der Tahia ebenfalls die Anszu oder die Parther sich unterworfen haben, die damals ohne Oberhaupt waren 2). Eine Unterwerfung der Parther durch dieses Volk ist weder an und für sich wahrscheinlich, noch wird sie durch irgend eine Stelle der klassischen Geschichtsschreiber gerechtfertigt; dagegen läßt sich die Erwähnung, daß die Parther damals ohne einen König waren, dadurch bestätigen, daß Phrahates um diese Zeit ermordet wurde. Es liegt nichts unwahrscheinliches darin, daß die Jueïtchi die Parther damals bekriegten. Von den Skythen erfahren wir, daß sie nach dem Tode des Phrahates mit ihrem Siege sich begnügend sein Reich verwüsteten 3) und in ihr Vaterland zurückkehrten. Dieses waren jedoch die andern Skythen, die ihn besiegt hatten und zwar wohl die Sakarauler, da sie von den Tocharern in der Erzählung unterschieden wurden. Auf den Ausdruck, daß jene in ihr Vaterland zurückkehrten, ist bei einem so ungenauen Schriftsteller kein Gewicht zu legen; da Baktrien von den Jueïtchi schon in Besitz genommen worden war, müßen sie nach ihrem neuen Vaterlande Drangiana gezogen sein. Phrahates Nachfolger Artabanes der zweite starb

¹⁾ S. oben S. 381.

²⁾ RÉMUSAT ZU Foe K. K. p. 83.

³⁾ S. Lustin, XLVI, 2.

an einer, in einer Schlacht mit den Tocharern erhaltenen Wunde nach einer kurzen Regierung von etwa drei Jahren 1). Welchen Theil des eroberten Landes dieses Volk eingenommen hatte, lüßt sich nicht bestimmen, wahrscheinlich besaßen sie das Gebiet im O. Drangiana's, weil im W. dieses Landes die große Wüste beginnt, welche von einem siegreichen Volke gewiß nicht zum Wohnsitze gewählt wurde.

Unter dem zweiten *Mithridates*, dem Sohne des vorigen Königs, gewannen die Parther wieder auf einige Zeit das Uebergewicht in den östlichen Iranischen Ländern. Er unterwarf ihrer Herrschaft wieder viele Völker, jedoch nicht die Skythen, weil es nur heißt, daß er mitunter gegen sie glücklich gekämpft habe². Er erhielt 369 den Beinamen des Großen, wie der erste Parthische König dieses Namens und starb etwa 88 vor Chr. G.

Nach dem Tode dieses Königs entstanden Streitigkeiten um die Thronfolge im Parthischen Reiche; die Bewerber um die Herrschaft suchten Hülfe bei den Skythischen Völkern, welchen dadurch die Gelegenheit geboten wurde, ihren Einfluß zu begründen und ihre Macht zu vergrößern. Dieser Theil der Parthischen Geschichte ist nur sehr unvollständig auf uns gekommen³). Mnaskires und Sinatrukes, deren Abstammung unbekannt ist, stritten sieh um den Besitz des Thrones; der Kampf endigte damit, daß der zweite vertrieben wurde. Der erste regierte eilf Jahre und starb sechs und neunzig Jahre alt⁴). Nach seinem Tode wurde der zweite von den Sakaraulern zurückgeführt und auf den Thron gesetzt; er regierte

¹⁾ *Iustin*. XLII, 2, wo das Volk *Thogarii* genannt wird. Eine bestimmte Angabe über die Dauer seiner Regierung findet sich nirgends.

²⁾ Iustin. XLII, 2. Multa igitur bella cum finitimis magna virtute gessit, multosque populos Parthico regno addidit. Sed et cum Scythis prospere aliquoties dimicavit, ultorque iniuriae parentum fuit.

³⁾ Justin verwechselt den dritten Mithridates mit dem zweiten und läfst die Könige zwischen beiden aus, indem nach ihm XLII, 4 Orodes der Bruder des dritten dem zweiten folgte. In Trog. Pomp. prolog. XLII findet sich nur diese kurze Angabe: ut varia complurium regum in Parthis successione imperium accepit Orodes, qui Crassum delevit et Syriam per filium Pacorum occupavit.

⁴⁾ S. Lucian. Macrob. 16. Die eilf Jahre ergeben sich aus der Bestimmung des Todes seines Nachfolgers, welcher nach Phlegon von Tralles in Photii Biblioth. p. 146, HOESCHEL p. 83, BEKKER im 3. Jahre der 171. Olympiade starb und nach Lucian. ebend. 15 sieben Jahre regierte.

sieben Jahre und starb 69 vor Chr. G.1). Fünf Jahre später wurde Syrien Römische Provinz und wenn sehon vorher die Skythischen Völker so mächtig geworden waren, mußten sie von jetzt an, weil die Partherkönige immer mehr in die Händel mit den Römern verwickelt wurden, stets größeren Spielraum gewinnen, ohne weiter in ihren Unternehmungen von den Parthern gehemmt zu werden. Die nächste Begebenheit, welche uns aus ihrer Geschichte aufbe-370 wahrt worden ist, stellt sie uns als mächtiges, auf die Schicksale des Partischen Reiches bedeutenden Einfluß ausübendes Volk dar. Phrahates der vierte, welcher wegen seiner Grausamkeit von seinen Unterthanen verjagt wurde, suchte Schutz bei den Skythen, durch deren Beistand besonders er wieder in sein Reich eingesetzt wurde²). Dieses geschah im Jahre 37 vor Chr. G. Der von den Parthern statt seiner auf den Thron gesetzte Teridates entfloh, als er das Herannahen der Skythen vernahm, den Sohn des Phrahates mitnehmend, zu Augustus, der damals in Syrien war.

Dieses Ereignifs fällt in eine etwas spätere Zeit, als den Anfang der Epoche des Vikramâditja, welche ich als Ende dieses Zeitraums festgesetzt habe. Ich verspare daher die folgende Geschichte der Skythen und ihrer Verhandlungen mit den Parthern auf die Darstellung des zweiten Zeitraums.

Nachdem die Zeugnisse der morgenländischen und abendländischen Geschichte über die Çaka dargelegt und mit einander vereinigt worden sind, muß die nächste Aufgabe sein, die numismatischen Urkunden zu befragen und zu bestimmen, welche unter den Indoskythischen Münzen Königen dieses Volkes angehören und was sie über sie uns lehren.

Von den ältesten unter ihnen rühren vermuthlich die wenigen Münzen barbarischer Arbeit mit nur Griechischen Inschriften her. Die Vorderseite stellt den Kopf des Königs dar, die Rückseite ein schreitendes Pferd oder eine stehende, mit einem langen Stocke bekleidete Gestalt, welche in der Linken einen Speer, in der rechten

Von Phlegon wird er Σινατρούχης genannt; bei Lucian finden sieh Varianten: Σιναφθοχλής, Σιναφτοχλής; bei Appian. Mithrid. 164 wird er Σιναφίσης genannt. MIONNET hat ihm V, p. 653 Münzen zugeschrieben, auf welchen er den Namen ΣΑΝΑΤΡΟΙΚ zu lesen glaubte; nach LENORMANT'S Untersuchungen (s. S. 319, Note 2) gehören diese Münzen aber dem zweiten Phrahates.

²⁾ Instin. XLII, 5 Soytharum maxime auxilio in regnum restituitur.

einen Zweig hält¹). Bis jetzt sind keine Exemplare mit lesbaren Namen zum Vorschein gekommen.

Der älteste durch die Münzen namhaft gemachte König ist ohne Zweifel Mayes, oder wie er sich selbst nennt, Mâas. Die zuerst bekannt gewordene seiner Münzen²) schließt sich durch die Güte der Arbeit und den einfachen Titel König allein in Griechischer Sprache 371 so eng an die älteren Griechischen an, daß man sie sogar für eine von einem Griechischen Könige herstammende angesehen hat. Auch eine zweite später entdeckte hat jenen einfachen Titel und entspricht genau dem Apollo-Typus des Apollodotos³). Seitdem sind aber Münzen weniger guter Ausführung und mit den pomphaften morgenländischen Titeln, welche die Griechischen Könige nie zugelaßen haben, gefunden worden, so daß es nicht mehr bezweifelt werden kann, daß er Indoskythischer Herkunft gewesen ist.

Jene zwei Münzen sind aus einer früheren Periode seiner Regierung, als er noch keine Eroberungen gemacht hatte. Auf den späteren hat er die Titel: großer König der Könige und großer Oberkönig der Könige angenommen⁴). Dem Menandros hat er nicht nur 372

Nach Wilson, p. 310, defsen Ansicht der Rochette's vorzuziehen ist, welcher sie wegen des Titels . III. AIY statt . IIK. AIOY dem Heliokles zuschrieb.
 Es sind runde, große Münzen, eine silberne, die übrigen kupferne.

²⁾ Es ist eine runde, große Kupfermünze, bei WILSON p. 314, No. 2. Av. Elephantenkopf mit emporgehobenem Rüßel und der Glocke am Halse wie auf den Münzen des Menandros. Leg. BAΣIΛΕΩΣ MAY°Y. Rev. Caduceus. Eine dieser ganz gleiche des Demetrios ist in Bamian gefunden worden; s. Account of coins, found at Bameean. By Captain HAY, im J. of the As. S. of B. IX, p. 69. ROCHETTE vermuthete, II, 8. 48, sie gehöre dem Apollodotos, indem er den Namen MAYOY mit dem Zendworte mâo für gleich hielt, und ihn auf einen Solar-Lunar Gott bezog, so daß die Legende König Mayes nur eine Umschreibung für Apollodotos gewesen sein würde. Es ist kaum nöthig zu bemerken, daß diese Auffafsung ganz unbegründet ist.

³⁾ S. Z. f. d. K. d. M. IV, S. 389. Es ist eine viereckige, kleine Kupfermünze mit dem stehenden Apollon des Apollodotos auf der Averse und dem Dreifuße auf der Reverse, wo der Titel auch nur Mahârâgasa Mâasa lautet.

Wilson kannte nur folgende Münzen, p. 314. Mit Ausnahme einer einzigen sind es lauter Kupfermünzen.

¹⁾ Viereckige, große. Av. Eine männliche Gestalt, auf der Rechten einen Säge-ähnlichen Stab oder eine Keule aufrecht haltend, hinter dem Rücken einen Dreifuß, ein loses Gewand von den Schultern und den Ar-Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Auft.

den Elephanten-Typus entlehnt, sondern auch seine Victoria. Unter den übrigen Königen aus der Soter-Dynastie hat er eine Beziehung

men herabhangend, keine Kopfbedeckung, aber mit Stiefeln. Griech. Leg. $BA\Sigma I_{*}IE\Omega\Sigma$ $BA\Sigma I_{*}IE\Omega\Sigma$ $MEFA_{*}I^{0}Y$ $MAY^{0}Y$. Rev. Weibliche Figur, wahrscheinlich eine Victoria, mit beiden Händen eine langherabhängende Binde tragend. Ar. Legende: $R\hat{a}g\hat{a}tir\hat{a}gasa$ mahatasa Moasa. Diese Legenden kehren auf allen übrigen wieder.

- 2) S. oben S. 385, Note 2.
- 3) Viereckige, mittelgroße. Av. Stehende, männliche Figur (Poseidon) mit dem Dreizack in der Linken, die Rechte auf das Knie gestützt, mit dem rechten Fuße auf eine Gestalt tretend, von welcher nur der Kopf und die Schultern sichtbar sind. Dieser Typus findet sich auch auf einer Münze des Azes. Rev. Eine weibliche Figur im flatternden Gewande, von zwei breitblättrigen Zweigen umgeben. Ein zweites Exemplar hat eine verschiedenes Monogramm, s. Z. f. d. K. d. M. IV, S. 388.
 - 4) Viereckige, mittelgroße. Av. Nackter, stehender Apollon. Rev. Dreifuß.
- 5) Ebenso. Av. Gehender Elephant. Rev. Eine auf einem Polster mit untergeschlagenen Beinen sitzende Figur, ein Schwerdt über die Knie.
- 6) Ebenso. Av. Eine auf dem Throne sitzende Figur, vor welcher eine kleine steht. Rev. Makedonische Pallas.

Die übrigen sind von A. CUNNINGHAM mitgetheilt.

- 7) Drachme. Av. Stehender König, die Rechte ausstreckend, einen Zepter oder Speer im linken Arme. Rev. Beflügelte Victoria, einen Kranz darbringend, wie bei Menandros No. 9.
- 8) Viereckige, mittelgroße. Av. Stehende Figur, wahrscheinlich Juppiter, auf der Rechten einen von Strahlen umgebenen, unbestimmbaren Gegenstand tragend, einen Zepter über der linken Schulter. Rev. Eine unkenntlich gewordene stehende Figur, die Rechte nach dem Kopfe gehoben, einen langen Speer über der linken Schulter.
- 9) Ebenso. Av. Stehende Figur, in der aufgehobenen Rechten einen Donnerkeil, den linken Fuß auf einen unkenntlich gewordenen Gegenstand, etwa einen Felsen, stützend; die Linke faßt einen schlanken Zweig an, welchen eine kleinere, abwärts gerichtete Figur mit beiden Händen festhält. Rev. Eine weibliche Figur, einen schlanken Zweig mit großen Blättern über dem rechten Arme, die emporgehobene Linke hält einen Speer.
- 10) Ebenso. Av. König zu Pferde, mit vorgestreckter Lanze über dem linken Arme, vom Nacken hängt eine flatternde Binde herunter. Rev. Beflügelte Victoria, einen Kranz darbringend.
- 11) Ebenso. Dieselbe Averse. Rev. Beflügelte Victoria, aber rechts schreitend und statt Flügel eine flatternde Binde. Das vorliegende Exemplar ist jedoch stark beschädigt.
- 12) Ebenso. Av. Eine sehr entstellte stehende Figur mit einer über die linke Schulter emporragenden, auf die Erde gestützten Lanze; an je-

Mayes. 387

zu Apollodotos, deßen Apollo-Typus von ihm wiederholt worden ist, so wie zu Zoilos, deßen Pferd auf einer seiner Münzen genau so dargestellt ist, wie auf der des ersteren. Sein Juppiter ist ein anderer, als der des Hermaios. Diese Münzen weisen ihm daher die Stelle nach dem Menandros und vor dem letztgenannten Könige an. Seine 373 Victoria-Münzen bezeugen seine Siege und als ein Eroberer Indischer Gebiete wird er durch seine Elephanten- und Buckelochsen-Typen dargestellt; eine seiner Münzen stellt den Flußgott Indus als überwunden dar 1). Er ist der erste, welcher auf seinen Münzen eine einheimische Sitte beobachtet hat, indem er sich auf einem Polster mit untergeschlagenen Beinen hat abbilden laßen 2).

Nach der Anleitung der Münzen glaube ich den Mayes für denjenigen König der Çaka halten zu dürfen, der zuerst ihre Heere siegreich nach Indien führte. Er wird zuerst Beherrscher Drangiana's und Kipin's gewesen sein und von hier aus zuerst Arachosien und nachher das Land am unteren Indus erobert haben. Daß diese Eroberung von dem östlichen Drangiana oder Sakastane ausgegangen ist, beweist der Name der Hauptstadt Indoskythiens in dem Lande am unteren Indus, Minnagara, in welchem das Indische Wort nagara, Stadt, dem Skythischen Namen einer Stadt Sakanstane's hinzuge-

der Seite dem Haupte gegenüber eine sternförmige Blume. Rev. Beflügelte Victoria mit einem Palmzweige und einen Kranz darbringend.

¹³⁾ Ebenso. Av. Eine undeutlich gewordene stehende Figur, in der Linken etwas haltend. Rev. Nacktes Pferd. Auf dem vorliegenden Exemplare fehlt die Arianische Legende.

¹⁴⁾ Eine viereckige Kupfermünze, welche Rochette II, p. 21, No. 2, dem Philoxenes zuschrieb, A. Cunningham in seiner *Note* etc. im *J. of the As. S. of B.* IX, p. 1008 nach der Arianischen Legende mit Recht dem Mayes erstattet hat. Av. Demeter Karpophoros. Rev. Victoria, wie auf No. 12.

¹⁵⁾ Viereckige, kleine, mit dem Apollon und dem Dreifuß, s. oben S. 385, Note 3.

Von Prinsep II, p. 200 werden noch angeführt:

¹⁶⁾ Av. Herakles mit Keule und Löwenhaut. Rev. Indischer Löwe.

¹⁷⁾ Av. Elephant. Rev. Buckelochse.

¹⁸⁾ Av. Figur mit Häuten bekleidet. Rev. Buckelochse.

¹⁹⁾ Av. Männliche Figur, die linke Hand auf eine Keule gestützt. Rev. Buckelochse.

¹⁾ Nach R. ROCHETTE's ohne Zweifel richtiger Erklärung. II, p. 45.

²⁾ Nämlich auf Nro. 5.

fügt worden ist und der in dieser Zusammensetzung auf bezeichnende Weise die Herrschaft eines Nomadenvolkes über die seit langer Zeit städtebewohnenden Inder uns bezeugt 1). Nach seinen Mijnzen lebte er kurz nach Menandros oder etwa nach 120 und hat wahrscheinlich deßen Nachfolger Straton diese Theile des Griechisch-Indischen Reiches weggenommen. Er besafs aber ebenfalls das Pengâb, weil in diesem Lande seine Münzen häufig gefunden worden sind und das Monogramm einer derselben den Namen der Stadt Nikaia am Hydaspes zu enthalten scheint²). In diesem Lande war 374 ohne Zweifel der Hauptsitz seiner Herrschaft und er darf als derjenige Caka-König betrachtet werden, der das Reich der Soter auf Kabulistan beschränkte. Dem Straton gehörte nach seinen Münzen noch das Zweistromland zwischen dem Indus und dem Hydaspes³). In Beghrâm sind keine Münzen des Mayes zum Vorschein gekommen, welches bestätigt, daß Kabulistan noch im Besitze der Nachfolger des Menandros zu dieser Zeit war. Wegen seiner großen Eroberungen darf Mayes auf eine nicht ganz kurze Regierung Anspruch machen; sie dauerte wahrscheinlich bis wenige Jahre vor dem Ende des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts.

Seine Unternehmungen gegen Indien wurden vielleicht verursacht durch die Siege des Partherkönigs Mithridates des zweiten, von welchem *Justin* berichtet⁴), daß er mehrmals mit glücklichem Erfolge gegen die Skythen gekämpft habe, und von welchem vermuthet werden darf, daß er diesen Erfolg benutzte, um einen seiner

- 1) Nach Isid. Charac. Mans. Parth. p. 8 ed. Huds. hiefs die Hauptstadt der Saker Sigal. eine andere Stadt Min. Diese Namen sind deutlich Skythisch, so wie wahrscheinlich auch Barda und Palikenta. Im Peripl. Mar. Eryth. e. 38 wird von dem Emporium am Indus gesagt: πρόχειται δὲ αὐτοῦ νησόσον μισοόν, καὶ κατὰ νώτου μεσόγειος ἡ μητρόπολις αὐτῆς Σκυθτης Μινκαγάφ, βασιλεύεται δ΄ ὑπὸ Πάφθων, συνεχῶς ἀλλήλους ἐνδιωκόντων. Dieses Minnagara hiefs bei Ptolemaios, VII, 1, 61, Βινάγαφα.
- 2) Die erste Angabe theilt A. Cunningham mit, a. a. O. IX, p. 878; die zweite entlehne ich einem seiner Briefe. Dieses Monogramm findet sich auf den Münzen mit dem Elephantenkopfe und dem Caduceus. Nikaia ist die von Alexander gegründete Stadt, s. oben S. 164. Wilson setzt ihn um 100, p. 313, wie ich glaube, zu spät, theils wegen seiner Münzen, theils wegen der Gründe aus der nachfolgenden Geschichte, die später dargelegt werden sollen.
- 3) S. oben S. 348.
- 1) S. oben S. 383.

Vonones. 389

Verwandten als Beherrscher des östlichen Theiles des Skythenreiches einzusetzen. Durch diese Annahme glaube ich am wahrscheinlichsten das durch die Münzen bezeugte Dasein von Parthischen Königen erklären zu können, welche nicht Beherrscher des großen Arsakidenreiches waren, wegen ihrer Arianischen Legenden und ihrer Indischen Titel an den westlichen Gränzen Indiens regiert haben müßen und deren ältester durch den Charakter seiner Münzen in diese Zeit gesetzt werden muße. Nimmt man an, daß Mithridates den Mayes und einen Theil der Çaka nöthigte, ihre eroberten Sitze zu verlaßen und andere neue aufzusuchen, und darauf einem Landsmanne als Vasallen die Verwaltung dieses Landes übertrug, um sich deßen Gehorsams zu versichern, so wird zugleich das Vorkommen einer Parthischen Nebendynastie in diesen Gegenden erklärt, als der Umstand, daß keine Könige der Çaka aus Sakastane aus dieser Zeit bekannt geworden sind.

Es herrscht Uebereinstimmung unter den Numismatikern daüber, daß der älteste dieser Partherkönige Vonones war. Seine Münzen übertreffen an Kunstwerth die der späteren und nach der Form der Griechischen Schrift gehören sie zu den ältern. Auch seine 375 Typen bezeugen durch ihren Griechischen Charakter eine frühere Zeit, indem sein Juppiter dem des Heliokles, sein Herakles und seine Athene denen des Demetrios entlehnt sind 1). Als einen Zeitgenoßen des Mayes und Azes stellt ihn sein Reitertypus dar; doch möchte

¹⁾ S. Wilson p. 337, der nur die zwei folgenden Typen kennt:

¹⁾ Hemidrachme. Av. König zu Pferde mit gesenkter Lanze. Griech. Leg. $BASIAE\Omega\Sigma$ $BASIAE\OmegaN$ $MEFAI^0Y$ $ON\Omega N^0Y$. Rev. Juppiter mit dem Zepter in der Rechten und dem Donnerkeile in der Linken. Ar. Leg. Mahârâgasa dhâmikasa Spalahorasa. Diese Legende ist auf diesem Exemplare bis auf den Namen verschwunden, kann aber mit Sicherheit ergänzt werden, da sie auf den andern wiederkehrt, wie ebenfalls die Griechische. Einigemal hat die Ar. Leg. den Zusatz bhrata.

Kupfermünzen. 2) Viereckige, mittelgroße. Av. Stehender Herakles, die Keule in der Linken, die Rechte an den Kopf gehoben. Rev. Athene mit dem Schilde auf dem linken Arme, die Rechte ausgestreckt, hinter ihr ein Speer.

Die folgenden sind von A. Cunningham mitgetheilt, s. Z. f. d. K. d. M. IV, S. 386.

³⁾ Viereckige, mittelgroße. Av. Derselbe Herakles. Rev. Buckelochse. Die Ar. Leg. ist verwischt.

⁴⁾ Runde, kleine. Av. Der König, wie auf 1. Rev. Derselbe Juppiter.

er eher früher geherrscht haben als der letztere, weil seine Münzen sich treuer an ihre Griechischen Vorbilder anschließen, als es bei denen des Azes der Fall ist1). Eine Andeutung über die Lage seines Reiches gewährt der Buckelochse, der außerhalb des eigentlichen Indiens auch in Kipin sich nach den Chinesischen Berichten fand²). Für die Verlegung seiner Herrschaft nach diesem Lande liefern außerdem die Chinesischen Berichte darüber eine Bestätigung. Nach ihnen verfertigten nämlich seine Bewohner goldene und silberne Münzen, auf deren einer Seite ein Reiter, auf der andern ein menschlicher Kopf dargestellt war³). Diese Angabe stimmt genau mit der Mehrzahl der Typen des Vonones, wenn man zugiebt, daß die Chinesen einen menschlichen Kopf statt der menschlichen Gestalt der Götter gesetzt haben. Gegen diese Zeugniße darf das Vorkommen seiner Münzen in Pengâb nicht in Betracht kommen 1), 376 da sie leicht durch den Handel dahin gebracht werden konnten, zumal er weder mit Mayes, noch mit Azes in diesem Lande regiert haben kann. Eine Eigenthümlichkeit seiner Münzen ist, dass sie auf der Rückseite nicht seinen Namen, sondern den Spalahora's darbieten, der einfach König genannt wird 5), Vonones dagegen großer König der Könige. Der letztere Titel scheint zu der Annahme zu berechtigen, daß er sieh bald von der Oberherrschaft des zweiten Mithridates losgesagt und seine Unabhängigkeit begründet habe. Spalahora war ohne Zweifel Skythischer Abstammung, weil sein Name ganz von denen der Parthisehen Könige verschieden ist und ein dem seinigen ganz ähnlicher auf den Münzen des Azes sich darbieten wird. Vonones kann nach der Seltenheit seiner Münzen zu schliefsen

¹⁾ R. ROCHETTE II, p. 30, Note 1, ist durch die große Achnlichkeit seiner Münzen mit denen des Azes verleitet worden, die Münze No. 2 dem Vonones zuzuschreiben, obwohl sie dem Azes gehört. Diese Gleichzeitigkeit wird auch von A. CUNNINGHAM a. a. O. IX, p. 884 als sicher betrachtet.

²⁾ S. oben S. 346, Note 3.

³⁾ S. Rémusat Nouv. Mél. As. 1, p. 206.

⁴⁾ Aus diesem Vorkommen vermuthet A. Cunningham a. a. O. IX, p. 885, dafs er am Indus geherrscht habe. Meine frühere Ansicht, Zur Geschichte u. s. w. S. 271, dafs er der zweite Vonones sei, der 50 nach Chr. G. zur Regierung kam, ist sowohl wegen des frühern Alters seiner Münzen unzuhäfsig, als wegen der Verschiedenheit derer der Parthischen Großkönige von denen dieses Vonones.

⁵⁾ Mahárága ist die Uebersetzung des einfachen Griechischen βασιλεύς.

nur kurz regiert haben und zwar am Ende des zweiten oder im Anfange des ersten vorchristlichen Jahrhunderts.

Sein Nachfolger war kein Parther, sondern der Sohn seines Skythischen Statthalters, deßen Namen wir nicht erfahren, sondern nur den seines Bruders Spalygis, von welchem nur zwei Münzen uns zugekommen sind. Auf beiden erscheint er als Reiterkönig; die Rückseite der einen stellt den Juppiter seines Vorgängers dar, die der zweiten den Herakles des Euthydemos 1). In der Griechi-377 schen Legende nennt er sich den gerechten Bruder des Königs, in der Indischen den gerechten Sohn des Spalahora. Der Sinn dieser Ausdrücke kann kaum ein anderer sein als der, daß Spalygis der von seinem königlichen Bruder eingesetzte Statthalter einer Provinz war, der im Begriffe stand, sich von ihm unabhängig zu machen und durch Verschweigung seines Namens das Recht der Herrschaft ihm verweigerte, aber noch nicht so weit in seinem Unternehmen gekommen war, daß er gewagt hätte, sich selbst den königlichen Titel zu geben. Er berief sich dabei auf ein, ihm von seinem Bruder widerfahrenes Unrecht und nannte sich deshalb den gerechten. Mit ihm scheint die Skythische Auflehnung gegen die Oberherrschaft der Parther ihr Ende erreicht zu haben; denn die Nachfolger

¹⁾ Wilson kannte nur die zweite Münze und las den Namen Spalyrius. s. p. 318, wie er in der That auf mehrern Exemplaren erscheint. A. Cunningham glaubte früher a. a. O. IX, p. 887. er habe Spalurmas gelautet, indem er den dritten Buchstaben u las. Später hat er aber selbst ihn als g erkannt, s. Z. f. d. K. d. M. IV, S. 387. Dann ist der vierte Buchstabe auf dem von ihm mitgetheilten Exemplare ein n. Die Griechische Form wird daher Spalygis sein, die frühern Exemplare gaben die Griechische Legende undeutlich, und R. Rochette hielt ihn anfangs für Lysias. hat aber später diesen Irrthum berichtigt, III, 1839, p. 93. Da das g durch die Arianische Umschrift feststeht, wird die Griechische Sn.-Ayrioy statt-Pioy zu lesen sein. Die Vokalzeichen in jener sind nicht deutlich erhalten, wahrscheinlich lautete er in der einheimischen Sprache Spalugis. Die Münzen sind kupferne und die folgenden, s. Prinser II, p. 205:

¹⁾ Viereckige, mittelgroße. Av. Der König zu Pferde wie sonst, nur in einen Rahmen gefaßt. Griech. Leg. ΣΠΑΛΥΡΜΟΥ ΛΙΚΑΙΟΥ ΑΛΕΛ-ΦΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ Rev. Diademirter Herakles auf dem Felsen sitzend, auf welchem die Linke gestützt ist, in der Rechten die auf das Knie gestützte Keule. Ar. Leg. Spalahoraputrusa dhâmikasa Spaluginâmasa.

²⁾ Runde. Av. Dieselbe. Rev. Stehender Juppiter, auf den Zepter gestützt, in der Linken den Donnerkeil. Dieselbe Ar. Leg.

in der Regierung dieses Landes besitzen ächt Parthische Namen. Ehe jedoch diese angegeben werden können, muß erst die Geschichte der Çaka-Könige wieder aufgenommen und bis zu der Zeit fortgeführt werden, zu welcher diese spätern Partherkönige regierten.

Von ienen könnte es bei dem ersten Anblick zweifelhaft erscheinen, ob Azilises oder Azes der nächste nach Mayes gewesen sei. Für eine unmittelbare Nachfolge des letztern spricht die genaue Uebereinstimmung mehrerer seiner Münzen mit denen des ersten mit seinem Namen bekannt gewordenen Çaka-Königs, dagegen aber folgende Umstände. Erstens bezeugen mehrere seiner Münzen eine niedrigere Stufe der Kunst, als die des Azilises. Zweitens weist die Form der Griechischen Schrift einigen 2von ihnen ein späteres Zeitalter an, als jenen. Man muß sich daher dafür entscheiden, daß Azilises früher regiert habe als Azes 1). Azilises stammte wahrscheinlich aus einem andern Stamme der Caka ab und war zuerst der Häuptling eines solchen, der nach dem Tode des Mayes einen neuen Eroberungszug nach Indien unternahm. Wenigstens spricht dieses dafür, daß eine seiner Münzen aus Bamian, welches dem 378 neuen Vaterlande der Caka ganz nahe liegt, gekommen ist und eine andere genau den Typus einer des Spalygis wiederholt²). Aus dieser Uebereinstimmung darf gemuthmaßt werden, daß er zuerst in diesem Lande regiert habe, welches an die Besitzungen jener Fürsten gränzte und daß er in einer nahen Beziehung zu ihm stand; in welcher, mufs dahingestellt bleiben; jedenfalls gewinnen wir hierdurch eine Zeitbestimmung und zwar muß Azilises wegen der Griechischen Schrift der frühere von beiden gewesen sein; er wird daher im Anfange des ersten Jahrhunderts vor Chr. G. regiert haben. Diese Münze ist sicher die älteste, weil er auf ihr sich nur den einfachen Titel großer König beilegt. Spätere 3) bezeugen seine

Dieses nimmt auch Wilson an, p. 319 und C. L. GROTEFEND, S. 71, der jedoch glaubt, zwei Azes annehmen zu müßen, S. 110; dieses scheint jedoch nicht nöthig, wovon nachher.

²⁾ S. A. Cunningham a. a. O. IX, p. 531; es ist die siebente.

³⁾ Seine Münzen sind diese, s. Wilson p. 320 flg., Prinsep II, p. 211:

¹⁾ Didrachme. Av. Diademirter König zu Pferde mit gesenkter Lanze. Griech. Leg. BANISTENN BANISTENN METASINY AZISTEN, Rev. Victoria im langen Kleide, einen Palmzweig über der linken Schulter, auf der Rechten ein besonderes Symbol. Derselbe Typus findet auf einer runden, großen, von A. Cunningham mitgetheilten Münze, auf welcher die

Siege und seine Herrschaft in Kabulistan und Indien, nämlich der 379 Buckelochse und der Elephant 1). In diesem Falle muß das östliche

Arianische Legende vollständiger erhalten ist, als auf dem von Wilson benutzten Exemplare: Mahârâgasa râgarâgasa mahatasa Ajilishasa.

- 2) Dieselbe Didrachme, nur hält die Victoria in der Rechten ein Diadem und die Monogramme sind verschieden. Die Legenden sind nicht mehr lesbar.
- 3) Didrachme. Av. Reiter mit Peitsche und dem Bogen hinten auf dem Sattel. Rev. Dioskuren, sich auf ihre Speere lehnend. Ar. Leg. wie No. 1.
- 4) Didrachme. Av. wie No. 3. Rev. Figur, die Linke auf den Speer, die Rechte auf den Schwertgriff gestützt.

Kupfermünzen. 5) Viereckige, mittelgrofse. Av. Der König zu Pferde. Gr. Leg. $BA\Sigma IAE\Omega\Sigma$ $BA\Sigma IAE\Omega N$ $ME\Gamma AA^{\circ}Y$ $AZIAI\Sigma^{\circ}Y$. Rev. Buckelochse. Auf A. Cunningham's Exemplare ist noch aus der Ar. Leg. erhalten: $-gar\hat{a}gasa$ mahatasa Ajilishasa.

- 6) Ebenso. Av. Derselbe König. Grieg. Leg. unvollständig. Rev. Elephant. Ar. Leg. unvollständig.
- 7) Ebenso. Av. Derselbe König. Griech. Leg. unvollständig. Rev. Sitzender Herakles, in der Rechten die auf das Knie gestützte Keule, die Linke auf einen Felsen gestützt. Das Bild ist von einem Rahmen eingeschlofsen. Ar. Leg. (Ma)hårågasa mahatasa Ajilishasa. Zuerst beschrieben von A. Cunningham a. a. O. IX, p. 530.
- 8) Runde, große. Av. Der König, wie oben. Griech. Leg. $BA\Sigma IAE\Omega\Sigma$ $BA\Sigma IAE\Omega N$ $ME\Gamma AA^0Y$ AZ^0Y . Rev. Victoria, wie auf No. 1. Ar. Leg. $Mah\hat{a}r\hat{a}gasa$ $r\hat{a}gar\hat{a}gasa$ mahatasa Ajilishasa.
 - 9) Av. Stehende Figur mit ausgestrecktem linken Arme. Rev. Löwe.
- 10) Viereckige, mittelgroße. Av. Wie es scheint, Athene mit dem Schilde und der Lanze auf dem linken Arme, die Rechte ausgestreckt. Die Griech. Leg. unvollständig. Rev. Eine nicht mehr erkennbare stehende Figur, von der Ar. Leg. nur der Name erhalten. In Beziehung auf diesen bemerke ich, daß es Schwierigkeit mache, die zwei Schreibarten, die Griechische und Arianische zu vereinigen und die wahre Aussprache zu bestimmen. Man könnte an g denken, da im Prâkrit j im Anfange in g verwandelt wird und in der Magadhî auch im Innern; s. meine Instit. ling. Pracrit. p. 195. p. 396. p. 400. Für g hat jedoch das Arianische Alphabet ein besonderes Zeichen, wodurch jene Annahme unmöglich wird. Der Name des Azes kann daher nicht, wie auch Wilson p. 322 bemerkt, das Sanskritische Aga sein. Ich halte deshalb die, Zur Gesch. u. s. w. S. 37 vorgeschlagene Auskunft, daß das Persische ;, das Französische j, welches der Griechischen und der Indischen Sprache fehlte, damit bezeichnet sei, noch für die annehmbarste. Derselbe Fall kehrt wieder bei dem Worte zathou auf den Kadphises-Münzen, auf welchen dagegen in kozoulo das z durch g in Kugula wiedergegeben wird.
- 1) S. oben S. 346.

Kabulistan verstanden werden, weil das westliche noch im Besitze des Hermaios war. Er kann wegen der geringen Anzahl seiner Münzen nur kurz regiert haben. Vielleicht hatte er den Azes zum Mitregenten gemacht, weil deßen Name auf einer Münze zugleich mit dem seinigen erscheint und zwar auf der Vorderseite, also die vornehmere Stelle einninnnt. Es möchte sogar nicht unwahrscheinlich sein, daß er seinen Vorgänger gewaltsam seiner Herrschaft und seines Lebens beraubt habe 1), obwohl die Aehnlichkeit der Namen auf eine Verwandschaft beider hinweist.

Unter allen Königen der Çaka ragt Azes oder Ajas hervor durch die große Anzahl der von ihm noch erhaltenen Münzen sowohl, als durch die große Verschiedenheit ihrer Typen, durch welche er sogar den Menandros übertrifft. Von diesen erscheinen einige zum ersten Male bei ihm, die Bedeutung anderer ist noch nicht mit vollständiger Sicherheit festgestellt, so daß ihre Benutzung zur Aufhellung seiner Geschichte nicht in dem wünschenswerthen 380 Maße schon möglich ist²). Einige beweisen ein späteres Zeitalter

¹⁾ Wie Wilson vermuthet, p. 319.

²⁾ Es sind dies die folgenden, s. Wilson p. 321 flg., Prinsep II, p. 205: Silberne und mit Silber belegte:

¹⁾ Didrachme. Av. Der diademirte König zu Pferde mit eingelegter Lanze. Gr. Leg. BAΣIAEΩΣ BAΣIAEΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ AZ°Y. Rev. Victoria im langen Kleide, im linken Arme einen Palmzweig mit Bändern, in der Rechten einen unkennbaren Gegenstand. Ar. Leg. Mahârâgasu râgarâgasa mahatasa Ajasa.

²⁾ Didrachme. Av. Derselbe König, aber die Rechte emporhebend und hinter ihm ein unbestimmbarer Gegenstand. Dieselbe Griech. Leg. Rev. Athene, einen Speer im linken Arme und ein Gewand über dem Arme. Dieselbe Ar. Leg.

³⁾ Didrachme. Av. Derselbe König, aber in einem langen Kleide. Dieselbe Griech. Leg. Rev. Eine stehende, männliche, in ein langes Kleid gekleidete Figur, im rechten Arme einen Dreizack. Dieselbe Ar. Leg.

⁴⁾ Didrachme. Av. Derselbe König, aber mit einer Peitsche in der Rechten. Dieselbe Gr. Leg. Rev. Stehende, männliche, in ein kurzes Kleid gekleidete Figur, die Rechte ausgestreckt, die Linke an den Kopf haltend, hinter ihr ein unbestimmbarer Gegenstand; vielleicht Juppiter. Die Ar. Leg. unvollständig.

⁵⁾ Drachme. Av. König, wie auf 4. Die Gr. Leg. unvollständig. Rev. Stehende, männliche, in ein langes Kleid gekleidete Gestalt, in der Linken einen Zepter, in der ausgestreckten Rechten eine Victoria; vielleicht Juppiter. Die Ar. Leg. unvollständig.

Azes. 395

theils durch ihre rohe Arbeit, welche uns den allmählig wachsenden Verfall der Kunst des Münzprägens vorführt, die vermuthlich nicht 381

- 6) Drachme. Av. Der König und die Griech. Leg. wie auf 1. Rev. Juppiter, der Zepter hinter ihm, auf der Rechten eine, einen Kranz darbringende Victoria haltend. Die Ar. Leg. unvollständig.
- 7) Hemidrachme. Av. Derselbe König, aber mit gesenkter Lanze und der Kopf des Pferdes mit einer Feder geschmückt. Die Griech. Leg. unvollständig. Rev. Victoria, mit einem Palmzweige im linken Arme, auf der ausgestreckten Rechten einen unkennbaren Gegenstand haltend. Die Ar. Leg. unvollständig.
- 8) Hemidrachme. Av. Derselbe König mit der Peitsche in der Rechten, aber in einem bunten Kleide. Die Gr. Leg. unvollständig. Rev. Athene, hinter ihr eine Lanze, auf dem linken Arme die Aegis, die Rechte ausgestreckt. Die Ar. Leg. wie auf 1.
- 9) Triobolos. Av. Der König zu Pferde mit gesenkter Lanze, im linken Arme, wie es scheint, einen Bogen; der Kopf des Pferdes geschmückt. Rev. Thessalische Athene. Beide Leg. unvollständig.
- 10) Triobolos. Av. Der König im bunten Kleide zu Pferde mit einer Peitsche in der Rechten, auf dem Kopfe eine Feder oder ein Federbusch. Die Gr. Leg. unvollständig. Rev. wie auf 6. Die Ar. Leg. unvollständig.
- 11) Triobolos. Av. Der König wie auf 1. Rev. Stehende, männliche Figur mit Mütze und in Beinkleidern, einen Palmzweig, wie es scheint, in der Rechten. Die Ar. Leg. unvollständig.
- 12) Triobolos. Av. Derselbe König. Rev. Wie es scheint, dieselbe als auf 6. Beide Leg. unvollständig.

Kupfermünzen. 13) Viereckige, große. Av. Stehender, diademirter, bekleideter Poseidon, in ein langes Kleid gekleidet, in der Linken den Dreizack, die Rechte auf das Knie gestützt, mit dem rechten Fuße auf die linke Schulter einer Figur tretend, von welcher der obere Theil des Körpers sichtbar ist, der Kopf scheint Hörner zu haben. Die Griech. Leg. unvollständig. Rev. Eine weibliche, diademirte, in ein langes Kleid gekleidete Gestalt, auf deren beiden Seiten Zweige einer Pflanze mit breiten Blättern sind, von denen sie den einen mit der erhobenen Rechten hält, den andern mit der Linken umschlingt. Die Ar. Leg. unvollständig.

- 14) Ebenso. Av. Männliche Figur auf einem zweibuckligen oder Baktrischen Kamel reitend, in der ausgestreckten Rechten eine Peitsche oder einen Kranz. Rev. Buckelochse. Beide Leg. unvollständig.
- 15) Ebenso. Av. Stehender Herakles mit Keule und Löwenhaut in der Linken, die zum Kopfe erhobene Rechte hält einen Kranz und ein Diadem. Rev. Stehendes Pferd. Beide Leg. unvollständig.
- 16) Runde, große. Av. Buckelochse. Rev. Löwe. Die Legenden wie auf 1. Das Omikron hat hier die viereckige Form.
 - 17) Runde, kleine, sonst ganz dieselbe.

mehr von Griechen, sondern von den Einheimischen ausgeübt wurde; 382theils durch die spätere Form der Griechischen Schrift und ihren

- 18) Runde, große. Av. Gehender Elephant. Rev. Buckelochse. Die Legenden wie auf 1.
- 19) Ebenso. Av. Baktrisches Kamel. Rev. Buckelochse. Beide Leg. unvollständig.
- 20) Ebenso. Av. Der König, sitzend auf einem Polster mit untergeschlagenen Beinen, auf dem Kopfe eine Mütze mit einer Schleife hinten, der obere Theil des Körpers ist in ein Wamms mit Aermeln gekleidet, der untere mit einem dhoti (einem Tuche, welches um den Leib gewunden, zwischen den Beinen durchgezogen und hinten festgebunden wird, wie es die Inder noch tragen), in der ausgestreckten Rechten hält er einen Haken und mit der Linken den obern Theil eines queer hinter dem Rücken gelegten, in der Scheide steckenden Schwertes. Die Griech. Leg. wie auf 1. Rev. Stehende nackte Figur, von den Schultern hangen auf beiden Seiten doppelte Bänder beinahe auf die Erde herunter; an den Beinen sind ringförmige Zierrathe und vielleicht an den Fersen Flügel, in der Linken hält sie ein Diadem, in der Rechten einen nicht sicher zu bestimmenden Gegenstand, der für einen Stab, einen Caduceus oder einen Dreizack gehalten worden ist. Die Ar. Leg. unvollständig, der Name jedoch deutlich.
 - 21) Runde, kleine; ganz dieselbe.
- 22) Runde, große. Av. Eine, wie es scheint, weibliche Figur auf einem Seßel mit hohem Rücken sitzend, der untere Theil des Körpers ist bekleidet; in der Linken hält sie vielleicht ein Füllhorn, die Rechte ist erhoben. Griech. Leg. wie auf 1. Rev. Stehende, männliche Figur, zum Theil bekleidet, die Linke hält die Mitte des Gewandes, hinter der linken Schulter erscheint der obere Theil eines, einem Caduceus ähnlichen Stabes, die Rechte hält wahrscheinlich einen Pfeil. Die Ar. Leg. wie auf 1. Nach ROCHETTE, II, p. 44, ist es Herakles mit der Keule und Demeter auf der Averse, nach andern stellt die Reverse einen Hermes dar.
- 23) Viereckige, große. Av. Der König zu Pferde mit gesenkter Lanze. Rev. Buckelochse. Die Legenden wie auf 1.
- 24) Runde, mittelgroße. Av. Der König zu Pferde im bunten Kleide mit Helm und Diadem, die Rechte scheint einen Kranz oder eine Peitsche zu halten und hinter der linken Schulter der Obertheil des Körpers zu erscheinen. Rev. Athene mit Schild und Lanze auf dem linken Arme, die Rechte hält eine Victoria. Die Legenden sind fehlerhaft und der Name unsicher; sie stimmt sonst genau mit 3.
- 25) Runde, mittelgrofse. Av. Der König zu Pferde mit ausgestreckter Rechten. Die Griech. Leg. sehr fehlerhaft. Rev. Weibliche Gestalt im langen Kleide; die Rechte ist ausgestreckt, die Linke hält ein unförmliches Füllhorn. Die Ar. Leg. Mahârâgasa mahatasa dhâmikasa râgâdirâgasa Ajasa. Diese Münzen sind sehr häufig und viele sind in den stûpa

Azes. 397

Gebrauch auf einer ihrer Klasse mit einer solchen Unkenntniss des Werthes der Buchstaben, dass angenommen werden muß, dass die Kenntniss dieser Schrift den Verfertigern der Münzen beinahe ganz abhanden gekommen war 1). Diese gehören allerdings zu den spätesten, welche dieser König hat prägen lassen, auch deshalb, weil 383 er sich auf ihnen anspruchsvollerer Beinamen bedient hat, als auf den früheren, indem er sich nämlich den Großkönig, den großen, gerechten Oberkönig der Könige nennt; doch berechtigt diese Verschiedenheit uns nicht, mehr als einen König dieses Namens anzunehmen, weil sie sich genügend erklären läßt, theils daraus, daß die Münzen aus verschiedenen Perioden seiner Regierung herrühren, theils daraus, daß sie in verschiedenen Provinzen seines weiten Reiches geprägt worden sind.

Die wichtigste Thatsache, welche durch seine Münzen bezeugt

gefunden worden. Die Griechischen Legenden sind meistens bedeutungslose Zusammenstellungen von unförmlichen Griechischen Buchstaben; diese Münzen gehören daher, wenn nicht Nachfolgern des Azes, so doch der letzten Zeit seiner Regierung.

- 26) Viereckige, mittelgroße. Av. Löwe. Rev. Buckelochse. Beide Leg. unvollständig.
- 27) Ebenso. Av. Der König zu Pferde. Rev. Löwe. Beide Leg. unvollständig.
- 28) Runde, kleine. Av. Der König zu Pferde. Rev. Stehende Figur, eine Victoria in der Rechten haltend. Beide Leg. unvollständig.

Von den von A. Cunningham mitgetheilten Münzen des Azes will ich nur diejenigen hier erwähnen, deren Typen sonst von ihm nicht bekannt geworden sind, ohne alle Verschiedenheiten des Materials und der Form zu berücksichtigen.

- 29) Drachme. Ganz derselbe Typus, wie Mayes 1, nur roher ausgeführt. Die beiden Legenden die gewöhnlichen.
- 30) Viereckige, mittelgroße. Av. Der König zu Pferde. Rev. Herakles auf dem Felsen sitzend, auf welchen er sich mit der Rechten stützt, die Keule in der Linken. Die Legenden unvollständig.
- 31) Runde, große Kupfermünze. Av. Apollon, wie auf den Münzen des Euthydemos, aber sehr roh. Rev. Buckelochse. Die gewöhnlichen Leg.
- 32) Viereckige, kleine Kupfermünze. Av. Der König zu Pferde. Rev. Derselbe Apollon, aber auch sehr roh. Beide Legenden unvollständig.
- 33) Runde, mittelgroße Kupfermünze. Av. Ein Löwe. Rev. Demeter. Die Griechische Legende scheint die längere zu sein, ist aber nicht lesbar. Die Arianische ist unvollständig.

¹⁾ Es sind die mit 25 bezeichneten.

wird, ist die innige Beziehung zwischen ihm und Mayes. Er erscheint auf ihnen nicht nur als Reiterkönig, wie dieser und die übrigen Parthischen und Çaka-Könige, sondern wie jener sitzend nach einheimischer Sitte. Dann kehrt der Poseidon, welcher den Flufsgott Indus mit dem Fuße tritt, auf einer seiner Münzen wieder und eine seiner Victorien entspricht genau einer des Mayes. Weiter findet sich auf einer Münze beider Könige eine andere Victoria mit derselben Vorderseite, deren Bedeutung noch nicht ermittelt ist 1). Diese Uebereinstimmungen genügen, um den innigen Zusammenhang zwischen beiden festzustellen, der kaum ein anderer gewesen sein kann, als der der Nachfolge 2), diese kann aber in diesem Falle keine unmittelbare gewesen sein, da Azilises der Vorgänger des Azes war, sondern eine Nachfolge in der Herrschaft über die von Mayes beherrschten Länder.

Durch die Thiere, welche auf seinen Münzen abgebildet sind, macht Azes Ansprüche auf den Besitz eines größern Länderumfangs, als irgend ein andrer dieser Könige, deren Geschichte uns nicht in Worten, sondern nur in Bildern erhalten ist. Von den Thieren bezeichnet der Löwe Guzerat oder Suräshtra, der Elephant nicht Indien überhaupt, sondern besonders das nördliche Indien nach der bei Menandros Gebrauch dieser Thiere gemachten Bemerkung³); sein Poseidon bezeichnet nicht sowohl die Eroberung des untern Induslandes, da dieses schon von Mayes unterwofen worden war, als die Fortdauer deßen Beherrschung von seinem Nachfolger. Der Buckelochse wird bei ihm nicht ganz Kabulistan vertreten, sondern nur den östlichen Theil, da sogleich gezeigt werden wird, daß West-Kabulistan zu seiner Zeit von dem Könige eines andern Stammes der Indoskythen beherrscht wurde. Das Baktrische Kamel kann

384 der Indoskythen beherrscht wurde. Das Baktrische Kamel kann nur auf Baktrien bezogen werden; der Besitz dieses Landes muß für ihn eine besondere Wichtigkeit gehabt haben, weil er sich selbst als Kamelreiter hat darstellen laßen.

Die Fundorte seiner Münzen bestätigen die durch die auf ihnen abgebildeten Thiere gegebenen Bestimmungen über die Länder, die er beherrschte. Sie sind nämlich häufig in Bagâwar in Ost-Kabulistan, in Pengâb und in den Vorbergen des Kaçmîrischen Himâ-

¹⁾ Nämlich von Mayes 1 und Azes 29.

²⁾ Dieses wird auch von A. Cunningham, IX, p. 877 behauptet.

³⁾ S. oben S. 346.

laja gefunden worden, dagegen gar keine in Beghrâm. Sein Reich erstreckte sich daher, wenn diese von zwei Seiten her kommenden Zeugniße zugleich berücksichtigt werden, von den Mündungen des Indus und der im O. angränzenden Küste bis Surâshtra im S. bis zum Hindukoh im O. des Khonar-Flußes und zum Himâlaja im S. Kaçmîra's im N.¹) Dann gehörte dazu wenigstens ein Theil von Baktrien, wahrscheinlich das Gebiet am obern Oxos oder Badakshan. Da diese Länder sicher von ihm beherrscht wurden, darf noch behauptet werden, daß auch Kaçmîra von ihm erobert worden war, zumal da nachgewiesen worden ist, daß in der einheimischen Darstellung eine Lücke ist, die nur durch die Annahme ausgefüllt werden kann, daß er nach den Griechischen Königen und dem vereinzelt dastehenden Damodara dort folgte²).

Erst in dieser Zeit kann der Griechische Namen Indoskythe für die Turanischen Völker, welche nach Indien eingewandert waren und dort Reiche gestiftet hatten, entstanden sein. Bei den Indern selbst hat er gewiß nie Eingang gefunden, wenn er ihnen auch bekannt geworden sein sollte, und bezeichnet keine Mischung der zwei Völker, sondern nur die in Indien ansäßig gewordenen Skythen. Dieses erhellt auch daraus, daß ein späterer Griechischer Geograph sie die südlichen Skythen nennt3). Wenn er auf das Land angewendet wird, wie es von Ptolemaios geschehen ist, bedeutet es nicht ein so von den Indern selbst genanntes Gebiet mit festen Gränzen, sondern nur in der Ausdehnung, welche das Reich der Skythen zu 385 der Zeit hatte, auf welche die Nachrichten jenes Geographen sich beziehen. Damals war es auf engere Gränzen beschränkt, es umfaste das Land auf beiden Ufern des Indus vom Kabulstrome an im N. bis zu den Mündungen des Indus⁴). Das Delta dieses Flufses wird von ihm mit dem früheren Namen Pattalene genannt; das im N. darüber liegende Abiria nach dem Namen der seit alter Zeit hier ansäfsigen Abhîra⁵). Die südöstlichste Provinz war Syrastrene, welcher

¹⁾ Nach A. Cunningham a. a. O. p. 877.

²⁾ S. oben S. 360.

³⁾ Dionys. Perieg. v. 1088. Ἰνδὸν τὰο ποταμὸν νότιοι Σχύθια ἐνναίονσιν. Eustathios in seinem Kommentare zu diesem Verse bemerkt mit Recht. daß die Indoskythen zu verstehen sind. Das Zeitalter dieses Geographen ist noch nicht genau bestimmt worden, nur steht durch die neuesten Untersuchungen fest, daß er nicht unter Augustus schrieb.

⁴⁾ VII, 1, 55 fig.

⁵⁾ S. oben I, S. 652, N. 4, S. 947

Name bei ihm die Halbinsel Guzerat bezeichnet. Diese Beschränkung war eine Folge von späteren Ereignissen, die hier nicht berührt zu werden brauchen, da sie im Verfolge der Erzählung zur Sprache kommen müßen; hier ist dieses Umstandes nur gedacht worden, um daran die Bemerkung zu knüpfen, dass aus ihm kein Schluß gezogen werden dürfe auf den Umfang der Herrschaft des Azes.

Zwei seiner Münzen sind besonders wichtig, weil sie uns einen, wenn auch vereinzelten, flüchtigen Blick in die Einrichtung des Indoskythischen Staats und das Benehmen der Indoskythischen Könige gegen ihre Indischen Unterthanen thun lafsen 1). In der einen wird Aspapatis, der Sohn des Indrapatis, der siegreiche Heerführer des Azes genannt; auf der zweiten der Indische Fürst Aspavarman, Sohn des Indravarman erwähnt. Der Name Aspapati beweist, daß er ein Inder war, was wegen der Iranischen Form acpa sonst hätte zweifelhaft sein können. Es erhellt hieraus, daß dieser König Indische Krieger in seinem Heere anstellte und sogar zu Heerführern machte. In dem vorliegenden Falle war es vielleicht ein Indischer Fürst, weil sein Name von der epischen Zeit her bis auf Alexander den Großen sich in der Familie der Könige der Kekaja erhalten hatte²) und sehr wohl auch später gebraucht werden konnte. Wenn auch dieser Heerführer nicht aus dieser Familie gewesen ist, so 386 läfst sich doch aus dieser Thatsache entnehmen, daß die Inder unter ihren Indoskythischen Beherrschern eine gewiße Selbstständigkeit zu bewahren wußten. Auffallend ist die Einmischung eines Griechischen Ausdrucks στρατηγός in der nach der Art der Indischen Volkssprachen umgeänderten Form für ein Amt, für welches die Altindische Sprache seit der frühesten Zeit einen eigenen in dem Worte senâpati besafs. Diese Erscheinung scheint mir nur daraus erklärt werden zu können, daß die Griechisch-Indischen Könige in ihrem Reiche einen obersten Feldherrn anzustellen pflegten, defsen Amt und Name ihre Skythischen Nachfolger beibehielten.

Die erste s. A. Cunningham a. a. O. XIV, p. 433. Sie lautet: Aspabatisa thategasa gajatasa Indapatiputrasa, d. h. Münze des Aspabatis, des siegreichen Heerführers, des Sohnes des Indapatis oder im Sanskrit Indrapati. Sie kommen häufig im westlichen Pengåb vor. Die zweite Münze beschreibt Prinsep II, p. 210. Av. Reiter. Die gew. Griech. Leg. Rev. Athene. Ar. Leg. Indravarma Putrasa Aspavarmasa Strategasa Gajatasa.
 S. oben S. 170.

Azes. 401

Von Azes ist noch zu erwähnen, daß nach der Ansicht einiger Numismatiker er als ein Verehrer des *Çiva* betrachtet werden müßte¹). Diese Auffaßung eines seiner Typen ist jedoch ganz unzuläßig, da wir eine sichere Darstellung dieses Gottes auf den Münzen des *Kadphises* besitzen, die ganz von jenem abweicht. Dann muß ihm eine ziemlich lange Regierung zugeschrieben werden, etwa bis kurz vor 60 vor Chr. G.²). Von einem seiner Satrapen haben sich Münzen erhalten, auf denen aber der Name fast unleserlich ist. Vielleicht hieß er *Zeionises*³).

Von der Existenz dieses Königs hat sich ein dürftiges Andenken bei den Indern erhalten. In der Gârgî-Sanhitâ findet sich in einer sehr verdorbenen Stelle die Notiz, daß nach den Griechen einige Zeit lang ein räuberischer Çaka-König regierte 4).

Es ist früher schon gezeigt worden⁵), daß der Nachfolger des letzten Griechisch-Indischen Königs, des Hermaios, Kozoulo Kadphises hieß, welcher daher nach der wahrscheinlichen Bestimmung der Zeit jenes Königs um 85 zur Regierung gelangte und ein Zeitgenoße des Azes war. Seine Münzen und die eines ihm nahe verwandten Königs Kozola Kadaphes bilden eine besondere Klaße unter den Indoskythischen und sind genau zu unter-

¹⁾ Nämlich wegen der Reverse von 20 u. 21. Nach R. ROCHETTE II, p. 47. MIONNET, Supplément, VIII, p. 409 und C. L. GROTTEFEND, S. 35. Der erste glaubte, vier Arme zu erkennen, die jedoch nicht da sind.

²⁾ Wilson setzt, p. 321, seinen Anfang 50, welches jedoch zu spät sein möchte, theils weil die Münzen eine frühere Zeit bezeugen, theils weil er dann gleichzeitig mit Vikramâditja gewesen wäre, den ich für den Zerstörer der Macht der Çaka glaube halten zu können. A. Cunningham stimmt, a. a. O. IX, p. 878 mit mir überein, indem er ihn 100 v. Chr. G. setzt. Dieses möchte jedoch zu frühe sein, weil Azilises etwa um diese Zeit zur Regierung gelangt sein wird.

³⁾ Prinsep II, p. 210. Die Typen sind:

¹⁾ Didrachme. Av. Reiter. Rev. König stehend, von zwei Personen unterstützt, das Haupt zu bedecken.

²⁾ Hemidrachme. Av. Reiter. Rev. Stehende Figur.

³⁾ Kupfermünze. Av. Buckelochse.

⁴⁾ Av. Elephant. Rev. Buckelochse.

⁵⁾ Av. Reiter. Rev. Indischer Löwe. Die Legenden sind durchgängig verstümmelt.

⁴⁾ S. Kern, Vorrede zur Brihat-Sanhitâ p. 39.

⁵⁾ S. oben S. 351.

scheiden von denen eines spätern Kadphises. Die letzteren bieten auf der Vorderseite das Bild des Königs in Turanischer Tracht dar, die Rückseite das des Gottes Çiva 1). Die Umschriften in Griechischer Schrift enthalten Griechische Worte, die in Arianischer 387 Uebersetzungen derselben in's Indische, jedoch nicht immer wörtliche, sondern mit Hinzufügung anderer Titel. Auch ihre Monogramme sind eigenthümlich. Die ersteren dagegen zeigen den Kopf des Königs nach Griechischer Weise geschmückt und auf den Reversen findet sich eine rohe Nachahmung des Herakles des Euthydemos und seines Sohnes Demetrios²). Ihre Legenden sind weder Griechisch noch Indisch, sondern in einer eigenthümlichen Sprache und in beiden Alphabeten wiederholt, nur finden sich in der Arianischen Umschreibung mehr Worte. Sie gehören nach ihren Typen, die genau an Griechische Vorbilder sich anschließen, einer früheren Zeit, als jene, welche die Verdrängung der Griechischen Tracht und Vorstellungen durch barbarische uns vor die Augen vorführen. Den Uebergang von jenen zu diesen bilden die Münzen aus der ersten Regierungszeit des ältern Kadphises, auf welchen er noch den Namen seines Griechischen Vorgängers beibehalten hat mit dem Zusatze YY3). Auf den spätern hat er diesen Namen mit dem seinigen vertauscht⁴). Von den Wörtern der Griechischen Legende ist das erste Wort unverständlich, das zweite, welches in Arianischer Umschrift Kugala lautet, muß die königliche Familie sein, welcher

¹⁾ S. Wilson D. 353 fig.

²⁾ S. Wilson p. 306.

³⁾ S. oben S. 351. Diese Münzen sind die folgenden, s. Wilson p. 309. Es sind Kupfermünzen.

¹⁾ Runde, mittelgrofse. Av. Diademirter Kopf des Königs mit dem Anfange der Büste und der Chlamys. Griech. Leg. $BA\Sigma IAE\Omega\Sigma$ $\Sigma TIIPO\Sigma$ ΣY EPMAIOY. Sie findet sich selten vollständig. Rev. Stehender diademirter Herakles, die Löwenhaut über dem linken Vorderarme, die Rechte auf die auf die Erde gestützte Keule legend. Sie sind sehr häufig in Kabul und Ģellâlâbâd in den stûpa gefunden worden.

²⁾ Runde, kleine. Av. Derselbe Kopf und dieselbe Griech. Legende. Rev. Sitzender Juppiter, wie auf den Hermaios-Münzen, von roher Arbeit, jedoch befser als die vorhergehende. Die Ar. Leg. unvollständig.

⁴⁾ Wilson p. 357. Es sind runde, mittelgroße Kupfermünzen. Av. Derselbe Kopf. Die Griech, Leg. lautet: κορΣΗΔ° (oder κορΟΝΔ°) κοΖΟΥΔΟ κΔ.ΡΦΣΟΥ. Rev. Herakles. Ar. Leg. Dhamathidasa Kugala Kasasa Kushana Jarugasa. s. Dowson im J. of the R. As. Soc. XX, p. 238.

Kadphises angehörte. Von der Arianischen Legende bedeutet Damathidasa standhaft im Gesetz und beweist, daß der König ein Buddhist war, bei denen dharma die Religion bedeutet. Kushana bezeichnet, daß dieser König dem Stamme der Jueïtchi angehörte, welcher von den Chinesen Kueïshuang genannt wird. Die übrigen Wörter sind unverständlich 1). Auf den Legenden der Kadaphes-Münzen ist Kujula eine Variante für Kugula und Saķadharmathirasa bedeutet standhaft im Gesetze; das Uebrige weiß ich nicht zu erklären 2).

Es bleibt noch übrig, den Grund anzugeben, warum ich in der Silbe Y oder YO den Namen des Volkes glaube erkennen zu dürfen. Meine Vermuthung gründe ich darauf, daß in einem Chi-390 nesischen Gedichte aus der Zeit des Kaisers Wen-ti aus der Dynastie der Song, welcher von 424 bis 454 nach Chr. G. regierte, ein Volk des Namens Sutchi oder Suti erwähnt wird, welcher nach dem Kommentare derselbe als der der Jueïtchi ist3). Diese Erklärung hat den Vorzug, dem bisher räthselhaft gebliebenen Worte einen passenden Sinn zu geben; die Weglassung der zweiten Silbe möchte kein großes Bedenken erregen, da auf diesen Münzen kors neben korso sich findet und das Griechische ΣΩΤΗΡΟΣ zu ΣΤΗΡΟΣ verstümmelt wird. Vielleicht war es nicht sowohl der Name des ganzen großen Volks, sondern nur einer kleinen Abtheilung eines seiner Stämme. Daß der Stamm, über welchen Kadphises und Kadaphes herrschten, nicht zu den Caka, sondern zu den Jucitchi gehörte, erhellt auch aus dem sichern Vorkommen des ersten Namens bei den letzteren. Es hätte demnach ein Theil von ihnen eine Eroberung im S. des Hindukoh gemacht und den letzten Griechischen König verdrängt.

Diese Münzen sind die ersten, auf welchen statt des herkömmlichen Genitivs der Nominativ oder richtiger mit Ausnahme

S. Dowson, a. a. O. p. 238, wo die frühern Lesungen und Erklärungen der Ar. Leg. angegeben sind.

S. Dowson, a. a. O. p. 238. Av. Eine jugendliche Gestalt. Leg. KOZO.1A KA.1AΦΕΣ ΧΟΡΑΝΣΥ ΖΑΘΟΥ. Rev. Skythische Figur. Ar. Leg. Khashanasa Jaŭasa Kusula Kaphjasa Sakadharmathirasa.

³⁾ Auch diese Notiz verdanke ich Stanislas Julien, den ich in der Verlegenheit, jenes Wort zu erklären, um Rath gefragt habe. Das Gedicht heißt *Tche po-ma-fu*, der Verfaßer *Fen-Juen-nien* Die zweite Silbe läßt beide Lesarten zu.

des Königsnamens gar keine Biegung vorkommt, jedoch nur in der Griechischen Legende. Diese Erscheinung beweist, daß die Verfertiger Inder waren, welche die Grammatik ihrer eigenen Sprache beobachteten, die der Griechischen aber nicht.

Dem Kadphises darf keine sehr lange Regierung zugeschrieben werden; der Sitz seiner Herrschaft war sicher das westliche Kabulistan. Sein Nachfolger wird Kadaphes gewesen sein, der sowohl durch seinen Namen, als durch seinen Titel sich als ein ihm sehr nahe stehender ausweist. Seine Münzen haben eine andere 391 Reverse, wie die des erstern. Er kann nur kurz regiert haben und die Herrschaft der Dynastie, zu welcher er gehörte, nur von geringer Dauer gewesen sein; denn es finden sich nur wenige Münzen meist mit unleserlichen Namen 1). Die spätere Form der Griechischen Schrift auf ihren Münzen verhindert, diesen Nachfolgern des Kadphises eine frühere Stellung anzuweisen, als die letzte Regierungszeit des Azes 2).

Derselben Familie gehörte wohl auch der König Moga an, defsen Satrap Liako Kusuliko auf einer Inschrift erwähnt wird. Die Inschrift ist datirt vom fünften Tage des Monats Panemos des Jahres 78³). Die Zahlen sind theils durch Wörter, theils durch Arianische Zahlzeichen ausgedrückt; das Arianische Zahlsystem hat einige

- 1) S. Wilson p. 357. Es sind runde, mittelgroße Kupfermünzen. Die Averse stellt denselben Kopf dar, wie die des Kadphises, die Reverse dagegen eine undeutlich gewordene sitzende Figur mit ausgestreckter Rechten. Die Typen sind dieselben, wie die der Münzen des Kadphises. Die Griechischen und Arianischen Legenden, so weit dieselben lesbar, sind in den Wörtern verschieden von denen der Kadphises-Münzen; der Name Kadphises erscheint im Nominativ, Kadaphes im Genitiv; s. oben S. 402, S. 403.
- 2) Auf deßen spätesten Münzen, nämlich 20, wo auch das viereckige Omikron vorkommt. Auch die spätere Form des Sigma Σ findet sich auf den Münzen des ersten Kadphises. Diese Formen erscheinen erst nach dem Jahre 70 v. Chr. G. auf den Parthischen Münzen; s. C. I. GROTEFEND S. 73. Aus ihrem Gebrauche auf den Indoskythischen Münzen und denen des Parthers Vedopherres scheint hervorzugehen, daß sie schon etwas früher aufgekommen waren.
- 3) Diese Inschrift ist zuerst herausgegeben und erklärt von Dowson im J. of the R. As. Soc. XX, p. 221 flg., nach ihm von Cunningham, Remarks on the Taxila Bactro-Pati Inscription, im J. of the As. Soc. of B. XXXII, p. 139 wieder übersetzt.

Aehnlichkeit mit dem Römischen, wie z. B. 5 durch die Zeichen für 4 und 1, 8 durch die Wiederholung des Zeichens für 4 und 20 durch Wiederholung des Zeichens für 10 ausgedrückt wird, eine Bezeichnung, die Phoenizischen Ursprungs ist. Die griechischen Monatsnamen entlehnten die Indoskythen ohne Zweifel von den Griechischen Königen, ein Gebrauch, der nach dem Sturz des Reiches wieder verschwunden ist. Ueber das Datum fällt die Entscheidung schwer. Cunningham hält diesen König für den König Moha oder Mayes, sehr unwahrscheinlich, weil dieser ein Caker war und die Namen zu verschieden sind. Ich glaube das Jahr 134, in welchem die Jueïtchi Baktrien eroberten, als Anfang der Aera annehmen und danach die Inschrift in das Jahr 56 setzen zu dürfen. Der König Moga muß die Macht der Çaker sehr besehränkt haben, weil Taxacilâ ihm unterworfen war. Der wesentliche Inhalt der Inschrift besagt, daß ein Satrap Liako Kusuliko in dem Bezirk Khema, nahe bei Taxaçilâ eine angebliche Reliquie Câkjamuni's in einem dortigen Vihâra niedergelegt habe.

In dem dritten von diesen Reichen, dessen Dasein nur durch die Münzen uns bezeugt wird, in Arachosien war Yndopherres oder Gondophares der Wiederhersteller der Parthischen Herrschaft. Die letztere Form des Namens ist die einheimische gewesen, weil sie in den Arianischen Inschriften vorkommt¹). Dass er ein Parther war, beweist zwar nicht sein eigener Name, jedoch der seines Neffen Abdagases, welchen ein Parthischer Häuptling trug²). Da keiner 392 der Arsakiden so geheißen hat, wird er nicht aus der königlichen Familie gewesen sein, sondern ein Heerführer oder Statthalter, der eine besondere Dynastie gründete. Seine Münzen unterscheiden sich so sehr von einander, das ihrer drei Klassen angenommen

¹⁾ Wilson las den Namen p. 340 nach J. Prinsep, im J. of the As. S. of B. VII, p. 645 Farahatasa. A. Cunningham hat, ebend. IX, p. 887 dieses berichtigt, las aber damals Undopherres, später XIV, p. 433, Gondophara, nachdem er die wahre Geltung des ersten Buchstabens erkannt hatte. Wo die Vocalzeichen noch erhalten sind, ist der Name Guduphara zu lesen, das n scheint nicht bezeichnet zu sein, wenigstens nicht wie auf den Münzen des Menandros. Wilson unterschied noch Undophares und Gondophares, hielt es jedoch nicht für unwahrscheinlich, daß beide dieselbe Person seien. Griechisch wird der Name YNΛΟΦΕΡΡ⁰Υ, ΓΥΝΛΟΦΕΡΡ⁰Υ und ΓΟΝΛΟΦΑΡΟΥ geschrieben.

²⁾ Nämlich der von Tacitus, Annal. VI, 36 erwähnte Abdageses.

werden können 1). Einige bezeugen durch ihre bessere Ausführung 393 eine noch nicht niedrige Stufe der Kunst und die Griechische

- Nach A. Cunningham a. a. O. IX, p. 879 flg. Wilson hat p. 338, p. 340 folgende Münzen beschrieben, s. Prinsep II, p. 214:
 - 1) Drachme. Av. Der König zu Pferde, in der ausgestreckten Rechten eine Peitsche. Gr. Leg. OAΣIAEΩN OAΣIAEΩN (sic) ΓΟΝ.10ΦΑΡΟΥ. Rev. Stehende diademirte, mit einem Mantel bekleidete Figur, die Rechte ausgestreckt, in der Linken einen auf die Erde gestützten Dreizack haltend. Von der Ar. Leg. nur noch deutlich: Mahârâgasa und Gadapharasa.

Kupfermünzen. 2) Runde, mittelgroße. Av. Bärtiger Kopf des Königs mit Krone und Diadem. Griech. Leg. ΥΑΣΙΛΕΩΣ ΣΩΤΗΓΟΣ ΥΝΛΟ-ΦΕΡΡ⁰ Y. Rev. Beflügelte Victoria, mit der Rechten ein Diadem darbietend, über der linken Schulter einen Palmzweig. Die Ar. Leg. unvollständig.

- 3) Runde, kleine. Av. Diademirter Kopf des Königs. Die Griech. Leg. fehlerhaft. Rev. Dieselbe Victoria, nur links gewendet. Die Ar. Leg. unvollständig. Eine ähnliche, zuerst von Swinton in *Philos. Trans.* L, 1, p. 155 beschriebene, und von C. L. Grotefend auf seiner Tafel unter 11 wiederholte ist zweifelhaft, da die Kopfbekleidung Sâsânidisch ist und Namen fehlen.
- 4) Runde, mittelgrofse. Av. Der König zu Pferde, wie auf 1. Die Griech. Leg. unvollständig. Rev. Athene mit dem Schilde auf dem linken Arme, eine Lanze über der linken Schulter, auf der ausgestreckten Rechten wahrscheinlich eine Victoria tragend. In der Ar. Leg. nur der Name Gadapharasa erhalten.
- 5) Runde, mittelgrofse. Av. Derselbe König. Griech. Leg. YANIAEMI I.II.2A MILLAI-YA.IOPOOIY (sic) Rev. Männliche, rechts gewendete Figur mit dem dhoti (s. S. 396) bekleidet, die Rechte zum Kopfe emporhebend, in der Linken einen Zepter. Ar. Leg. Mahårågasa rågarågasa dhådårasa gajadharasa Gadapharasa. Die Form dhådårasa für tådårasa zeigt, dafs der Verfertiger dieser Münze mit der Indischen Sprache wenig vertraut war.
- 6) Runde, kleine. Av. Derselbe König. Die Gr. Leg. verschwunden. Rev. Eine schlecht ausgeführte weibliche Figur mit Diadem. Die Ar. Leg. fehlt.
- 7) Ebenso. Av. Derselbe König. Von der Griech. Leg. weiter nichts crhalten, als: O-M-MI. Rev. Männliche, rechts gewendete Figur, die Rechte ausstreckend, in der Linken einen Stab haltend. Ar. Leg. unvollständig. Unter den von A. Cunningham mitgetheilten Münzen findet sich derselbe Typus auf einer runden mittelgrofsen Kupfermünze. Die Griech. Leg. lautet hier: BACLIEC (sie) BASLIELN MELA YN.104EPPN, die Arianische: Mahäräga rägädiräga tädära (?) gajadhara (?) Gadupharasa. Es hat nur der Name die Genitiv-Endung, woraus noch mehr erhellt, daß die Indische Sprache den Münzprägern dieses Königs wenig bekannt war.

Schrift auf ihnen zeigt die ältern Formen. Andere verrathen eine geringere Kunstfertigkeit und bieten spätere Formen der Griechischen Buchstaben dar; andere endlich sind ganz barbarisch sowohl in Beziehung auf die Kunst, als auf die Schrift, die mit solcher Unkenntnifs der Bedeutung der Zeichen gebraucht wird, dafs es einleuchtet, die Verfertiger besafsen keine Kenntnifs mehr von ihr. Diese Verschiedenheiten setzen eine bedeutende Zahl von verschie-394 denen Münzstätten voraus und berechtigen zu der Annahme, dafs dieser König ein ausgedehntes Reich besefsen habe.

- 8) Viereckige, mittelgroße. Av. Der König zu Pferde, vor ihm eine Victoria, die einen Kranz darbietet. Auf dem von Wilson benutzten Exemplare ist die Victoria undeutlich und es fehlt die Griech. Leg., auf dem von jenem mitgetheilten Exemplare ist noch erhalten: B_1\Sigma_1 \in \Sigma_1 \in
- 9) Dieselbe mit andern Legenden. Die Griechische lautet: METAAOY FO.104APOY; die Arianische: Maha(râgasa) dhâmikusa apatihatasa gajadharasa Gadapharasa.
 - A. CUNNINGHAM hat folgende beschrieben:
- 10) Runde, mittelgroße Kupfermünze. Av. Der König zu Pferde, mit der ausgestreckten Rechten, vor dem Pferde ein, einem Caduceus ähnliches Symbol. Griech. Leg. BACIAEU BACIAEωN MEΓΑ--- ΥΝΛΟ---. Rev. Victoria, wie auf 2, aber undeutlich. Ar. Leg. Mahârâgasa râgâdirâgasa mahatasa Andopharasa nach seiner Lesung a. a. O. IX, p. 879. Es möchte jedoch richtiger sein, Undupharasa zu lesen, wenn das n wirklich bezeichnet ist.
- 11) Runde, mittelgroße. Av. Behelmter und, wie es scheint, bärtiger Kopf des Königs. Rev. Dieselbe Victoria. Beide Legenden sind unvollständig und das benutzte Exemplar sehr undeutlich. S. ebend. p. 538. Von den übrigen, von ihm mitgetheilten genügt es hier, die folgenden noch anzuführen:
- 12) Der Typus von 1 findet sich auch auf einer runden, mittelgroßen Kupfermünze mit folgenden Legenden: BASIAEQN BASIAEQN FON-104-APOY und Mahârâga râgarâga mahata(?) dhâmika gajadhara Gadapharasa, wo ebenfalls nur der Königsname die Genitiv-Endung erhalten hat.
- 13) Runde, kleine Kupfermünze. Av. Bärtiger Kopf des Königs mit der Krone, in der Rechten einen Dolch haltend. Rev. Eine männliche, mit einem Mantel bekleidete Figur, in der Rechten einen Kranz tragend, an der linken Seite ein Schwert. Die Legenden sind unvollständig.
- 14) Av. Diademirtes Haupt. Rev. Thessalische Athene. Ar. Leg. Rågådirågasa Mahatasa Godapharusa.

Seine Münzen stellen uns gleichsam im Umrifse die Geschichte seiner Thaten dar. Die Beinamen siegreich und Retter bezeichnen ihn als denjenigen, welcher die Herrschaft der Skythen stürzte und den Parthern sie wiedererrang. Diese That verherrlicht eine Münze, auf welcher die Siegesgöttin vor ihm erscheint und ihm das Zeichen der königlichen Würde, ein Diadem, darreicht. Daß es ihm erst nach wiederholten Kämpfen gelungen ist, seine Herrschaft zu befestigen, deutet die Wiederkehr der Victoria auf mehrern Münzen an. Auf diesen hat er sich entweder, wie seine Vorgänger, als Reiter darstellen laßen oder von ihnen abweichend mit der Krone der Parthischen Großkönige geschmückt und macht dadurch Ansprüche auf einen gleichen Rang mit ihnen. Zwei seiner Typen sind zweifelhafter Deutung. Wenn die auf einen Dreizack sich stützende Figur¹) für den Poseidon gehalten werden dürfte, würde darin eine Andeutung liegen, daß sein Reich bis zur Küste des Meeres sich erstreckt habe. Die zweite ist ihm und seinem Nachfolger eigenthümlich²). Auf dieser Münze erscheint eine Gestalt in Indischer Tracht mit einem Zepter; vielleicht ist es der König selbst3). Wenn dieses richtig ist, kann daraus gefolgert werden, daß er, wenn auch nicht eigentliche Inder, was unmöglich ist, doch Unterthanen gehabt habe, deren Gebräuche nur wenig von denen jener sich unterschieden und denen er seine Achtung dadurch beweisen wollte, daß er zugleich sich ihnen in Parthischer und in Indischer Tracht zeigte. Die Wahl dieser zwei Typen scheint am einfachsten erklärt werden zu können durch die Annahme, daß er auch Gedrosien erobert hatte, deren östlichste Bewohner nach den Griechischen Berichten den eigentlichen Indern in den meisten Sitten nahe standen4).

Als eine Eigenthümlichkeit dieses Königs verdient noch hervorgehoben zu werden, daß er in der Ruhmsucht, sich Ehrentitel beizulegen, weiter gegangen ist, als irgend einer der übrigen uns durch ihre Münzen bekannt gewordenen. Er rühmt sich nämlich 395 nicht nur ein siegreicher Retter gewesen zu sein, sondern auch ein gerechter und unbesiegter.

Nach dem Vorkommen seiner Münzen in den meisten Theilen

¹⁾ Auf 1.

²⁾ Die 5te.

Dieses vermuthet A. Cunningham a. a. O. IX, p. 882 von der Münze seines Nachfolgers.

⁴ S. oben S. 199,

Ariana's oder in Arcia, Drangiana und Arachosien, in denen sie häufig gefunden werden 1), muß ihm allerdings zugestanden werden, ein großes Reich gestiftet zu haben. Auch in Beghrâm sind viele zum Vorschein gekommen, dagegen nur wenige in Pengâb. Nach den für seine Vorgänger oben gegebenen Zeitbestimmungen2) muß er nicht lange nach dem Anfange des ersten vorchristlichen Jahrhunderts seine Regierung angefangen haben, etwa um 90. Kurz nach diesem Jahre, nämlich um 88 herrschte nach den Chinesischen Berichten in Kipin Utolao oder Utheulao3), defsen Name, von welchem die dritte Silbe fehlt, so genau dem Yndopherres entspricht, als es in der Chinesischen Schrift möglich ist. Diese Berichte bestätigen, wie man sieht, die Richtigkeit des mit Hülfe der Münzen ermittelten Datums. Er begann seine Regierung ungefähr gleichzeitig mit dem Tode Mithridates des zweiten, nach welchem Streitigkeiten* im Reiche der Arsakiden ausbrachen und die Skythen einen großen Einfluß gewannen4), durch welchen ihre Macht sehr geschwächt werden mußte. Es bot sieh daher dem Gondophares eine günstige Gelegenheit dar, ein selbstständiges, von der Hoheit der Oberkönige unabhängiges Reich zu gründen. Auch die lange Dauer seiner Regierung, welche die große Anzahl seiner Münzen vermuthen läfst, erhält durch jene eine Bestätigung. Sein Sohn und Nachfolger wurde um 30 vor Chr. G. getödtet, kann also nicht sehr lange regiert haben, wir dürfen daher die Regierung seines Vaters wenigstens bis zum Jahre 50 dauern laßen. Da seine Münzen auch häufig in Beghrâm gefunden worden sind, hat er vermuthlich auch das westliche Kabulistan erobert und die Herrschaft der Nachfolger des Kadaphes dort gestürzt, obwohl dieses erst in der letzten Hälfte seiner Regierung geschehen sein kann.

In einem Punkte geben die Münzen eine Berichtigung der Chinesischen Berichte an die Hand. Sie erzählen nämlich, daß der Nachfolger des Utheulao sein Sohn gewesen sei. Nach seinen eige-396 nen Münzen war er dagegen der Sohn seines Bruders und hieß Abdagases. Diese stimmen 5) so genau mit denen seines Onkels

¹⁾ Nach A. Cunningham a. a. O. IX, p. 880.

²⁾ S. oben S. 390.

³⁾ S. oben S. 372.

⁴⁾ S. oben S. 383.

⁵⁾ Seine Münzen sind, s. Wilson p. 344, Prinsep II, p. 215;

überein, daß kein Zweisel darüber obwalten kann, daß er ihm in der Regierung nachfolgte.

Er bedient sich des Ausdrucks BASIAEYONTOS, wie Agathokles 1) und andere Griechische Könige, der bei ihm denselben Sinn haben wird, wie bei diesen, daß er nämlich die königliche Gewalt an sich gerifsen hatte, jedoch noch nicht als König anerkannt worden war. Auf einer andern Münze hat er auch in der Griechischen Umschrift den Titel König der Könige angenommen, diese wird daher einer späteren Zeit angehören, in welcher er als Oberkönig anerkannt worden war. Nach andern Münzen zu schliefsen, auf welchen derselbe Typus und der seines Onkels wieder-397 kehren, gelang es ihm nicht, das ganze Reich seines Onkels sich zu unterwerfen. Nach den Chinesischen Berichten regierte er bis um 30 vor Chr. G.2). Unter seinem Nachfolger Jinmofu wurde der Verkehr mit diesem Lande von dem Chinesischen Hofe abgebrochen, welches zur Folge hatte, daß während einiger Zeit den Chinesen keine Nachrichten von dorther zukamen und wir nichts über die Geschichte der Nachfolger des zuletztgenannten Königs erfahren. Auch fehlen numismatische Denkmale dieser Partherkönige aus der nachfolgenden Zeit, welches darin seinen Grund haben wird, daß der größere Theil ihres Reiches bald nachher von den Jueïtchi erobert wurde.

Wenden wir uns jetzt wieder zu dem Reiche der Çaka, so ergiebt sich aus den Münzen, daß der Nachfolger des mächtigen Azes Spalirisos hieß. Von ihm besitzen wir nur wenig Münzen³),

- 1) Kupfermünze. Av. Büste des Königs nach rechts. Rev. Victoria. Ar. Leg. Tådårasa Mahårågasa Abdagaçasa.
- 2) Kupfermünze. Av. Reiter. Leg. $BA\Sigma I_{-}IEYONT^{0}\Sigma_{-}BA\Sigma I_{-}IE\Omega N$ $AB_{-}IAFA\Sigma^{0}Y_{-}$ Rev. Aufrechtstehende Figur. Ar. Leg. Godaphara Bhrata Putrasa Mahárágasa Abdagaçasa.
 - 3) Kupfermünze. Av. Reiter. Rev. wie No. 1.
- 4) Av. wie No. 2. Rev. Aufrechtstehende Figur, eine Victoria haltend.
- 1; S. oben S. 301.
- 2) S. oben S. 372.
- 3) Wilson kannte, p. 316 nur die folgende Münze; es sind alle

Kupfermünzen. 1) Viereckige, mittelgroße. Av. Der König mit einer Tunica bekleidet und mit einer Schärpe, hinter dem Rücken, wie es scheint ein Bogen und ein Köcher. Griech. Leg. B 4Σ1.1ΕΩΣ B 4Σ1.1ΕΩΝ ΜΕΓ 4.40Υ ΣΠΑ.ΠΡΙΣΟΥ. Er las Palirisos, die Arianische Umschrift und die übrigen Münzen geben aber den richtigen Namen. Rev. Auf einem Sefsel mit hohem

woraus geschloßen werden darf, daß er nur kurz regierte. Auf einigen findet sich der Name Azes auf der Rückseite, ein sieherer Beweis, daß er deßen Zeitgenoße war¹). Wahrscheinlich war er ein Statthalter einer der Provinzen dieses Königs, der sich nach seinem Tode unabhängig machte. Er ist der letzte König dieser 398 Dynastie, von welchem sich numismatische Denkmale erhalten haben und wenn auch nicht der letzte, der wirklich regierte, doch der letzte, deßen Namen uns aufbewahrt ist.

Zwischen den Münzen der in der vorhergehenden Berichterstattung aufgeführten Könige und denen der übrigen Indoskythischen tritt ein wesentlicher Unterschied hervor. Auf den letzten finden sich gar keine Griechische Typen mehr, während dagegen auf denen des letzten eben erwähnten Spalirisos ein solcher vorkommt. Beide werden durch eine Zwischenperiode von einander getrennt, in welcher der Hellenische Einfluss auf die auf den Münzen dargestellten Gegenstände aufhörte. Diese Erscheinung würde schon allein die Vermuthung an die Hand geben, daß eine Unterbrechung in der Herrschaft der Indoskythen eintrat, wenn auch nicht die Indische Ueberlieferung auf uns gekommen wäre, daß Vikramâditja zum Andenken an seine Besiegung der Caka die Epoche eingeführt habe, die mit dem Jahre 57 vor Chr. G. beginnt²). Die Wirklichkeit dieses Ereignisses, welches das Fortbestehen der nach ihm datirenden Zeitrechnung ohnehin verbürgt, wird auch noch durch die durch die Münzen bezeugte Thatsache bestätigt; was aber einem Zweifel unterliegt, ist, welcher von den verschiedenen Königen

Rücken sitzender Juppiter, wie auf den Münzen des Hermaios, die Rechte ausgestreckt, in der Linken den Zepter. Ar. Leg. Mahárâgasa mahatakasa Spaliriçasa.

Von A. CUNNINGHAM sind noch folgende mitgetheilt:

- 2) Runde, große. Av. Der König zu Pferde mit gesenkter Lanze. Gr. Leg. BAΣΙΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΑΛΙΡΙΣΟΥ. Rev. Stehender, bekleideter Juppiter, in der Rechten den Donnerkeil, in der Linken den Zepter. Ar. Leg. Mahârâgasa mahatakasa Ajasa.
- 3) Ebenso. Av. Derselbe König und dieselbe Legende. Rev. Bogen und Pfeil. Dieselbe Ar. Legende.
- 1) Wilson vermuthet wegen seines Juppiters, daß er dem Hermaios gefolgt sei, wo nicht in der Herrschaft des ganzen Reiches, doch in einigen Theilen. Dieses scheint aber nicht annehmbar, weil Kadphises sicher der Nachfolger jenes Königs war und er nicht vor Azes regiert haben kann.

²⁾ S. oben S. 51.

414

jenes Namens der Epochenstifter sei. Die Behandung dieser Frage und die Prüfung der verschiedenen Ansichten über den Epochenstifter wird am paßendsten in der Einleitung zur Darstellung des zweiten Zeitraums ihre Erledigung finden.

Geschichte der Südindischen Reiche.

Geschichte Lankâ's.

Die Geschichte Lanka's, welche ich jetzt wieder aufnehme, um sie bis zum Schluße dieses Zeitraums fortzuführen, hatte ich mit der Bemerkung unterbrochen 1), dass der Tamilische König Elâra als ein Feind des Buddhismus und Dushtagâmani als ein Befreier der Singhalesischen Buddhisten von der Verfolgung und Unterdrückung ihrer Religion zu betrachten sei. Bei einem ihr so ergebenen Volke, wie den Singhalesen, mußte eine solche That den Namen dieses Königs zu einem der gefeiertsten ihrer Geschichte machen und ihn in dankbarem Andenken erhalten. Diese Dankbarkeit hat sich in der Ausführlichkeit ausgesprochen, mit welcher seine Thaten beschrieben worden sind, aber zugleich zur Folge gehabt, daß seine Geschichte reichlich mit Dichtungen und Wundern ausgestattet worden ist. So sehr der Verfaßer des Mahâvança in seinem Rechte war, seinen Lesern nichts von dem vorzuenthalten, was er über diesen König in den Schriften seiner Vorgänger aufgezeichnet und im Munde des Volkes herumgetragen fand, so wenig würde es sich rechtfertigen laßen, in einer allgemeinen Geschichte Indiens einer untergeordneten Persönlichkeit eine so hervortre-415 tende Stelle zuzugestehen oder gar die Wunder zu wiederholen, welche von der Art der in den Buddhistischen Geschichten gewöhnlichen sind. Es wird genügen, einen alles wesentliche beibehaltenden Bericht über das Leben dieses Königs mit Beseitigung der unwesentlichen und erdichteten Umstände den Lesern vorzulegen.

Es ist schon oben erwähnt worden, daß Dushţagâmani der vierte Nachkömmling des Mahânâga, eines der zehn Söhne des Devanamprija-Tishja, war. den er zum Unterkönige in Rohaṇa, der südlichsten Provinz der Insel, ernannt hatte?). Seine Mutter hieß

¹⁾ S. oben S. 288,

²⁾ S. oben S. 288, Note 2.

Sudhâdevî und war die Tochter Tishja's, eines Königs von Kaljânî, der, um die Meeresgötter zu versöhnen, welche wegen des Mordes eines Priesters gegen ihn erzürnt sein Reich überschwemmt hatten, sie auf ein Schiff setzen und den Winden des Meeres preisgeben ließ 1). Das Schiff wurde bei einem vihâra in dem Reiche des Kâ-kararna an das Land getrieben, der sie als Königin annahm und ihr daher den Namen Vihâradevî gab. Ihre Söhne waren Gâmani-Abhaja und Tishja 2). Bei beiden scheint frühe der Entschluß sich gebildet zu haben, ihr Vaterland von der fremden Herrschaft zu befreien; denn, als der Vater den zwölfjährigen ältesten Sohn und seinen zwei Jahre jüngeren Bruder aufforderte, die drei Gelübde: den Priestern, den Schutzgöttern ihrer Familie kein Unrecht zu thun, stets in Freundschaft mit einander zu leben und nie die Damila zu bekriegen, abzulegen, gelobten sie die zwei ersten zu halten, verweigerten aber das dritte abzulegen 3).

Einige Zeit nachher rüstete Kâkavarṇa ein Heer aus, welches aus eilf Tausend und einem Hunderte von Kriegern bestand 4). Zu Führern ernannte er zehn durch ihre Thaten berühmte junge Helden 5). Die Südgränze der Herrschaft der Pamila war damals der Fluß Mahâvalî-Gangâ 6). Der König sandte den zweiten Sohn mit einem Theile des Heeres an die Furth jenes Flußes bei Dîrghavâpi, um das Land gegen die Angriffe der Feinde zu schützen. Der äl-416 teste Sohn drang in den Vater, den Krieg sogleich zu beginnen; als ihm die Erlaubniß dazu verweigert wurde, warf er seinem Vater deshalb Feigheit vor. Dieser befahl, ihn in Ketten zu legen; der Ausführung dieses Befehls kam der Sohn durch seine Flucht nach Malaja, dem Gebirgslande im Innern zuvor. Wegen dieses ungehorsamen Benehmens gegen seinen Vater erhielt er von da an den Namen Dushtagâmani 7). Einige Zeit nachher starb der Vater vier und sechszig Jahre alt.

S. Mahâv. XXII, p. 130. Die Stadt Kaljânî lag am rechten Ufer des gleichnamigen Flufses, s. oben I, S. 235, ganz nahe bei dem jetzigen Kolombo.

²⁾ Ebend. p. 135.

³⁾ Ebend. p. 136.

⁴⁾ Ebend. XXIII, p. 144.

⁵⁾ Ihre Namen und frühere Thaten werden angegeben, XXIII, p. 137 flg.

⁶⁾ Ebend. XXIV, p. 145. Ueber diesen Fluss s. oben I, S. 235.

⁷⁾ Dushța bedeutet schlecht, böse.

Nachdem Dushṭagâmani die Nachricht von dem Tode seines Vaters erhalten hatte, kehrte er nach der Hauptstadt zurück und nahm Besitz von der Herrschaft¹). Sein Bruder, welcher früher dahin gekommen war und das Leichenbegängnifs des Vaters veranstaltet hatte, verließ bei dem Herannahen des Bruders aus Furcht vor ihm die Hauptstadt und ging nach Dîrghavâpi zurück. Als er sich nicht dem ältern Bruder freiwillig unterwerfen wollte, entspann sich zwischen beiden ein Krieg. Nach dem Verluste zweier Schlachten unterwarf sich Tishja und wurde nach Dîrghavâpi zurückgesandt, um dort die Angelegenheiten des Ackerbaus wahrzunehmen.

Nachdem der König alle Maßregeln, welche zum Besten des Volks dienen konnten, getroffen hatte, beschloß er den Kampf gegen den fremden König zu unternehmen²). Seine Frömmigkeit bethätigte er dadurch, daß er in der Spitze seines Zepters eine Reliquie einfaßen ließ³). Er zog dann mit seinem Heere nach dem *Tishjarihâra*⁴), wo er die *Bhixu* aufforderte, ihm, der im Begriffe stand, den Gränzfluß zu überschreiten, um das Gesetz wieder leuchten zu machen, eine Anzahl aus ihrer Brüderschaft mitzugeben, weil ihre Begleitung seinem Unternehmen Schutz und glücklichen Erfolg gewähren würde. Der sangha oder die Versammlung gab ihm fünf Hundert *Bhixu* mit, welchen dieses als eine Buße auferlegt wurde.

bahnen und gelangte auf ihr an den Gränzfluß zu der Furth bei Amba, wo der Uebergang ihm von dem dort aufgestellten großen Heere der Pamila verwehrt wurde. Erst nach vier Monaten gelang es ihm durch eine List erst ihren Führer, dann die übrigen gefangen zu nehmen. Er gewann sich ihre Neigung durch reiche Geschenke, nach diesem Ereigniße erhielt der Ort den Namen Xemáráma⁵). Die vor ihm geflüchteten Feinde zogen sich vom Ufer des Flußes nach der befestigten Stadt Vigita zurück, welche von

¹⁾ Mahâr, XXIV, p. 146.

²⁾ Ebend. XXV, p. 150 flg.

³⁾ TURNOUR ergänzt, ohne Zweifel nach dem Kommentare, eine Reliquie Buddha's, wovon sich jedoch im Texte nichts findet.

⁴⁾ Dieser rihâra war von seinem Vater erbaut worden nach Turnour's Index, wo auch bemerkt wird, daß die Lage noch nicht ermittelt worden sei. Er lag jedenfalls auf dem Wege von Mahâgrâma nach dem Fluße Mahâvali-Gangâ, also östlich von dieser Stadt.

⁵⁾ Xema, in Páli khema, bedeutet Heil, Glück, ârâma Hain oder Garten.

Dushṭagâmani erst nach einer Belagerung von vier Monaten durch Sturm genommen wurde 1). Nach der Zerstörung marschirte er nach Mahela, welches durch seine Lage in dem dichten Walde und die dreifache Mauer mit einem einzigen Thore schwer zu erobern war und nur nach vier Monaten eingenommen wurde 2). Von da zog er nach der Hauptstadt Anurâdhâpura, vor deren Mauern eine Schlacht geliefert wurde. In ihr fand ein Zweikampf der zwei Könige statt, in welchem Elâra erlag. Dushṭagâmani wurde durch diesen Sieg wieder der einzige Beherrscher der ganzen Insel und zog als solcher in die Residenz ein. Die Leiche des Elâra liefs er an der Stelle, wo er gefallen, verbrennen und dort ein ṭaitja errichten. Die Könige Lankâ's ehrten seitdem die Tapferkeit dieses Feindes dadurch, daßs sie bei feierlichen Aufzügen, wenn sie in die Nähe seines Grabmals kamen, die Musikanten nicht spielen liefsen 3).

Mit diesem Siege und dem Tode Elâra's war jedoch der ruhige Besitz der Herrschaft noch nicht dem Sieger gesichert. Nach dem Falle Vigita's war jener von einem seiner Landesgenofsen, 418 Dîrghagantu, daran erinnert worden, dafs sein Schwestersohn, Bhalluka, ein tapferer Krieger sei, und hatte diesen auffordern laßen, zur Hülfe herbeizueilen '). Der Neffe leistete dieser Aufforderung Folge, erreichte aber mit seinem sechszig Tausend Mann starken Heere erst sieben Tage nach der Verbrennung der Leiche seines Oheims die Küste der Insel. Obgleich er bei seiner Ankunft diese Nachricht vernahm, beschloß er doch sein Heer zu landen und den Kampf zu wagen. Er landete bei Mahâtîrtha ') und führte von da sein Heer nach dem Dorfe Kolombahâlaka in der Nähe der Haupt-

¹⁾ Sie lag nach Turnour's Index im Neura-Kalâvija oder in dem Gebirgslande im S. Kandi's in dem obersten Gebiete der Mahâvalîgangâ. Mahâv. p. 153 wird die Sache so dargestellt, als ob der König vier Monate auf die Zerstörung der Festungswerke verwendet habe. Die richtigere Uebersetzung ist aber ohne Zweifel, nachdem er die Stadt Vigita zerstört hatte, zog er nach vier Monaten nach Girilaka.

Diese Stadt ist noch nicht wieder aufgefunden worden, sie lag jedenfalls in der N\u00e4he Anur\u00e4dh\u00e4pura's.

³⁾ Nach Turnour's Anmerkung p. 155 hatte sich dieser Gebrauch bis zur Brittischen Besitznahme Kandi's erhalten. Nach dem Kommentare hätte Dushtagâmani dem Elâra die Ehre eines kakravartin erzeigen laßen: im Texte wird dieses jedoch nicht gesagt.

⁴⁾ S. Mahâv. p. 155.

⁵⁾ Jetzt Mantotte, s. oben S. 108, Note 1.

stadt, wo er sein Lager aufschlug und befestigte. Der König griff ihn sogleich an und in der darauf folgenden Schlacht wurde *Bhalluka* von *Pushjadera*, dem Mitkämpfer des Königs auf seinem Elephanten, erschlagen. Mit seinem Tode hörte der fernere Widerstand der *Pamila* auf, welche alle von *Dushṭagâmani* unterworfen wurden 1).

Dass dieser Kampf nicht nur ein Ringen um die politische Oberherrschaft der einheimischen und der fremden Könige war, sondern dass es auch galt, die Anerkennung der Buddhistischen Religion als der des Staates und der höchsten Würde ihrer Priester, herzustellen, erhellt nicht nur aus einer oben angeführten Stelle²), sondern auch aus einer andern. Als nämlich der König nach der Erlangung des ungestörten Besitzes der höchsten Macht in Trauer fiel bei dem Gedanken, dass eine so große Zahl von Menschen durch ihn ihr Leben verloren hatten, erklärten ihm die Arhat von Pijangudvîpa, die ihm zugeschickt worden waren, um ihn zu trösten, dass mit Ausnahme von zweien, welche Buddhisten waren, alle die übrigen erschlagenen Ketzer, Sünder und den Thieren gleich zu achten seien³).

Die eben erwähnten zwei letzten entscheidenden Schlachten fielen in dem Jahre 161 vor Chr. G. vor und von ihnen an ist die 419 Zeitrechnung der Singhalesischen Geschichte ganz sieher 4). Dushtagânumi regierte vier und zwanzig Jahre 5), also bis 137 vor Chr. G. Seine Regierung war nach seinen Siegen eine sehr ruhige und er gewann sich durch seine Verwaltung die Liebe des Volks 6). Wir erfahren im Allgemeinen davon nur weniges. Er liefs sich am siebenten Tage nach seiner Erlangung der höchsten Macht mit großer Pracht krönen, nahm, weil er von Furcht befreit worden, den Namen Abhaga, d. h. ohne Furcht an, und belohnte seine Krieger nach ihren Verdiensten 7). Es wird von ihm gerühmt, daß er gleich nach der Uebernahme der Regierung nach dem Tode seines Vaters das

^{1;} Mahâr. p. 157.

²⁾ S. S. 288.

³⁾ Ebend. p. 158. *Pijangudvipa* heifst auf Singhalesisch *Puwanga diwajina*; die Lage dieser Insel ist noch ermittelt worden.

⁴⁾ S. oben S. 102.

⁵⁾ S. Mahâv, XXXII, p. 197.

^{6,} Ebend. XXXIII, p. 200.

⁷⁾ Ebend. XXVI. p. 159.

Volk zum Betreiben des Ackerbaus aufforderte 1), und daß er an achtzehn Orten die Einrichtung getroffen hatte, daß den Kranken Nahrung und von Aerzten zubereitete Heilmittel dargereicht werden sollten. Es waren also Hospitäler. Er bewies sich sehr freigebig gegen die Geistlichkeit, für deren verschiedene Bedürfnifse er Sorge trug2). Am ausführlichsten wird uns von seinen Bauten berichtet und dieser Theil seiner Lebensgeschichte nimmt die Hauptstelle ein. Wenn der vorhergehende Theil der Erzählung unverkennbar das Gepräge der Wahrheit hat, so verdient dieser letztere nicht daßelbe Lob, sondern es sind ihr viele Wunder beigefügt worden in der eigenthümlich Indischen Weise der Geschichtschreibung, wo die historische Wahrheit mit der Dichtung verknüpft ist, jedoch in einer so lockern Verbindung mit einander stehen, daß bei der leisesten Berührung die letzte, wie eine mürbe Schale, zerbricht und von dem festen Kern der Wahrheit abfällt. Um nur zwei Beispiele anzuführen, so erhält Vicvakarman. der Baumeister der Götter, von dem Götterkönige Indra den Auftrag, die Ziegelsteine für den Bau des Mahâstûpa zu verfertigen und an dem Feste der Einweihung dieses Gebäudes nehmen die Brahmanischen Götter Theil³). Als erdichtet muß auch die Zahl der diesem Könige zugeschriebenen Gebäude betrachtet werden, nämlich vier und sechszig, da diese Zahl die der Jahre seines Lebens ist und diese Dichtung schon bei seinem Vater sich findet4). Die Aufführung jenes Gebäudes und es selbst werden genau beschrieben; diese Beschreibung hat für die Ge-420 schichte der Indischen Baukunst den Werth, die älteste in ihrer Art zu sein und giebt einen Maßstab, um den Zustand der Baukunst bei den Indern anderthalb Hundert Jahre vor dem Anfange der christlichen Zeitrechnung zu bestimmen. Auf diese Seite der Beschreibung werde ich nachher zurückkommen.

Die zwei Hauptgebäude waren der Lohaprâsâda und der Ma-

¹⁾ Ebend. XXIV, p. 149 u. XXXII, p. 195.

²⁾ Ebend.

³⁾ Ebend. XXVIII, p. 166 u. XXXI, p. 189.

⁴⁾ Von ihm ebend, p. 148, wo der Kommentar in Rohana ergänzt, weil später XXXII, p. 195 gesagt wird, daß er neun und neunzig vihâra erbaut habe. Diese Angabe findet sich bei der Aufzählung seiner vielen guten Werke, die ihm aus dem Verzeichniße derselben zum Troste vorgelesen wurde, als er sterbend war. Auch andere Üebertreibungen kommen hier vor. Vom Vater wird es p. 145 gesagt.

hâstûpa. Die Veranlassung zu ihrer Erbauung gab angeblich eine von Mahendra an Devânâmprija-Tishja gerichtete Prophezeiung des Inhalts, daß sein Enkel Dushtagâmani den Hundert und zwanzig Ellen hohen, großen stûpa Sonnavâli und die neunstöckige Halle Lohamâsâda dereinst werde erbauen lafsen 1). Es bedarf kaum der Bemerkung, daß diese Prophezeiung frühestens während der Regierung des Erbauers zum Vorschein gekommen sein könne, eher erst nachher. Für die erste Voraufsetzung läfst sich anführen, daß die Priester sich dieses Mittels bedient haben mögen, um dem Könige einen Antrich zu dieser Unternehmung zu geben, und daß erwähnt wird, daß nachdem der König dieser Prophezeiung sich erinnert habe, er Nachforschungen im Pallaste anstellen liefs, durch welche eine goldene Tafel in einer Vase entdeckt wurde, auf welcher die Prophezeiung eingegraben war. Diese Faßung weicht von der ersteren darin ab, daß kein Gebäude ausdrücklich bezeichnet, sondern nur gesagt wird, daß Dushtagamani nach dem Verlaufe von einem Hundert und sechs und vierzig Jahren²) dieses und jenes Gebäude würde erbauen laßen. Diese Aenderung hat einen doppelten Zweck, die große Zahl von Gebäuden, die diesem Könige später zugeschrieben worden, zu rechtfertigen und die Zeitrechnung, wie sie später zurechtgelegt worden, zu bestätigen³). Diese Ausgabe ist 421 daher jedenfalls jünger, als die andere, die mit Wahrscheinlichkeit in die Zeit des Dushtagâmani versetzt werden darf.

Der Lohaprâsâda lag in dem Mahâmegha-Garten 1) und hat diesen Namen erhalten, weil er mit eisernen Dachsteinen bedeckt war 5). Das Gebäude war zwei Hundert und fünf und zwanzig Fuß im Viereck und hatte dieselbe Höhe 6). Es ruhete auf sechszehn

- 1) Ebend. XXVII, p. 161.
- Nicht Hundert und seehs und fünfzig, welches ein Druckfehler in Turnour's Uebersetzung ist.
- 3) Nämlich Dushţagâmani kam zur Regierung 382 nach dem Tode Buddha's, Decânâmprija-Tishja nach der jetzt vorliegenden Anordnung 236, also 146 Jahre früher.
- 4) S. oben S. 260.
- 5) Loha bedeutet Eisen und pr\u00e4s\u00e4da nach Amara II, 2, 9 Tempel oder einen k\u00f3niglichen Pallast. Im vorliegenden Falle ist das Wort auf eine andere Art von Geb\u00e4uden angewendet worden.
- 6) Der Text hat ein Hundert Ellen; William Knighton, On the ruins of Anuradhapura, formally the capital of Ceylon, im J. of the As. S. of B.

Hundert zwölf Fuß hohen, steinernen Säulen, vierzig an jeder Außenseite. Es hat neun Stockwerke, in deren jedem ein Hundert Zimmer oder richtiger Zellen 1) waren, wo für Tausend Priester Schlafstellen eingerichtet waren. In der Mitte befand sich eine offene Halle, von Säulen getragen, welche die Gestalt von Löwen, Tigern und andern Thieren, so wie von Göttern hatten²). In ihrer Mitte stand ein mit Elfenbein belegter Thron, auf deßen einer Seite die Sonne in Gold, auf der zweiten der Mond in Silber und auf der dritten die Sterne in Perlen abgebildet waren. Ueber ihm war ein weißer Sonnen-422 schirm angebracht; auf ihm lag ein Fächer und auf dem Schemel unter ihm ein Paar Sandalen. Alle Theile des Gebäudes waren aus dem kostbarsten Material gemacht und mit reichen Verzierungen geschmückt, die im einzelnen anzugeben, hier unpaßend wäre. Der Fächer ist das Symbol der höchsten priesterlichen Würde bei den Singhalesen und wurde bis vor kurzem ihrem Oberpriester bei der Uebernahme seines Amtes als solches verliehen³). Den Sonnenschirm über sich tragen zu laßen, war das Vorrecht der Könige, welches demnach auch dem Oberpriester zugestanden wurde. Hieraus ergiebt sich, dass dieser Thron für den Vorsteher des vihâra bestimmt

XVI, p. 219, giebt das obige Mafs an, welches ich angenommen habe, weil er die Länge der Singhalesischen Elle gekannt haben wird. Die Angabe, daß es auf Säulen ruhe, fehlt im *Mahâvança*; diese sind das einzige, was noch von dem Gebäude übrig ist; s. W. KNIGHTON a. a. O. Es heifst jetzt *Lowa Mahapaja*.

¹⁾ Das Wort ist kûtûgûra, welches im Sanskrit ein Dachzinmer bedeutet, hier aber gewiß Zelle. Da jede Seite 225 F. lang ist, kommt auf jede der fünf und zwanzig Zellen nur 9 F. Breite. Knighton sagt, a. a. O. p. 220, daß jede Zelle 22 F. im Viereck gehabt habe, was jedoch, wie jeder einsieht, unmöglich ist. Sie können aber eine Länge von 25 F. gehabt haben, da nach dem Abzuge von 50 F. noch 175 F. für die innere Halle übrig bleiben. Knighton bemerkt, daß die Zellen gewöhnlich kleiner sind. Es wird nicht gesagt, wie die Tausend Schlafstellen angebracht waren; wahrscheinlich mußten zwei der Geistlichen des untersten Ranges sich mit einer Zelle begnügen.

²⁾ Dieses wird so zu verstehen sein, daß die Säulen von den Löwen und den übrigen Thieren, so wie von den Göttergestalten getragen wurden. Säulen der ersten Art kommen auch in Mahâmalajapur vor; s. An Account of the sculptures and inscriptions at Mahâmalajpur, illustrated by Plates. By G. Babington, in Transact. of the R. As. Soc. II, pl. 9.

³⁾ Nach Turnour's Anmerkung p. 164.

war, der den Vorsitz führte, wenn die Mitglieder des Klosters in dieser Halle zusammenkamen ¹).

Nach der Vollendung des Baues berief der König eine Versammlung der heiligen Männer und übergab ihr das Gebäude, von welchem sie Besitz nahmen. Diese Uebergabe liefs der König durch ein siebentägiges prachtvolles Fest feiern. Im untersten Stockwerke erhielten die Geistlichen des untersten Ranges, die *Prithaggana* ihre Wohnung, im zweiten diejenigen, welche die Kenntnifs des *Tripitaka*, der drei Sammlungen der heiligen Schriften, sich erworben hatten; in den drei folgenden die höheren Ranges von den *Srotaâpanna* 423 an, in den vier höchsten die *Arhat* 2). Diese Vertheilung des Gebäudes unter die verschiedenen Rangordnungen der Geistlichkeit bestätigt, dafs zu jener Zeit die Buddhisten ihre Hierarchie schon vollständig organisirt hatten.

Einige Zeit nachher brachte der König dem *Bodhi*-Baume, unter deßen Schutz sein Vorgänger *Devânâmprija-Tishja* das Reich gestellt hatte³), seine Verehrung dar⁴). Etwas später beschloß er.

- Diese Hallen, in welchen die Versammlungen gehalten wurden und in welchen allein gewiße heilige Handlungen verrichtet werden durften, haben sonst den Namen von upavasatha, d. h. Fasten, erhalten; s. oben S. 92 Note 1.
- 2) Ueber den Namen Prithaggana s. oben S. 274 Note 2 und über Tripitaka S. 85. Die hier nach ihm benannte Klasse wird sonst, so viel ich weiß, nirgends erwähnt. Die Srota apanna sind solche, welche dem Strome der Weltlichkeit entgangen und dem zur Befreiung führenden sich hingegeben haben. Die nächste Stufe ist die der Sakridagamin, eigentlich einmal zurückkehrend: es bedeutet einen, der ein Mal unter den Göttern und ein Mal unter den Menschen während sechszig Tausend kalpa (s. oben S. 237 Note 4) wiedergeboren werden muß, ehe er die höchste Erkenntnifs erlangen kann. S. Burnouf, Introd. à l'hist. du B. I. I, p. 293. Heber Anagamin s. S. 258 Note 3. Burnour bemerkt a. a. O., dass nach den Schriften der südlichen Buddhisten diese drei Stufen auch von andern, als den Bhixu, erreicht werden können, also auch von gläubigen Laien, nach den Nepalesischen dagegen nur von jenen. Die höchste Stufe ist die der Arhat. Diese sind im Besitze der fünf abhignâ, oder übernatürlichen Kenntnifse, nämlich jede beliebige Form annehmen zu können, auch die leisesten Töne zu hören, die Gedanken anderer und ihre frühern Geburten zu kennen, endlich auch die entferntesten Dinge zu sehen. Ein Arhat mufs noch fünf und zwanzig Tausend kalpa zubringen, ehe er die hochste Erkenntnifs erreichen kann. S. Burnouf a. a. O. S. 294.

³⁾ S. oben S. 264.

¹⁾ S. Mahâr, XXVIII, p. 165.

den früher gehegten Plan, den Mahâstupa zu bauen, auszuführen und ließ die dazu nöthigen Materialien herbeischaffen. Nachdem dieses geschehen, befahl er am Tage des Vollmonds des Monats Vaiçâkha den Bau zu beginnen 1). Am vierzehnten Tage des Âshâdha2) war er so weit fortgeschritten, dass die Grundsteine gelegt werden konnten. Zu dem Feste, welches bei dieser Gelegenheit stattfinden sollte, lud er den ganzen sangha und alle gläubigen Unterthanen ein. Die Bewohner der Hauptstadt und der Provinzen leisteten dieser Aufforderung Folge; von den übrigen sangha der Insel kam eine große Zahl ihrer Mitglieder herbei. Auch aus auswärtigen Ländern versammelten sich viele Bhixu zu diesem Feste. Die Angaben hierüber verdienen angeführt zu werden, weil sie eine Uebersicht der damaligen Verbreitung des Buddhismus in Indien geben; auf die Zahlen darf dagegen kein Gewicht gelegt werden, weil sie offenbar übertrieben sind³). Aus der Nähe Rågagriha's in Magadha führte Indragupta achtzig Tausend Sthavira mit 4); von den Hundert Tausend Bhixu des Açokârâma in Pâțaliputra führte der Sthavira Mittinna sechszig Tausend mit, der Mahâsthavira Kitragupta dreifsig Tausend von Bodhimanda⁵), der Mahâsthavira Mahâsena zwölf Tausend Bhi.cu aus Îçapattana bei Benares 6), der Ma-424 hâsthavira Prijadarçin sechszig Tausend aus Gaitârâma7), der Stha-

¹⁾ Ebend. XXIX, p. 169. Dieser Monat entspricht der letzten Hälfte des April und der ersten des Mai; es war daher am Ende des ersten Monats.

²⁾ d. h. Ende Juni.

³⁾ Ebend. p. 171.

⁴⁾ Turnour's Uebersetzung hat nur acht Tausend, was die richtige Lesart sein wird.

⁵⁾ Der Name Mittinna scheint fehlerhaft zu sein, wenigstens weiß ich nicht die Sanskritform herzustellen. Bodhimanda ist nach Turnour's Index die Terrafse des Bodhi-Baumes in Buddhagajâ, also in Magadha. Es wird aber hier der dortige vihâra gemeint sein.

⁶⁾ In E. UPHAM's The sacred and histor. books of Ceylon, III, p. 59, wird dieser Name Isso-patana-ramaia, p. 91 Issipattene und p. 112 Iswere patnerânâje geschrieben; der Sanskritname war demnach Îça oder Îçvara-pattana mit dem Zusatze ârâma, Garten. Dieser und die übrigen Namen bezeichnen ohne Zweifel alle vihâra, obwohl Turnour in den meisten Fällen temple hinzugefügt hat. In Benares trat Buddha zuerst als Lehrer auf; s. oben S. 75 und Foe K. K. p. 306.

Dieser vihâra lag in Çrâvasti und wird auch Gaitavana-vihâra genannt;
 s. oben S, 79,

vira Buddharaxita achtzehn Tausend aus Mahâvana in Vaiçâli 1), der Sthavira Dharmaraxita dreifsig Tausend aus Goshitârâma in Kancâmbî²), der Mahâsthavira defselben Namens vierzig Tausend aus Daxinagiri bei Uggajini, der Sthavira Uttara aus dem Uttânija in den Waldwildnifsen des Vindhja sechszig Tausend, der Mahâsthavira Kandragupta achtzig Tausend aus dem Lande Vanavâsa3); diese kamen alle aus den Ländern des innern Indiens. Aus dem nordwestlichen Gränzlande Kaçmîra soll der Sthavira Uttîrna von zwei Hundert und achtzig Tausend Bhixu begleitet worden sein. Auch die Angabe, dass Dharmaraxita, der Mahâsthavira der Javana, aus ihrer Stadt Alasaddâ, das heifst Alexandria, dreifsig Tausend Bhixu nach Ceylon mitgebracht habe, möchte die Wahrscheinlichkeit übersteigen, obwohl an der Richtigkeit der Thatsache selbst kaum gezweifelt werden darf, weil der Name dieser Stadt sonst nirgendwo erwähnt wird und von den so entfernt wohnenden Singhalesischen Buddhisten nicht ersonnen sein kann. Das Land, welches außerdem aufgeführt wird, Pallavabhâga, wird sonst nirgend genannt und auch die Zahl der von dem Mahâsthavira Mahâdeva mitgebrachten Bhixu vier Millionen und sechszig Tausend verweist es in das Gebiet der Dichtung. Größere Beachtung verdient die Nachricht, daß der Mahâsthavira Sûrjagupta von dem großen vihâra am Kailása-Berge sich bei dem Feste der Einweihung des großen stûpa in Anurâdhâpura eingefunden habe, obwohl er sicher nicht sechs und neunzig Tausend Bhixu mitbrachte. Es ist wenigstens nicht 425 unwahrscheinlich, daß zu der damaligen Zeit der Buddhismus den Himâlaja überschritten hatte. Die Zahl der auf der Insel wohnenden Bhixu, die zu diesem Feste gekommen waren, hatten die ältern Geschichtschreiber nicht mitgetheilt; vielleicht trugen sie Bedenken, die übertriebenen Angaben, welche sie vorfanden, in ihre Schriften aufzunehmen, obwohl dieses ein Beispiel von einem kritischen Verfahren sein würde, wie es bei Indischen Geschichtsschreibern sonst nicht vorkommt.

Außer den unglaublichen Zahlen könnte noch an zwei andern Umständen des obigen Berichts Anstofs genommen werden. Er setzt nämlich erstens voraus, daß zu jener Zeit ein lebhafter Verkehr

I. S. oben S. 80 Note 4,

²⁾ S. oben I, S. 750 Note 1,

³⁾ Ueber die Lage dieses Landes 8, oben 8, 246 Note 6,

zwischen Ceylon und den Ganges-Mündungen im Gange war. Dieses Bedenken fällt jedoch weg, da aus der Geschichte des Handels in diesem Zeitraume es sich ergeben wird, daß damals die Inder auf großen Schiffen weite Seereisen unternahmen. Das zweite Bedenken ist dieses, daß nach der Darstellung des Verfaßers es so aussieht, als ob zwischen der Einladung des Königs und der Ankunft der auswärtigen Bhixu, von denen einige aus den entferntesten Indischen Ländern im Norden herkamen, gar keine Zeit verfloßen sei. In Beziehung hierauf kann bemerkt werden, daß die Indischen Geschichtschreiber überhaupt derartige Umstände mit Gleichgültigkeit behandeln, und daß in dem vorliegenden Falle die ganze Erzählung einen übernatürlichen Anstrich erhalten hat. Ich glaube daher nicht, daß wir berechtigt sind, die Theilnahme der auswärtigen Buddhisten an diesem Feste zu läugnen; die Namen ihrer Oberpriester können ohnehin nicht erfunden sein und aus der Bekanntschaft der Singhalesischen Buddhistischen Geschichtschreiber mit ihnen glaube ich folgern zu können, daß ihre Träger wirklich damals nach Ceylon kamen. Nach dem Beispiele des Gründers ihrer Lehre wanderten viele in den verschiedenen Indischen Ländern herum und kamen bei dem varshavasana wieder zusammen 1). Dadurch mußte zwischen den einzelnen vihâra eine fortdauernde Verbindung unterhalten werden und es konnte die Kunde von dem Unternehmen des Dushtagâmani schon früher ihnen zugekommen sein, als das Fest begangen wurde. Eine wirkliche Einladung an sie muß dagegen als höchst unwahrscheinlich betrachtet werden.

Die Grundsteinlegung fand statt vor der versammelten Menge. Zuerst wurde vom Könige der Umkreis des kaitja²) auf der Erde 426 abgemeßen und von ihm selbst der erste Grundstein in der Mitte gelegt; daßelbe thaten auf seinen Befehl acht seiner Minister in dem Umkreise von Osten anfangend. Der König bezeugte darauf den Geistlichen seine Verehrung, vor allen dem Prijadarein, welcher einen heilbringenden Spruch aussprach und dem Könige das Gesetz auseinandersetzte. Er trug darauf auch dem Volke die Glaubenslehren vor; durch seinen Vortrag erlangten viele die höhern Grade der priesterlichen Würde. Der König lud nach Beendigung der Einweihung des Bauplatzes den ganzen sangha ein bis

¹⁾ S. oben S. 76.

S. Mahâv, p. 172. Ueber den Unterschied von kaitja und stûpa s. oben
 S. 279 Note 2.

zur Vollendung des Baues dort zu bleiben 1); nur die Hälfte nahm diese Einladung an und verweilte noch sieben Tage, nach deren Verlauf der König sie entliefs.

Während an dem kaitja fortgebaut wurde, ließ der König die Reliquien-Zelle machen 2). Sie wurde aus Edelsteinen zusammengefügt. In der Mitte wurde ein edelsteinerner Bodhi-Baum angebracht, an defsen Ostseite eine Bank, auf welcher eine goldene Statue des Buddha in der Stellung sitzend gestellt ward, in der er bei Ururilva die höchste Erkenntnifs erreichte³). Ihm zur Seite stand Mahâbrahmâ, einen silbernen Sonnenschirm über ihm haltend, auf der andern Cakra4), ihm aus seiner Muschel die könig-427 liche Salbung gebend; außerdem noch Pankacikha mit seiner Laute in der Hand, Kâlanâga mit seinen Tänzern und dem hundertarmigen Mâra auf seinem Elephanten reitend und von seinen Dämonen umgeben. Diese Darstellung beweist, daß die Buddhisten damals angefangen haben, eine Mythologie sich zu bilden, in welcher die Brahmanischen Götter dem Stifter ihrer Lehre untergeordnet wurden und in welche einige ihnen eigenthümliche göttliche Wesen aufgenommen wurden. Buddha erscheint hier als der König der Brahmanischen Götter. An den drei andern Seiten des Kastens

¹⁾ S. Mahâv, XXX, p. 174.

²⁾ S. ebend. p. 179. Sie wird dhâtugarbha genaunt; das erste Wort bedeutet bekanntlich Reliquie, garbha wird auch für das Adyton eines Tempels gebraucht, es bezeichnet hier die Zelle, in welcher der Reliquien-Kasten aufbewahrt wurde. Sie hatte die Form einer mangûshâ, eines Kastens, ebend. Nach Masson's Untersuchungen der Topen in Kabulistan hatten diese Zellen sieben bis 'acht Fuß im Durchmeßer, s. Wilson's Arian. Antiq. p. 40. Diese sind jedoch viel kleiner, als der stûpa, von welchem hier die Rede ist. Sie bestehen aus vier auf die Kante gestellten Steinen, mit einem als Basis und einem als Deckel. In Uebereinstimmung mit der wunderbaren Haltung der obigen Erzählung wurden sechs, achtzig Ellen breite und lange und acht Zoll dicke Edelsteine aus dem Lande der Uttara Kuru für diese Zelle herbeigeschafft.

³⁾ S. oben S. 80.

¹⁾ Oder Indra. Diese Muschel wird vigajottara genannt und ist in der Brahmanischen Mythologie unbekannt, so wie der Harfenspieler Pankaçikha und der Vorsteher der Sänger und Tänzer der Götter; die ersten werden im Texte nicht genannt, nach Turnour hat der Kommentar sie hinzugefügt. Der Gott des Todes, Mära, spielt in den Buddhistischen Legenden eine große Rolle.

waren ebenfalls Sitze angebracht, an welchen alle seine berühmtesten Handlungen dargestellt waren 1).

Es fehlte nur noch die Reliquie, für welche der Behälter gemacht worden war. Der Bericht über die Herbeischaffung derselben ist deutlich eine Dichtung. Von den acht Urnen, in welche nach dem Tode Buddha's seine Reliquien gelegt und unter acht Städte vertheilt worden waren²), hatte Acoka später sieben öffnen, die aus ihnen herausgenommenen Reliquien in neue Büchsen legen und diese unter viele Städte seines Reiches vertheilen laßen, nur das kaitja von Râmagrâma liefs er ungeöffnet. Die in ihm aufbewahrte Urne soll nach der Singhalesischen Erzählung vom Anfange von dem Stifter ihrer Lehre bei seinem nirvana die Bestimmung erhalten haben, zuerst nach der Welt der Naga, der Schlangengötter, geführt und später in dem Mahâstûpa in Lankâ niedergelegt zu werden 3). Nach der Erzählung der nördlichen Buddhisten überliefs Açoka das achte Gefäß den Nâga, weil sie die in ihm enthaltene Reliquie verehrten4). In der Singhalesischen Geschichte wird dagegen berichtet⁵), daß Acoka die Absicht gehabt hatte, auch diese Reliquie zu vertheilen, aber von der Ausführung durch fromme Männer zurückgehalten worden war. Der stûpa in Râmagrâma wurde vom Strome der Gangâ zerstört, das Reliquiengefäß dagegen von ihm an die Ausmündung des Flußes fortgeschwemmt, 428 wo die Nâga es erblickten, in ihr Reich führten und über ihm einen stûpa erbauten. Nachdem der Reliquienkasten fertig geworden war, forderte der König den sangha auf, ihm eine Reliquie zu verschaffen. Dieser gab dem sechzehnjährigen Sthavira Conottara⁶)

²⁾ S. oben S. 83.

S. Mahâv. XXXI, p. 184. Die Bewohner Râmagrâma's werden hier Kolijat genannt, welcher Name meines Wifsens sonst nirgends vorkommt.

⁴⁾ S. oben S. 278.

⁵⁾ S. Mahâv. p. 185.

⁶⁾ Da keiner vor dem zwanzigsten Jahre die erste Weihe erhalten kann, ist es noch weniger möglich, daß ein sechszehnjähriger ein Sthavira sein kann. Zu der Ungereimtheit der Erzählung gehört noch, daß die Reliquien-Zelle in einem Tage, nämlich am vierzehnten des hellen Åshådha fertig wurde und der Reliquien-Kasten am fünfzehnten in sie gelegt wurde, obwohl p. 179 gesagt wird, daß nach der Grundsteinlegung der Bau fort-

den Auftrag, die bei den Sehlangengöttern aufbewahrte Reliquie zu holen. Es gelang ihm durch eine List, sie ihnen zu entführen und nach dem Kloster zu bringen. Der König begab sich mit dem goldenen Kästehen dahin, welches, nachdem die Reliquie darin gelegt worden war, in dem Behälter auf das Ruhebett niedergelegt wurde. Nach der Legende nahm sie auf das Gebet des Königs die Gestalt Buddha's bei seiner Erlangung der höchsten Erkenntnifs und seiner Würde an. Der König übertrug die Herrschaft seines ganzen Reiches während sieben Tage auf die Reliquie und während dieser Zeit brachte das Volk ihr seine Verehrung dar. Am achten wurde die Zelle durch den einen auf sie gelegten sechsten Stein geschlofsen.

Jedem Leser dieser Erzählung wird sieh von selbst die Be-

merkung aufdrängen, daß das achte kuitja vom Fluße zerstört worden und dadurch die in ihm aufbewahrte Reliquie zu Grunde gegangen ist, daher die in dem Mahâstûpa niedergelegte eine unächte war. Wahrscheinlich benutzten die Klosterbrüder in Anurâdhâpura eben jenen Umstand, um eine untergeschobene Reliquie für eine ächte auszugeben. Es war schon früher ihren Vorgängern gelungen, einen Zahn als eine ächte Reliquie ihres Religionsstifters anzubringen¹). Bei einem so abergläubischen Volke konnte der Glaube an ihre Aechtheit sich leicht festsetzen; diesen fand ohne Zweifel der Verfaßer des Mahâvança als einen allgemein herrschenden in den ältern Werken vor, so wie die erdichteten und wunderbaren Umstände, mit welchen sein Bericht überladen ist. Diese abgerechnet, bezeugt das noch erhaltene, jetzt beinahe zwei 429 Tausend Jahre alte Denkmal die Wahrheit des wesentlichen Theils seiner Beschreibung. Statt Sonnavâli wird es jetzt Ruanuelli genannt, liegt in der Nähe der alten Hauptstadt in N. der Terrafse der heiligen Feigenbäume und ist der größte und prachtvollste der dortigen dhâtugopa oder Dagop²). Die Terrasse, auf welcher er steht, bildet ein Viereck von ein Hundert und achtzig Fuß im Durchmeßer, ist vortrefflich gebaut und mit Granitsteinen bepflastert. Der dhátugopa ist aus Ziegelsteinen aufgeführt, wie es in

gesetzt wurde. Bei der Schliefsung ist p. 192 nur von einem gewöhnlichen Steine die Rede, so daß der sechste Edelstein nicht angebracht wurde.

¹⁾ S. oben S. 261.

²⁾ S. I. J. Chapman Remarks in: Trans, of the R. A. Soc III, p. 476. Ueber die Terrafse der Feigenbäume s. oben S. 265.

dem alten Berichte erzählt wird, die Basis hat einen Durchmeßer von einem Hundert und zwanzig Schritt, die Höhe beträgt ein Hundert und neun und achtzig Fuß. Das Gebäude ist jetzt so schr von Gras und Schlingpflanzen überwachsen, daß die Form stark beschädigt und das Mauerwerk nur an einzelnen Stellen noch sichtbar ist. Auch die später hinzugefügten Elephanten, deren Mahânâma in seinem Berichte gedenkt, finden sich noch dort vor. Eine koloßale, jetzt umgeworfene und stark beschädigte angebliche Statue des Erbauers wird von ihm nicht erwähnt; wahrscheinlich wird sie mit Unrecht dafür gehalten und es bedarf erst einer genauern Untersuchung, um diese Beilegung zu rechfertigen, da andere Beispiele solcher Statuen bis jetzt fehlen.

Dem Erbauer dieses Denkmals seiner Frömmigkeit war es nicht vergönnt, deßen Beendigung zu erleben. Als der viereckige Oberbau, auf welchem die Kuppel errichtet werden sollte, fertig geworden war, starb er 1). Sein Leichnam wurde feierlich verbrannt und die Stelle, an welcher es geschah, erhielt den Namen Rågamålaka und eine dort erbaute Halle den von Rarivaṭṭhi²). Aus Dankbarkeit dafür, daß er die ganze Insel unter eine einzige Herrschaft zurückführte, den Glanz ihrer Religion wiederherstellte und in allen seinen Handlungen ihr seinen Gehorsam und seine Verehrung bethätigte, hat die Priesterschaft als Belohnung ihn bestimmt, in den Himmel der Tushita erhoben und als der vornehmste Crâvaka des künftigen Buddha, Maitreja wiedergeboren zu werden, seine Eltern als deßen Eltern und sein Sohn als deßen Sohn³).

Seine nächsten Nachfolger sind unbedeutend und von ihnen 450 ist nur weniges zu berichten. Sein Sohn Çâli hatte aus Liebe ein

¹⁾ Mahâv. XXXI, p. 192, XXXIII, p. 193.

²⁾ Ebend. p. 199. Die Stelle, wo der Leichnam verbrannt wurde, lag außerhalb der Gränze des heiligen Bezirks und hiefs früher nur Mâlaka. Der zweite Name wird erklärt daher, daß das Volk bei der Verbrennung aravi d. h. wehklagte; rava bedeutet Geschrei.

³⁾ Mahâv. p. 199. Die Tushita, d. h. die zufriedenen, sind in der Buddhistischen Mythologie göttliche Wesen, welche die vierte Abtheilung der Region der Kâmâvakara, der Götter der Gelüste, bewohnen und bestimmt sind, einst als Buddha geboren zu werden; s. Burnouf, Introd. à Uhist. du B. I. I, p. 604; der zukünftige heifst Maitreja; s. oben S. 56 Note 2. Ein Çrâvaka, eigentlich Zuhörer, ist einer der die höchste Erkenntnifs erlangt hat; s. Burnouf, ebend. p. 296.

Kåndåla-Mädehen geheirathet und zog es vor, statt dieser Verbindung zu entsagen, seine Ansprüche auf die Nachfolge aufzugeben 1). Ein jüngerer Bruder seines Vaters Çraddhâtishja wurde daher statt seiner König und regierte achtzehn Jahre oder von 137 bis 119 v. Chr. G. Unter seiner Regierung wurde der Mahâstûpa vollendet durch die Hinzufügung der Kuppel, durch Bewerfung der Mauern mit Mörtel und durch Aufführung einer äußern Umwallung, auf welcher Gestalten von Elephanten angebracht wurden 2). Der Lohaprâsâda stürzte zusammen und wurde von ihm wieder, jedoch nur sieben Stockwerk hoch, aufgeführt. Er ließ aufserdem viele vihâra erbauen, deren Namen hier mit Stillschweigen übergangen werden mögen, und bewies sich, wie sein Vorgänger, sehr freigebig gegen die Geistlichkeit.

Bei seinem Tode war sein jüngerer Sohn Sthûlasthânaka in der Hauptstadt anwesend, der ältere Laggitishja abwesend. Die Minister beriefen eine Versammlung der Bhixu, auf deren Rath sie jenen zum Könige weiheten3). Dieser eilte, als er es erfuhr, zu der Hauptstadt, wo er seinen Bruder ergreifen und tödten ließ. Wegen des Unrechts, welches ihm von Seiten der Priester widerfahren war, zürnte er ihnen während der drei ersten Jahre seiner Regierung, söhnte sich aber nachher mit ihnen wieder aus. Er zeichnete sich nur durch seine Liebe zu Bauten aus, die der Verherrlichung der Religion und dem Nutzen ihrer Diener förderlich zu sein bestimmt waren. Unter diesen verdienen besonders erwähnt zu werden, daß er die sehon vorhandenen Werke in der Hauptstadt dadurch vermehrte, dass er am Mahâstûpa drei steinerne Al-431 täre errichten 4) und den Boden um ihn ebenen liefs. Daßelbe geschah bei dem Stûpârâma 5), defsen stûpa er durch eine steinerne Mauer umgab, und vor welchem eine steinerne Mauer erbaut wurde, die für die Versammlung der Bhixu bestimmt war. Für die reisenden Bhixu befahl er in den vihâra Heilmittel bereit zu halten.

¹⁾ S. Mahár, XXXIII, p. 200.

²⁾ Diese sind noch erhalten; es sind die Vordertheile von Elephauten, die als Träger des Gebäudes dargestellt sind. S. I. J. Chapman, a. a. O. p. 476.

³⁾ Mahar. p. 201.

⁴⁾ Es sind noch zwei von ihnen erhalten; es waren ihrer jedoch früher vier, welche nach den vier Weltgegenden gestellt waren. S. I. J. CHAPMANN. a. a. O.

⁵⁾ S. oben S. 261.

Er regierte mit seinem Bruder zusammen etwas über neun Jahre und neun Monate, also bis 109 vor Chr. G.

Ihm folgte sein jüngerer Bruder Khallâtanâga, von welchem auch mehrere Bauten unternommen wurden 1). Nach einer sechsjährigen Regierung wurde er von seinem Heerführer Mahârantaka in der Hauptstadt gefangen genommen und getödtet, dieser wieder von seinem jungeren Bruder Namens Vartagâmani, der den Sohn seines älteren Bruders Mahâkûlika an Sohnes Statt annahm und defsen Mutter Anulâ zur Königin machte. Im fünften Monate seiner Regierung erhob sich gegen ihn der Diener eines Brahmanen²), ein Bewohner der Stadt Nakula, auf die Wahrsagung eines Brahmanen Tishia vertrauend, und versammelte um sieh eine große Anzahl von Räubern. Gleichzeitig landeten sieben Damila mit einem großen Heere in Mahâtîrtha3). Diese sandten gemeinschaftlich ein Schreiben an den König, ihn auffordernd, der Herrschaft zu entsagen, es gelang ihm aber, ihren Bund dadurch zu sprengen, daß er dem Brahmanendiener versprach, das Reich solle ihm gehören, wenn er die Feinde besiegte. Der Brahmanendiener griff sie an, wurde aber von ihnen gefangen genommen, worauf sie ihre Waffen gegen den König wandten und ihn in einer Schlacht bei Kolambâlaka überwanden. Er wurde bei dieser Niederlage genöthigt, seine Rettung in der Flucht zu suchen; er verließ seine Hauptstadt mit der schwangern Königin, dem adoptirten Sohne und seinem eigenen Mahânâga, liefs dagegen die zweite Königin Somadevî zurück, verbarg sich zuerst in dem Vessagiri-Walde 4) in der Nähe der Hauptstadt, mußte aber diesen und andere Zufluchts-432 orte verlaßen, bis ihm zuletzt der Sthavira Mahâtishja, den er früher durch ein Geschenk von Ländereien an seine Bruderschaft geneigt gemacht hatte, einen sichern Aufenthalt bei einem Jäger Tanasîva in den Waldgebirgen des innern Landes anwies. Hier brachte er vierzehn Jahre zu.

Die vorhergehenden Mittheilungen aus dem Singhalesischen

¹⁾ S. Mahâv. p. 202.

²⁾ Turnour's Uebersetzung hat a certain brahman prince, ķeṭaka bedeutet jedoch Diener. Nachher wird er nicht brâhmaṇa, sondern brâhmaṇija genannt, d. h. einem Brahmanen angehörend.

³⁾ S. oben S. 103 Note 1.

Nach Mahâv. p. 123 hiefs auch ein vihâra in der Nähe der Hauptstadt ebenso.

Geschichtswerke haben die Art seines Verfaßers kennen gelehrt. Diejenigen Gegenstände, welche für die Religion von Bedeutung sind, stellt er ausführlich und mit Vorliebe dar, diejenigen dagegen, welche dieses Werthes für ihn entbehren, berührt er nur kurz und betrachtet sie als gleichgültig. Diese Betrachtungsweise macht sich auch in dem eben vorliegenden Falle geltend; der wahre Zusammenhang der Begebenheiten wird kaum leise von ihm angedeutet, ist jedoch nicht sehwer zu errathen. Das Unternehmen der Damila wurde, wenn auch nicht hervorgerufen, doch begünstigt von den Brahmanen, welche die untergeordnete Stellung, auf welche sie im Singhalesischen Staate herabgesetzt worden waren, nicht ertragen konnten und deshalb die Unternehmungen dieser Fremdlinge zu fördern suchten. Sie mußten sich dadurch dem, ihrem Glauben so ergebenen und sie an Zahl weit übertreffenden Singhalesischen Volke um so verhafster machen, als diese fremden Eroberer als eine gesetzlose und rohe Schaar von Kriegern in dem kurzen Berichte über ihre Herrschaft erscheinen.

Einer von ihren Führern verliebte sich in die zurückgelaßene Königin Somadevî und entführte sie nach seiner Heimath 1); ein zweiter den Almosen-Topf Buddha's, welchen der König in der Eile seiner Flucht mitzunehmen vergeßen hatte; dieser Geringschätzung dieses Heiligthums wurde seine Niederlage zugeschrieben. Der dritte Führer Pulahasta bemächtigte sich der Herrschaft und wurde nach seiner dreijährigen Regierung von dem Befehlshaber seines Heeres Bâhija ermordet, welcher zwei Jahre regierte und dann von seinem Heerführer Panajamâra des Thrones und des Lebens beraubt wurde. Diesem widerfuhr nach einer Regierung von siehen Jahren dafselbe von seinem Heerführer Pilijamâra, der nur sieben Monate im Besitze der Macht blieb und von Dânshtrija, 433 der dieselbe Würde bei ihm bekleidete, getödtet wurde. Der letztgenannte herrschte zwei Jahre bis 88 vor Chr. G., in welchem Jahre die Insel von der Gewaltherrschaft dieser Fremdlinge befreit wurde.

Von ihrem Benehmen gegen die einheimischen Bewohner wird gar nichts berichtet; es darf aber aus der gewaltsamen Weise, in welcher die Anführer dieser Krieger einander verdrängten, geschlofsen werden, daß ihre Herrschaft eine harte war; ihr Haß gegen

¹⁾ S. Mahar. p. 204.

die Religion der von ihnen besiegten geht aus der Entführung eines der verehrtesten Heiligthümer deutlich hervor. Diese mußten sich daher nach der Vertreibung der Unterdrücker sehnen und es wurde dadurch ihrem vertriebenen Könige die Wiedereroberung seines Reichs erleichtert. Sobald er sich aus seiner Verborgenheit hervorwagte und sich als König wiederzuerkennen gab, erhob sich das Volk zu seinen Gunsten 1); acht frühere Minister und eine große Zahl seiner Krieger kehrten zu ihm zurück. Mit ihnen zog er nach Anurâdhâpura, wo er den Dânshtrija tödtete, sein väterliches Reich wieder in Besitz nahm und die Königin Somadevî aus der Fremde zurückholen ließ.

Von ihm und seinen Ministern wurden viele vihâra erbaut, deren einzelne Namen hier aufzuführen zwecklos sein würde mit Ausnahme von zweien, deren in der Geschichte der Religion mehrmals gedacht wird. Den ersten ließ der König in der Nähe der Hauptstadt an einer Stelle erbauen, wo von Pândukâbhaja der Tîrthârâma erbaut worden war, welcher den Leuten andern Glaubens als Wohnung diente 2). Als der König Vartagâmani auf seiner Flucht von einem daselbst sich aufhaltenden Nighanṭa3) Namens Giri mit den Worten "Der große schwarze Sîhala flieht," verspottet wurde, gelobte er an dieser Stelle einen vihâra zu erbauen, wenn ihm sein Wunsch erfüllt werden würde, und führte diesen Plan nach der Wiederherstellung seiner Herrschaft aus 4). Er gab 434

¹⁾ S. Mahâv. p. 205.

²⁾ S. Mahâv. p. 203. Dieses letztere wird nicht ausdrücklich im Texte gesagt, Turnour hat es aus dem Kommentare ergänzt. Er wird p. 206 Nighantârâma genannt. Dieser König hatte mehrere solche Gebäude einrichten lassen, s. oben S. 114. Nach dem Tirthârâma hatte auch ein Stadtthor den Namen.

³⁾ Ueber diese Benennung s. oben S. 114 Note 5.

⁴⁾ S. Mahâv. p. 206, wo gesagt wird, dass er zwei Hundert und siebenzehn Jahre zehn Monate und zehn Tage nach der Vollendung des Mahâvihâra vollendet wurde. Turnour setzt die Vollendung des ersten in 306 vor Chr. G., die des zweiten 89 oder richtiger 88 nach der überlieferten Chronologie, nach welcher Devânâmprija-Tishja 307 zur Regierung gelangte; diese Bestimmung ist aber unrichtig, s. oben S. 102 und die richtige 245; der zweite könnte demnach erst nach 27 vor Chr. G. fertig geworden sein. Da Vartagâmani 88 vor Chr. G. den Thron wieder bestieg, ist dieses ein und sechzig Jahre zu spät. Die erste Zahl ist aber durch die Zurückschiebung der frühern Daten festgesetzt worden, wie das

ihm den Namen Abhajagiri-vihâra zum Andenken an jenes Ereignifs und weil er selbst den Beinamen Abhaja sich beilegte. Er verlieh ihn dem Sthavira Tishja der während seiner Verbannung seine acht Minister, die ihn verlaßen hatten, wieder mit ihm aussöhnte 1).

Das zweite Gebäude dieser Art, welches eine Erwähnung verdient, war das Werk des Ministers Uttija und wurde der Daxinavihâra genannt, weil er an der Südseite der Stadt lag²). Der Erbauer überließ ihn, wie die übrigen Minister die von ihnen errichteten, dem Sthavira Tishja aus Dankbarkeit für den Schutz, den
er ihnen in ihrer Noth gewährt hatte, und stattete sie mit allen
Bedürfnißen aus. Auf Tishja's Aufforderung nahmen die Bhixu
ihre Wohnung in allen diesen Gebäuden; auch der König sorgte
freigebig für seine Stiftung, wodurch die Zahl der Geistlichen sehr
vermehrt wurde.

Kurz nachher entstand eine Spaltung in der Gemeinde³). Mahâtishja. der Vorsteher des Mahâvihâra, wurde wegen seiner weltlichen Neigungen von dem sangha aus dem Kloster ausgewiesen, sein Schüler, der Sthavira Bahalâmassutishja, verliefs es deshalb und ging über zu dem Abhajagiri-vihâra, wo er aufgenommen wurde. Die Bhixu dieses Klosters wurden nachher nicht mehr in dem Mahâvihâra zugelaßen und es entstand in jenem ein Zwiespalt. Auch die Bewohner des Daxinavihara's wurden in diesen Streit verwickelt, so daß durch den Streit ihrer Sthavira alle dortigen Bhixu in zwei Parteien zerfielen. Diese Spaltung hatte eine für die Erhaltung der heiligen Schriften wichtige Folge. Bis zu dieser Zeit war der Text⁴) des Tripitaka und der Kommentar zu ihm von

des Açoka um sechs und sechzig, s. oben S. 65. Nimmt man diese Zahl auch in dem vorliegenden Fall an, müfste der Mahâvihâra erst 239 vor Chr. G. erbaut worden sein, vorausgesetzt, dafs der des Vartagâmani im ersten Jahre seiner Regierung vollendet wurde.

S. Mahâv. p. 205.

²⁾ S. ebend. p. 207.

³⁾ S. ebend.

⁴⁾ Das Wort ist p\u00e4h, welches urspr\u00e4nglich Gr\u00e4nze. Einfafsung bedeutet; bei den Buddhisten ist es auf die Satzungen und religi\u00f6sen Gebote \u00e4bertragen worden. Das \u00e4lteste Beispiel dieses Gebrauchs bieten wahrscheinlich die Inschriften des Açoka dar; s. oben S. 270, Note 1. Das Wort hat sp\u00e4ter die Bedeutung vom Texte der heiligen B\u00e4cher erhalten, wie in der obigen

den hochweisen *Bhixu* nämlich überliefert worden. Aus Furcht, 435 daß durch die Uneinigkeit der Lehrer das Volk vom wahren Glauben abfallen könnte, und in der Absicht, daß das Gesetz auf lange Zeit erhalten werden möge, kamen die *Bhixu* zusammen und schrieben die heiligen Schriften nieder. Sie waren von *Mahendra* in die einheimische Sprache übersetzt worden 1) und wurden erst viel später zwischen 410 und 432 nach Chr. G. von *Buddhaghosha* in die heilige Sprache, die von den südlichen Buddhisten *Pâli* genannt wird, übertragen 2).

Dem Vartagâmani, welcher bis 76 vor Chr. G. regierte, folgte sein Sohn Mahâkûlamahâtishja, von welchem nur zu erwähnen ist, dass er ein frommer König war und mehrere vihâra erbaute3). Während seiner vierzehnjährigen Regierung lehnte sich ein anderer Sohn seines Vaters, Nâga, gegen ihn auf und durchzog als Räuber das Land; er ward deshalb Koranaga genannt4). Nach dem Tode seines Bruders rifs er die höchste Macht an sich und zerstörte achtzehn vihâra, in welchen ihm während seines Herumziehens der Aufenthalt verweigert worden war. Er regierte bis 50 und der Anfang der Regierung seines Nachfolgers fällt in den zweiten der Zeiträume, in welche ich die Periode von Buddha bis auf die Muhammedaner eingetheilt habe. Da diese Eintheilung jedoch ihre eigentliche Geltung nur für die Geschichte des Indischen Festlandes hat und demnach nicht in ganzer Strenge auf die mit jener in 436 keinem engen Zusammenhange stehende Geschichte Lankâ's angewendet werden kann, halte ich es für paßend, die letztere noch etwas weiter fortzuführen, bis ein passender Abschnitt sich darbie-

Stelle, und von den in ihnen erhaltenen Gesetzen, wie Mahâv. XXXVII, p. 252, wo es heißt, daß in den drei Büchern (des Piṭaka) nicht die geringste Verschiedenheit in den Reden der Sthavira, in den Gesetzen (pâli), in den Worten und den Buchstaben gefunden wurde. Es lag nahe von dieser Bedeutung aus auch die Sprache der heiligen Schriften mit diesem Worte zu bezeichnen; es ist bekannt, daß es bei den südlichen Buddhisten diese Bedeutung hat.

- 1) S. oben S. 18. S. 260.
- 2) S. Turnour's Examination of the Pali Buddhistical Annals im J. of the As. S. of B. VI, p. 504. p. 506. p. 510, wo eine Uebersetzung der betreffenden Stelle aus Buddhaghosha's Schrift mitgetheilt ist.
- 3) S. Mahâv. XXXIV, p. 208.
- 4) Kora bedeutet Räuber, Dieb.

 Lassen's Ind. Alterthsk, II. 2. Aufl.

tet, nämlich der Tod der Königin Anulâ, der Frau des letztgenannten Königs, um deren Liebschaften sich die ganze Geschichte dieses Landes eine Weile dreht.

Sie vergiftete aus Liebe zu dem vornehmsten Thürsteher des Pallastes Namens Civa, zuerst ihren Gemahl und drei Jahre später seinen Sohn und Nachfolger Tishja1). Ihr Buhle regierte ein Jahr und zwei Monate und wurde dann aus dem Wege geschafft, um Vatuka, einem Zimmermanne aus dem Volke der Damila Platz zu machen. Ihm widerfuhr nach einem Jahre und zwei Monaten dafselbe Schicksal, sein Nachfolger war ein Holzträger Tishja, der ein Jahr und einen Monat sich der Gunst der Königin erfreute, dann aber ebenfalls vergiftet wurde, weil sie ihre Neigung einem Brahmanen Nilija, welcher auch ein Damila war und das Amt eines purolita bekleidete, zuwendete. Seehs Monate später wurde er ebenfalls durch Gift beseitigt und die Königin regierte während vier Monaten allein das Land. Ein zweiter Sohn des Mahâkûla, Kâlakanatishja, der sich vor dem Haße der Frau seines Bruders geflüchtet hatte, brachte nachher ein großes Heer zusammen, mit welchem er die Hauptstadt einnahm, die Königin gefangen nahm und tödtete, dadurch im Jahre 41 vor Chr. G. dieser Ruchlosigkeit ein Ende machte und eine gesetzliche Herrschaft wiederherstellte.

Geschichte der Pândja und Kola's

Bei der Geschichte der zwei andern Südindischen Reiche, welche in die Zeit vor dem Anfange unserer Zeitrechnung zurückgeht, empfindet der Forscher schmerzlich die gänzliche Abwesenheit einer gesicherten Zeitrechnung. Auch fehlen in ihr Erwähnungen gleichzeitiger Begebenheiten in andern Indischen Ländern, welche einen chronologischen Anhaltspunkt darbieten. Es läßt sich daher nur eine annähernde Zeitbestimmung aufstellen.

Ich habe die Darstellung der Geschichte des ersten Reiches mit der Erwähnung des Anantaguna-Pândja unterbrochen²). Unter seinem Sohn und Nachfolger Kulabhûshana wurde sein Reich von dem Häuptlinge des Küstenlandes Marawa angegriffen, welcher den Titel Schurâga, König der Brücke trägt, weil die nach der Sage von den Affen für den Rûma über die Meeresstrafse geschlagene Brücke

¹⁾ S. Mahar, p. 209.

²⁾ S. oben S. 119.

an ihr gelegen haben soll 1). In der Schlacht wurde der Angreifer überwunden und erschlagen.

Ein anderes wichtigeres Ereigniß fällt in die Zeit dieses Königs, nämlich die Stiftung der Stadt Kânķi oder Kongevara am Palar-Fluße²). Bis dahin war diese Gegend eine Waldwildniß, welche Adonda ausrodete und dort eine Stadt gründete, in welcher er einen Tempel dem Ekâmbarêçvara und der Kâmâxî-Devî erbaute, unter welchen Namen noch bis in die jüngste Zeit dort Çiva und seine Frau verehrt wurden. Er hat nach dieser That den Beinamen Kântâra-Khâta im Sanskrit und Kaduvetti in der Tamilischen Sprache erhalten³). Zur Belohnung für seine Verehrung soll der Gott ihm die Gunst zugestanden haben, jeden Morgen durch die Luft nach Mathurâ sich zu begeben, um dort in dem heiligsten seiner Tempel seine Huldigung ihm darzubringen. In dieser Legende scheint eine Andeutung enthalten zu sein, daß in die neue Stadt die Einführung des Kultus dieses Gottes von dem ältern Sitze desselben ausgegangen ist.

Diese Stadt war jedoch nicht die älteste Residenz der Könige von Kola, sondern diese heifst Variur und lag südlicher, als die spätere, nämlich an der Kâverî). In ihr soll nach der Ueberlieferung die älteste Dynastie von sieben oder acht und vierzig Kö-438 nigen geherrscht haben. Die Verlegung des Sitzes der Herrschaft weiter nach Norden wurde vielleicht veranlafst durch die zunehmende Macht der Pândja. Eine sichere Zeitbestimmung für diese Verlegung ist nicht mehr möglich; das einzige Mittel, eine annä-

S. Wilson's Historical Sketch etc. im J. of the R. As. Soc. III, p. 208. Dieses ist die richtige Darstellung in dem Mathurâ-Sthala-Purâna; s. oben S. 24. Nach dem Pândja-Râgakula wäre es ein König der Kirâta im Reiche Kedi gewesen, die offenbar hier nichts zu thun haben; s. oben I, S. 1024.

²⁾ S. oben I, S. 201.

³⁾ Nach Wilson Mackenzie Collection, I. Introduction p. LXXXIV hatte er den Namen Adonda; in der Geschichte der Pâṇḍja wird er Kântârakhâta genannt, s. Historical Sketch, p. 209; das erste Wort bedeutet Wald, das zweite Ausgräber. Ebendaselbst wird der Tamilische Name Kandavetti gegeben; W. Taylor hat, Oriental Historical Manuscripts, I, p. 80 statt defsen Kaduvetti, welches richtiger ist, weil kadu im Tamilischen Wald bedeutet.

S. Wilson in: Mackenzie Collect. a. a. O. p. LXXXIII und oben I, S. 196 Note 2.

hernde zu gewinnen, ist die Erwähnung des gleichzeitigen Königs von Mathurâ, welcher nach der berichtigten Darstellung der achte war¹) und daher wenigstens ein Hundert und zwanzig Jahre nach der Gründung dieses Reichs gelebt haben wird. Die Gründung der neuen Hauptstadt der Könige der Kola dürfte daher nicht später als 470 vor Chr. G. angesetzt werden.

Kulabhûshaṇa hatte zwei Söhne, Râgendra und Râgasinha, von welchen der erste ihm in der Regierung nachfolgte²). Der König von Kânkî trug ihm ein Bündnifs an und zu defsen Bekräftigung eine Heirath mit seiner Tochter. Der König von Mathurâ gab seine Zustimmung und beauftragte seinen Bruder mit der Unterhandlung, dieser überredete jedoch jenen, ihm selbst die Tochter zu geben und verband sich mit ihm, um seinen Bruder vom Throne zu stofsen. Sie griffen ihn mit vereinter Heeresmacht an, wurden aber besiegt und gefangen genommen. Der Sieger entliefs den feindlichen König nach seinem Reiche, liefs dagegen seinen Bruder bis zum Tode im Gefängnifse sein Unternehmen büßsen.

Unter der Regierung seines Sohnes und Nachfolgers Saundarjapându-Çekhara erneuerte sich der Kampf zwischen beiden Reichen um die oberste Herrschaft³). Er wurde zuerst geschlagen, überwand aber zuletzt seinen Gegner. Dieser Kampf endigte mit der vollständigen Unterwerfung des Reiches von Koladurch seinen Sohn und Nachfolger Varaguna⁴). Von den folgenden Königen werden nur die Namen oder höchstens Wunder erzählt. Es sind ihrer fünf oder vier und zwanzig bis auf Vançaçekhara, der eine bedeutende Rolle in der Geschichte der Pândja 439 spielte und nach den Anfängen der christlichen Zeitrechnung regiert haben muß. In dem ersten Drittel des ersten christlichen Jahrhunderts muß das Reich der Pândja einen ziemlich großen Umfang gehabt haben, da nach dem Periplus des rothen Meeres Nelkynda, d. h. Nîlakantha, jetzt Nîlespara, ihm unterworfen war.

¹⁾ S. oben S. 119.

²⁾ S. Wilson a. a. O. p. 209.

³⁾ S. chend. p. 210.

⁴⁾ In der Geschichte der Pândja wird dieser Eroberung nicht gedacht, dagegen in der der Kola. Nach einigen Berichten wurde die Verbindung beider Reiche durch eine Heirath einer Tochter des Kola-Königs mit Varaguna herbeigeführt, nach andern wahrscheinlichern durch Siege; s. WILSON p. 202. p. 210. Der besiegte König wird Karâvar Kola genannt.

Umrifs der Kulturgeschichte.

In der ganzen Kulturgeschichte der Inder war seit dem Beginne der wahrhaft historischen Zeit bei ihnen kein Ereigniß eingetreten, welches so tief in alle bestehenden religiösen, politischen und bürgerlichen Zustände eingegriffen, so glänzende Aussichten auf folgenreiche Fortschritte in der geistigen Entwickelung dargeboten hätte, als der Buddhismus¹). Als sein Gründer seine Laufbahn antrat, bestand längst der Brahmanische Priesterstaat und war auf eine scheinbar unerschütterliche Grundlage erbaut. Der Priesterstand wurde von den übrigen Kasten als der Besitzer der göttlichen Offenbarung und der aus ihr geschöpften Kenntniß der wahren Götterverehrung und des rechten Wandels, als der einzige Inhaber der Wißenschaften verehrt. Das ganze Leben war durch Satzungen geregelt, allen Mitgliedern des Staates ihre besondere

¹⁾ Für die Geschichte des Buddhismus in Indien besitzen wir das Werk des Tibeters Târanâtha, über defsen Person wenig bekannt ist; Geschichte des Buddhismus in Indien. Uebers. von Schiefner, Petersburg 1869. Er wurde 1575 geboren und verfaste 1608 sein Werk, dessen Hauptzweck war, die Biographie des sogenannten Vorstehers der Buddhistischen Lehre in Indien darzustellen. Die ihm gleichzeitigen Könige, die er erwähnt, sind meistens unbekannt. Wie gewöhnlich enthält die Erzählung mehr Wundergeschichten als wahre Begebenheiten. Der Verfaßer gedenkt vieler nicht bekannter Sanskritischer Schriften und tibetischer Uebersetzungen derselben und in tibetischer Sprache geschriebener Wörter. Die Verwirrung in der Chronologie ist so grofs, dafs der Versuch, eine synchronistische Tabelle aufzustellen, aufgegeben werden mußte; s. die Vorrede von Wassil-JEW, übers, von Schiefner, Petersburg 1869. Dagegen hat K. F. KOPPEN, die Religion des Buddha und ihre Entstehung, Berlin 1857, der deutschen Litteratur eine sehr schätzbare Geschichte des Buddhismus dargeboten, in der die Quellen mit Umsicht benutzt worden sind und welche eine lichtvolle Uebersicht des ältesten Buddhismus liefert.

Stellung und die aus ihr entspringenden Rechte und Pflichten be-

stimmt. Selbst bei den Menschen der niedrigsten und verachtetsten Kasten hatte sich der Glaube festgesetzt, daß ihr Loos eine durch ihre Geburt herbeigeführte Nothwendigkeit sei. Unter einem Volke, bei welchem auf diese Weise das Bewufstsein der Freiheit ganz unterdrückt worden war, dem der Gedanke an eine Verbesserung seiner Zustände ganz fremd war, trat Buddha gegen die Allmacht der Brahmanen in die Schranken. Statt, wie sie, die höchsten Wahrheiten als ein ausschliefsliches Vorrecht zu betrachten, die nur durch das richtige Verständnifs der heiligen Schriften und der auf sie begründeten, in nur für die Eingeweihten verständlichen Formeln vorgetragenen Dogmatik und Moral erkannt werden konnten, trug er in einfacher Sprache allen Menschen ohne Unterschied ihrer Geburt die Lehren vor, welche ihm als die höchsten Wahrheiten galten. Diese waren solcher Art, daß sie keiner Beglaubigung durch eine Offenbarung bedurften, weil sie entweder von allen 440 anerkannt wurden oder von selbst dem schlichtesten Verstande einleuchteten. Seine Grundlehren waren, daß die weltlichen Dinge beständigem Wechsel unterworfen, daß die Zustände dieses Lebens Folgen von Handlungen eines früheren seien, daß es eine unendliche Folge von Geburten und Wiedergeburten gebe, daß die höchste Seligkeit in der Befreiung von der Nothwendigkeit, wiedergeboren werden zu müßen, bestehe, daß der Schmerz das Loos alles Daseienden sei und ieder danach streben müße, sich von ihm zu befreien. Diese Lehren trug er und seine Anhänger nicht in den Schulen, sondern im Lande herumwandernd und predigend dem Volke vor. Diese Methode des Unterrichts war in Indien eine ganz neue und ganz von der der Brahmanen abweichende, von welchen außerdem nur Schüler aus ihrer eigenen Kaste aufgenommen wurden.

Noch entschiedener trat die neue Lehre dem höchsten Ansehen und dem Einfluße der Brahmanen entgegen. Dem ersten dadurch, daß ihr Stifter behauptete, im Besitze der höchsten Erkenntniß zu sein. Ohne daß er dieses ausdrücklich erklärte, mußte er dadurch die Gültigkeit des Veda, als höchster Quelle der Erkenntniß läugnen, und dadurch dem Brahmanischen Systeme seine eigentliche Grundlage untergraben. Der wichtigste Einfluß der Brahmanen auf die übrigen Kasten mußte aufhören, wenn die Opfer an die Götter, die sie allein zu verrichten das Recht hatten, abgeschafft wurden. Dieses traf bei den Buddhisten ein, bei welchen das Brah-

manische Feueropfer nicht gebräuchlich war, geschweige die blutigen Thieropfer. Sie bezeugten ihre Verehrung den Bildern des Stifters ihrer Religion und seinen Reliquien durch Darbringung von Blumen und Wohlgerüchen 1). Dieser Gegensatz drückt sich auch in der Sprache aus, indem sie sich nicht des Wortes jagna, des Opfers, bedienen, sondern diese Darbringung pågå oder Verehrung nennen.

Die Grundlage des Indischen Staats ist das System der Kasten. Dieses erkannte auch Buddha als bestehend an und erklärte seinen Ursprung, wie die Brahmanen, aus der Lehre von den Belohnungen und Strafen für frühere Handlungen. Er nahm aber Menschen aus allen Kasten ohne Unterschied als Anhänger an und ertheilte ihnen ihren Rang in der Versammlung nach ihrem Alter und ihrer Würde. Er machte dadurch alle Menschen unter sich 441 und vor ihm selbst gleich; er hob dadurch innerhalb der Gemeinde die durch die Geburt herbeigeführten Unterschiede auf. Er eröffnete allen Menschen die Aussicht durch die Annahme seiner Lehre, sich von den Banden ihrer Geburt zu befreien und das Gesetz der Wiedergeburt auf hören zu machen. Er legte also den Grund zu einer Abschaffung der Kasten und griff dadurch die Grundlage der Brahmanischen Herrschaft an.

Auch in seiner Lehre von den Pflichten der Menschen im bürgerlichen Leben stellt er sich den Brahmanen schroff entgegen. Diesen galt als höchste Tugend die strenge Beobachtung der Cäremonien und Satzungen, durch welche ihr ganzes Leben geregelt war, als wichtigste Thätigkeit die Beschäftigung mit ihrer Theologie, Philosophie und den übrigen Wifsenschaften, die von ihnen angebaut wurden, so wie mit der Mythologie²). Sie wurden dadurch ganz von der Theilnahme an dem Wohle ihrer Mitmenschen zurückgehalten und kümmerten sich nur um die Angelegenheiten ihrer Kaste. Buddha's Zweck war dagegen alle Menschen zu retten, indem er sie aufforderte, von der Weltlichkeit sich zurückzuziehen und die Tugend auszuüben. Es war demnach bei ihm nicht das engherzige Streben der Brahmanen, allein das Glück ihres eigenen Standes zu befördern. Dieser Gegensatz des Buddhismus und des Brahmanenthums tritt noch deutlicher in der Ansicht hervor, daß

¹⁾ S. Burnouf's Introd. à l'hist. du B. I, p. 340.

²⁾ Vgl. Burnouf's Bemerkungen hierübet a. a. O. p. 335, p. 159.

der Brahmanische Büßer durch seine Entsagungen und Kasteiungen nur das selbstsüchtige Ziel vor Augen hatte, für sich eine Stelle in einem der verschiedenen Götterhimmel zu erlangen, während der Buddhistische bezweckte, dadurch sich die Würde eines Buddha zu erwerben, durch welche er in den Stand gesetzt wurde, allen Menschen Heil zu bringen.

Da eine ausführliche Betrachtung hier am unrechten Orte sein würde, mögen diese kurzen Bemerkungen genügen, um die Bedeutung des Buddhismus für die Indische Geschichte und seine Stellung dem Brahmanenthume gegenüber zu bestimmen und die Behauptung zu rechtfertigen, daß er dem Indischen Geiste eine neue Bahn der Entwickelung eröffnete und ihm die Möglichkeit darbot, eine höhere Stufe der Freiheit zu ersteigen. Die ihm inwohnende Lebenskraft hat er mehrfach bethätigt. Zuerst dadurch, daß er Missionen 442 hervorrief, durch welche er weit über Indien hinaus über das ganze innere und östliche Asien verbreitet wurde. Diese Art der Verbreitung war auch eine von den Buddhisten ansgegangene Neuerung. Die Brahmanen verbreiteten in der ältesten Zeit ihre Kultur durch die im Walde angelegten Einsiedeleien1); diese wurden aber von einzelnen Brahmanen angelegt und in den meisten Fällen wird die Mittheilung der Religion an die Urbewohner nicht die eigentliche Veranlafsung gewesen sein, sondern die Neigung, sich von der Welt zurückzuziehen, um sich ganz dem beschaulichen Leben widmen zu können. In der späteren Zeit haben sie auch an einzelnen Stellen im Süden Kolonien gestiftet; durch eine solche wurde das Brahmanische Gesetz in Malabar eingeführt²) und in dem zweiten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung finden wir eine im südlichsten Indien am Argalischen Meerbusen und im Vindhja eine von Tâpasa oder Büßern erwähnt³). Dieses waren aber vereinzelte Unternehmungen und Ausnahmen, bei den Buddhisten waren sie dagegen gewöhnlich und sie bildeten einen Theil des hierarchischen Systems, indem die dritte Synode den Beschluß faßte, daß die Lehre durch Mifsionen verbreitet werden sollte. Der Buddhismus zählt eine ungefähr gleiche Anzahl Anhänger als das Christenthum und übertrifft weit alle andere Religionen 1). Er kann nicht unpassend in dieser

¹⁾ S. oben I, S. 692.

²⁾ S. oben S. 26.

³⁾ S. oben I. S. 285, Note 1.

⁴⁾ Nach den neuesten statistischen Annahmen zählt das Christenthum

Beziehung mit dem Baume verglichen werden, der von den Buddhisten als heiliger besonders verehrt wird und durch seine Eigenschaft der beständigen Verjüngung und großartigen Ausbreitung vor allen andern Indischen Bäumen sich auszeichnet. In dieser weiten Verbreitung liegt auch die welthistorische Bedeutung des Buddhismus, weil er unter so vielen Völkern eine Einheit in der Lehre und in der Litteratur bewirkt und dadurch sie einander näher geführt hat. Er hat dieses Ergebniß nicht wie der Islam durch das Schwert, 443 sondern durch Boten des Friedens und Mittheiler einer höheren Bildung errungen und läßt sich in dieser Hinsicht mehr, als irgend eine andere Religion, mit dem Christenthume vergleichen.

Zwei andere Schöpfungen des Buddhismus beweisen ebenfalls seine Fähigkeit, Neues hervorzubringen. Die eine ist die reiche Litteratur, die, wenn man erwägt, daß die heiligen Schriften und andere, die ihnen zur Erläuterung und Ergänzung dienen, in so viele Sprachen des innern, nordöstlichen und südlichen Asiens übersetzt worden sind, an Umfang und Ausbreitung von wenigen andern übertroffen wird, von der christlichen allein in der Zahl der Sprachen, in welche diese Schriften übertragen worden sind, so daß es möglich ist, Polyglotten-Ausgaben in einer stattlichen Anzahl von Sprachen, besonders von den heiligen Büchern, zu veranstalten. Die zweite ist die ihm eigenthümliche Mythologie und Kosmographie mit ihren vielen Ordnungen von göttlichen Wesen und ihren vielen Himmeln, wozu noch eine besondere mythische Geschichte mit zahllosen Königen und unendlichen Perioden kommt. Allein in diesem Falle hat der Wunsch, ihre Vorgänger zu übertreffen, die Buddhisten verleitet, einer in das umförmliche ausschweifenden Phantasie freien Spielraum zu lassen.

Trotz seiner eben hervorgehobenen eigenthümlichen Vorzüge und obwohl der Buddhismus mit der jugendlichen Kraft einer neuen Lehre gegen das Brahmanenthum den Kampf begann, welches damals schon seine größten Schöpfungen hervorgebracht und die Stufe der Entwickelung erreicht hatte, auf welcher der Geist, statt neue Bahnen einzuschlagen, der hergebrachten folgt und an die Stelle der schöpferischen Thätigkeit die sorgsame Pflege der von

^{337,000,000,} der Buddhismus 340,000,000 Anhänger. Zum Islam bekennen sich 160,000,000, zum Brahmaglauben noch nicht diese Anzahl, s. Ausland 1870, S. 626. DANIEL, Handbuch der Geographie I, S. 56.

den Vorfahren ererbten Schätze tritt, ist er doch diesem zuletzt in Indien selbst unterlegen, freilich erst spät und nach hartnäckigem Widerstande. Die Darstellung dieses Ringens der zwei großen Parteien, in welche nach der Verschiedenheit der religiösen Ansichten das Indische Volk sich theilte, und die Nachweisung der Ursachen, welche den Sieg der älteren herbeiführten, müßen der Religions-Geschichte vorbehalten bleiben; was hieher gehört, ist die Angabe der äußern Verhältniße und Erscheinungen des Buddhismus während dieses Zeitraums.

Ueber seine Verbreitung geben erst die Insehriften Açoka's genauere Aufschlüfse. Für die vorhergehende Zeit kann nur im 444 Allgemeinen behauptet werden, daß seine Hauptsitze im inneren Indien waren, besonders im östlichen, Magadha und Koçala und die ihnen angränzenden Länder. Die Könige des ersten Reiches waren die Hauptbeförderer der neuen Religion; in ihren Hauptstädten und von ihnen begünstigt wurden die drei Synoden gehalten und dieses Reich wurde dadurch der Mittelpunkt der Bestrebungen, die Lehre von Irrthümern zu reinigen und der Nachwelt unverfälscht zu überliefern. In diesem Lande wurde auch von der dritten Synode der Beschluß gefaßt, sie durch Mißionen zu verbreiten und dadurch dieses Bestreben, welches sich natürlich aus der Art ihrer Mittheilung durch ihren Stifter entwickelt hatte, zum Gesetze erhoben. Durch diesen Beschlufs trat, wie sehon früher bemerkt worden, der Buddhismus in seine welthistorische Bedeutung ein 1).

Seine wichtigste Eroberung in diesem Zeitraume war Lankâ, wo er zur Religion des Staats erhoben und das ganze Land mit Klöstern und mit Gebäuden zu ihrer Verherrlichung ausgestattet wurde. Auf dem Festlande hatte vielleicht früher sehon ein König von Kola die neue Lehre angenommen und versucht, sie mit Gewalt weiter nach Süden zu verbreiten, jedoch ohne Erfolg²). Sieher ist, daß Açoka in diesem Lande, so wie in Piqa und dem noch südlichern Kerala sieh bemüht hatte, der von ihm begünstigten Religion Eingang zu verschaffen³). Wie weit dieses ihm gelungen läßt sieh nicht bestimmen; in dem zweiten wird wenigstens sein

¹⁾ S. oben S. 241.

²⁾ S. ebend. S. 119.

³⁾ S. ebend. S. 252.

König sich zu ihr bekannt haben, da sein Titel, Satjaputra ein Buddhistischer ist. Mit größerem Erfolge möchten seine Bestrebungen in Råshtrika und Petenika gekrönt worden sein, da die von diesen Völkern bewohnten Länder ihm unterworfen waren 1). Nach seiner Lage muß auch das Land der Måhisha ihm gehorcht haben und nach dem Berichte über die Mißsionen nahmen viele von ihnen das Gesetz Buddha's an, so wie von den Mahåråshtra, die in dem geschützten Berglande, welches sie damals noch bewohnten, keine Unterthanen des Königs von Påtaliputra gewesen sein werden 2).

Im Norden war der Buddhismus zur Zeit des oben genannten Herrschers den Völkern Kabulistan's, den Gandhâra und Kamboga verkündigt und von vielen unter ihnen angenommen worden. Ebenso 445 in Kaçmîra³). Das große Gränzgebirge im N. gelang es ihm noch nicht zu überschreiten, sondern erst etwas später; vor 161 vor Chr. G. war ein Kloster am Kailâsa gegründet worden⁴) und im Jahre 122 vor Chr. der König des Landes Hieuthu im W. Jarkands ein Verehrer Buddha's geworden⁵). Dagegen wurde er schon während der Regierung Açoka's in der Richtung nach W. bis zu den äußersten Gränzen Indiens, zu dem Lande Aparânta und in südöstlicher Richtung nach Suvarnabhâmi oder Pegu verbreitet 6). Die folgenreichste Begebenheit in der Geschichte seiner Verbreitung, seine Einführung in China und seine öffentliche Anerkennung vom kaiserlichen Hofe trat erst über ein Hundert Jahre später ein, nämlich 61 nach Chr. G. 7)

Es lag in der Natur der Sache, daß der Haß und der Neid der Brahmanen durch den Abfall der allmächtigen Könige des Landes von ihrem frühern Glauben, durch ihren Uebertritt zu einem neuen und den ihm von ihnen geleisteten Vorschub auf's höchste gereizt werden mußten. Sie konnten sich nicht verhehlen, daß ihr höchstes Ansehen bei dem Volke dadurch gefährdet werden würde und daß der große Einfluß, den sie auf den Willen der Könige besonders dadurch ausübten, daß diese ihren Hauspriester

¹⁾ S. oben S. 251, S. 255.

²⁾ S. ebend. 246.

³⁾ S. ebend. S. 247, S. 251.

⁴⁾ S. ebend. S. 422.

⁵⁾ S. ebend. S. 57.

⁶⁾ S. ebend. S. 249, Note 3.

⁷⁾ S. ebend. S. 57.

und Gewißensrath, den purohita, aus der Kaste der Priester zu wählen verpflichtet waren, aufhören müße, sobald sie dieses Amt verlören. Je gesicherter sie früher ihren Besitz der höchsten Würde im Staate geglaubt hatten, desto größer mußte ihre Erbitterung bei der Wahrnehmung sein, daß er schwankend wurde, und desto angestrengter ihre Bemühungen, ihre Widersacher zu unterdrücken. Die Erzählungen aus dem Leben Buddha's beweisen, auch wenn sie in einigen Fällen legendenhaft sind, daß schon zu seiner Zeit der Neid der Brahmanen theils wegen des Verlustes ihrer Einkünfte, theils weil sie von ihnen in der Kraft, Wunder zu verrichten, übertroffen worden sein sollen, sich in Handlungen verwirklichte und daß sie durch die Hoffnung, sie zu besiegen, sehr erfreut wurden 1).

Von den Mitteln, deren die Brahmanen sich bedienten, um der wachsenden Macht des Buddhismus entgegenzuarbeiten, sind uns zwei durch die Schriften ihrer Gegner bekannt, das dritte kann nur auf Wahrscheinlichkeit Anspruch machen. Es liegt nämlich nahe anzunehmen, daß sie die Verehrung des vom Volke und besonders von den Kriegern verehrten Krishna beförderten, um da-

¹⁾ BURNOUF hat, Introd. à l'hist. du B. I, p. 161 flg. mehrere Beispiele dafür mitgetheilt. Nach einer Legende, p. 190, hatten die Tirthja, s. S. 241, Note 3 die Stadt Crâvasti wegen der großen Erfolge Buddha's verlafsen und sich nach Bhadrankara zurückgezogen. Als er dieser Stadt sich näherte, droheten sie, sie zu verlaßen, weil sie die für sie bestimmten Almosen nicht mehr erhalten würden, und blieben nur unter der Bedingung, dass jeder Bewohner, welcher den Gautama aufsuchte, eine Strafe von sechzig Kârshâpana erlegen sollte. Die zweite Stadt wird sonst nirgends erwähnt; vielleicht ist es nach Burnouf's Bemerkung a. a. O. N. 1 das jetzige Baraitch im N. von Ajodhjâ und im O. der Dvivâhâ (Devha der untern Gandaki). Bhadrakâra findet sich als Beiwort der Cârasena; s. oben I, S. 757, N. 1, aber auch als Name cines Volkes in Madhjadeça; s. Wilford's An Essay on the Sacred Isles in the West, in As. Res. XIII, p. 336. Nach Schiefner, tibet. Lebensb. Çâkjam. S. 102 würde Bhadrankara im Vidarbha-Lande oder Berar und zwar 65 jogana von Rågagriha in Magadha gelegen haben. Diese Angabe kann jedoch nicht richtig sein, weil die Nordgränze Berars mehr als 65 jogana von Rågagriha entfernt ist. Sie lag daher wohl an der Südgränze Magadha's. Kârshâpana ist ein Gewicht von 175 Gran nach Colebrooke, As. Res. V, p. 93 oder 176 nach Wilson u. d. W. Das Wort bezeichnet auch eine Münze, nach dem letztern eine goldene oder silberne; nach Burnour's Bemerkung a. a. O. p. 598 muß es in der obigen Erzählung eine kupferne gewesen sein.

durch den Fortschritt des Buddhismus entgegenzuwirken 1). Dieses muß ihnen auch gelungen sein, weil zu der Zeit, als Megusthenes in Indien war, die Verehrung des Herakles bei den Indern des Tieflandes allgemein geworden war, dagegen nur einige von ihnen an die von Buddha, den sie als Gott verehrten, verkündigten Lehren glaubten 2).

Dieses Verhältnifs der zwei mit einander ringenden Religionen wurde durch die Maßregeln des Açoka ganz zum Nachtheile der Brahmanengläubigen geändert. Dieser König erkannte zwar noch den höhern Rang der Brahmanen an, die wichtigste Angelegenheit war ihm jedoch die Zunahme des Gesetzes und deßen Beobachtung von allen Menschen³). Die Wirksamkeit seiner Bestrebungen erhellt daraus, daß die Brahmanen sich genöthigt sahen, die Täusehung zur Hülfe zu rufen, um Irrthum und Spaltungen unter den 447 Buddhisten zu verbreiten⁴). Dieser Versuch wurde durch die dritte Synode vereitelt, durch welche die Reinheit der Lehre wieder hergestellt wurde. Von da an muß der Buddhismus unter den Nachfolgern jenes Königs fortwährend an Zahl der Anhänger und an Einfluß zugenommen haben, weil die Erbitterung seiner Gegner bei dem Untergange der Herrschaft und dem Anfange der nachfolgenden Dynastie einen so hohen Grad erreicht hatte, daß sie den Stifter derselben Pushpamitra zur gewaltsamen Unterdrückung der ihnen so gefährlich gewordenen Religion aufreizten⁵). Obwohl die kärgliche Kenntnifs, welche uns von der Altindischen Geschichte erhalten ist, uns nicht gestattet, etwas über die Einzelheiten dieses religiösen Kampfes festzustellen, so darf doch behauptet werden, daß mit dem Auftreten der Cunga eine Wendung in der Religions-Geschichte Indiens eintrat. Wie die zwei ersten, waren ohne Zweifel auch die übrigen Freunde der Brahmanen und Beförderer ihrer Religion und ihres Ansehens. Diese benutzten die Gunst der

¹⁾ S. oben 1, S. 1005.

²⁾ S. oben I, S. 795, S. 1005. Die Stelle über Buddha findet sich bei Clemens von Alexandria Strom. I, p. 305, s. E. A. Schwanbeck's Megasth. Indic. p. 139 und lautet: εἰσὶ δὲ τῶν Ἰνδῶν οἱ τοῖς Βούττα πειθόμενοι παραγγέλμασιν, δν δι' ὑπερβολὴν σεμνότηιος ὡς θεὸν τετιμήzασι. Ueber diese Stelle ist unten ausführlich gehandelt.

³⁾ S. oben S. 271.

⁴⁾ S. ebend. S. 241.

⁵⁾ S. ebend. S. 361.

Könige und ihre wiedergewonnene Macht, um einem ihrer Geschlechter, den Kanva, zur weltlichen Herrschaft zu verhelfen 1). Eine Folge dieser Uebermacht der Priesterkaste war höchst wahrscheinlich die, daß viele Buddhistische Geistliche das innere Indien verließen und nach den westlichen Ländern zogen, wo ihnen Schutz gewährt wurde. Aus dieser Verfolgung ihrer Religion in ihren ältesten Sitzen erklärt sich, warum die vierte Synode nicht in ihnen, sondern in Kaçmîra unter einem fremden Könige, dem Kanishka, gehalten wurde und daß wir Någârguna in diesem Lande und in Panķanada in der Stadt Sâgala als Oberhaupt und Lehrer thätig finden werden 2).

Was die innere Geschichte des Buddhismus betrifft, so haben, seitdem Burnouf dazu den Anstofs gegeben hat, mehrere Forscher ihre Aufmerksamkeit der Religion Çâkjamuni's zugewendet und die Lehren des Indischen Reformators, das Leben der Mönche und Nonnen in den Klöstern und ihre heiligen Gebräuche genau dargestellt. Durch seinen langen Aufenthalt in Peking und seine genaue Bekanntschaft mit der Chinesischen und Tibetischen Litteratur ist der Ruße Wassiljew³) in den Stand gesetzt worden, die zweite Gestaltung des Buddhismus, wie sie in den Mahâjâna-Sâtra vorliegt, vorzuführen. Für den südlichen Buddhismus besitzen wir zwei lehrreiche Schriften über das buddhistische Leben und das buddhistische Mönchthum von dem Mifsionar Spence Hardy⁴). Endlich hat Barthélemy St. Hilaibe die Ergebniße der letzten Forschungen über den Buddhismus zusammengefasst und auf lichtvolle Art dargestellt⁵).

Allerdings muß ein Zusammenhang der religiösen und politischen Begebenheiten angenommen werden, dieser ist jedoch nicht so eng, daß den entscheidenden Ereignißen in dem einen dieser Reiche genau andere in dem zweiten entsprechen müßen, und zwar

¹⁾ S. oben S. 367.

S. ebend, S. 61, and G. Turnour's Examination of some points of Buddhist Chronology im J. of the As. S. of B. V, p. 531 flg.

W. Wassiljew, Der Buddhismus, seine Dogmen, Geschichte und Literatur. Erster Band, Petersburg 1860. Der zweite Band, der seitdem erschienen ist, ist nicht ins Deutsche übersetzt.

⁴⁾ Spence Hardy, Manual of Budhisme, London 1853. The Eastern Monachisme, London 1855.

⁵⁾ Le Bouddha et sa religion par Barthélemy St. Hhaire, Paris 1862.

deshalb nicht, weil die Religion vorzüglich Sache des ganzen Volks ist und wenn sie in defsen Geiste feste Wurzeln geschlagen hat, 448 von den Umgestaltungen der politischen Zustände, die vorherrschend nur äußere Verhältniße betreffen, unberührt bleibt, obwohl unter gewißen Bedingungen politische Ereigniße einen großen, theils fördernden, theils hemmenden Einfluß auf die religiöse Entwickelung ausüben können, jedoch mehr auf die äußere, als auf die innere. Diese gegenseitigen Beziehungen laßen sich auch an der Geschichte des Buddhismus wahrnehmen. Auf Ceylon, welches nur ein kleines Gebiet ist, zeigt sich der Einfluß der politischen Herrschaft stets auch in dem Gebiete der Religion wirksam; für die Geschichte des nördlichen Buddhismus müßen dagegen andere Perioden angenommen werden, als die für die allgemeine Geschichte aufgestellten, obwohl auch hier in einem Falle ein Zusammenhang der religiösen mit der politischen sich nachweisen läfst. Die älteste Periode des Buddhismus umfast die Zeit von seiner Gründung bis zu der letzten Synode 1), also von der Mitte des sechsten vorchristlichen Jahrhunderts bis zur Mitte des ersten nach Chr. G. Eine Wirkung der politischen Zustände ist, wie sehon hervorgehoben, in dem Umstande erkennbar, daß die letzte Synode nicht im innern Indien, sondern in einem von einem fremden Könige beherrschten Gränzlande gehalten wurde, und daß diese Erscheinung ihre nächste Veranlaßung in der Herrschaft der Brahmanen aus dem Geschlechte der Kanva, welche bis 23 vor Chr. G. dauerte, hatte.

Im Verlaufe der ersten Periode wurden die heiligen Schriften, die Lehre und die Kirchenverfaßung zu wiederholten Malen von Irrthümern und Mißbräuchen gereinigt durch die Arbeiten der vier Synoden, deren Beschlüße allgemein als gesetzlich gültig anerkannt wurden. Durch diesen Charakter unterscheidet sich diese Periode von der zweiten²). Während ihr fuhr der Buddhismus fort, sich zu entwickeln und nahm sogar einen neuen Außehwung, diese Entwickelung wurde aber durch die Arbeiten und Bestrebungen einzelner Personen hervorgerufen und die dadurch veranlaßten Aenderungen erhielten demnach nicht die durch den Beschluß einer allgemeinen Versammlung geleistete Gewähr ihrer Gültigkeit. In diesem Zeitalter, dem der Kommentare, erlebte der Buddhismus

¹⁾ Nach Burnouf, Introd. à l'hist. du B. I, I, p. 585.

²⁾ Nach Burnouf ebend.

sehr verschiedene Schicksale. Zuerst behauptete er sich in seinen 449 ursprünglichen Sitzen kraftvoll und glänzend, er erzeugte ebenso zahlreiche, als verschiedenartige Systeme; aber später in allen Theilen Indiens nach einander von dem Brahmanenthume angegriffen, verchwand er zuletzt ganz aus diesem Lande. Das Ende der zweiten Periode wird bezeichnet durch seine vollständige Verbannung aus seinem Vaterlande; mit ihr endet sein Mittelalter und beginnt die neuere Zeit. Diese Gränzbestimmung ist allerdings sehr schwankend, weil einerseits die Brahmanische Verfolgung viele Jahrhunderte, nämlich vom fünften bis zum vierzehnten, dauerte, andrerseits weil der Buddhismus nur allmählig aus einer Provinz nach der andern verdrängt wurde; sie erhält jedoch größere Bestimmtheit, wenn man die Daten seiner Einführung in die fremden Länder, besonders die nördlichen, mit in Erwägung zieht, was hier nicht nöthig ist.

Bei der kurzen Uebersicht über die innere Geschichte des Buddhismus, auf die ich mich hier beschränken muß, beginne ich am angemeßensten mit der Verfaßsung, da ich bei mehreren Gelegenheiten einzelne Punkte berührt habe und mich auf das früher über sie gesagte berufen kann. Die allgemeinste Benennung eines Buddhisten ist *Upåsaka* für die Männer, *Upåsikå* für die Frauen 1). Diejenigen unter seinen Anhängern, welche das Gelübde der Keuschheit und des Lebens von Almosen ablegten und die Weihe erhalten hatten, wurden *Bhi.vu* genannt, Frauen dieser Art *Bhi.vunî* 2). Jene erhielten auch den Namen *Çramana*, welcher ursprünglich auch die Brahmanischen Asketen bezeichnete und erst seit *Açoka's* Zeit ausschließlich die frommen Männer unter den Buddhisten im Gegensatze zu den Brahmanen überhaupt³).

Die Buddhistische Geistlichkeit erhielt schon frühe eine feste

S. Burnouf's Introd. à l'hist. du B. I, I, p. 281. Diese Erklärung ist der von Novize vorzuziehen. Das Wort bedeutet eigentlich Diener und Verehrer. Beispiele des Gebrauchs bietet das Drama Mrikkhakat. p. 113, ed. Stenzler, wo das Wort mit Buddhopâsaka, Verehrer des Buddha, gleichbedeutend ist, und Buddhopâsikâ p. 133.

²⁾ S. Burnouf a. a. O. p. 275, p. 278; Köppen II, S. 19. Sie werden so geheißen, weil sie von Betteln lehten, bhixu bedeutet Bettler. Das Wort findet sich schon in den Brähmana, hat aber bei den Brahmanen nicht dieselbe Anwendung als bei den Buddhisten, s. Weber, Indische Studien I, S. 157.

³⁾ S. oben S. 276.

Gliederung, in welcher die verschiedenen Grade der Würden bestimmt waren; diese sind jedoch nicht höhere oder niedere Aemter, sondern richten sich nach dem Alter und der Stufe der Tugend und der Erkenntnifs des Würdenträgers. Diese Einrichtung wurde 450 zuerst dadurch hervorgerufen, daß die Bhixu nach der Regenzeit wieder zusammenkamen und eine Versammlung bildeten, in welcher sie sich über ihre Angelegenheiten besprachen, dadurch wurde es nöthig, den Theilnehmern ihre Stellung zu bestimmen 1). Noch mehr mußte sich dieses Bedürfniß geltend machen, nachdem sie in den vihâra zusammenlebten. Eine zweite Ursache war die Nothwendigkeit, sich gegen ihre Widersacher zu verbinden. Die Buddhisten bildeten dadurch eine viel besser organisirte und dauerhaftere Körperschaft, als die Brahmanen, deren Einsiedler meistens allein lebten. Diese Verfaßung konnte erst dann ihre vollständige Ausbildung erhalten, als die Buddhistischen Geistlichen bleibend in den vihâra sich niederließen, dieses ist aber ziemlich frühe der Fall gewesen.

Der hohe Werth, der in der Buddhistischen Hierarchie auf den Besitz der Erkenntnifs gelegt wird, erhellt besonders daraus, daß diejenigen Menschen, welche über die vier höchsten Wahrheiten nicht nachgedacht haben, durch die Benennung Prithaggana, d. h. die abgesonderten, von denen unterschieden werden, die es gethan haben²), diesen dagegen den Namen Ârja gegeben worden ist, wie sich die Inder im Gegensatze zu den Barbaren nannten; die Buddhistischen Geistlichen unterschieden sich durch ihn von den übrigen Indern.

Der Aufnahme in den geistlichen Orten geht der Unterricht vorher; der *Cramanera*, der Novize, erhält darauf die erste *upasampadâ* genannte Weihe, die ihm erst nach vollendetem zwanzigsten Jahre ertheilt werden darf³). Er erhält dann den Titel *Cra*-

¹⁾ S. BURNOUF a. a. O. p. 286.

²⁾ S. oben S. 274, Note 2.

³⁾ S. S. 96, Note 1 und Burnouf a. a. O. p. 276. Diese Aufnahme geschieht vor dem sangha, der Versammlung, von welcher dem Novizen Fragen vorgelegt werden über alle Bedingungen, von welchen seine Aufnahme abhängt. Diese und der ganze Hergang werden in dem von Fr. Spiegel 1841 herausgegebenen Kammavâkjam, liber de officiis sacerdotum Buddhicorum angegeben. Eine Chinesische Uebersetzung dieser Schrift bietet: The catechism of the Shamans or the Laws and Regulations of the priest-Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl.

maṇa oder Bhixu. Ihre Gesammtheit bildete die Versammlung, den sangha oder den Bhixusangha¹). In ihr erhielten die Mitglieder ihren Rang nach ihrem Alter; die vornehmsten wurden deshalb Sthavira²), die Greise, genannt, die ältesten unter ihnen Sthavirâh Sthavirânâm, die Alten der Alten³). Ihnen übertrug der Gründer des Buddhismus den Unterricht im Gesetze, wenn er es nicht selbst that. Nach seinem Tode leiteten die würdigsten von ihnen die 451 großen Versammlungen und hießen daher die Sanghasthavira⁴).

In der ältesten Zeit wurde der Rang nicht nur nach dem Alter, sondern auch nach dem Wifsen und der Tugend bestimmt. Die Legenden bieten mehrere Beispiele davon dar, daß der Unterricht Buddha's wirksamer war, je mehr seine Zuhörer zu deßen Empfange vorbereitet waren, und daß mehrere von ihnen in kurzer Zeit eine höhere Stufe der Erkenntniß und Heiligkeit erlangten, als andere, die längere Zeit in der Versammlung ihren Sitz gehabt hatten 5).

Die einzelnen Grade sind schon früher angegeben und es genügt hier, ihre Namen zu wiederholen. Sie heißen von unten an Srotaâpanna, Sakridâgâmin, Anâgâmin und Arhat. Alle Mönche konnten die drei ersten Grade erhalten. Höher als diese sind noch die Çrâvaka, d. h. die Zuhörer; so wurden sie besonders genannt in Beziehung auf ihren Lehrer. Der Titel bezeichnet solche unter ihnen, welche die höchste Erkenntniß erlangt haben 6). Wenn sie zugleich die ältesten sind, erhalten sie die Benennung Mahâçrâvaka, welches mitunter mit Sthavira gleichbedeutend gebraucht wird. Die Titel Srotaâpanna, Sakridâgâmin und Anâgâmin bezeichnen nicht

hood of Buddha in China. Translated from the Chinese by C. F. Neumann. London 1839.

- 1) S. Burnouf a. a. O. p. 282.
- Auch dieser Ausdruck findet sich schon in brahmanischen Schriften, hat aber ebenfalls eine andre Anwendung, als bei den Buddhisten, s. Weber. Indische Studien I, S. 49.
- 3) S. Burnouf a. a. O. p. 288, we bemerkt wird, daß eine dieser Beziehung entsprechende jung sich nicht findet.
- 4) S. oben S. 84.
- 5) S. Burnouf a. a. O. p. 289.
- 6) S. oben S. 30, Note 2 und Burnouf a. a. O. p. 303. Diese Erkenntnifs wird bodhi genannt, welches zugleich den Stand eines Buddha, als seine Intelligenz oder buddhagnâna bedeutet; s. Burnouf a. a. O. p. 296. In der letztern Bedeutung bezeichnet es mittelst menschlicher, durch übernatürliche Kräfte verstärkter Fähigkeiten erworbene Erkenntnifs.

einen Rang in der Hierarchie, sondern nur Stufen der Erkenntnifs und der Tugend, Arhat dagegen einen solchen, weil er einen durch seine Kenntnifs und seine übernatürlichen Fähigkeiten den übrigen sehr überlegenen Bhixu bedeutet. Strenge genommen bestand daher der sangha nur aus den gewöhnlichen Bhixu und den vornehmeren, den Arhat 1).

Daß die Chinesisch-Japanische Darstellung, nach welcher seit dem Tode des Gründers ihrer Religion die Indischen Buddhisten eine regelmäßige Reihenfolge von Patriarchen gehabt hätten, eine ungegründete ist, habe ich schon früher nachgewiesen²), Das ein-452 zige wahre an ihr ist, daß die heiligen Schriften regelmäßig durch eine Reihenfolge von Lehrern überliefert worden sind. Dagegen fand ein ununterbrochener Verkehr unter den einzelnen vihâra statt. Diese verdankten ihren Ursprung dem Gebrauche, daß die Bhixu nach dem Ablaufe der Regenzeit wieder zusammenkamen, um bei dem Unterrichte ihres Meisters gegenwärtig zu sein³). Anfangs waren es nicht Anstalten, in welchen sie während ihres ganzen Lebens wohnen blieben, sondern nur, was das Wort bezeichnet, Orte, wo sie sich gerade aufhielten und die sie bei dem Anfange der Regenzeit wieder verließen. In der älteren Zeit wechselten sie auch oft ihren Aufenthalt in den verschiedenen vihâra, welche theils in Gärten, theils in Wäldern lagen. Nächst dieser Bestimmung dienten sie auch den reisenden und den fremden Geistlichen zur Wohnung. Bald trat jedoch eine Aenderung ein und die Mitglieder blieben für immer dem Kloster treu, in welches sie aufgenommen worden waren. Mit der Zunahme des Buddhismus an Ausbreitung und Einfluße vermehrten sich die Gebäude dieser Art, besonders während der Regierung des zweiten Açoka. In der vorhergehenden Geschichte ist an verschiedenen Stellen der in der älteren Zeit berühmten gedacht worden 4). Die Erzählung von der Einweihung des Mahâstûpa und Lohaprâsâda hat ein Beispiel davon geliefert, dafs die Buddhisten aus den entferntesten Gebieten Indiens bei solchen Veranlassungen sich einstellten 5), was einen lebhaften Verkehr unter ihnen voraussetzt. Dieses Zusammenkommen einer so großen

¹⁾ Ebend. p. 298.

²⁾ S. oben S. 94, S. 245.

³⁾ S. Burnouf a. a. O. p. 286 und oben S. 76.

⁴⁾ S. oben S. 94, S. 242, S. 266, S. 278, S. 430.

⁵⁾ S. oben S. 421.

Anzahl von Glaubensgenofsen mußte das Bewufstsein ihrer Einheit bei ihnen erhalten und kräftigen. Noch bedeutender tritt dieses Bewufstsein der Gemeinsamkeit ihrer Lehre in der nachfolgenden Periode hervor, in welcher wir Chinesen finden werden, welche ihr fernes Vaterland verlafsen, um das Geburtsland des Stifters ihrer Religion und die durch seine Handlungen geheiligten Stätten kennen zu lernen und sich den Besitz der heiligen Schriften in ihrer Ursprache zu verschaffen.

Die Diseiplin wurde frühe in allen ihren Einzelheiten genau durch Vorschriften geregelt und in den Schriften, in welchen sie enthalten sind, herrscht mit geringen Ausnahmen Uebereinstimmung bei allen Buddhistischen Völkern¹). Da es mit dem Zwecke dieser 453 kurzen Uebersicht sich nicht vertragen würde, die einzelnen Vorschriften hier anzugeben, begnüge ich mich damit, nur eines einzigen Gebrauchs zu erwähnen, des Sündenbekenntnißes²). Die Lehre von der Seelenwanderung, nach welcher die guten Handlungen in dem nächsten Leben belohnt, die schlechten bestraft und nach dem Verhältniße der einen zu der andern die Zustände bei der nächsten Geburt bestimmt werden, war den Buddhisten mit den Brahmanen gemeinschaftlich. Das Gesetz der letzteren sehreibt dem

¹⁾ Dieses ist nachgewiesen worden von Burnouf a. a. O. p. 300 flg. durch die Vergleichung der Titel der Kapitel des Pâli Pâtimokha mit dem von A. Rémusat gegebenen Verzeichnifse derselben in einer Note zu Foe K. K. p. 104, aus welcher ziemlich sicher hervorgeht, dass auch in der Nepalesischen Sammlung ein Pratimoxa sich findet. Csoma Körösi hat eine Uebersicht des Inhalts defselben in seiner Analysis of the Dulva etc. in As. Res XX, p. 78 flg. mitgetheilt, woraus ebenfalls die Uebereinstimmung erhellt. Von dem Chinesischen Pratimoxa ist eine Englische Uebersetzung erschienen im: J. of the R. As. Soc. N. S. II, p. 403, An Attempt to translate from the Chinese a Works known as the Confessional Service of the great compassionate Kwan Yin etc. By S. Beal. Der größte Theil der Regela über die Disciplin führt den Titel (Exâpada, in Pâli Sikkhâpada; s. Burnouf a. a. O. p. 304. Auch eine andre Schrift, welche in Páli den Titel Terasa dhûtangga, d. h. die dreizehn Regeln, durch welche die Sünden abgeschüttelt werden, führt, findet sich wieder bei den Chinesen mit der einzigen Ausnahme, daß es nur zwölf sind; die einzelnen Abschnitte haben dieselben Ueberschriften; s. Burnouf ebend. p. 305 flg. Csoma Korost hat in der vorhin erwähnten Abhandlung eine kurze Uebersieht über die Disciplinar-Gesetze mitgetheilt, p. 44 flg.

²⁾ S. Burnot F a. a. O. p. 299.

Sünder vielfache und zum Theil qualvolle Sühnungen und Bußen vor, durch welche er in diesem Leben von der Sünde gereinigt und die Nachwirkung derselben im nächsten vermindert wurde. Da die Buddhisten solchen Strafen keine Wirkung zuschrieben, führten sie die Sühnung auf ihren Ursprung, auf das Gefühl der Reue, zurück, für welches das öffentliche Bekenntnifs vor der Versammlung bei ihnen die einzige gebrauchte Form war.

Da Buddha keine Götter anerkannte und sich selbst nur für einen Menschen, obwohl für einen besonders begabten, ausgab, konnte er selbst keine Götterverehrung stiften. Er legte außerdem das Hauptgewicht auf die Ausübung der Tugend und schrieb der Beobachtung von Cäremonien einen sehr geringen Werth zu¹). Es ist daher ein Irrthum, wenn in den Legenden ihm Bestimmungen über die Formen des Kultus zugeschrieben werden, dieses geschah erst von seinen ersten Schülern nach seinem Tode. Es ist schon oben bemerkt worden, daß die Buddhisten in der ältesten Zeit nur Bildern des Gründers ihrer Religion und seinen sterblichen Ueberresten eine Verehrung darbrachten, welche in Blumen und Wohlge-454 rüchen bestand²). Gemalte Bilder von ihm, auf welchen zugleich das Glaubensbekenntnifs geschrieben war, dienten auch als Mittel der Bekehrung; durch die Zusendung eines solchen von dem Könige Bimbisâra wurde der König Rudrâjana veranlasst, über die Grundlehren des Buddhismus nachzudenken und sich zu ihm zu bekennen³). Dieses ist ohne Zweifel der ursprüngliche Zweck seiner Bilder gewesen. Seine Reliquien wurden, wie schon erzählt worden 4), in acht Urnen gelegt, über welchen kaitja errichtet wurden, bei deren Einweihung Feste stattfanden und ihnen Verehrung erzeigt wurde. Von dem zweiten Açoka wurden solche Gebäude an allen Orten seines großen Reiches erbaut, welche durch eine That Buddha's geheiligt worden waren 5). Dieser König gründete deren auch für die Reliquien seiner Schüler 6).

Aus dem Charakter des Buddhismus folgt, daß es ursprüng-

¹⁾ S. Burnouf a. a. O. p. 338, p. 344.

²⁾ S. oben S. 439.

S. Burnouf a. a. O. p. 341 flg., wo die Erzählung von dieser Bekehrung übersetzt ist.

⁴⁾ S. oben S. 83.

⁵⁾ S. ebend. S. 277.

⁶⁾ S. Burnouf a. a. O. p. 390.

lich in ihm keine Mythologie geben konnte, aber zugleich aus dem Umstande, daß seine Anhänger Inder waren, welche eine reiche Götterlehre besafsen, daß er sich nicht lange frei von dem Einfluße derselben erhalten konnte. Wir finden hiermit in Uebereinstimmung, daß schon in den ältesten Legenden Brahmanische Götter und Halbgötter an der Handlung theilnehmend, auftreten, obwohl selten 1), besonders sind es die Jaxa und die Nâga, die Schlangengötter²). Eine den Buddhisten eigenthümliche Gattung von Halbgöttern sind die Kumbhanda3). Erst in eine etwas spätere Zeit ist die Aufnahme des ganzen Systems der Brahmanischen Deva mit Brahmâ als ihrem höchsten zu setzen, bei welcher auch er dem Gründer der den Brahmanen feindlichen Religion untergeordnet wurde. Das früheste sichere bisher bekanntgewordene Beispiel hat sich uns in der Ausschmückung seines Thrones in dem von Dushtagamani errichteten Mahâstûpa dargeboten 4). Bei dieser Gelegenheit werden 455 auch einige von den Buddhisten hinzugefügte Götter genannt, Pankaçikha, Kâlanâga und der Gott des Todes Mâra. Die Vorstellung von Adibuddha als einem höchsten Gotte, von mehrern übermenschlichen Buddha und den von ihnen erschaffenen Bodhisattva, so wie das ganze mafslose mythologische System mit seinen vielen Götterordnungen und Welten ist den ältesten Buddhistischen Schriften fremd⁵). Auch kennen sie nicht die mythologische Deutung der Wörter Buddha, dharma und sangha⁶), sondern bedienen sich ihrer

- 1) S. oben S. 8.
- 2) S. ebend. S. 14. Beispiele dieser Art in der wirklichen Geschichte sind crwähnt S. 90, Note 2, S. 278, Note 4, S. 363. Von *Indra* S. 261.
- 3) S. ohen S. 247.
- 4) Ebend. S. 424.
- 5) S. Burnouf a. a. O. p. 120 und oben S. 9, Note 5. Nach Csoma Körösi ist die Lehre von Âdibuddha später, als das zehnte Jahrhundert; s. seine Analysis of the Sher-chin etc. in As. Res. XX, p. 488. Es wird sich später ergeben, dafs schon zur Zeit der Turushka-Könige die Vorstellung von Âdibuddha verbreitet war.
- 6) Nach Burnour's Bemerkung ebend, p. 283. Von dieser Buddhistischen Triade, welche erst in den spätern Schulen gelehrt worden ist, haben gehandelt A. Rémusat, in seinen Observations sur la religion samanéenne in den Mélanges posthumes I, p. 24 flg.; er schrieb sie dem ältesten Buddhismus zu; dann I, J. Schmidt in Ueber einige Grundlehren des Buddhismus; in Mémoires de l'Acad. des Sciences de S. Petersbourg, I, p. 114 flg.; er hat nachgewiesen, dafs der ursprüngliche Buddhismus keinen Âdi-

in ihrer einfachen, ursprünglichen Bedeutung; das letzte bezeichnet in ihnen nur die wirkliche Versammlung, dharma nur das Gesetz, Buddha nur den menschlichen Lehrer desselben.

Die letzte Bemerkung führt zur Erwägung der Frage, ob er seine Lehren selbst wißenschaftlich begründet habe, oder mit andern Worten, ob er eine auf philosophische Grundsätze gegründete Religionslehre vorgetragen habe. Da er die Wifsenschaften der Brahmanen genau kannte, muß angenommen werden, daß er der Gründe seiner Lehren sich selbst bewußst war, allein es folgt nicht aus dieser Annahme, dass er diese Gründe seinen Zuhörern vortrug; hierüber können nur die Schriften uns belehren, in welchen die Philosophie der Buddhisten enthalten ist. Diese, welche den Titel Abhidharma führen, sind nach ihren Erklärern nicht von ihm selbst vorgetragen worden, sondern enthalten Zusammenstellungen von Grundsätzen und Auseinandersetzungen philosophischen Inhalts aus den ihm im strengern Sinn zugehörigen Schriften, den Sûtra 1). Nur bei einzelnen Veranlassungen hat er die Hauptgrundsätze sei-456 ner Lehre und die Gesetze, denen alle daseienden Dinge unterworfen sind, vorgetragen und begründet. Erst nach seinem Tode sind diese Stellen von seinen Schülern zusammengetragen worden²). Mit Ausnahme der Folgerungen, welche aus den ersten Grundsätzen bei der Aufstellung eines Systems gezogen werden, sind in dem Hauptwerke dieser Abtheilung der heiligen Schriften, der Pragnâpâramitâ, meistens nur Worte zu der Darstellung in den Sútra hinzugefügt worden.

Die erste Abfaßung des Abhidharma wurde bei der ersten Syn-

buddha anerkannte; und endlich von Hodgson in seinem Sketch of Buddhism in Transact. of the R. As. S. III, p. 232, p. 246.

¹⁾ Burnouf a. a. O. p. 41, wo eine Stelle aus dem Kommentare zu Abhidharma makosha des Vasubandha angeführt ist, nach welcher das Buch Abhidharma nicht von Buddha vorgetragen worden ist. Nach Jaçomitra, dem Verfafser des Kommentars, welcher den Titel Dharmakoshavjåkhjå hat, sind die Theile dieses Buchs in mehrern andern zerstreut, in welchen Çâkja bei Behandlung anderer Gegenstände einzelne metaphysische Sätze aufstellte und erläuterte. Ein Beispiel dieser Art von Belehrung findet sich in dem aus dem Avadâna-Çataka von Burnouf a. a. O. p. 456 flg. übersetzten Stücke, in welchem gezeigt wird, dafs die Entsagung nothwendig sei, weil alle Empfindungen vorübergehend sind.

²⁾ S. Burnouf a. a. O. p. 454 flg.

ode von Kácjapa, dem vornehmsten Schüler Buddha's gemacht 1). Nach der Tibetischen Ueberlieferung²) darüber, der einzigen bisher mitgetheilten, entstanden schon unter seinen ältesten Schülern und ersten Nachfolgern vier verschiedene Sekten oder Schulen, da sie sowohl in Beziehung auf Lehren, als auf äußere Kennzeichen, wie die Tracht, sich von einander unterschieden 3). Es läßt sich indeß bezweifeln, ob gleich nach Buddha's Tode sich wirklich philosophische Schulen gebildet haben, besonders ob die als Gründer angegebenen Lehrer es wirklich gewesen sind. Wahrscheinlich stellten die spätern Vertreter der Schulen diese gefeierten Männer als Gründer derselben dar, um dadurch ihren Lehren größere Gültigkeit und größeren Anhang zu verschaffen. Schon zu Buddha's Lebzeiten gab es übrigens eine Sekte, welche ein naher Verwandter von ihm, Devadatta, mit dem Hauptzweck, Buddha zu verdrängen, gegründet hatte; Bestrebungen, die freilich erfolglos blieben4). Ueber die Lehren, welche Devadatta vortrug, erfahren wir nichts genaueres, doch zählte er noch in späterer Zeit Anhänger. Die erste der vier genannten Schulen, die der Vaibhâshika 5), zerfiel wieder in vier Unterabtheilungen. Als ihr Gründer wird Râhula genannt, der schon während des Lebens seines Vaters in den geistlichen Stand übergetreten war⁶); der der zweiten Kâcjapa, der der dritten Upâli, der Zusammensteller des Vinajapitaka⁷), der der vierten endlich Kátjájana, welcher auch als ein Schüler Buddha's dargestellt wirds).

- 1) S. oben S. 85.
- 2) Uebereinstimmend mit den Tibetern geben auch die Chinesen die Namen der Schulen und ihrer Gründer, so wie die Zeit ihrer Gründung an, jedoch ohne etwas von ihren verschiedenen Lehren zu berichten, s. Listes diverses des noms des dix-huit écoles schismatiques par Stanislas Julien im: Journ. Asiat. V. Serie XIV, p. 327.
- 3) Nach CSOMA KOROSI'S Notices of the different systems of Buddhism, from the Tibetan authorities, im J. of the As. S. of B. VII, p. 142 flg., und seine Notices on the Life of Shâkya, extracted from the Tibetan authorities, As. Res. XX, p. 297.
- 1) S. KOPPEN I, S. 109 flg., SCHIEFNER, Tib. Leb. Çâkjam. S. 33, S. 48 flg., wo die vielfachen Wunder Buddha's erzählt werden.
- 5) S. Wassiljew a. a. O. S. 293.
- 6) S. oben S. 79.
- 7) S. ebend, S. 85.
- 8) S. Z. B. CSOMA KOROSI'S Analysis of the Dulva in As. Res. XX, p. 89, Schiefner a. a. O. S. 19, nach welcher Stelle er mit fünf Hundert Bhixu

Die erste zerfiel wieder in vier Unterabtheilungen; sie behaupteten das Dasein aller Dinge und überlieferten die Sätra der Befreiung 1) 457 im Sanskrit. Zur Zeit der vierten Synode war diese Sekte in sieben Unterabtheilungen zerfallen, deren Namen hier im Stillschweigen übergangen werden können 2), so wie ihre verschiedenen äufsern Kennzeichen.

Die zweite Abtheilung theilte sich in sechs untergeordnete; sie wurden die der großen Versammlung, Mahásánghika³) genaunt und überlieferten die Sátra der Befreiung in einer verdorbenen Mundart. Von ihren Lehren erfahren wir nichts. Zur Zeit der vierten Synode bestanden ihrer fünf Unterabtheilungen. Die Schüler des Upâti zerfielen in drei Klaßen; sie überlieferten jene Sátra in der Pai-çâķî-Sprache⁴) und wurden die hochgeehrten, Sammata, genannt. Der Name und die Zahl der Abtheilungen waren zur Zeit der vierten Synode dieselben geblieben. Die Anhänger des Kátjájana bildeten drei Abtheitungen und trugen die Sátra in der Volkssprache vor. Sie hießen die feste Wohnungen habenden. Es waren die Sthavira der vierten Synode und ihre Namen waren von den von ihnen bewohnten vihâra hergenommen, nämlich dem Mahávihāra, dem Gaitavana und dem Abhajagiri⁵).

Von den Vaibhâshika wird im allgemeinen gesagt, "daß sie

nach *Uggajini* von *Çâkja* gesandt wurde und den dortigen König aus dem Geschlechte der *Pradjota* (s. I, 1. Beil. V, 2, 14, p. XXXVII) bekehrte.

¹⁾ D. h. des Pratimoxa; s. oben S. 452, Note 1.

²⁾ Sie sind in den Notices etc. p. 298 angegeben. Fünf von ihnen werden von Klaproth zu Foe K. K. p. 325 als Abtheilungen der Ueberlieferer der heiligen Schriften nach Chinesischen Quellen erwähnt, deren Namen Burnouf a. a. O. p. 446, Note 1, hergestellt hat. Ich setze die vierte Synode; nach der Ansicht der nördlichen Buddhisten ist es bekanntlich die dritte.

³⁾ S. Wassiljew a. a. O. S. 249 flg.

⁴⁾ Diese ist eine der rohesten Mundarten des Prâkrit und so benannt nach den Piçâķa, einer Art von blutdürstigen bösen Geistern. Sie wird mehrern Völkern von den Grammatikern zugeschrieben, aber gewiß willkührlich, da unter ihnen sowohl die Pândja sind, als die Nepâla. Bahlika und andere, s. meine Instit. ling. Pracrit. p. 13. Es wird ursprünglich eine Benennung einer der rohesten dramatischen Mundarten gewesen sein, welche später den Sprachen mehrerer verachteter Völker beigelegt worden ist.

⁵⁾ Der erste und der letzte lagen in Anurâdhâpura in Ceylon; s. oben S. 432; der zweite in Çrâvastî, s. oben S. 79.

auf der niedrigsten Stufe der Spekulation stehen, daß sie Alles in den heiligen Schriften in der allergemeinsten Bedeutung nehmen, daß sie Alles glauben und sich auf Streitigkeiten nicht einlaßen ¹)." Nach dem Kommentare zu einer der geschätztesten Schriften über die Buddhistische Philosophie²) hatten sie ihren Namen daher er-458 halten, weil sie mit der Alternative spielten oder weil sie diese verstanden. Diese Angabe wird den Sinn haben, daß sie bei Streitfragen mit ihren Gegnern besonders des Dilemmas sich bedienten, um deren Behauptungen zu widerlegen ³). In demselben Kommentare wird diese Schule am häufigsten erwähnt und von ihr gesagt, daß sie die Existenz des Aethers glaubte, welche andere nicht anerkennen. Hierauf beschränkt sich alles, was bis jetzt von ihren Lehren bekannt geworden ist.

Nur von der Schule der Vaibhâshika besitzen wir bis jetzt ausführlichere Mittheilungen. Sie darf als die älteste betrachtet werden, weil die Gründer dreier ihrer Abtheilungen Zeitgenoßen des Buddha waren. Das frühe Vorhandensein einer philosophischen Litteratur bei den Buddhisten, aus welchem eine frühe Entstehung der Philosophie folgt, erhellt daraus, daß noch in späterer Zeit Werke dieser Art von seinen Schülern und ältesten Nachfolgern mit ihren Titeln erhalten waren; als Verfaßer solcher werden Çâriputra, Pûrna, Mahâkaushthila, Kâtjajanîputra und Maudgaljâjana genannt⁴). Diese werden zwar alle als Zeitgenoßen ihres Lehres dargestellt, was jedoch von mehreren unter ihnen zweifelhaft ist. Es muß daher angenommen werden, daß in der Sammlung, welche den Namen Abhidharma führt, Schriften aus verschiedenen Zeiten sind, obwohl alle in die Zeit vor der dritten Synode gesetzt werden müßen.

¹⁾ S. J. of the As. S. of B. a. a. O. p. 144.

²⁾ In dem Kommentare zum Abhidharmakosha bei Burnouf a. a. O. p. 448.

³⁾ Bei Burnouf a. a. O.

⁴⁾ In dem Kommentare zu Abhidharmakosha bei Burnouf a. a. 0. p. 504. Ueber Çüriputra s. oben S. 78. Die Legende von Pürna's Bekehrung, welcher der Sohn Bhaca's, eines reichen Familienvaters in Çürpüraka (s. oben I. S. 649, Note 3.) und einer Sklavin war, ist von Burnouf a. a. 0. p. 235 flg. übersetzt worden. Ueber Maudgaljäjana s. S. 78, S. 245. Kütjäjanaputra ist der dem Kütjäjana nach seiner Mutter gegebene Name. Ueber den dritten kann ich keine Nachweisung geben. Diese Schriften sind noch nicht aufgefunden worden; ihre Titel sind von Burnouf p. 447, p. 448 mitgetheilt.

Die spätern Bearbeiter der Buddhistischen Philosophie berufen sich auf diese Werke als Bürgschaften für ihre Behauptungen. Ihre Verfaßer, welche die Ehrennamen Ârja und Sthavira erhalten, sind gewißermaßen die ersten Väter der Buddhistischen Kirche, ihre Autorität tritt aber gegen die Aussprüche der ihrem Gründer beigelegten Schriften zurück 1).

Ehe ich zur Erwähnung der zweiten Schule übergehe, halte 459 ich es für passend, hier eine Bemerkung über die Angaben einzuflechten, nach welchen die verschiedenen Abtheilungen die Pratimoxa-Sútra in verschiedenen Sprachen überliefert haben sollen. An der Thatsache selbst zu zweifeln liegt keine Veranlaßung vor, und es ist im Gegentheile diese Nachricht bei der schwierigen Frage, in welcher Sprache die heiligen Schriften der Buddhisten zuerst abgefaßt worden sind, zu beachten. Dagegen muß es Bedenken erregen, wenn es heifst, daß eine dieser Sprachen die Paiçâkî war, weil diese Eintheilung der verschiedenen Gattungen des Prâkrit zu jener Zeit noch nicht gemacht worden war und es dazu ganz unglaublich ist, daß für einen Theil der heiligen Schriften eine der niedrigsten Mundarten gewählt worden sei. Die jetzt vorliegende Darstellung läßt sich um so sicherer als eine spätere, erst von den Tibetern ausgegangene Umänderung der ältern ansehen, als wir ein anderes Beispiel aus ihrer Litteratur dafür besitzen, daß sie das System der Indischen Präkrit-Grammatiker auf ihre heiligen Schriften angewendet haben²).

¹⁾ S. Burnouf a. a. O. p. 444, p. 564.

²⁾ Diese Angabe findet sich in der Einleitung zu dem Kâh-gyar, wie die heiligen Schriften auf Tibetisch genannt werden, und ist von Csoma Körösi mit einer Uebersetzung mitgetheilt im J. of As. S. of B. VII, p. 280—281. Die Stelle ist jedoch nicht aus dem Originalwerke selbst entnommen, sondern aus dem Kommentare zu dem Kâlakakratantra, welches ein spätes Werk ist. Nach ihm wurden gleich nach dem Tode des Bhagavat all the three true repositories of sûtra of Tathâgata (d. h. der Tripiṭaka) in seiner Sprache abgefafst, die Sûtra in der Sprache von Sindhu, wobei jedoch unklar ist, wie diese von dem ersten Theile des Tripiṭaka zu unterscheiden sind; die Pragnâpâramitâ und die Mantra in Sanskrit, die verschiedenen Klafsen der Tantra in verschiedenen Sprachen, Sanskrit, Prâkrit, Apabhrança, denen der Bergbewohner und aller Arten von Mlekha. Apabhrança bezeichnet die niedrigste Art des Prâkrit; s. meine Instit. ling. Praerit. p. 32, p. 34. Es ist also deutlich, dafs hier eine Anwendung der

Ueber die zweite Sekte, welche den Namen Sautrântika führt, erhalten wir nur sehr dürftige Nachrichten. Es wird bemerkt, daß sie in zwei Abtheilungen zerfiel; die eine wollte alles durch Stellen aus den heiligen Schriften beweisen, die andere durch Beweisführung 1). Der Name bedeutet eine Sekte, welche die Gültigkeit der 460 Sütra höher stellt, als die anderer Beweismittel²). Sie leiteten also ihre Sätze aus der ächtesten Quelle ab und sie muß daher als eine der ältesten betrachtet werden. Die zweite Abtheilung ist vielleicht dieselbe, welche sonst Dârshtântika genannt wird3) und nach dieser Benennung zu schließen, sich bei der Vertheidigung ihrer Sätze der Beispiele und der Gleichnifse bediente, bei deren Gebrauche der Beweis ihrer Anwendbarkeit geführt werden mußte. Beide Abtheilungen unterschieden sich wahrscheinlich so, daß die erste ihre Sätze durch richtige Auslegung der Sûtra, welche beide als die Grundlage aller Erkenntnifs betrachteten, begründete, die zweite dagegen durch philosophische Gründe⁴).

Die zwei anderen Sekten oder richtiger Schulen, da sie nicht in äufsern Dingen, sondern nur in der Lehre von den übrigen abweichen, sind erst in einer spätern Zeit entstanden und es genügt hier die Erwähnung ihrer Namen und Gründer. Die Schule der Madhjamika verdankt ihre Entstehung dem Någårguna, der seine Ansichten auf die Pragnápåramitå gründete 5). Der Stifter der vierten, der Jogåkårja, hiefs Årjasangha und lebte im siebenten Jahrhunderte 6). Eben diese vier im vorhergehenden aufgeführten Schulen Buddhistischer Philosophie werden mit denselben Namen auch von dem berühmten Vedantisten Çankara Åkårja in seinem großen Werke erwähnt und ihre Lehren von ihm bekämpft 7). Sie bildeten

systematischen Eintheilung gemacht worden ist; auch ist es ganz unwahrscheinlich, daß die Sindhi-Sprache für die Sûtra gebraucht worden sei.

- 1) S. Csoma Korósi a. a. O. p. 144.
- 2) S. Burnouf a. a. O. p. 448.
- 3) Im Kommentare zum Abhidharmakosha; s. Burnouf a. a. O. 448.
- 4) Vgl. Z. f. d. K. d. M. IV, S. 493.
- 5) S. CSOMA KOROSI im J. of the As. S. of B. a. a. O. p. 144 und in As Res. XX, p. 400. Der Name wird daher erklärt, daß er von den zwei am weitesten außer einander liegenden Erklärungen die mittlere (madhjama) wählte.
- 6) Ebend. p. 144, wo nichts über ihre Lehre bemerkt wird. Ihren Namen hat sie ohne Zweifel von der Joga-Lehre erhalten; s. die nächste Note.
- 7) S. Colebrooke, on the philosophy of the Hindus, Part. V, on Indian

daher noch zu seiner Zeit die vier Hauptschulen und sehon hieraus folgt, daß die andern, bei den Nepalesen herrschenden und mit andern Namen benannten weder den ältern Perioden des Buddhismus, noch ihm im Allgemeinen angehören, sondern spätere Erzeugniße des Nepalesischen Buddhismus unter dem Einfluße Brahma-461 nischer Lehren sind 1). Sie brauchen daher hier nicht weiter berücksichtigt zu werden. Auch diese Schulen berufen sich meistens auf dieselben Texte, wie die vorhergehenden; die Verschiedenheiten der Lehre entstehen durch die abweichende Auslegung derselben und ihre Erklärer haben einen großen Einfluß auf die Entstehung und Entwickelung der Sekten unter den Buddhisten ausgeübt 2). Diese Berufungen auf dieselben Texte bestätigen das höhere Alter der unter dem Namen Abhidharma vereinigten Schriften, als der Sekten mit Ausnahme der zwei ältesten.

Es bleibt mir noch übrig, ehe ich diesen Gegenstand verlaßen kann, kurz die Grundlehren des ältesten Buddhismus anzugeben³). Es sind ihrer drei. Die erste ist, daß alle Erscheinungen inhaltsleer und ohne Substanz sind, oder gûnja und anâtmaka⁴). Die zweite ist eine sehr künstliche Theorie der Ursachen und Wirkungen; als erste Ursache wird avidjâ gesetzt, welches Wort zugleich Nichtsein

Sectarians, in Misc. Es. II, p. 390 flg. Nach Çankara's Angabe lehrten die Jogâkârja, daß nichts wirklich sei außer dem ewigen Sein des Selbstbewußtseins, welches auch die Lehre des Patangali, des Gründers der Joga-Schule, ist mit dem Zusatze, daß das Selbstbewußtsein Gott ist.

¹⁾ S. B. H. Hodgson's Notices of the languages etc. of the Bauddhas of Nepal and Bhot, in As. Res. XVI, p. 435 flg. und seine Quotations from original Sanscrit authorities in proof and illustration of Mr. Hodgson's sketch of Buddhism, im J. of the As. S. of B. V, p. 32, p. 71 flg. Sie heißen Svåbhåvika, Aiçvarika, Jåtnika und Kårmika.

²⁾ S. Burnouf a. a. O. p. 444.

³⁾ Sie sind vorgetragen in den einfachen Sûtra. Die älteste Darstellung der Buddhistischen Moral, welche sich durch Einschärfung von Duldsamkeit, Sanftmuth, Schonung aller Wesen sehr vortheilhaft auszeichnet, liegt im Dammapadam vor, welche Sprüche ungefähr um 80 v. Chr. zusammengestellt wurden. Das Werk ist edirt von Fausboll, Kopenhagen 1855 und übersetzt von Weber, in: Zeitschr. d. D. M. Ges. XIV, S. 29, wieder abgedruckt Ind. Streif. I, S. 112. Die Uebersetzung würde lesbarer sein, wenn sich der Verfaßer statt des Versmaßes der Urschrift der Prosa bedient hätte. Eine zweite Uebersetzung ist von M. Mueller, in der Einleitung zu Rogers' Uebersetzung von Buddhaghosha's Parabeln. London 1870.

⁴⁾ S. Burnouf a. a. O. p. 462, p. 484.

und Unwißenheit bedeutet 1). "Das Dasein der im beständigen Wechsel begriffenen Welt entsteht lediglich aus der Einbildung oder dem Glauben an ihre Wirklichkeit; diese irrige Vorstellung ist die erste Handlung des noch nicht individualisirten und mit einem Körper bekleideten empfindenden Sinnes 2)". Die dritte Grundlehre ist die von den vier höchsten Wahrheiten, nämlich daß alles Daseiende den Schmerzen der Geburt, des Todes und andern unterworfen sei, daß daher die Sehnsucht entstehe, welche mit Freude und der Leidenschaft verbunden ist, sie durch dieses oder jenes Mittel zu befriedigen, daß die Befreiung von den stets neu geborenen Schmerzen nur durch die vollständige Unterdrückung und Vernichtung der 462 Sehnsucht bewirkt werden könne, daß das Mitttel, welches zu dieser Vernichtung führe, aus acht Theilen bestehe: aus der rechten Ansicht, dem Willen, der Anstrengung, der Thätigkeit, dem Leben, der Sprache, dem Gedanken, und der wahren Meditation 3).

In den zwei ersten Lehren ist die Metaphysik Buddha's auf ihren kürzesten Ausdruck zurückgeführt. Die dritte enhält die Grundlehre seiner Moral. Durch den Besitz dieser höchsten Wifsenschaft von den Ursachen der Entstehung der Dinge und den Mitteln sich von den unvermeidlichen Schmerzen des Daseins zu befreien hatte Buddha seine Würde erreicht und das Glaubensbekenntnifs der Buddhisten drückt dieses in folgenden Worten aus: "Welche Gesetze des Daseins durch Ursachen entstehen, diese Ursachen hat Tathâgata verkündigt, und welche ihre Abwehr ist, auch diese sprach der große Çramana aus 4)." Das höchste Ziel menschlichen

- 1) S. Burnouf p. 485, p. 506.
- 2) Wie Hoddson diese Lehre ausdrückt im J. of the As. S. of B. V, p. 78. Er übersetzt manas durch sentient principle, wofür der im Texte gewählte Ausdruck paßender scheint.
- S. Burnouf a. a. O. p. 629, wo die Stelle aus dem Mahâvastu übersetzt ist, in welcher diese Lehre in Uebereinstimmung mit dem Lalita vistara vorgetragen wird.
- 4) Dieser Spruch findet sich häufig auf Bildern des Buddha und sonst; er ist sowohl bei den nördlichen Buddhisten, als bei den Singhalesen allgemein bekannt. Ueber seine Erklärung s. Note on the inscription on the Pedestal of the Buddha image from Tirhut, im J. of the As. S. of B. IV, p. 132 flg. und in Further Note on the Inscription from Sûrnâth, ebend. p. 211 flg. von J. MILL und Hodeson und Z. f. d. K. d. M. I, S. 229. Ein zweiter von Csoma Korosi aus Tibetischen Schriften p. 135 mitgetheilter Spruch ist ein späterer Zusatz.

Strebens, welches nur durch die Erlangung der höchsten Erkenntnifs und die Ausübung der höchsten Tugenden erreicht werden kann, ist das nirvâna. Dieses ist nach der Ansicht des Gründers des Buddhismus weder die Rückkehr der Seele zur höchsten Gottheit, noch ihre Auflösung in die Elemente, sondern die vollständige Vernichtung des denkenden Wesens oder seine gänzliche Auslöschung, welches die eigentliche Bedeutung des Wortes ist 1). Dieses ist der Begriff des nirvâna, und nicht der eines unsterblichen glücklichen Lebens nach dem Tode, wie neuerdings geltend gemacht worden ist²). Diese Anschauung stimmt überhaupt zu einer der Grundlehren des Buddhismus, daß alles leer und ohne Substanz sei, demzufolge auch der Zustand nach dem Tode ein solcher sein muß. Allerdings ist die Lehre, daß der Lohn für alles irdische Streben die Vernichtung Seines Selbst ist, trostlos. Aber Buddha erreichte ein Hauptziel seiner Bestrebungen, die Menschen von den Schmerzen und Uebeln des unaufhörlichen Kreislaufs der Dinge zu befreien dadurch, daß er seine Anhänger glauben machte, in dem nirvâna werde dieses Ziel erreicht. Erst in dem folgenden Zeitraum hat bei den Bud-

- 1) Nach Burnouf a. a. O. p. 521. Lot. de la bonne loi p. 114. Dieser Ansicht Burnouf's haben sich mit unwesentlichen Abweichungen die gründlichsten Kenner des Buddhismus angeschloßen, s. Spence Hardy, Eastern monachisme, p. 286, Koppen I, S. 630, Barthélemy St. Hilaire, du Buddhisme, p. 214, E. von Schlaghtweit im: Ausland, 1871, S. 626; auch das Dammapadam bestätigt sie mit der unwesentlichen Abweichung, daß zwei Stufen des nirvåna angenommen werden. Die erste Stufe ist die vollständige Unterdrückung der Leidenschaft, die zweite das Aufhören des Daseins, s. Childers, Notes on Dammapada, with Special Reference to the Question of Nirvana in J. of the R. As. S. N. S. V, p. 219.
- 2) MAX MUELLER, Vortrag in der Kieler Philologen-Versammlung, 1869, abgedr. in: Truebner's american and oriental literary record, October 1869, p. 581 flg., entgegen seiner früheren Ansicht, Essays, Deutsche Uebers. I, S. 242. Wenn Mueller sich darauf beruft, daß Burnouf bei seiner Bestimmung des nirvåna die Beschränkung gemacht habe, daß dieser strenge Begriff nur in den Abhidharma. aber nicht in den Sûtra und Vinaja sich finde, so entgeht mir, wo Burnouf dieses gesagt habe. Auch die Berufung auf Buddhaghosha's, des Verkündigers des Buddhismus in Hinterindien am Anfang des fünften Jahrhunderts, Erklärung des nirvåna durch Unsterblichkeit, beweist nichts für die frühere Zeit. Endlich besagt die Erklärung dieses Wortes durch die Brahmanen mit moxa und nirvritti nur, daß man darunter nur die Befreiung von der Nothwendigkeit, wiedergeboren werden zu müßen, verstand.

dhisten die Ansicht Eingang gefunden, daß unter nirvâna ein unsterbliches glückseliges Leben zu verstehen sei; der Nachweis darüber gehört nicht hierher.

Die Brahmanische Religion hatte schon in der vorhergehenden Periode den größern Theil ihrer Laufbahn zurückgelegt, wenn man, wie es bei der Geschichte der geistigen Entwickelung sich gebührt, 463 diese Laufbahn nicht nach Jahren mifst, sondern nach der Größe und der Wichtigkeit der Erscheinungen. Die Bedeutung der alten Götter war dem Bewufstsein ihrer Verehrer größtentheils entschwunden und ihre Thaten zu Gegenständen der mythologischen und epischen Dichtung geworden. Sie besaßen zwar noch die Macht, den Menschen Glück und Unglück bereiten zu können, es war aber zugleich die Ansicht herrschend geworden, daß sie von Menschen kraft der durch angestrengte Bufse erreichten Heiligkeit aus ihren Stellen verdrängt werden konnten 1). Gelang es ihnen nicht, die Büßer durch Erregung der Leidenschaften ihres erworbenen Verdienstes zu berauben, mußten sie ihre Zuflucht zu den drei großen Götter nehmen. Nur im Kultus hatten sie ihre ursprüngliche Würde behauptet, die ihnen für immer geblieben ist. Auch die drei großen haben bei den spätern Indern stets ihren Rang behauptet. Es war ferner das Göttersystem mit seinen Ordnungen festgestellt worden, wie es in der nachfolgenden Zeit sich erhalten hat. An der Spitze waren die drei großen Götter gestellt, unter ihnen standen die Lokapála²), eine dritte Klasse bildeten die Untergötter, die Devagana oder Götterschaaren³). Von den ersten ist bemerkt worden, daß die epische Dichtung sie als die höchsten neben einander anerkennt, ohne daß jedoch ihre Einheit deutlich hervortrete, und daß (liva nicht ausschliefslich als zerstörender Gott dargestellt werde⁴); von Vishnu, daß dieser Name nicht in den ältesten Buddhistischen Sûtra erwähnt werde, dagegen der des Nârâjana, die Uebertragung des letztern auf den erstern daher erst seit dem Anfange dieses Zeitraumes stattgefunden habe 5). Es ist endlich hervorgehoben worden, daß seine avatara oder Verkörperungen erst in den epischen Gedichten vorkommen, woraus vermuthet werden könne, daß diese

¹⁾ S. oben I, S. 915.

²⁾ S. ebend, S. 911.

³⁾ S. ebend, S. 909.

⁴⁾ S. ebend. S. 925.

⁵⁾ S. ebend. S. 918.

Ansicht erst unter den Kriegern entstanden und zuerst auf einen der alten Helden, den zweiten $R\hat{a}ma$, übertragen worden sei¹). Sieher ist, dafs in der ersten Periode die Zahl und die Reihenfolge der avatåra noch nicht bestimmt worden waren²). Auf diese zwei Gründe ist die Muthmafsung gestützt worden, dafs Krishna, welchem in dem großen Epos viele Siege zugeschrieben werden, ursprüng-464 lich die zweite Verkörperung war³).

Bei dem wenigen, welches wegen der mangelhaften Weise, in welcher die Geschichte Indiens uns erhalten ist, über die der Brahmanischen Religion in diesem Zeitraume sich sagen läßt, kann ich an früher gemachte Bemerkungen anknüpfen. Die neuen Götter, welche erst in ihm zu den ältern hinzugefügt wurden, sind Skanda oder Kârtikeja, der Kriegsgott, Ganega, der Herr der Götterscharen, der Gott der Künste und der Klugheit, der Entferner der Schwierigkeiten, und Kâma der Gott der Liebe⁴). Auf der Stufe der Entwickelung, auf welcher damals die Altindischen religiösen Ansichten sich befanden, konnten kaum Naturgötter mehr erschaffen werden, sondern nur solche, welche auf das sittliche Leben Bezug hatten. Mit diesen drei neuen Göttern erreichte die Brahmanische Mythologie ihren Abschluß. Die wenigen später hinzugekommenen göttlichen Wesen sind ganz untergeordneter Art und gehören nicht sowohl ihr, als dem Volksglauben und den Volksmärchen.

Es ist ebenfalls früher nachgewiesen worden 5), daß seit dem Anfange dieses Zeitraums bis auf die Zeit des Kandragupta die Verehrung des Vishmu unter dem Volke eine weitere Verbreitung gefunden hatte; besonders in seiner Form als Krishma; zur Zeit des Megasthenes war der Kultus des Indischen Herakles bei den Bewohnern des ebenen Landes vorherrschend. Diese Verbreitung läßt sich betrachten als eine Folge des Widerstandes des Volks gegen den mächtig gewordenen Buddhismus, welchen die Brahmanen beförderten und leiteten 6); der Anfang dieser Bestrebungen wird am wahrscheinlichsten unter die Regierung des ersten Açoka oder gegen das Ende des fünften vorchristlichen Jahrhunderts gesetzt. Die ein-

¹⁾ S. oben I, S. 920.

²⁾ S. ebend. S. 921, Note 3.

³⁾ S. ebend. S. 920.

⁴⁾ S. ebend. S. 930.

⁵⁾ S. ebend. S. 922.

⁶⁾ S. oben S. 444.

zige Thatsache, welche sonst aus der Geschichte der Verehrung dieses Gottes sich dargeboten hat, ist, daß er von Vigaja und den ihn begleitenden Brahmanen unter dem Namen Utpalavarna verehrt und sein Kultus von ihnen in Ceylon eingeführt wurde 1). Dieser ungewöhnliche Name, welcher die Farbe des blauen Lotus besitzend 465 bedeutet, läfst sich am wahrscheinlichsten als eine andere Benennung Krishna's betrachten, besonders da diese Brahmanen aus einem den Sitzen der Jûdava nahe gelegenen Lande herkamen. Sie brachten ihre eigenthümliche Lebensweise mit und die Tâpasa oder die Büfser lebten auch hier in Einsiedeleien. Der König Pândukâbhaja liefs eine solche für sie einrichten²). Sie hatten sich auch in diesem Lande großen Einfluß zu verschaffen gewußt; noch während der Regierung des Devânâmprija-Tishja erscheint ein Brahmane als hochverehrt und als Besitzer eines Dorfes 3). Nach der Einführung des Buddhismus mußten sie ihren hohen Rang und ihren großen Einfluss verlieren, versuchten aber, so oft sich eine Gelegenheit ihnen darbot, sie wiederzuerringen, wie in der vorhergehenden Erzählung berichtet worden ist4).

Der zweite große Volksgott, Çiva, erscheint auch in der Geschichte dieses Zeitraums als derjenige, deßen Kultus am weitesten verbreitet war. Einen seiner Hauptsitze erhielt er in der Hauptstadt der Pândja und zwar gleich bei ihrer Gründung, also wahrscheinilch etwa sechs Hundert Jahre vor Chr. G.5). Er wurde hier unter dem Namen Sundareçvara verehrt; es war jedoch ein früherer Tempel dort gewesen, in welchem er unter dem Namen Mülalinga oder Kokanâjaka verehrt wurde mit seiner Frau, welche Minâxi Amman hieß. Der Name ihres Gemahls bestätigt die Vermuthung, daß seine Verehrung unter der Gestalt des Phallus von dem südlichen Indien ausgegangen ist 6). Von Mathurâ aus wurde sein Kultus vermuthlich nach Kânkî verbreitet, wo einer der Hauptsitze seiner Verehrung gegründet wurde 7). Er hat hier einen andern Namen, Ekâmbareçvara, seine Frau ebenfalls, nämlich Kâmâxî-Devî

¹⁾ S. oben S. 107.

²⁾ S. ebend. S. 114.

³⁾ S. ebend. S. 264.

⁴⁾ S. ebend. S. 430.

⁵⁾ S. ebend. S. 116 flg

⁶⁾ S. ebend. I, S. 924.

⁷⁾ S. ebend. S. 435.

Es ist zweifelhaft, ob dieser Gott auch auf Ceylon Verehrer besafs. Eine Stelle, in welcher dieses bezeugt sein soll, läfst jedoch diese Auffafsung nicht zu 1). Das einzige, was sich dafür anführen läfst, ist das Vorkommen seines Namens in einigen Eigennamen 2); aus ihnen kann aber nicht mit Sicherheit auf seine Verehrung geschlof-466 sen werden.

Dafs die tîrtha, die Wallfahrtsorte, während dieses Zeitraums, so wie gegen den Schluß der vorhergehenden Periode eine große Heiligkeit im Glauben des Brahmanischen Volks erlangt hatten, beweist nicht nur das Mahâbhârata, in welchem ihrer eine so große Anzahl mit ihren Legenden aufgeführt wird und aus welchem es erhellt, daß ihr Besuch ein gewöhnlicher war und als sehr heilbringend galt³), sondern auch die von den Buddhisten gebrauchte Bezeichnung der Brahmanen durch Tîrthika oder Tirthopâsika⁴). Auch das Einsiedlerleben blühte in diesem Zeitraume fort und wir werden bei der Darlegung der Griechischen Kenntniße von Indien finden, daß Megasthenes es genau so geschildert hatte, wie es im Gesetzbuche vorgeschrieben wird.

Von den Sekten, welche in der Zeit von der Entstehung des Buddhismus bis auf Vikramâditja unter den Brahmanen entstanden waren, lernen wir nur ihre Namen kennen. Am allgemeinsten verbreitet war die der Pâshaṇḍa, die nicht nur in Indien, sondern auch auf Ceylon viele Anhänger zählte 5). Da sie vor der Einführung des Buddhismus erwähnt werden, kann das Wort ursprünglich nicht einen Buddhisten bedeutet haben, wie später, sondern einen, welcher die Brahmanischen Lehren verwarf. Dieses erhellt auch daraus, daß Açoka sie von beiden, den Brahmanen und den Buddhisten unterscheidet. Ihre große Anzahl und ihre Wichtigkeit bezeugen auch die Inschriften dieses Königs, welcher anerkennt, daß sie von ihnen heilig gehaltene Schriften besaßen, sie durch Gaben und Ehrenbezeugungen verehrte und es sich angelegen sein ließ, die freundlich gesinnten unter ihnen zur Annahme des Ge-

¹⁾ S. oben S. 114, Note 5.

²⁾ Nämlich Harikundaçiva S. 114 und Muțaçiva, S: 116. Ein anderes Beispiel ist Girikândaçiva; s. Mahâv. p. 65.

³⁾ S. oben I, S. 698, S. 702.

⁴⁾ S. oben S. 241.

S. ebend. S. 114, S. 250, S. 276. Die Pâshanda werden auch erwähnt M. Dh. Ç. I, 113.

setzes zu veranlaßen und sie dadurch zu erleuchten. Der Unterschied dieser von den feindlich gesinnten, der in ihren Lehren bestanden haben muß, läßt sich nicht ermitteln.

Außer ihnen werden noch die Pravrâgaka genannt, unter welchen herumziehende Brahmanische Büßer zu verstehen sind; in Lankâ fanden sie sieh auch mit dem gleichbedeutenden Namen Pa-467 rivrâgaka benannt¹). Dann werden sowohl in Açoka's Inschriften, als in der Singhalesischen Geschichte als Sekten die Nighanṭa²) und Agîvika aufgeführt, von denen bis jetzt nichts genaueres bekannt geworden ist. Vielleicht wird es durch eine vollständigere Bekanntschaft mit der Buddhistischen Litteratur möglich sein, etwas genaueres über sie zu sagen.

Ehe ich diesen Gegenstand verlaßen kann, muß ich erwähnen, daß noch in dem Zeitraume, deßen Begebenheiten oben erzählt worden sind, ein besonderer Schlangenkultus sich neben der Verehrung der Brahmanischen Gottheiten erhalten hatte, obwohl die Brahmanen schon frühe versucht hatten, ihn dadurch zu verdrängen, daß sie den Schlangengöttern eine untergeordnete Stelle in ihrer Mythologie gegeben hatten. Der Bericht über die Buddhistische Mifsion nach Kaçmîra und Gandhâra hat gezeigt, dass von den Bewohnern dieser Länder den Schlangengöttern Opfer dargebracht wurden 3). Eine vereinzelte Notiz über die Art dieser Opfer hat sich in einer späten, viele Legenden enthaltenden Griechischen Schrift erhalten, verdient jedoch hier angeführt zu werden, weil sie nicht erfunden sein kann⁴). Nach ihr wurde jährlich von den Umwohnern des Indus eine alte verurtheilte Frau an einem Hügel eingegraben; dorthin kam von dem Gipfel eine Schar von Schlangen, welche alle die umherfliegenden Thiere verschlangen. Der Sinn dieser Nachricht seheint zu sein, daß den Schlangen jährlich als

¹⁾ S. oben S. 114, S. 277, Note 1.

²⁾ Für Nighanta lautet die Sanskrit-Form Nirgranta und bedeutet einen Bettelmöneh, der sich von allem Lebenden losgesagt hat; s. Schlefner, Tib. Leb. Çâlijam. S. 47, BOEHTL. u. d. W.

³⁾ S. oben S. 247.

⁴⁾ In der dem Plutarchos zugeschriebenen Schrift De fluviis p. 2, ed. Hubs. Κατοφύσσουσι δὲ και' ἐνιαντὸν γραῦν κατάκριτον παρὰ τὸν ὀναζόμενον λό- φον Θηφόγονον ἄμα γοῦν τὴν πρεσβύτιν ἐρπετῶν πλῆθος ἐκ τῆς ἀκρωρείας ἔξέρχεται, καὶ τὰ περιππτάμενα τῶν ἀλόγων ζώων κατεσθίει, καθώς ἱστορεῖ Χρώσερμος ἐν π΄ Ἱνδικῶν, μεμνητια δὲ τούτων ἀκριβεστερον Αρχέλαος ἐν τγ΄.

Opfer eine alte wegen eines Verbrechens zum Tode verurtheilte Frau preisgegeben wurde. Wahrscheinlich wurden die Schlangen unterhalten; für diese Ansicht läßt sich das Beispiel von Abisares anführen, welcher zwei große Schlangen unterhielt¹). Unter dem Volke herrschte der Schlangenkultus nicht nur in dem nordwestlichen Indien, sondern auch in andern Theilen; dieses wird dadurch wahrscheinlich, daß sie in den Buddhistischen Legenden auch als Schutzgeister der Städte erscheinen²).

Vom Altindischen Staate gilt die oben von der Brahmanischen 468 Religion gemachte Bemerkung³), daß seine Verfaßung vor dem Ende der vorhergehenden Periode im Ganzen sehon vollendet dastand und auf eine so feste Grundlage heilig gehaltener Gesetze gegründet war, daß sie den Stürmen und Erschütterungen der folgenden Jahrhunderte hat trotzen können und die alte geblieben ist, wo noch ächt Indische Staaten sich erhalten haben; nur einzelne Theile sind nach dem ursprünglichen Plane weiter ausgeführt, andere durch den Einfluß späterer Verhältniße umgestaltet worden. Das künstliche System der Kasten war schon lange in's Leben getreten und den einzelnen ihre erbliche Beschäftigung genau vorgeschrieben worden 4). Bei einer aufmerksamen Betrachtung dieses Systems kann man sich der Ansicht nicht erwehren, daß mit Ausnahme der vier Haupt-Kasten, aus welchen der Staat gebildet wurde⁵), in einzelnen Staaten sich nur ein Theil der gemischten fand. Diese Ansicht scheint um so unabweisbarer, als einige von ihnen nicht sowohl eigentliche Kasten gewesen sein können, sondern rohere Stämme, deren Namen nach einer besonders bei ihnen betriebenen Beschäftigung zur allgemeinen Bezeichnung derselben im Gesetzbuche verwendet worden sind. Ich erinnere daran, daß der der Andhra ein solcher ist, denen das Tödten der Waldthiere und das Wohnen außerhalb der Dörfer vorgeschrieben worden sind 6). Von ihnen ist es unglaublich, daß sie in allen Staaten ansäßig gewesen seien. Von der niedrigsten Kaste, den Kândâla, darf dagegen angenommen werden, daß überall Leute aus ihr lebten, obwohl ihr

¹⁾ S. oben S. 248.

²⁾ S. ebend. S. 90, Note 2.

³⁾ S. ebend. S. 464.

⁴⁾ S. oben I, S. 863, S. 957 flg., S. 969.

⁵⁾ S. ebend. S. 968.

⁶⁾ S. ebend. S. 970.

Name ursprünglich einem einzelnen Stamme eigen war 1). Sein allgemeines Vorkommen erklärt sich daraus, daß überall, wo das Kastensystem herrschte, er auf die verachtetste Klaße der Bewohner übertragen wurde. Diese Bemerkung erhällt ihre siehere Begründung durch die Singhalesische Geschichte, nach welcher die Arischen Eroberer Ceylon's nicht nur den Namen Kândâla der niedrigsten Kaste beilegten, sondern ein gemischtes, aus der Verbindung Vigaja's, der hier auch seine Begleiter vertritt, mit einer Urbewohnerin entsprofsenes Geschlecht mit dem Namen des rohen Volks der Pulinda benannten 2), der sonst nirgends zur Bezeichnung einer gemischten Kaste gebraucht wird.

Diese Geschichte bietet uns auch ein Beispiel davon, daß, was auch ohne dieses Zeugniß angenommen werden müßte, die Arischen Inder bei der Besitznahme von neuen Ländern die Kasten und die Staatsämter ihrer Heimath in ihnen einführten 3). Bei der Einführung der ersten in Lankâ walteten eigenthümliche Verhältniße ob, durch welche einzelne Abweichungen von den vaterländischen veranlaßt wurden. Die Einwanderer waren nur entweder Krieger oder Brahmanen; die untern Kasten mußten daher aus den Einheimischen gebildet werden und die Vaigja waren hier nicht Arischen Ursprungs4). Auch wohnten hier keine Çûdra; der dienenden Kaste wurde der Name Xudra gegeben, wahrscheinlich wegen der kleinen Gestalt der Singhalesen. Die unreinen Kasten heißen jetzt nicht Kândâla; diese Benennung scheint demnach später in Vergefsenheit gerathen zu sein.

In Indien selbst scheinen nach der Abfasung des Mânava-dharmaçâstra, welche nach Buddha's Tod gesetzt werden muß 5), über die gemischten Kasten neue Bestimmungen hinzugefügt worden zu sein. Dafür spricht wenigstens der Umstand, daß über einige aus dem Gesetzbuche des Jâgnavalkja abweichende und ergänzende Bestimmungen angeführt werden. Den Karana werden in ihm eine andere Entstehung und andere Beschäftigungen zugeschrieben 6) und die in dem ältern Gesetzbuche fehlenden Mâhishja

¹⁾ S. oben S. 970.

²⁾ S. ebend. S. 115.

³⁾ S. ebend, S. 115.

⁴⁾ S. ebend, S. 116.

⁵⁾ S. oben I, S. 882.

⁶⁾ S. ebend, S. 971, Note 4

und Mûrdhâbhishikta nachgetragen 1). Ein bemerkenswerther Umstand ist, daß in ihm von den Mischkasten, welche durch Verbindung der gemischten Kasten des ersten Grades entstehen²), nur 470 eine einzige aufgeführt wird, die der Rathakâra, welche durch die Verbindung eines Mâhishja mit einer Frau aus den Karana entsteht3), deren Beschäftigung die Drefsur von Pferden ist und die zugleich, wie der Name besagt, Wagner sind. Hieraus dürfte gefolgert werden können, daß das ganze Kastensystem in der ältern Zeit, deren Zustände uns in den zwei erwähnten Gesetzbüchern dargestellt werden, schon sehr frühe seine vollständige Ausbildung erlangt hatte, weil in dem zweiten nur die eine, die eben erwähnte Mischkaste zweiten Grades, nachgetragen ist, die übrigen aber schon in dem ersten mit ihren Geschäften genannt worden sind. Dafs Jâgnavalkja's Gesetzbuch das spätere von beiden ist, geht schon aus den vorhergehenden Bemerkungen hervor; sein Verfaßer ist etwas älter als Pânini zu setzen4).

Schon das älteste Gesetzbuch stellt uns eine vollständige organisirte Staatsverfaßung dar 5). Wegen der unvollständigen Weise, in welcher die ältere Geschichte Indiens auf uns gekommen ist, läßt sich nicht mehr genauer nachweisen, inwießern sie wirklich in's Leben getreten ist. Die älteste Erwähnung in der vorhergehenden Erzählung, aus der Geschichte $Lank\hat{a}'s^6$), giebt keinen Maßstab ab, weil in ihr nur nebenbei einiger Staatsämter gedacht wird. Die spätern sind aus der Zeit des zweiten $Agoka^7$) und sprechen allerdings dafür, daß die damaligen Indischen Staaten die Vortheile einer wohlgeordneten Verwaltung genoßen. Der erste König erscheint auch in dieser Beziehung als der Begründer neuer Einrichtungen, indem er zuerst die Aemter der *Dharma-Mahâmátra*,

¹⁾ S. oben I, S. 682, S. 974, Note 5.

²⁾ Nämlich wo in einem Falle der Vater aus einer der vier reinen Kasten vornehmer ist, als die Frau, und im andern die Frau aus einer höhern Kaste ist. Die erste Art heifst anuloma, eig. mit den Haaren, die zweite pratiloma, d. h. widerhaarig, und die aus einer solchen Verbindung entsprofsenen Kasten anulomaga und pratilomaga; ga bedeutet geboren.

³⁾ S. Mitâxara, p. 28 a.

⁴⁾ S. oben I, S. 875.

⁵⁾ S. ebend. S. 948.

⁶⁾ S. oben S. 115.

⁷⁾ S. ebend. S. 259, S. 286.

der Prativedaka und Râgaka einführte¹). Da später ihrer keine Erwähnung mehr geschieht, wurden sie vielleicht von den Brahmanisch gesinnten Königen der zwei folgenden Dynastien wieder abgeschafft. Nicht den Indern selbst, sondern dem Griechen Megasthenes verdanken wir die Gewißheit, daß während der Regierung des Großvaters des eben genannten Königs nicht nur im Staate in allen Zweigen der Regierung die größte Ordnung herrschte, 471 sondern daß auch in den großen Städten eine für alle Angelegenheiten der Bürger und der Fremden sorgende Verwaltung eingeführt war, wie sie erst in neuerer Zeit in Europa aufgekommen ist. Es wird aus der Darlegung des Berichts jenes Beschreibers erhellen, daß damals Indien's Zustände eine solche Höhe der Blüthe erreicht hatten, wie kaum in irgend einer spätern Periode. Daßelbe darf auch von der Zeit des Açoka behauptet werden.

Diese Blüthe beweist, daß eine in der zweiten Hälfte dieses Zeitraums eingetretene wichtige Aenderung in der gegenseitigen Stellung der Kasten nicht die Folgen gehabt hat, die man voraussetzen konnte. Sowohl die Nanda, als die Maurja stammten aus der niedrigsten Kaste ab2), es traten demnach an die Stelle der durch das Gesetz allein berechtigten Herrscher andere, die der dienenden gehörten, und man hätte erwarten können, daß dadurch die Grundlage des ganzen Staatsgebäudes erschüttert worden wäre. Ebenso gefährlich für die Fortdauer der herkömmlichen Zustände hätte das Ereignifs werden können, daß eines der mächtigsten Priestergeschlechter sich auch der weltlichen Herrschaft bemächtigt hatte³). Wir finden aber nicht, daß in der Stellung der Kasten irgend etwas geändert worden wäre; nur möchte als eine Folge dayon, daß Männer niedriger Herkunft durch ihre Tapferkeit sieh die königliche Würde errangen und königliche Geschlechter gründeten, deren Abkömmlinge, wenn sie auch nicht die Herrschaft behielten, doch ihrer königlichen Herkunft nicht verlustig werden konnten, die gewesen sein, daß in der Folge die Râgaputra, die Königssöhne, so bedeutend hervortreten. Sie machen zwar darauf Anspruch, von den ältesten epischen Geschlechtern abzustammen; in den meisten Fällen muß jedoch die Berechtigung dazu ihnen abgesprochen werden.

¹⁾ S. oben S. 250, S. 267, S. 268.

²⁾ S. ebend, S. 97, S. 206,

³⁾ S. ebend, S. 367.

Wenn ich jetzt auf die Geschichte der Grammatik, die in diesem Zeitraume ihre wifsenschaftliche Ausbildung und Vollendung erhalten hat, übergehe, so kann ich in Betreff der Leistungen der ältesten Indischen Grammatiker auf meine frühere Behandlung dieses Gegenstandes verweisen 1). Die ältesten grammatischen Schriften führen den Titel Prâtiçâkhja, insoweit sie den einzelnen Zweigen der vedischen Ueberlieferung angehören; sie sind nur Elementargrammatiken, in denen genau von der Aussprache, den Accenten und Versmaßen gehandelt wird. Wir besitzen noch vier solcher Schriften, welche beziehungsweise die Sprache des Rig, der beiden Jagur und des Atharva-Veda behandeln; der Verfaßer der ersten ist der Lehrer des Âçvalâjana2), Çaunaka, der um 460 v. Chr. lebte und sich durch mehrere Schriften um das Verständnifs des ältesten Veda verdient gemacht hat. Das älteste Wörterbuch ist das Nirukta des Jâska um 400 v. Chr., der nach einem kurzen Abrifs der Grammatik die vedischen Wörter erklärt, deren Bedeutung damals dunkel geworden war. Ein wesentlicher Fortschritt in der Ausbildung der Grammatik tritt uns bei Câkatâjana3) entgegen, der in seinem Cabdânuçâsana sich einiger Sâtra bedient, deren auch Pânini sich bedient hat und defsen Vorgänger gewesen sein muß. Es liegt ohnehin auf der Hand, daß eine so künstliche Terminologie, in welcher die Tragweite jedes einzelnen Sûtra genau abgewogen sein muß und einige Sûtra sich nur auf vereinzelte Fälle beziehen, nicht auf einmal zu Stande gekommen sein kann trotz des großen Scharfsinns, den man Pânini zuerkennen muß. In Pânini's Werk erscheint die Sprachwifsenschaft in einer neuen Gestalt; er kennt 472 und gebraucht vollständig die eigenthümliche künstliche Terminologie, die seitdem der Indischen Grammatik geblieben ist, und zwar unverändert, da der einzige, welcher eine Aenderung mit ihr vorgenommen hat, Vopadeva, nur die Formeln, nicht das System selbst geändert hat. Die hohe Achtung, in welcher seit früher Zeit die Grammatik bei den Indern stand und ihre Neigung, ihren Wifsenschaften und den Gründern derselben einen göttlichen Ursprung zuzuschreiben, haben sich auch bei der Grammatik wirksam gezeigt; die drei vornehmsten unter den Lehrern dieses neuen grammatischen

¹⁾ S. oben I, S. 866 flg.

²⁾ S. ebend. S. 880.

³⁾ S. ebend. S. 869, Note 2 und Zusatz S. XLVI.

Systems, *Pâṇini*, *Kâtjājana* und *Patanadi*, sind heilig gesprochen worden 1) und die Märchendichtung hat sich der Lebensbeschreibungen der zwei ersten bemächtigt. Eine Folge davon ist, daß um mehrere Jahrhunderte aus einander gelegene Zeiten zusammengerückt und zwei verschiedene Personen deßelben Namens mit einander verwechselt worden sind.

Nach den Legenden in den Purâna war Pânini der Enkel Devala's, des Verfassers eines Gesetzbuchs²). Diese Angabe ist eines von den vielen Beispielen, mit welcher Willkühr die spätern Bearbeiter der alten Sagen verfahren haben, weil sein Großvater in die epische Zeit versetzt wird. Sein eigener Name bezeichnet ihn als einen Nachkömmling Pânina's, welcher von Panin abstammte oder deßen Enkel war³). Seine Mutter hieß Dâxî; nach ihr ist er Dâxîputra oder Dâxeja genannt worden⁴). Seine Vorfahren stammten aus Çalâtura, einem Dorse N. W. von Attok am Indus und dieser Stadt ganz nahe. Nach ihm hat er den Beinamen Çâlâ-473 turîja erhalten⁵). Was wir sonst über sein Leben erfahren, findet

¹⁾ S. COLEBROOKE'S Misc. Ess. II, p. 38.

S. ebend. p. 5 und oben S. 815, Note 4. Nach M. Bh. I, v. 106, I, p. 5 trug er das Mahâbhârata den Manen vor.

³⁾ S. COLEBROOKE a. a. O. p. 5 und O. BOEHTLINGK in der Einleitung zu seiner Ausgabe II, S. VIII.

⁴⁾ S. Wilson u. d. W. Dâxeja; der zweite Name wird angegeben in einer kârkâ zu Pâṇini I, 1, 20 in der Kalkuttaer Ausg. p. 10.

⁵⁾ In seinem sûtra IV, 3,94 wird die Regel für die Ableitung des Beinamens aus dem Ortsnamen gegeben, ohne dafs in dem Kommentare bemerkt worden, wer zu verstehen sei. Boehtlingk hat a. a. O. p. VIII eine Stelle aus dem Kommentare zum Ganaratnamahodadhi angeführt, in welcher angegeben wird, daß Pânini gemeint sei, und zugleich die Stelle aus Hiuen Thsangs Reiseberichte, Foe K. K. p. 379 erläutert, in welcher es heifst, dafs 20 li N. W. von Outokiahantchha die Stadt Pholoutolo liege, der Geburtsort des Einsiedlers Phonini, des Gründers der Musika. Der erste Name ist, wie er bemerkt, ohne Zweifel derselbe als Attok, jedoch nicht durch Udakasanstha zu erklären, sondern durch Udakakkha, d. h. nach einer Pflanze. Nach A. Cunningham's Bemerkung in seiner Verification, p. 187, pafst die Lage befser auf Nilâb und ist Attok erst von Akbar erbaut worden; dieses hindert aber nicht anzunehmen, daß der alte Hauptübergang jenen Namen gehabt habe, welcher später auf die von Akbar gegründete Stadt in entstellter Form übertragen worden sei. Dem ersten entlehne ich noch die Bemerkung, daß an der Identität des Orts nicht gezweifelt werden darf, obwohl nach dem Chinesischen Berichte es

sich in einer spätern Schrift, in dem Kathåsaritsågara, dem Meere der Märchenströme des Somadeva, welcher im Anfange des zwölften Jahrhunderts in Kaçmira lebte und seine Erzählungen aus einem ältern Werke, der Brihatkathå, der großen Erzählung, geschöpft hat 1). Bei der Benutzung dieses Berichts muß der Charakter des Werkes nicht aus den Augen verloren werden; sein Inhalt ist der folgende 2).

In Pâtaliputra wurde dem Brahmanen Çankaravarman der dumme und arme Sohn Varsha geboren, dem aber der durch seine Busse erfreute Kumára3) die Gunst erzeigte, alle Wissenschaften zu offenbaren, jedoch mit der Bedingung, daß er sie nur verkünden dürfe, wenn er einen Brahmanen finde, der alles zum ersten Male gehörte im Gedächtnisse behielte. Ein solcher war Vararuki, der auch Kátjájana genannt wird, welcher ein Diener des Civa Namens Pushpadanta gewesen und von ihm verflucht worden war, als Mensch geboren zu werden. Er wurde als der Sohn Somadatta's oder Agnicikha's und der Vasudattå in Kauçâmbî geboren 4). Zwei andern Brahmanen, Vjadi und Indradatta aus Vetasa, den Söhnen der zwei Brüder Karambhaka und Devasvâmin, die nach Wifsen 474 verlangend Bufse thaten, befahl Kumara im Traume, sich an Varsha zu wenden, von welchem sie die ganze Wißenschaft erhalten würden⁵). In Pâţaliputra angelangt, fanden sie diesen im größten Elende, dem Nachdenken ganz hingegeben und nichts sprechend, sondern nur leise murmelnd, erfuhren aber von seiner Frau die Ursache seines Benehmens und beschloßen, einen mit einem so starken Gedächtnifse begabten aufzusuchen. Als sie in Vararuķi einen solchen auf ihrer Reise entdeckt hatten, zogen sie alle drei

nicht die Heimath seiner Vorfahren, sondern der Geburtsort des Grammatikers selbst gewesen sei, und dafs, da die Chinesen keinen Ausdruck für Grammatik haben, es keine Schwierigkeit mache, dafs er Gründer der Musik genannt wird. Wahrscheinlich ist die erste Silbe falsch gelesen, *Pho* statt Si; die übrigen stimmen genau.

¹⁾ S. die Vorrede von H. Brockhaus zu seiner Ausgabe S. VIII.

²⁾ S. ebend. I, 2, 5 flg. S. 16 und I, 4, 20 flg. S. 31.

³⁾ Der Kriegsgott.

⁴⁾ S. ebend. I, 2, 1, 30 flg.

⁵⁾ Ebend. I, 2, 40 flg. Ueber die Stadt Vetaså weiß ich keine Nachweisung zu geben. Ob das M. BH. I, p. 539 und 532 der Kalk. Ausg. erwähnte tirtha Vaidasta unter diesem Namen verstanden ist, ist zweiselhaft.

nach der Hauptstadt des Königs Nanda, wo Varsha sogleich erkannte, daß jener durch die Gunst des Kumâra zu ihm gekommen sei. Es stellte sich darauf die Kenntnifs der Veda und der Vedanga bei ihm ein und er begann seinen Unterricht. Was er vortrug, behielt Vararuki bei dem ersten Hören, Vjadi bei dem zweiten, Indradatta bei dem dritten. Nachher versammelte sich bei ihm eine große Zahl von Schülern, unter andern auch Pânini, der sehr stumpfen Geistes war und des Dienstes überdrüßig wurde 1). Er ward deshalb von der Frau seines Lehrers fortgeschickt und zog nach dem Himâlaja, nach Wissenschaft sich sehnend. Von dem durch seine strenge Busse zufrieden gestellten Civa erhielt er eine neue Grammatik, die Grundlage aller Wifsenschaft. Mit ihr kehrte er zum Hause seines Lehrers zurück und forderte Vararuki zum Wettkampfe aus; am achten Tage wurde er von diesem besiegt. Es erschien dann Civa und erhob ein furchtbares Geschrei, durch welches die Aindra-Grammatik auf der Erde vernichtet wurde. Alle wurden dann bethört und von Pânini wiederum überwunden. Vararulii ging seinerseits auch nach dem Himâlaja und gewann dort durch die Busse sich die Gewogenheit des Gottes Civa²), welcher ihm die Grammatik des Pânini offenbarte. Auf den Wunsch des Gottes und durch seine Gunst vervollständigte er sie und kehrte mit ihr nach seiner Heimath zurück. Hier wünschte Varsha aus seinem Munde die neue Grammatik zu hören, sie wurde ihm aber von Kumâra offenbart.

Der übrige Theil dieser Erzählung hat keine Beziehung auf 475 die Geschichte der Grammatik und kann daher hier mit Stillschweigen übergangen werden³). Auch lasse ich vorläufig dasjenige bei Seite, was sich auf den Kâtjâjana bezieht, nur muß bemerkt werden, daß er ein Hundert Jahre später als Pâṇini lebte und also die spätere Sage ihn ganz willkührlich zu deßen Zeitgenoßen gemacht hat. Ein Grammatiker Vjâdi war wahrscheinlich sein Zeitgenoße⁴); er muß von einem älteren unterschieden werden, der

¹⁾ S. Kathâsarits. I, 4, 20 flg.

²⁾ S. ebend. I, 4, 87 flg.

Indradatta belebte den letzten Nanda durch seine Zauberkraft; s. oben S. 211, Note 3, und wurde nachher von Kânakja vernichtet, ebend. S. 212, Note 1.

Eine Bestätigung dieser Annahme findet sich bei Târanâtha, s. Schlefner S. 53, der dieselbe Legende mit einigen Abweichungen erzählt.

denselben Namen führt1). Von Varsha, welcher so bedeutend in der obigen Erzählung hervortritt, ist sonst nichts bekannt geworden. Für Pânini ergiebt sich die Zeitbestimmung, dass er während der Regierung des letzten Nanda gelebt hat, also um 330 vor Chr. G.2). Als Vorgänger, welche sich derselben Terminologie, wie er, bedienten, dürfen Âpîçali und Bhâradvâga betrachtet werden3). Aeltere Grammatiker, als er, und jünger, als Jâska, waren Kâkravarman, Senana und Sphotâjana⁴); noch ältere Vjâdi und Çâkatâjana⁵). Wichtig ist die Erwähnung der Aindra-Grammatik in der obigen Erzählung, weil die Grammatik des Indra in den Buddhistischen Schriften als die allgemein in den Schulen gebrauchte angeführt wird 6). Dass Pânini diese wirklich verdrängt hat, obwohl es erst in einer so späten Schrift berichtet wird, wird dadurch sieher, daß 476 sie in den grammatischen Werken der spätern Zeit nirgends angeführt wird und der Name des Verfaßers nur in einer Aufzählung alter Grammatiker sich noch vorfindet⁷). Es würde gewagt sein, diese Grammatik in die Zeit des Stifters des Buddhismus zu setzen, da strenge genommen nur behauptet werden darf, dass sie zur Zeit der Abfaßung jener Schrift im allgemeinen Gebrauche war; jeden-

¹⁾ S. R. Roth, Zur Litter. und Gesch. des Weda. S. 65, S. 75, nämlich im ersten Prâtiçâkhja. Die Form Vjâli ist dieselbe als Vjâḍi.

²⁾ S. I, S. 866. Meine Gründe gegen die abweichenden Ansichten von Goldstuecker, Weber und Westergaard über Pânini's Zeit habe ich dort angegeben.

³⁾ S. Boehtlingk a. a. O. S. IV. Der erste wird nicht in den *Prâtiçâkhja*, noch im *Nirukta* erwähnt, wodurch sein späteres Alter, als dieser Schriften bestätigt wird, dagegen *Bhâradvâga* im dritten *Prâtiçâkhja*; s. Roth a. a. O. S. 66. Vielleicht ist jedoch dieser Name nicht sowohl ein Eigenname, als ein gemeinschaftlicher mehrerer Grammatiker aus derselben Schule. Er wird erwähnt von *Pâṇini* VII, 2, 63 und in *Kathâs.-Sag.* II, 6, 1, IV, 6, 3. In dem Kommentare zu *Pâṇini* VI, 4, 47 und VI, 4, 155, p. 853 und p. 886 der Kalk. Ausg. werden die Lehren der *Bhâradvâgija* angeführt, als besondere einer Schule.

Dieses erhellt aus der Vergleichung der Namen bei BOEHTLINGK a. a. O. S. III und bei ROTH, S. 66.

⁵⁾ S. I, S. 866 und oben S. 473.

⁶⁾ S. Burnour's Introd. à l'hist. du B. I, p. 456, wo eine Stelle aus dem Avadânaçataka mitgetheilt wird, nach welcher Çâriputra, ein Schüler Buddha's, s. oben S. 78, im sechszehnten Jahre die Grammatih des Indra gelesen hatte und alle besiegte, die mit ihm stritten.

⁷⁾ S. COLEBROOKE'S Misc. Ess. II, p. 6.

falls kann ihr Verfaßer nicht kurz vor Pâṇini gelebt haben, da einige Zeit dazu gehören mußte, seinem Werke allgemeine Verbreitung zu verschaffen. In ihm wird ein ähnliches System der Darstellung enthalten gewesen sein, wie in dem des Pâṇini, nur in einer weniger vollendeten Gestalt, da angenommen werden muß, daß eine so künstliche Terminologie, iu welcher alle einzelnen Formeln in der engsten Beziehung zu einander stehen, erst nach wiederholten Versuchen ihre Vollendung erreichte. Erwägt man diese Gründe und den großen Abstand zwischen der einfachen Darstellungsweise des Jâska und der verwiekelten Systematik des Pâṇini, wird man den erstern mit großer Wahrscheinlichkeit für mehr als fünfzig Jahre älter, als den zweiten halten 1). Es ist außerdem die Zahl der zwischen beiden aufgetretenen Grammatiker zu beachten.

Pāṇini sehlug wahrscheinlich seinen Sitz in Pāṭaliputra auf. Dafür spricht sowohl, daß von den zwei Schulen der Grammatiker, deren er erwähnt, die östliche als mehr geehrt erscheint, als die nördliche, und daß er in seinen Regeln für Ableitungen aus Ortsnamen sich nur einmal auf eine Stadt der nördlichen Gegend be-477 zieht²). Ein weiterer Grund für diese Annahme ist, daß diese Stadt damals der Sitz des mächtigsten Indischen Reiches war und dieser Wohnungsort ihm die beste Gelegenheit darbot, seiner Methode allgemeinen Eingang zu verschaffen. Dieses ist ihm im vollen Maaße gelungen. Sein Lehrbuch ist die Richtschnur für die ganze nachherige Zeit geblieben und die Arbeiten seiner Nachfolger beschränken sich darauf, seine Regeln zu beschränken oder zu erweitern oder

¹⁾ Vgl. oben I, S. 866.

²⁾ Diese Gründe macht Boehtlingk a. a. O. p. V geltend, wo auch die einzelnen Stellen angegeben sind, und ein Spruch, in welchem die nördlichen Grammatiker nicht so geachtet dargestellt werden, als die östlichen. In ihm wird die Sarasvatî als Gränze der nördlichen und östlichen gesetzt. Dieselhe Ansicht wird dem Pûnini in der einzigen Stelle, IV, 2, 109, in welcher die Regel für die Bildung von Adjektiven von nördlichen Ortsnamen gegeben wird, in den Scholien zugeschrieben. In ihnen wird Matharâ als östliche Stadt bezeichnet. Diese Eintheilung weicht von der herrschenden ab, nach welcher die östliche Gegend von der Çarâvatî, wahrscheinlich der Rapti, begränzt wird; s. oben I, S. 120, Note 3. Sie hat vielleicht ihren Grund darin, daß schon damals das Reich von Magadha das der Prükja genannt wurde, wie nachher zur Zeit Alexanders; s. oben S. 210, Note 1.

auch ihnen eine übersichtlichere Anordnung zu geben. Bei seinem Werke tritt derselbe Fall ein, wie bei den sonstigen Leistungen der Inder auf dem Gebiete der Wissenschaft. Durch einen vor den übrigen begabten Mann wurden die Arbeiten der Vorläufer vervollkommnet und zum Abschluße gebracht, er faßte sie zusammen in ein System von Regeln oder Lehrsätzen, von sûtra1), denen er einen möglichst kurzen Ausdruck gab. Diese Darstellung blieb maßgebend für die spätern Zeiten und bildete die Grundlage für alle nachherigen Bearbeiter derselben Wifsenschaft, deren Thätigkeit auf die richtige Auslegung und auf die Erläuterung des Grundwerks, auf deßen Berichtigung und Ergänzung im Allgemeinen beschränkt blieb und durch welche die Wifsenschaft zwar ihrem Umfange, aber nicht wesentlich ihrem Inhalte nach über die einmal erreichte Stufe hinausgeführt wurde. Als Absichten, aus welchen diese Weise der Darstellung hervorgegangen ist, laßen sich zwei erkennen. Es sollte dadurch erstens die ganze Summe der gewonnenen Ergebnifse in die kürzeste Form zusammengefaßt und dadurch zugleich das Auswendiglernen erleichtert werden. Noch gegenwärtig lernen die Schüler in den Brahmanenschulen nicht nur Theile der Grammatik, mit deren Studien der Unterricht beginnt, sondern ganze Lehrbücher auswendig²). Zweitens wurde durch diese Darstellungsweise das Verständniß erschwert und oft unmöglich gemacht, wenn der 478 Text nicht durch eine Erklärung erläutert wurde; diese besafsen die Lehrer und nur unter ihrer Leitung konnten die Schüler den dunkeln Sinn der Lehrbücher begreifen lernen; die Brahmanen, welche die einzigen Besitzer der Wißenschaften waren, sicherten sich dadurch das Recht, sie nur solchen mitzutheilen, welche sie deßen würdig hielten, und die andern Kasten von dem Zugange

¹⁾ Das Wort bedeutet eigentlich Faden; seine Anwendung auf Lehrsätze ist wohl durch den Begriff von Leitfaden vermittelt worden.

²⁾ S. Notes of the course of study, pursued by students in the Sanscrit college, Calcutta. By W. Seton Karr im J. of the As. Soc. of B. XIV, p. 135. Drei Jahre werden auf das Studium der Grammatik, in Bengalen gewöhnlich des Mugdhabodha des Vopadeva verwendet, von welcher die Schüler ganze Stücke aus dem Gedächtnisse hersagen lernen; das zweite Jahr werden Gedichte gelesen, im dritten die rhetorischen Lehrbücher, von welchen das Sâhitjadarpana, der Kâvjaprakâça und die Khandomangari ganz auswendig gelernt werden, später auch mehrere Schriften über die Rechte.

zu ihnen entfernt zu halten. Nur in diesem Sinne kann von einer Geheimlehre bei den Brahmanen die Rede sein 1). Eine Folge davon, daß für die einzelnen Wißenschaften solche Lehrbücher allgemein als Richtschnur anerkannt wurden, ist, daß die Werke der ersten Begründer und der Vorläufer des Vollenders einer Wißenschaft in Vergeßenheit gerathen und in vielen Fällen verloren gegangen sind. Nur der ununterbrochenen Beschäftigung mit dem Veda verdanken wir es, daß die ältesten grammatischen Werke, die Prâtiçâkhja und das Nirukta noch erhalten sind. Der ersten gedenkt Pâṇini selbst nicht und nur an einigen Stellen werden sie von den Erklärern angeführt²), auch des zweiten nicht, obwohl deßen Verfaßer ihm bekannt gewesen sein muß, weil er in einer Regel³) den Namen seines Stammyaters anführt.

Das Nirukta des Jâska hat besonders den Zweck, die Vedischen Wörter zu erklären und enthält daher keine Darstellung der Grammatik, sondern nur vereinzelte Angaben, aus denen hervorgeht, daß zwar die Hauptlehren der spätern Grammatik, wie die Anordnung der acht Kasus, festgestellt worden waren, jedoch bei einigen es 479 noch an Begründung fester Regeln fehlte. Dieses gilt vornehmlich von der Lehre von der Ableitung der Wörter, welche nach keinem festen Grundsatze von verschiedenen Wurzeln abgeleitet werden. Jâska kennt nur vier Redetheile: die Nomen, die Zeitwörter, die Präpositionen und die Partikeln und bedient sieh noch nicht der Terminologie des Pânini. Dieser hat sein grammatisches Wifsen in nahe an vier Tausend sûtra niedergelegt und wird daher auch besonderes der Sûtrakâra genannt4). Das Werk ist in acht Bücher getheilt und wird deshalb Ashtâdhjâja oder Ashtaka genannt und zur Unterscheidung vom Rigveda, der ebenfalls den letzten Namen hat, mit dem Zusatze Pâninîjam. Dieses Werk ist die Grammatik der allgemein gesprochenen und geschriebenen Sprache, wie sie

Von Geheimlehren der Brahmanischen Xatrija berichtet der Kommentar zu Vrihad Åranj. V, 2, 10, VI, 2, 8; s. Weber, Ind. Stud. I, S. 51.

²⁾ Zu I, 1, 9, VIII, 3, 61, VIII, 4, 67.

³⁾ H, 4, 63.

⁴⁾ S. BOEHTLINGK a. a. O. II, S. XIX. Die angebliche Zahl ist 3996; seine Ausgabe, wie die Kalkuttaer, enthält nur 3983. Durch Hinzufügung der 14 Geauftra giebt es eines zu viel und die richtige Zahl wird nur durch Zusammenziehung von drei andern in zwei gewonnen. Unter ihnen sind jedoch sieben erst später in die Sammlung aufgenommen worden.

seitdem, wenn die verschiedenen Arten des Stils nicht mit in Anschlag gebracht werden, unverändert sich erhalten hat, nur hat sie sich allmählig aus dem Leben in die Litteratur und die Brahmanenschulen zurückgezogen. Auf diese Erhaltung hat ohne Zweifel dieses Werk durch seinen allgemeinen Gebrauch bei dem Unterrichte einen unberechenbaren Einflus ausgeübt. Pânini betrachtet die Vedische Sprache nicht mehr als den Hauptgegenstand der grammatischen Behandlung und giebt die ihr eigenthümlichen Formen nur an, wenn sie von denen der gewöhnlichen Sprache abweichen 1). In seinem Werke finden wir eine vollständige, zur Bezeichnung aller sprachlichen Erscheinungen und Formen ausreichende Terminologie. Diese Bezeichnung wird theils durch wirkliche, die Erscheinungen und Formen bezeichnende Wörter bewirkt, theils durch künstlich gebildete, indem für die Endungen und Ableitungs-Affixe sie selbst mit vorangesetzten oder hinzugefügten Buchstaben gebraucht werden; für die Tempora sind besondere Silben gewählt worden; die Klafsen der Buchstaben werden durch den Anfangsbuchstaben jeder Klafse und einen hinzugefügten bezeichnet²). Diese Methode der Bezeichnungsweise, die am angemeßensten mit algebraischen Formeln ver- 480 glichen wird, setzt eine genaue Kenntnifs der Sprachgesetze voraus und beweist einen außerordentlichen Scharfsinn darin, daß scharf die Zusammengehörigkeit und Verschiedenheit der Formen auf die möglichst kurze und einfache Weise angezeigt werden3) und daß alle einzelnen Theile dieser Methode mit einander und zum Ganzen in der engsten Beziehung stehen.

Diese nennt er bhâshâ, Rede, Sprache, welches auch für die spätern Volkssprachen gebraucht wird, die Veda gewöhnlich khandas, Metrum, seltener rik, Hymnus. Das Wort mantra gebraucht er sowohl in der Bedeutung Gebet als Metrum; s. Weber, Ind. Stud. I, S. 29.

In den Çivasûtra, mit welchen das Werk anfängt und welche Çiva dem Pânini als Grundlage seiner künftigen Grammatik mitgetheilt haben soll;
 BOEHTLINGK a. a. O. II, S. 3.

³⁾ So werden z. B. die zehn Tempora durch l, die erste Klasse durch ein auslautendes t, die zweite durch ein auslautendes ng bezeichnet; die einzelnen Tempora durch die Vokale. So entstehen folgende Bezeichnungen: lat, das Präsens, lit, das Präteritum, lut, das Participial-Futurum, lrit, das Auxiliar-Futurum, let, unter welchen Namen die Grammatiker verschiedene Formen vereinigen, die meistens dem Conjunctiv gehören, lot, der Imperativ; lang, das Imperfect, ling, der Potentialis und Prekativ. lung. der Aorist, lring, der Conditionalis.

Es leuchtet von selbst ein, daß diese Terminologie außer dem Vorzuge der größten Kürze noch den hat, das Auswendiglernen der Regeln sehr zu erleichtern. Dieses vorherrschende Streben hat aber einen Nachtheil herbeigeführt, indem, um ihr zu genügen, die Regeln nicht so auf einander folgen, wie sie nach einer wißenschaftlichen Anordnung sollten 1) und es daher sehwer ist, sich in dieser Grammatik zurechtzufinden. Diesem Mangel läßt sich jedoch leicht durch ein Inhaltsverzeichniß und ein Register abhelfen, ein anderer dagegen hängt genau zusammen mit der Methode der Indischen Grammatiker, nämlich das verwickelte und sehwerfällige Verfahren bei der Anfügung der Endungen und der Ableitungs-Affixe oder bei der Bildung der Biegungen und der abgeleiteten Wörter.

Sehen wir ab von diesen zwei Mängeln, so dürfen die Indi-

schen Grammatiker kühn die Griechischen und Arabischen, welche allein aufser den Europäern eine selbstständige Sprachwifsenschaft besitzen, zu einer Vergleichung mit ihren Leistungen herausfordern; auch dürfen sie eine solche nicht scheuen mit den Europäischen während der langen Zeit, als sie sich noch nicht bei der Bearbeitung ihrer eigenen Sprachen von den ihnen von dem klassischen 481 Alterthume auferlegten Fefseln befreit hatten. Bei keinem von ihnen finden wir eine so vollständige, genaue Erforschung der Wohllautsgesetze oder eine so gründliche Behandlung der Lehre von den Ableitungen und den verschiedenen Arten der Zusammensetzung der Wörter, deren die Araber keine, die Griechen aber viele besafsen. Vor den letztern besitzen sie den Vorzug, die Grundformen der Nomen und die Wurzeln richtig erkannt zu haben, obwohl in Beziehung auf die letztern der Europäischen Sprachwifsenschaft manches zu berichtigen übrig bleibt. Sie haben in diesen Beziehungen der wißenschaftlichen Sprachforschung vorgearbeitet und ihre Lehren auf die Entstehung und Ausbildung der vergleichenden Grammatik einen bedeutenden Einfluß ausgeübt. Dieses Verdienst wird ihnen immer bleiben, wenn auch zugegeben werden muß, daß die Sanskritsprache ihnen einen großen Vorschub bei ihren Arbeiten leistete, weil in ihr die Gesetze des Wohllauts mehr, als in irgend einer andern Sprache, ausgebildet worden sind und die Bildung der Formen so klar vorliegt. Nur in der Syntax sind die Indischen Grammatiker hinter den Griechen, den Römern und den Arabern zurück-

¹⁾ S. Boehtlingk a. a. O. S. XXIV

geblieben, welches seinen Grund darin hat, daß im Sanskrit meistens nur einfache Sätze gebildet werden.

Außer seinem Werthe, die höchste Auktorität in der Grammatik zu sein, besitzt das Werk des *Pâṇini* noch den, eine reichhaltige Fundgrube von Notizen über die Geographie und die damaligen Zustände Indiens zu sein. Von seinem Verfaßer ist nur noch zu erwähnen, daß er nach der Sage von einem Löwen umgebracht worden sein soll ¹).

Ueber die Zeit seines Nachfolgers Kâtjâjana besitzen wir außer der oben aus einer spätern Mährchensammlung angeführten Angabe zwei ältere von Buddhisten. Nach der einen, welche in den heiligen Schriften sich findet, war er einer der vornehmsten Schüler Buddha's, der vor seiner Bekehrung Naradatta hiess, und wurde von ihm nach Uggajini 482 gesandt, wo er den dortigen König Pradjota bekehrte²). Im Widerspruche mit dieser Angabe steht die zweite, welche der Chinesische Pilger Hiuen Thsang, der im Anfange des siebenten Jahrhunderts Indien bereiste und an Ort und Stelle sich erkundigte, mitgetheilt hat. Sie verdient ohne Zweifel den Vorzug, weil in ihr eines bestimmten Umstandes aus dem Leben des Kâtjâjana gedacht wird 3). Nach ihr lebte er drei Hundert Jahre nach dem Tode Buddha's in idem Walde Tâmasavana in S. O. der Stadt Tchinaputi in dem Zweistromlande der Irâvatî und der Vipâçâ 4). Er war daher ein Zeitgenofse des Açoka und es erhellt, dafs er mit Unrecht in dem Mährchen zum Zeitgenoßen seines Vorgängers und zum Minister des Königs Nanda gemacht worden ist 5). Er ist hier mit seinem

- 1) Nach dem Pankatantra, in J. G. L. Kosegarten's Ausgabe II, 34 p. 111.
- 2) S. Csoma Körösi Analysis etc. in: As. Res. XX, p. 89, Schiefner, tib. Leb. Çâkjam. S. 19. Nach dem Kommentar zu der Pâli-Grammatik Pada-Rûpasiddhi des Dîpankara hatte sein Lehrer ihm den Auftrag gegeben. eine Grammatik abzufassen, s. Turnour's Mahâv. Introd. p. XXVII.
- 3) S. H. Ths. I, p. 100; II, p. 261; III, p. 181.
- 4) Die Lage ergiebt sich daraus, daß die Stadt 500 li in S. O. von Çâkala lag; s. oben I, S. 801 Note 2, und ihr im O. der Fluß Vipâçâ. Nach Hiuen Theang war hier die Gränze des nördlichen Indiens und die Stadt hatte einst dem Kanishka gehorcht. Der Name bedeutete von den Chinesen errichtet, wahrscheinlich im Sanskrit Kînavali, wie auch Cunningham vermuthet in seiner Verification etc. p. 22, aber mit Unrecht, daß es das 90 Engl. M. entfernte Kinavali am Kinâb, der Kandrabhagâ oder dem Akesines und irrig Ost statt West gesetzt worden sei.
- Nach dem Kathâsarit-S. II, 2 und nach IV, 118 des Joga-Nanda; s. oben S. 211 Note 2.

viel ältern Namensgenofsen, dem Verfaßer der Anukramanî zu

dem Jagurveda, des einen Prâtiçâkhja und des Çrautasûtra verwechselt worden 1), auf welchen nur die Nachricht gehen kann, daß er die Kenntniß des Veda von seinem Lehrer erhalten hatte, obwohl defsen Name Varsha wieder falsch ist. Weiter muß angenommen werden, daß jener Kâtjâjana unrichtig mit Vararuķi²) zu einer Person gemacht wird; die Veranlassung zu dieser Zusammenstellung hat der Umstand gegeben, dass der zweite der Verfaßer der ältesten Prâkrit-Grammatik, der erste der ältesten der Pâli-Sprache war. Jener lebte nach einer andern Angabe zur 483 Zeit des Vikramâditja 3); auf sie ist zwar nicht viel Gewicht zu legen, weil in ihr Namen zusammengestellt werden, die sicher nicht Zeitgenoßen gehörten, sie verdient aber einige Beachtung, weil nach ihr der Verfaßer der Prâkrit-Grammatik in eine spätere Zeit verlegt wird, als der der Pâli, was schon wegen der Verschiedenheit beider Sprachen angenommen werden müßte. Kâtjâjana's Name bezeichnet ihn als aus dem Geschlechte der Kâtja entsprofsen 4). Dafs er eine bedeutende Rolle in der Geschichte des südlichen Buddhismus spielte 5), ist gewifs; nähere Aufschlüße darüber können nur die Singhalesischen Werke geben. Es ist daher nichts dagegen zu erinnern, daß er in Uggajinî für deßen Verbreitung thätig war, nur kann dieses nicht zur Zeit seines Gründers geschehen sein, sondern zu der des Açoka, welcher das Land beherrschte, defsen Hauptstadt jene Stadt war 6). Der Titel

- 1) S. COLEBROOKE'S Misc. Ess. I, p. 23 p. 100 und oben I, S. 868 Note 1.
- Diese Angabe findet sich außerdem nur noch in Medini-Kosha v. 175 p. 92 der Kalk. Ausg.
- 3) In einer Aufzählung der "neun Edelsteine" oder berühmten Männer, die an dem Hofe dieses Königs gelebt haben sollen; s. Wilson's Preface zur ersten Ausgabe seines Wörterbuchs, p. V. Die Unzuverläßigkeit dieser Zusammenstellung erhellt deutlich daraus, daß unter diesen Männern der Gott der Heilkunst Dhanvantari mit aufgeführt wird und sogar der Titel des Gedichts Ghaṭakarpara als ein Dichter. In dem Bhogaprabandha wird Vararuķi unter den berühmten Männern am Hofe des Königs Bhoga genannt; s. Wilson ebend. p. IX. Dieser regierte aber erst im zehnten Jahrhundert und er wird hier viel zu spät gesetzt.
- 4) S. BOEHTLINGK a. a. O. S. XLIV und TURNOUR a. a. O. p. XXVI. Nach dem Kommentare zur Pada-Rûpasiddhi war Kâtja Name eines gotra oder Geschlechts. Nach dem Trikânda-çesha II, 7, 25 hiefs er selbst auch so.
- 5) S. Burnouf, Introd. à Phist. du B. I I, p. 453.
- 6) S. oben S. 256.

des grammatischen Werkes, durch welches er in der Brahmanischen Litteratur so berühmt geworden, vârttika. bezeichnet zugleich sein Verdienst als eines Grammatikers. Ein varttika beschränkt eine zu weite Regel, erweitert eine zu eng gefaßte und bestimmt genauer das Verhältnifs der sûtra zu einander, ob ein solches nämlich eine Regel oder eine Ausnahme bilde 1). Als der älteste Verfaßer von solchen hat er besonders den Beinamen Varttikakara erhalten. Er war außerdem der Verfaßer der ältesten Pâli-Grammatik, welche den Titel Prâkarana führt²). Die Grammatiken 484 der Pâli-Sprache sind in sûtra abgefast, wie die des Pânini, folgen aber einer andern Anordnung und zwar derselben, wie sie später in der Sanskrit-Grammatik gebräuchlich geworden ist, an welche sie sich auch durch die Kunstausdrücke und die Behandlung des Sprachstoffes genau anschließen. Hieraus folgt, daß die Bearbeiter der Pâli-Sprache die Sanskrit-Grammatik kannten und zu Grunde legten und daher der älteste nicht zwei Hundert Jahre vor Pânini gelebt haben kann, dass daher die oben gegebene Zeitbestimmung auch durch die Geschichte der heiligen Sprache der Buddhisten gerechtfertigt wird.

Ueber den dritten der heilig gesprochenen Grammatiker, Patangali³), entbehren wir vollständig sieherer Angaben, nur seine Zeit läfst sich nach seinen eignen Angaben feststellen. Seine Angabe, dafs Javana Sâketa (d. h. Ajodhjâ) und die Mâdhjamika bedrängte⁴), kann nur auf den griechischen König Menandros bezogen werden, der von 144—124 v. Chr. regierte. Von den Mythologen wird er als eine Schlange dargestellt⁵), was gewifs nur eine späte Dichtung ist, nachdem er eine heilige Person ge-

¹⁾ Nach Boehtlingk a. a. O. S. XLVI.

²⁾ S. J. d'Alwis, An introduction to Kachchayana's grammar of the Pâli language, Colombo 1863. Sie ist edirt: grammaire palie de Kaccayana, publié par E. Senart, im J. Asiat. VI. Ser. Vol. XVII und Pali grammar ed. by C. Masson, Toungoo 1870. Kaccâyanappakuranae specimen ed. E. Kuhn Halae 1871. Ein andrer Titel dieser Grammatik wird angeführt, Nirukti-Piḍaka, ferner ein Auszug mit dem Titel Katjājānasāra, der sich in Kopenhagen findet, s. Spiegel, Ueber die einheimischen Bearbeiter der Pâli-Sprache in A. Hoefer's Ztsch. f. d. W. d. Spr. I, S. 233.

S. M. Mueller, Ueber das Mahâbhâshja in d. Z. f. d. Kunde d. Morg. VII, S. 162.

⁴⁾ Mahâbhâshja III, 2, 11; s. oben I, S. 865.

⁵⁾ Nach Colebrooke's Misc. Ess. II, p. 63 wahrscheinlich in den Purâna.

worden war. Auch er wird dem Vararuli gleich gesetzt¹), ein Beweis, daß über diesen spätern gar keine sichern Nachrichten mehr vorhanden waren. Er führte die Beinamen Bhâshjakâra, Bhâshjakrit und Gonardîja²), von denen der letztere zu bemerken ist, weil Gonarda bekanntlich der Name des ersten Königs von Kaçmîra ist und er zu deßen Geschlechte eine allerdings undeutliche Beziehung dadurch erhält. An eine Verwandtschaft kann nicht gedacht werden, eher daran, daß er von einem spätern Abkömmlinge jenes Königs beschützt wurde. Es wird sogleich gezeigt werden, daß sein Werk besonders in Kaçmîra im Gebrauche war und zwar auf Veranstaltung zweier seiner Könige.

Von den Werken, welche ihm zugeschrieben werden, muß das eine, das khandas oder die sûtra, in welchen die Metrik gelehrt wird, ihm entschieden abgesprochen werden, da es ohnehin 485 gewöhnlich einem andern Verfaßer, dem Pingala, zugeschriebeu wird 3). Das unter diesem Titel auf uns gekommene Buch ist sicher ein spätes, da in ihm auch die künstlichen Versmaaße der spätern Poesie beschrieben werden. Von dem zweiten Werke, dem Jogaçâstra, dem Lehrbuche der Joga-Lehre, habe ich sehon früher bemerkt, daß es wahrscheinlich den Patangali zum Verfafser habe, weil in ihm derselbe spitzfindige und scharfsinnige Geist sich ausspreche, der in seinem grammatischen Werke sich uns kundgiebt4). Dieses führt den Titel Mahabhashja, den großen Kommentar, und verdient ihn wegen seiner großen Weitschweifigkeit. "In ihm wird jedes sûtra ausführlich untersucht; alle möglichen Auslegungen werden vorgetragen und der richtige Sinn und der Belang jeder Regel durch eine weitschichtige Beweisführung erhärtet, in welcher alle vorausgesehenen Einwürfe erwogen und widerlegt, in welcher alle irrigen Auslegungen, die etwa noch erdacht werden könnten, im voraus geprüft und zurückgewiesen werden 65). Die aus diesem Werke angeführten Stellen bestätigen dieses Urtheil eines der gründlichsten Kenner der Indischen Litte-

¹⁾ In dem Wörterbuche Çabdaratrânali nach dem Çabda-Kalpadruma u. d. W.

²⁾ S. Hemakandra III, 515 od. 851 nach der Ausgabe von O. Boehtlingk und Ch. Rieu.

³⁾ S. Colebbooke, *Misc. Ess.* II, p. 63. Er wird auch *Pingalanàga*, die Schlange *Pingala* genannt.

⁴⁾ S. oben I, S. 998.

⁵⁾ S. COLEBROOKE a. a. O. p. 7.

ratur. Man sieht aus diesen Anführungen, daß es eines der merkwürdigsten Denkmale des Indischen Geistes ist, deßen genauere Untersuchung höchst verdienstlich sein würde, weil es nicht nur zur Kenntniß der grammatischen Wißenschaft wichtige Beiträge liefert, sondern auch manche Nachrichten über die Zustände Indiens in einer Zeit enthält, aus welcher uns aus der Brahmanischen Litteratur so wenig erhalten ist 1). Dies Werk war im ersten Jahr-486 hunderte berühmt und wurde in Kaçmira auf Befehl des Königs Abhimanju eingeführt von Kandra und andern Lehrern 2). Viel später ließ der König Gajâpida, welcher 754 den Thron bestieg, als es verschollen war, aus einem andern Lande Erklärer kommen und durch sie es wieder in Umlauf bringen 3). In welche Zeit die von Patangali erwähnten Grammatiker Bâdava, Kuṇara-Bâdava und Saurja-Bhagavat zu setzen seien, ist nicht zu ermitteln 1).

Von den verschiedenen Angaben über Vararuli's Zeit ist diejenige die annehmbarste, nach welcher er ein Zeitgenoße des Vikramâditja war 5), weil vor seiner Zeit zwar das Drama in Indien entstanden war, jedoch schwerlich die in ihm gebrauchten Volks-Sprachen früher einen wißenschaftlichen Bearbeiter gefunden hatten.

Nach dieser Uebersicht der Geschichte der Sprachwißenschaft

¹⁾ Der Druck dieses Werks ist durch die Vebersiedlung des Herausgebers Ballantyne nach England unterbrochen worden. Der Titellautet: Mahâbhâshjam bhâshjapradipena vivaranena ka sahitam kâgjâm râgakijapâtâlaje grimad bâlantain nâma katadadhjaxapreritais tatratjais grimarâjanagâstridevadattadûrgâdattagarmâbhis vjakâranapanditais grimakkatur vedahîrânandagarmâbhis alankârapanditaigka sangodhitam Mirzapore 1855. Der Text schließt mit dem neunten Abschnitt des ersten Kapitels des ersten Buchs. Die Uebersetzung ist über die ersten Anfänge nicht hinausgekommen.

²⁾ Nach der Råga-Tarang. I, 176. Nach der berichtigten Lesart, s. Boent-Lingk a. a. O. S. XV, lautet die Stelle »Nachdem Kandra und andere Lehrer von ihm (Abhimanju) den Befehl erhalten, es herbeizuholen, führten sie das Mahâbhâshja ein und verfaßten selbst eine Grammatik«.

³⁾ Ebend. IV, 487.

⁴⁾ S. BOEHTLINGK a. a. O. S. LI. Saurja war der Name der Stadt, in welcher der letzte geboren war. Sie lag wahrscheinlich am untern Indus, wo das vierzehnte Alexandria ταρὰ τοῖς Σωριανοῖς lag; s. oben S. 189 Note 2.

⁵⁾ S. oben S. 484,

müßen zunächst die Hauptmomente aus der Geschichte der Sprache selbst hervorgehoben werden. Für sie gewähren die Inschriften des Acoka eine feste Grundlage, weil aus ihnen hervorgeht, daß damals wenigstens drei Volks-Sprachen im östlichen Hindustan, in Guzerat und im östlichen Kabulistan herrschten 1). Ich sage wenigstens drei, weil von diesen Inschriften nur diejenigen, welche in Felsen eingehauen sind, als Urkunden der örtlichen Sprachen gelten können, während die Säulen-Inschriften überall dieselbe Sprache darstellen, die daher nicht überall, wo solche Säulen gefunden worden sind, gesprochen sein wird 2). Diese Bemerkung gilt besonders von der Säule in Delhi. Wenn man erwägt, daß zwischen Kabulistan, Guzerat und Magadha, wo nach einer frühern 487 Bemerkung³) die in den Säulen-Inschriften enthaltene Sprache zu Hause war, ein weites Gebiet liegt, das von verschiedenen Stämmen des Sanskritredenden Volkes bewohnt war, wird man nothwendig zu der Vermuthung geführt, dass in ihm Volkssprachen sich gebildet hatten, von welchen wir in jenen Inschriften keine Proben besitzen 4). Die Sprache der Säulen-Inschriften stimmt im wesentlichen mit der von Dhauli überein, so dass dieser östlichen Volkssprache eine weite Ausdehnung zugestanden werden muß. Es folgt aus dieser Thatsache, dass zu Acoka's Zeit ein großer Theil des Volkes nicht mehr die Sanskritsprache redete, nur aus diesem Umstande läßt sich die Erscheinung erklären, daß jener König sich dieser Tochtersprachen bediente. Die Anfänge der Entartung der Muttersprache müßen früher gesetzt werden und zwar, wie ich glaube, um mehrere Jahrhunderte, weil sie durch die Litteratur und die Grammatik eine große Festigkeit erhalten hatte und die Auflösung ihres Organismus nur langsam vor sich gegangen sein wird. Nach dieser Annahme hatte sie schon vor Pânini begonnen; die Wahrnehmung des umsichgreifenden Verderbens mag seinen Eifer und den anderer Grammatiker angespornt haben, durch

¹⁾ S. oben S. 231.

Mit dieser Sprache der Säuleninschriften stimmt die der Felseninschrift von Khalsi, ausnahmsweise von den andern, überein.

³⁾ S. oben S. 231.

¹⁾ In den einer spätern Zeit angehörenden, in Arianischer Schrift eingegrabenen Inschriften in Kabulistan und im O. des Indus besitzen wir Proben der damals dort herrschenden Volkssprachen, welche jedoch zu kurz sind, um die Form dieser Sprache zu erkennen.

Feststellung des richtigen Sprachgebrauchs deßen Fortschritten entgegenzuarbeiten.

Wenn die allgemeine Ursache, durch welche das Sanskrit seine aus dem höchsten Alterthume ererbte Vollkommenheit eingebüßt hat, in dem Naturgesetze der Sprachen zu suchen ist, kraft defsen ihre Formen allmälig sich vereinfachen und abstumpfen, so traten in Indien besondere Umstände ein, durch welche diese Einflüße befördert wurden. Die niedrigsten Kasten waren nicht Arischen Ursprungs; nach ihrer Aufnahme in den Staatsverband verlernten sie allmälig ihre ursprünglichen Sprachen, werden aber die ihnen aufgedrungene nicht in deren vollständiger Reinheit gelernt und dadurch zur Entartung derselben beigetragen haben. Andere Stämme der Urbewohner erhielten sich in ihren Sitzen als solche, ohne dem Kastensysteme einverleibt zu werden, entwöhnten sich aber auch ihrer angestammten Reden. Als ein solcher lassen sich die Odra betrachten, welche in Orissa wohnten¹), in einem der Länder, in welchem die östliche der drei oben erwähnten Volkssprachen herrschte. Aus dem Einfluße ihrer Sprache 488 und derer anderer Urbewohner in den übrigen Gegenden, in welchen sie gesprochen wurde, möchten vielleicht die in ihr vorkommenden, eigenthümlichen Abweichungen von den zwei andern gleichzeitigen Schwestersprachen erklärt werden können. Diese stimmen nun überein mit denjenigen, durch welche nach den Grammatikern die Mâgadhî von den übrigen in den Dramen gebrauchten Sprachen sich unterscheidet 2). Wir können daher, wie schon oben bemerkt worden3), in jenen Inschriften die Sprache des Hauptlandes des Açoka wiedererkennen, welcher er vor den übrigen den Vorrang einräumte.

Jenen Namen geben die südlichen Buddhisten ihrer heiligen Sprache⁴), welche nach dieser Benennung ihre Heimath im Lande

¹⁾ S. oben I, S. 675 Note 1.

²⁾ S. oben S. 231 Note 2. Außer l statt r und e statt o ist noch eine Uebereinstimmung darin, daß lj zu j für jj verwandelt wird, wie kaljåna zu kajåna; in der Mågadhå entsteht jj aus rj s. meine $Instit.\ ling.\ Pracrit.$ p. 397. Diese Beweise mögen hier genügen, wo ich auf Einzelnheiten nicht eingehen kann. Eine ganz eigenthümliche Entstellung ist båbhana aus bråhmana.

³⁾ S. oben S. 488.

⁴⁾ S. Turnour a. a. O. Introd. p. XXVII, wo der Vers aus der Grammatik

Magadha gehabt haben müßte. Dieses ist aber unmöglich, weil die Pâli-Sprache ebenso wenig, wie die andern dramatischen iene Eigenthümlichkeiten besitzt. Auch irren sie darin, wenn sie ihre heilige Sprache für die Wurzelsprache und diejenige erklären, welche alle Buddha gesprochen hätten. Sie gehn sogar so weit in ihrer Ueberschätzung derselben, zu behaupten, daß Kâtjâjana sie herstellte, indem er sie von den Beimischungen durch Provinzialsprachen und des Sanskrits reinigte 1). Wir müßen uns daher nach einem andern Vaterlande für die Pâli-Sprache umsehen. Daß sie einst eine Volkssprache gewesen, scheint eine nothwendige Annahme, da man sonst nicht einsieht, warum sie zur Mittheilung der heiligen Schriften gewählt worden sei. Auch liegt in ihrem Charakter nichts, welches dieser Ansicht entgegen stünde. Vergleicht man sie mit der der westlichen Inschriften-Sprache, so stehen beide im Allgemeinen auf derselben Stufe der Entfernung vom Sanskrit; die letzte stellt sich zwar einigen Formen als alter-489 thümlicher dar, in andern jedoch ebenfalls die erste²). In jener zeigt sich außerdem ein besonderes Lautgesetz, welches sowohl dieser, als den dramatischen Sprachen fremd ist 3). Diese Verschiedenheiten machen die Annahme unmöglich, in ihr die Pâli-Sprache wiederzusehen. Es kommt noch hinzu, daß damals kein Hauptsitz des Buddhismus an der Westküste war, wo sie zu Hause ist. In Ermangelung irgend einer Andeutung über die Heimath der Pâli-Sprache lege ich folgende Vermuthung zur Prüfung vor. Ich gehe dabei von dem Gedanken aus, daß Kâtjâjana die Sprache des Landes wählte, in welchen er für die Verbreitung des Buddhismus thätig war und in defsen Hauptstadt er seinen Sitz hatte,

Pajogha-(Prajoga) siddhi angeführt ist, in welchem diese und die nachher zu erwähnenden Angaben vorkommen.

- 1) Ebend. p. XXVII nach der Pada-Rûpasiddhi.
- 2) Nämlich in der Bewahrung des s vor t und th, z. B. in asti, G. I, 6 und in sesthe, usthåna, s. oben S. 268 Note I, dann des rv in sarva. Das Påli hat dafür tth, tth und vv. Dann haben die Inschriften noch den Dativ, welchen die Påli-Grammatiker zwar aufführen, im wirklichen Gebrauche wird statt seiner der Genitiv gesetzt. In Påli findet sich der Ablativ auf små neben mhå und der Locativ smiñ neben mhi, obwohl nur selten in den Texten. In den Inschriften lautet der Lokativ mhi, der Ablativ der Wörter auf a dagegen å, so daß die Pronominal-Deklination in diesen Kasus noch nicht auf das Nomen übertragen worden ist.
- 3) Nämlich in der Verwandlung von tv in pt: s. oben S. 238 Note 3.

das heifst in Mâlava. Unter den in den Schauspielen vorkommenden Prâkrit-Sprachen ist nun die Caurasenî die am häufigsten gebrauchte und zwar in den in Prosa abgefaßten Stellen 1). Von dem ältesten Grammatiker, dem Vararuki, wird sie unmittelbar vom Sanskrit abgeleitet, von ihr die andern dramatischen Sprachen2). Sie galt ihm daher als die älteste, obwohl er, wie seine Nachfolger, die nach den Mahârâshtra benannte als die vornehmste betrachtet. Dieser Punkt braucht jetzt nicht weiter berücksichtigt zu werden. Diese zwei Sprachen stehen dem Pâli am nächsten, nur ist dieses entschieden älter, als jene 3). Ich vermuthe daher, daß wir es als die älteste noch erhaltene Form der Volkssprache des westlichen Hindustan zwischen der Jamuna und dem Vindhja betrachten dürfen; durch diese Gränzen wird auch Mâlava eingeschloßen. Die Caurasenî würde demnach eine spätere Form dieser Sprache darstellen; die Wahl des Namens eines einzelnen Volks für eine viel weiter verbreitete Sprache hängt wahrschein-490 lich mit der Entstehung des Dramas zusammen4). Von Uggaginî aus verbreitete sich Kâtjâjana's Werk wahrscheinlich über das Dekhan; die Singhalesen erhielten die Kenntnifs dieser Sprache aus dem Lande der Damila, d. h. dem der Tamilen oder Kola's. In diesem Lande verfasste Dipankara mit dem Beinamen Buddhaprija seine Bearbeitung jenes Werks, die zweitälteste noch erhaltene Grammatik 5). Da die heiligen Schriften in Ceylon erst im Anfange des fünften Jahrhunderts nach Chr. G. in die heilige Sprache übertragen wurden 6), scheint die Verbreitung ihrer Kenntnifs nach dem Süden nur langsame Fortschritte gemacht zu haben: die eben erwähnte Grammatik ist wahrscheinlich älter, als jene Uebersetzung. Genauere Aufschlüße über diesen Theil der Geschichte der Indischen Sprachen werden vielleicht sich später aus einer vollständigen Untersuchung der Schriften der südlichen Buddhisten, besonders der Singhalesen ergeben.

Was über die in den Dramen gebrauchten Sprachen zu be-

¹⁾ S. meine Inst. ling. Pracit. p. 377. p 382.

²⁾ S. ebend. p. 7. p. 8.

³⁾ S. die Vergleichung in Burnour's und meinem Essai sur le Pali p. 157 flg.

⁴⁾ Ich verweise vorläufig auf meine Bemerkungen hierüber in meinen *Inst.* etc. p. 386.

⁵⁾ S. G. TURNOUR a. a. O. Introd. p. XXVI.

⁶⁾ S. oben S. 433.

merken ist, läfst sich am pafsendsten bei dem Berichte über defsen Entstehung anbringen; was aber hier noch erörtert werden mufs, ist die schwierige Frage, in welcher Sprache zuerst die heiligen Schriften der Buddhisten abgefafst worden sind.

Bei ihrer Behandlung können drei Wege eingeschlagen werden. Man kann erstens von allgemeinen Betrachtungen ausgehend die gröfsere Wahrscheinlichkeit des Gebrauchs einer oder mehrerer Sprachen behaupten; zweitens kann man die von den Buddhisten selbst ausgegangenen Angaben zu Grunde legen; drittens sieh an die Thatsachen halten, um aus ihnen die Bestimmung der Sprachen zu ermitteln.

Den ersten Weg hat B. H. Hodgson eingeschlagen 1). Er hat die Wahrscheinlichkeit nachgewiesen, daß die philosophischen Lehren des Buddhismus in der heiligen Sprache der Brahmanen vorgetragen wurden, welche zu diesem Zwecke die geeignetste 491 war, die an das Volk gerichteten Belehrungen über Pflichten und Gesetze dagegen in der Volkssprache. Mit dieser Ansicht vertragen sich am besten sowohl die Angaben der Buddhisten über diesen Gegenstand, als die Thatsachen.

In Beziehung auf die erstern habe ich oben daran erinnert, daß die von den Tibetern gemachte Vertheilung der verschiedenen Sprachen unter die einzelnen Abtheilungen der Schriften im einzelnen an der Unwahrscheinlichkeit leide, daß sie aus dem Systeme der Grammatiker und der von ihnen aufgestellten Rangordnung der Sprachen hervorgegangen ist2). Diese ihre Anordnung beruht aber auf ihrer Anwendung in den Schauspielen und kann erst gemacht worden sein, nachdem in dieser Beziehung ein fester Gebrauch sieh festgesetzt hatte. Dieses kann jedoch nach den für die Geschichte der Grammatik oben aufgestellten Zeitbestimmungen 3) erst mehrere Jahrhunderte nach der ersten Verkündigung des Buddhismus und der ersten Aufzeichung der heiligen Schriften geschehen sein und eine solche Eintheilung der Sprachen war damals noch nicht aufgenommen. Ihre Anwendung auf jene ist daher eine ganz willkührliche. Es entbehrt endlich eine andere Angabe, daß nämlich die Sütra zuerst in der Sprache von Sindhu

¹⁾ S. defsen Note on the primary language of the Buddhist writings in: J. of the As. S. of B. VI, p. 682 flg.

²⁾ S. oben S. 459.

³⁾ S. ebend. S. 477. S. 483.

aufgezeichnet worden seien ¹), jedes Scheines der Wahrscheinlichkeit. Das einzige brauchbare in jenen Angaben ist nur das allgemeine in ihnen enthaltene, daß die heiligen Schriften gleich anfangs in verschiedenen Sprachen abgefaßt wurden. Daß das Pâli nicht unter diesen eine war, wie die Singhalesen behaupten, braucht nach den obigen Bemerkungen darüber kaum einer ausdrücklichen Erwähnung. Wir müßen daher, wenn wir etwas bestimmteres über diese Sprachen erfahren wollen, den Thatbestand feststellen, wie er in den Schriften selbst vorliegt.

Ueber diesen sind wir noch nicht vollständig belehrt worden. Die ausführlichen Sûtra dürfen bei der Frage, die uns hier beschäftigt, nicht berücksichtigt werden, da sie einer spätern Zeit angehören und das in ihnen vorkommende Gemisch von unregelmäßigen Sanskrit, Pâli und Formen der Volkssprachen zu betrachten ist als eine Folge ihrer Ueberarbeitung in einem Lande, in welchem die erste Sprache nicht mehr in ihrer Reinheit erhalten 492 war, nämlich in Kacmîra²). Die ältesten Sûtra sind in einem einfachen Sanskrit in einem Stile geschrieben, welcher sich ganz von den aus den Brahmanischen Schriften bekannt gewordenen Gattungen unterscheidet 3). Es ist weder der epische Stil, wie er in den großen epischen Gedichten zugleich einfach und edel oder in den Purâna in einer matten Nachahmung sich darstellt, noch der geschmückte Stil der spätern Kunstpoesie, endlich auch nicht die gedrängte, dunkle Prosa der Kommentare, sondern er hat eine jedem bei dem ersten Anblicke auffallende populäre Färbung. Die Form des Gesprächs giebt ihm den Charakter von wirklichen Unterhaltungen zwischen einem Lehrer und seinem Schüler. Es sind nur selten Verse eingeflochten, welche in demselben einfachen Stile geschrieben sind und moralische und philosophische Sätze enthalten, wahrscheinlich sind es alte Sprüche. Die Worte haben öfters Bedeutungen erhalten, welche in den Brahmanischen Schriften sich nicht finden und aus den Buddhisten eigenthümlichen Vorstellungen hervorgegangen sind. In vielen und wichtigen Stellen zeigt sich ein großer Einfluß der Volkssprache des mittleren Indiens auf die Abfaßung dieser in Sanskrit geschriebenen Werke, ein Einfluß, welcher in einer ältern Zeit, als die Trennung des

¹⁾ S. oben S. 459, Note 1.

²⁾ S. ebend. S. 9.

³⁾ S. BURNOUF, Introd. à l'hist. du B. I. I, p. 106 flg.

Buddhismus in die zwei großen Abtheilungen, die nördliche und die südliche, stattgefunden haben muß¹). Diese Thatsache giebt die Vermuthung an die Hand, daß der Stifter des Buddhismus häufig sich der Volkssprache bei der Mittheilung seiner Lehren bediente. Wahrscheinlich richtete er sich nach dem verschiedenen Stande seiner Zuhörer und sprach zu den Brahmanen in ihrer heiligen Sprache, zu dem Volke in der seinigen. Das letztere geschah wahrscheinlich auch bei der Verkündigung der Hauptlehren. Für diese Ansicht spricht besonders der Umstand, daß das oben angeführte Glaubens-Bekenntniß sich zwar keinem bekannten Versmaaße anpaßen läßt, jedoch leichter, wenn das Pâli oder eine Volkssprache für das Original angenommen wird, einem solchen sich fügt, als wenn das Sanskrit dafür gehalten wird²).

Annahme eines so frühen Daseins von solchen steht nichts im Wege. Die Erzählungen von Buddha's Handlungen, seine Gespräche und Reden waren wahrscheinlich in doppelter Gestalt erhalten: bei den untersten Klaßen in Volkssprachen, bei den vornehmen, besonders bei den Brahmanen im Sanskrit. Die Sammler dieser Ueberlieferungen mögen daher bei der Niederschreibung der heiligen Schriften während der ersten Synode beide Ausgaben der Texte, wie man sie nennen könnte, berücksichtigt haben und dadurch veranlaßt worden sein, bei der Abfaßung im Sanskrit den Volkssprachen den Einfluss zu gestatten, welcher den Stil dieser Schriften von allen andern der Sanskrit-Litteratur unterscheidet.

Bei dem hier beabsichtigten kurzen Berichte über die Geschichte der Litteratur kann ich in Betreff der epischen Poesie an die Untersuchungen anknüpfen, welche ich im ersten Bande vorgelegt habe¹). Aus ihnen hat sich als höchst wahrscheinlich ergeben, daß die ausführlichern Erzählungen im Mahâbhârata und die letzte

¹⁾ Nach Burnouf a. a. O. p. 15.

²⁾ S. Z. f. d. K. d. M. I. S. 229. Der zweite Vers wird richtig nach dem Ârjâ-Metrum, wenn in ihm râdi als Pâli-Aorist gelesen wird; im Sanskrit wäre diese Form nicht zuläfsig. Die Schwierigkeit liegt im ersten Hemistich des ersten Verses, welches auch als Pâli gelesen, dem Metrum widerspricht. Da nach der vorhergehenden Untersuchung das Pâli zur Zeit Buddha's noch nicht entstanden war, läfst sieh am wahrscheinlichsten eine Volkssprache voraussetzen.

³⁾ S. ohen I, S. 1001.

Ueberarbeitung desselben kurz nach der Zeit Açoka's zu setzen seien. Die Gründe sind theils aus dem Vorkommen der spätern Götter 1), theils aus der doppelten Abfaßung mehrerer Theile zur Verherrlichung des Krishna hergenommen 2), welche das Bemühen der Brahmanen bezeugt, durch die Beförderung derselben der wachsenden Macht des Buddhismus entgegenzuwirken. Die Anfänge dieses Bemühens werden am pafsendsten in die Zeit des ersten jener Könige gesetzt; viel tiefer herunter, als die Regierung des zweiten möchte jedoch die letzte Ueberarbeitung des großen Epos nicht herabzurücken sein, weil in ihm Krishna noch nicht als die vorherrschende Form des Vishnu dargestellt wird, wie es zur Zeit der Anwesenheit des Megasthenes in Indien der Fall war 3). Diese Behauptung schliefst aber nicht aus, daß 494 nicht einzelne Stücke hinzugefügt wurden seien; sicher ist dieses von der Bhagavad-gîtâ anzunehmen, welche uns eine spätere Periode der Indischen Religions-Geschichte darstellt, in welcher die Vishnuiten in Sekten zerfielen und ihre Religionslehre mit philosophischen Lehren in Einklang zu bringen versuchten. Dasselbe muß auch von solchen Stücken behauptet werden, in welchen nicht nur von der großen Verbreitung der Buddhisten die Rede ist, sondern auch von den Herrschaften theils der fremden Völker, wie der Javana und Caka, theils von der spätesten in den Brahmanischen Verzeichniße aufgeführten einheimischen Dynastie, der der Andhra die Rede ist⁴).

Ueber die Geschichte des großen Epos enthält die Einleitung mehrere beachtenswerthe Angaben. Die dem Vjåsa, welcher als Verfaßer des ältesten Mahâbhârata betrachtet wird, zugeschriebene Zusammenstellung enthielt nur vier und zwanzig Tausend Disticha⁵). Dieses war die Ausgabe ohne die upâkhjâna; er machte darauf andere für die Götter, die Halbgötter, die Manen und die Menschen; die für diese bestimmte bestand aus Hundert Tausend Distichen, welche Zahl bekanntlich als die des gegenwärtigen Textes gilt. Auf die Angabe, daß für nicht menschlichen Wesen besondere Ausgaben gemacht wurden, ist gar kein Gewicht zu legen, da es eine ge-

¹⁾ S. oben I, S. 925.

²⁾ S. ebend. S. 1005.

³⁾ Vgl. ebend. S. 591 S. 921.

S. oben I, S. 588 Note 1. Die Andhra waren die Nachfolger der Kanva, gelangten daher 23 vor Chr. Geb. zur Herrschaft; s. oben S. 366.

⁵⁾ S. M. Bh. I, v. 102 flg. p. 4. Upákhjána wird erklärt: Nacherzählung einer von einem andern gehörten Begebenheit: s. oben I, S. 583, Note 2.

wöhnliche Vorstellung bei den Indern ist, alles menschliche im vergrößerten Maßstabe den Göttern beizulegen; dagegen darf die Nachricht, daß es eine kürzere und daher gewiß ältere Ausgabe des großen Heldengedichts gab, in welcher die vielen eingeschalteten Erzählungen und andere Zuthaten fehlten, und eine zweite, die vierfache Maße der ersteren enthaltende darauf Anspruch machen, eine alte und ächte zu sein. In einer andern Stelle wird gesagt, daß Vjäsa das Werk in einer ausführlichen und einer kurzen Faßung vorgetragen habe und daß einige Brahmanen das Bhârata mit Manu beginnen, andere mit Åstika, andere endlich mit Uparikara!).

Die erste Angabe bezieht sich ohne Zweifel auf die kürzere 495 und die ausführlichere Darstellung, die zweite bezeugt, daß es drei verschiedene Anfänge des Werks oder mit andern Worten drei verschiedene Abfaßungen gab. Diese Anfänge laßen sich noch ermitteln; es wäre aber ein Irrthum zu glauben, daß die als solche bezeichneten Stücke in ihrer gegenwärtigen Form und in der oben angegebenen Reihenfolge früher wirklich die Anfänge der verschiedenen Ausgaben des ganzen Werkes gebildet hätten. Dieses wird die folgende Untersuchung darthun, aus welcher zugleich hervorgehen wird, daß Stücke aus den verschiedenen Ausgaben durcheinander geworfen sind.

Nach der obigen Stelle begann das Bhârata in der ältesten Fafsung mit Manu²) oder dem Stammvater der königlichen und Krieger-Geschlechter, der zugleich Schöpfer der Welt und der Gesetzgeber ist. Durch diesen Anfang wurde die Abstammung der Helden des Gedichts, der Kaurava und Pâṇḍava von ihm und den frühern Königen begründet. Es war daher ein natürlicher und paßender Anfang. Von den frühesten Königen waren nur kurze Nachrichten gegeben³), in diesen ältesten Theil ist aber später die ausführliche Erzählung von Jajāti nach der kurzen eingeschoben worden⁴); jene gehört sicher zu der spätesten Ueberarbeitung des Werks. An diese Erzählung sind die Verzeichniße der Könige angeschloßen, welche von seinem

¹⁾ S. ebend. v. 51. v. 52. p. 3.

²⁾ Dieser Anfang findet sich Kap. 75, v. 3126, I, p. 113; wo die königlichen Geschlechter von Daxa, dem Sohne der zehn Söhne des Praketas abgeleitet werden. Mit seiner Tochter Dâxâjaņi erzengte Kacjapa, der Sohn Mariki's, den Vivasvat, den Vater Manu's.

³⁾ Nämlich von Purûravas, Âjus und Nahusha, s. oben I, I. Beil, III, 2.3. p. XIX.

⁴⁾ S. ebend, 4, p. XX.

Sohne Pûru abgeleitet werden. Diese Verzeichniße sind auch in doppelter Gestalt vorhanden 1), beide sind aber gewifs den zwei ältern Abfaßungen entlehnt worden; nur ist das zweite nachweislich eine Bearbeitung des ersten, in welchem den Pandara eine andere Abstammung, als die später gangbar gewordene, gegeben war²). Die älteste Darstellung von der Geschichte Pându's und seiner Söhne ist nicht mehr in ihrem Zusammenhange erhalten, sondern die einzelnen Theile an verschiedenen Stellen zerstreut³). Von den Einzelnheiten der großen Schlacht ist nichts in den erhaltenen Bruchstücken erhalten und nur eine allgemeine Erwähnung 496 derselben4), obwohl angenommen werden darf, dass früher eine vollständigere Darstellung im Umlaufe war. Auf diese gedrängte Abfafsung wird am wahrscheinlichsten die Angabe bezogen, daß Vjása das Mahábhárata kurz zusammengefafst habe 5). Zu dieser ältesten Abfaßung möchte auch noch als Einleitung ein kurzes Stück gehören, in welchem Vjasa's Abstammung und Erscheinung bei dem Schlangenopfer erzählt werden und wie er von Ganamegaja aufgefordert, den Zwist der Kuru und Pândava zu erzählen, seinen Schüler Vaiçampâjana damit beauftragte 6).

Nach der Folge, in welcher die drei Anfänge aufgeführt werden, müßte die zweite erweiterte Darstellung des großen Kampfes mit der Geschichte Âstîka's und der Erzählung von dem Schlangenopfer des Ganamegaja begonnen haben; allein durch diese Annahme kommt der dritte Anfang nach dem zweiten zu stehen', während angenommen werden muß, daß jeder spätere Anfang mit einer Erweiterung der Anlage des Werks in Verbindung gestanden habe und einem der frühern hinzugefügt worden sei; ferner, daß jeder frühere einen

¹⁾ S. oben I, S. 738 Note 1 und I. Beil. III, 5 flg. p. XX flg.

²⁾ S. a. a. O. S. 739.

³⁾ S. die Nachweisungen ebend. S. 784.

⁴⁾ S. ebend. S. 840.

⁵⁾ Das Distichon 52, p. 3 lautet: "Der *Rishi*, nachdem er diese große Kenntnifs (das *Mahâbhârata*) ausführlich dargestellt und kurz zusammengefaßt hatte, trug er sie vor; denn in der Welt der Wißenden wird gewünscht der Besitz einer Zusammenfaßung und einer Anordnung«.

⁶⁾ Kap. 60, v. 2208 flg. p. 81.

⁷⁾ Das Buch Âstika beginnt mit dem dreizehnten Kapitel v. 1020, p. 37 und schliefst mit dem acht und fünfzigsten v. 2196. p. 80. Die Erzählung von Vasu Upariķara fängt an Kap. 63, v. 2334 p. 85; als Einleitung dazu gehört noch das zwei und sechszigste Kapitel; v. 2283, p. 83.

engern Zusammenhang mit dem Ganzen gehabt habe, als jeder spätere. Nun steht aber das Schlangenopter jenes Königs in keiner unmittelbaren Beziehung zu der Geschichte seiner Vorfahren, sondern fällt in eine spätere Zeit und ist daher als die späteste Zuthat im Anfange zu betrachten. Für diese Ansicht werden nachher noch andere Gründe angeführt werden. Vasu's Geschichte erhält dagegen eine unmittelbare Beziehung zu der Geschichte der Pândava dadurch, daß seine Tochter Satjavati die Mutter Vjasa's war, deßen Geburt bei dieser Gelegenheit erzählt wird 1) und der nicht nur der sagenhafte Verfaßer des Gedichts, sondern auch der Lenker der Schick-497 sale jener Helden und ihr Retter aus jeder Verlegenheit und Noth ist2). Das ganze Werk mit seiner Geburt zu beginnen erhält dadurch seine Rechtfertigung. Nach diesem Stücke, welches ich demnach für den Anfang der zweiten erweiterten Bearbeitung halte, folgen jetzt mehrere Abschnitte, die der dritten und letzten zugeschrieben werden müßen³). Von dieser zweiten Ausgabe haben sich außerdem nur einzelne Theile aus der Erzählung von den Schicksalen der Pândava in dem ersten, zweiten und dritten Buche neben der erweiterten Darstellung erhalten 1); in einigen Fällen sind beide unter einander gemischt⁵). Aus einer solchen Vermischung der zwei letzten Abfafsungen ist es auch zu erklären, wenn über einige Theile ihrer Geschichte verschiedene Erzählungen vorkommen, wie z. B. über ihren Unterricht in der Kriegskunst entweder von Caradrat oder von Drona⁶), von welchen die letzte sicher der spä-

¹⁾ S. oben I, S. 752 S. 776.

²⁾ S. oben I, S. 780.

³⁾ Am Schlufse des drei und sechszigsten Kapitels wird kurz die Geburt der vornehmsten Helden, welche an der großen Schlacht Theil nahmen, angegeben, v. 2420 flg., p. 88—89. Auf die Aufforderung des Ganamegaja, 64, v. 2456 flg., p. 89, erzählt Vaiçampâjana die Wiedererstehung der Königsgeschlechter nach ihrer Vertilgung durch den Paraçu-Râma, v. 2454 flg., p. 90. Danach folgt das Sambhavaparva, das Buch der Entstehung, d. h. der Götter, der Halbgötter und der übrigen Wesen, Kap. 69, v. 2509 flg., p. 91, dann das Ançâvatarana, s. I, S. 587, Note 1, nach ihm die Erzählung von Dushjanta und der Çakuntalâ und der Geburt Bharata's, Kap. 68, v. 2799 flg., p. 101, die sich bis zu dem ersten Anfange erstreckt.

S. oben I, S. 761, Note 2, S. 784, Note 4, S. 787, Note 3, S. 809, Note 3,
 S. 811, Note 1, S. 817, Note 1, S. 824, Note 1, S. 825, Note 1.

⁵⁾ S. ebend. S. 794.

⁶⁾ S. ebend. S. 745, Note, 2, S. 841.

testen Umarbeitung des Gedichts angehört. Nach den erhaltenen Proben möchte die überlieferte Zahl von vier und zwanzig Tausend Disticha für die zweite Abfassung in ihrer Ganzheit nicht unwahrscheinlich sein, wenn angenommen wird, was unumgänglich scheint, daß in ihr alle einzelnen Vorfälle in der Geschichte des Pandu und seiner Söhne, so wie die Ereignisse der großen Schlacht erzählt worden sind 1). Die zweite Bearbeitung des Epos ist diejenige, welche bei dem Pferdeopfer des Caunaka vorgetragen wurde und welche in den Grihja-Sûtra des Âçvalâjana erwähnt wird. Dies wird ungefähr um das Jahr 460 v. Chr. geschehen sein²). Auf diese Erwähnung glaube ich die Nachricht des Dion Chrysostomos3) beziehn zu müßen, daß die Inder die homerischen Gedichte in ihrer Zunge lasen. Diese Nachricht kann man füglich nur dem Megasthenes zuschreiben, dem einzigen Griechen, welcher genaue Kenntnifs von den Zuständen der Inder sich verschafft hatte, in nähere Beziehung mit den Indern getreten war und der als der eigentliche Einführer der Griechischen Göttersage in die Indische Geschichte galt 4).

¹⁾ Die Einleitung zu dieser Bearbeitung bildete vielleicht das in mehrfacher Beziehung merkwürdige Buch Paushja, Kap. 3, v. 661 flg., p. 23 flg., da es sich auf die Geschichte des Ganamegaja und sein Schlangenopfer bezieht. Es besteht zum kleinsten Theile aus im epischen Stile abgefaßten Stellen; die meisten sind in Prosa, welche durch ihre Form ihr Alter beweist; dieses wird auch bezeugt durch sonst nicht vorkommende mythologische Ansichten und die eingeschalteten Hymnen an die Açrin, v. 722 flg., p. 26, an die Schlangengötter, v. 797 flg., p. 29 und an die Gottheiten der Tages- und Jahreszeiten, v. 808 flg., p. 30. Die Einrede, daß, weil nur der kleinste Theil im epischen Silbenmaße abgefaßt sei, dieses Stück nicht zu den übrigen pafse, möchte dadurch abgewiesen werden können, dass man aus Ehrfurcht vor dem ältern Texte diesen in den meisten Fällen beibehalten habe. Jedenfalls beweist dieses Stück, daß ziemlich ausführliche itihasa in Prosa von hohem Alter vorhanden waren, aus welchen die Brahmanen die Geschichte der Vorzeit hätten verfaßen können, wenn ihnen der historische Sinn nicht gefehlt hätte.

²⁾ S. I, S. 589, S. 874.

³⁾ S. Orat. II, p. 253 ed. Reiske. »Mit den Liedern des Pfiamos und den Klageliedern der Andromache und Hekabe, sowie der Tapferkeit des Achilleus und Hektor sind sie nicht unbekannt, so viel Kraft bewährt die Musenkunst eines einzigen Mannes.«

⁴⁾ S. Weber, Ind. Stud. II, S. 146. Wenn er annimmt, daß diese und andre Nachrichten, wie die Kunde des Nichtsichtbarseins des großen Bären in Indien, den Griechen durch Alexandrinische Handelsleute zugeführt seien.

Außer der weniger engen Verbindung, in welcher die Erzählung von dem Schlangenopfer des Ganamegaja zur Handlung des ganzen Gedichts steht, sprechen folgende Gründe dafür, daß die letzte Umarbeitung mit dem Buche Astîka begann. Erstens die große Ausführlichkeit der Darstellung 1); zweitens der Umstand, daß diese Erzählung in Verbindung mit dem letzten Vortrage des großen Heldengedichts gesetzt wird, nämlich mit demjenigen, welches bei dem Opfer des Caunaka von Ugraeravas gemacht worden ist2). Die Verfaßer der letzten Ueberarbeitung verwechseln zwar zwei ganz verschiedene Thatsachen, nämlich den zweimaligen Vortrag und die drei verschiedenen Ausgaben des Gedichts, sie setzten aber offenbar die letzte in die Zeit des eben erwähnten Brahmanen. Die Annahme, daß diese zwei Thatsachen einen Zusammenhang mit einander haben, wird dadurch ganz unmöglich, weil sie voraussetzt, daß Ansichten einer viel spätern Zeit, wie die von der Verkörperung aller Helden der großen Schlacht als Götter und Götterfeinde, schon in jenem hohen Alterthume sich gebildet hatten.

Genau genommen fängt die dritte Ueberarbeitung mit dem Buche Pauloma an³), weil in ihm die Abstammung Çaunaka's nachgewiesen und die Geschichte seines Vorfahren Ruru erzählt wird, der, weil seine Frau Pramadvarâ von einer Schlange getödtet worden war, gelobt hatte, sie alle zu tödten, aber auf ihre Rettung durch Âstîka bei dem Opfer des Ganamegaja verwiesen wird, defsen Geschichte darauf folgt. Die ausführlichste Abfaßung wird jetzt durch 499 eingeschobene Stücke der ersten und zweiten unterbrochen bis zur Erzählung von der Geburt des Pratîpa und seines Sohnes Çântanu⁴),

so übersieht er, dafs ihrer schon von Onesikritos und Megasthenes gedacht wird, und dafs es wahrscheinlicher ist, dafs Dion den Bericht dieser Leute benutzt habe, als den unwifsender Kaufleute. Ich stimme der Ansicht bei, dafs die Leiden des Priamos auf die Leiden Dhritarâshtra's, die Tapferkeit des Achilleus auf die Arguna's oder Sujodhana's pafsend bezogen werden, kann aber der Annahme, dafs die Indischen Heldenlieder erst durch das Bekanntwerden mit dem Griechischen Epos zu einer compakten Mafse, zu einem Epos vereinigt seien, unmöglich beipflichten; s. unten Bd. III, S. 346.

¹⁾ Es umfafst die Disticha v. 1020 bis 2196.

²⁾ S. oben I, S. 581, Note 1.

³⁾ Kap. 4, v. 851 flg., p. 31 flg.

⁴⁾ Nämlich durch Kap. 60 und 61, s. oben S. 497, Note 7; das zwei und sechszigste gehört zur dritten und bildet Vaiçampâjama's Einleitung zu seiner ausführlichen Erzählung, v. 2283 flg., p. 83; dann folgt die Geschichte

von wo an sie mit den wenigen, oben bezeichneten Ausnahmen bis zum Schluße dieses maßenhaften Gedichts fortgeht, welches aus einem ursprünglich einzelnen Baume zu einem großen Walde im Verlaufe der Zeiten angewachsen ist, in welchem nicht nur eine große Anzahl von epischen und mythologischen Erzählungen, sondern auch viele Belehrungen über Gesetze und Pflichten, über Zustände des Lebens und über Gegenstände der Spekulation, Beschreibungen der Erde, der Himmel und der Unterwelt neben einander Platz gefunden haben. Es ist dadurch die Hauptfundgrube für unser Wißen über eine Periode der Altindischen Entwickelungs-Geschichte geworden, zugleich ist aber die Einheit des ursprünglichen Planes ganz in den Hintergrund gedrängt worden und als Gedicht läßt es sich nicht mit den ähnlichen Schöpfungen der Griechen und Deutschen vergleichen.

Während wir von dem Mahâbhârata drei Fassungen besitzen, von welchen jede spätere eine Erweiterung der vorhergehenden ist, liegen uns in dem zweiten dieser Heldengedichte, dem Râmâjana 1), drei Darstellungen der Thaten des Helden desselben vor, welche zwar im Ganzen und Großen daßelbe Ereigniß berichten, jedoch in Einzelheiten mehr oder weniger von einander abweichen. In Betreff des Verhältnißes dieser drei Recensionen zueinander und des Ursprungs derselben kann ich auf meine frühere Darlegung verweisen2); nur will ich noch hinzufügen, daß ich immer noch nicht die Ansicht aufgeben kann, daß die Bengalische Ausgabe die ur-501 sprüngliche Ueberlieferung weniger treu wiedergiebt, als die zweite. Da ich hier nicht eine nähere Darlegung meiner Gründe eingehen kann, beschränke ich mich auf die Bemerkung, daß ich in dem ersten Bande dieses Werks mehrere Beispiele davon nachgewiesen habe, daß die Bengalen, mögen es die Fortpflanzer der mündlichen Ueberlieferung oder die Verfaßer der jetzt vorliegenden Bearbeitung

Vasu's, Kap. 63, s. oben S. 497, Note 7, dann die S. 498, Note 3 bezeichneten Stücke der dritten bis zum Anfange der ersten, Kap. 75. Die ausführlichste Darstellung wird wieder aufgenommen nach dem zweiten Verzeichnifse der Könige mit Kap. 96, v. 3843, p. 141, wo plötzlich ohne Einleitung die Geschichte von der Geburt Pratipa's und seines Sohnes Çântanu erzählt wird.

Ramajana, poema Indiano di Valmici, Testo Sanskrito secondo i codici manoscritti della scuola Gaudana. Per G. Gorresio. Torino 1845.

²⁾ S. oben I, S. 1005.

gethan haben, den ursprünglichen Text theils deutlich entstellt, theils im Widerspruche mit der sonst allgemein geltenden Ueberlieferung geändert haben 1).

In einer neuerdings publicirten Abhandlung über dieses Epos hat A. Weber mit dankenswerthem Fleiße alle Angaben darüber zusammengestellt und erläutert und von den bisherigen abweichende Ansichten über seine Entstehung aufgestellt 2), mit denen ich mich, mit einer einzigen Ausnahme, nicht einverstanden erklären kann. Seine Behauptungen gipfeln im Wesentlichen in folgenden Punkten: Erstens, daß die älteste Faßung der Râma-Sage in dem Buddhistischen Dasaratha-Gataka vorliege, zweitens, das das Râmâjana nicht den Kampf der arischen Inder mit den Urbewohnern, sondern den feindlichen Gegensatz der Buddhisten und Brahmanen zum poetischen Ausdruck bringe 3), drittens, dass Râma mit dem Balarâma, dem mythischen Gründer des Ackerbaus zu identificiren und Sitâ die vergötterte Ackerfurche sei, viertens dass der Raub der Sîtâ durch Ravana und der Sieg des zweiten Râma über den ältern Nachklänge einer Bekanntschaft mit den homerischen Gedichten seien, endlich daß die jetzt vorliegende Gestalt des Gedichts nicht vor das dritte Jahrhundert n. Chr. zu setzen sei. Was den ersten Punkt betrifft, so wird es richtig sein, daß die jetzt vorliegende älteste Gestaltung der Râma-Sage in einer Buddhistischen Erzählung vorliegt, nach welcher Râma nebst seinem Bruder und seiner Schwester Sitâ nach dem Himavat verbannt wird. Indess scheint mir diese Ezählung ein Mißverständniß oder eine Entstellung des Brahmanischen Originals von Seiten der Buddhisten zu sein, die die Schwester in die Verbannung folgen ließen, eine Verpflichtung, die sonst nur der Gattin obliegt. Diese Vermuthung würde sieher sein, wenn sich herausstellen sollte, daß in der Buddhischen Erzählung sich Verse aus dem Râmâjana finden. Zweitens ist daran

Ein Beispiel der ersten Art ist, daß die Bengalische Recension dem Amürtaragas die Gründung Präggjotisha's zusehreibt, s. I, S. 750, Note 1, von der zweiten die ganz allein stehende Genealogie Manu's, ebend. I. Beil. I, 1, S. IV. Ein drittes Beispiel einer Entstellung der ächten Ueberlieferung ist, daß unter den von der Wunderkuh des Vasishtha erschaffenen Völkern die Tukhâra statt der Hârita gesetzt sind, ebend. S. 713, Note 1.

²⁾ A. Weber, Ueber das Râmâjana in Abh. d. Berl. Akad. 1870.

Diese Vermuthung hat auch schon Talboys Wheeler, History of India.
 p. 232, p. 659 ausgesprochen.

zu erinnern, daß im Râmâjana, mit Ausnahme einer einzigen Stelle gar keine Anspielungen auf die Buddhisten vorkommen. An jener Stelle wird ein nastika wegen seiner verwerflichen Grundsätze geschmäht, ein Wort, das auch nicht nothwendig einen Buddhisten bedeutet, sondern nur einen Gottesleugner und sich eben so gut auf einen kârvâka oder Materialisten beziehen kann. Die Stelle ist übrigens eingeschoben 1). Ferner ist zu erwägen, daß die mächtigen Reiche im südlichen Indien von Brahmanisch gesinnten Königen beherrscht wurden, ein Angriff von Seiten der Buddhisten daher nur von Ceylon ausgehen konnte, defsen Geschichte uns seit der Zeit des zweiten Acoka genau überliefert ist und nur von Kriegen der Singhalesischen Könige mit den Herrschern der gegenüberliegenden Küsten berichtet. Ferner unterscheiden die Brahmanen immer genau den zweiten und dritten Râma und es liegt kein Grund vor, den zweiten für einen Genius des Ackerbaus zu halten. Da die Sage von dem ersten Râma in dem Aitareja-Brâhmana vorliegt, einer Schrift, in welcher von Verkörperungen des Vishnu gar keine Rede ist, so wird man dem Pithoiden Râma die historische Wirklichkeit nicht absprechen können, obwohl er später in den Kreis der Avatâra aufgenommen ist. Aus demselben Grunde glaube ich auch die historische Person des Caratiden Râma annehmen zu müßen. Sobald er in die Reihe der Götter versetzt wurde, folgte ihm natürlich die Sîtâ und ihr Name führte von selbst darauf, sie zu einer Tochter der Erde, zur vergötterten Ackerfurche zu machen. Auch die Annahme, daßs die Flucht der Helena und der trojanische Krieg das Vorbild der Entführung der Sitâ und des Kampfes um Lankâ gewesen seien, scheint sehr paradox. Sie schreibt den Brahmanischen Dichtern eine sehr große Armuth an Schöpferkraft zu, während sie durch die große Anzahl ihrer Sagen das Gegentheil bewiesen haben. Sie setzt weiter eine Bekanntschaft mit den Homerischen Gesängen voraus, die durch Nichts erwiesen ist. Bei einem Volke, bei welchem der Bogen eine Hauptwaffe war, war es natürlich, daß sich Erzählungen von Helden bildeten, die durch ihre Ueberlegenheit im Gebrauch dieser Waffe den Gegner besiegten. Nach dieser Art der Vergleichung könnte man auch den Sieg des Arguna durch seine Ueberlegenheit im Bogenschießen über die Mit-

¹⁾ S. oben I, S. 591, Note 1.

bewerber bei der Selbstwahl der Draupadi einem Homerischen Einflusse zuschreiben 1). Ohnehin wäre die Vergleichung der Sagenkreise der beiden Völker nicht recht passend, da im Râmâjana der Raub der Sita einen erheblichen Theil der Dichtung bildet, dagegen in den Homerischen Gesängen des Raubs der Helena wohl als Motiv des Krieges gedacht, er aber nirgends ausführlich beschrieben wird. Endlich haben, da ich immer noch überzeugt bin, daß die Inder den Thierkreis nicht von den Griechen, sondern von den Chaldäischen Astrologen erhalten haben2), für mich die im Râmâjana vorkommenden astronomischen Angaben keine Beweiskraft. Die Erwähnung der Javana und Caka als mächtiger Völker in der nördlichen Weltgegend beweist streng genommen nur, daß diese Völker als solche den Indern bekannt waren, nicht aber daß sie schon dort ihre Herrschaft gegründet hatten. Nach meiner Ansicht über die Geschichte der Indischen epischen Poesie betrachte ich die Angabe des Kacmîrischen Geschichtsschreibers 3), dafs der König dieses Landes, Damodara, sich das Râmâjana mit allen Episoden habe vorlesen laßen, für annehmbar; wie viel früher das jetzige Gedicht verfaßt sei, wird sich wohl nie bestimmen laßen.

Bei der Vergleichung der zwei alten Indischen Heldengedichte tritt der eigenthümliche Umstand ein, daß einige Züge für das höhere Alter des einen sprechen, während andre die entgegengesetzte Ansicht an die Hand geben. Im Râmâjana tritt uns ein Zustand der Indischen Gesellschaft entgegen, wonach das Leben an den Höfen sehr ausgebildet war und auf friedliche Tugenden das höchste Gewicht gelegt wurde. Es gelingt einer bevorzugten Königin, bei ihrem sehwachen Gemahl es durchzusetzen, den erbberechtigten Sohn zu verbannen und ihrem Sohne den Thron zu versprechen. Râma fügt sich ohne Bedenken dem ungerechten Beschluß seines Vaters und Bharata entsagt aus Bruderliebe und Rechtsgefühl dem ihm angetragenen Thron. Im Mahâbhârata dreht sich der Hauptinhalt um die letzten Kämpfe der arischen Inder und wird kriegerische Tüchtigkeit vor Allem gepriesen. Im

¹⁾ S. oben I, S. 790.

²⁾ S. Letronne in Humboldt's Kosmos, III, S. 160 flg. Letronne hat später seine Ansicht dahin geändert, daß der Thierkreis Chaldäischen Ursprungs sei. Auch Spiegel schließt sich dieser Ansicht an, Zur vergleichenden Religionsgeschichte im Ausland 1872, No. 3.

³⁾ Râga-Tarang, I, 116.

Râmâjana sind die Kämpfer nicht wirkliche Menschen, sondern vergötterte Helden, Riesen und mit übernatürlichen Kräften versehene Affen, die Götterwaffen gebrauchen, im Mahâbhârata sind es wirkliche Helden, die sich nur ausnahmsweise der Götterwaffen bedienen. Ueberhaupt ist das Râmâjana ein kâvja, ein kunstgemäßes Gedicht, das uns auf die höchste Blüthe der altindischen epischen Poesie stellt, worin die Episoden an geeigneten Stellen hinzugefügt sind und zum Ganzen gehören, während das Mahâbhârata durch die Verfaßer der letzten Ueberarbeitung zu einem Complex von Erzählungen und Belehrungen über Gesetz und Pflicht gemacht ist, die, am unrechten Ort eingeschoben, die Handlung unterbrechen und den Kunstwerth des Gedichts verringern. Andererseits erscheint im Râmâjana der arische Länderbezirk noch ziemlich beschränkt; er erreicht im O. Videha oder Mithila und Anga, im S.W. Surâshtra, im S. die Jamuna und den großen Dandaka-Wald. Im Mahâbhârata haben die arischen Ansiedler die Gangesmündung im Osten erreicht, erstrecken sich an der Koromandel-Küste bis zur Mündung der Godâvarî, an der Malabar-Küste bis zum Kap Kokarna; sogar die Sinhala bringen den Königen des Nordens ihre Tribute dar. Im Râmâjana finden wir noch eine sehr einfache Gestalt des Büßerlebens, während in dem andern Gedicht schon viele Açrama-Mandala oder Einsiedeleien uns entgegentreten, wo Brahmanen mit zahlreichen Schülern sich dem Studium und religiösen Uebungen widmeten 1). Im Râmâjana herrscht schon die natürliche Eintheilung nach den vier Weltgegenden²), in dem andern Epos das auf keine wirklichen Thatsachen gegründete kosmographische System der sieben Weltinseln mit ihren Ozeanen und Strömen³). Im Mahâbhârata endlich finden sich deutliche Spuren des Buddhismus, während im andern Epos uns keine Anspielung darauf vor Augen tritt. Ich glaube diese Verschiedenheiten daraus erklären zu können. daß die späteren Ueberarbeiter der Râma-Sage sich treuer an die älteste Gestalt des Gedichts hielten, während die Bearbeiter des Mahâbhârata die späteren Zustände und Ansichten hineinverwebten. Am passendsten kann man sich die Entwicklung der Râma-Sage in vier Stadien vorstellen. Nach der ältesten Gestaltung wurde

¹⁾ S. oben I, S. 653 flg.

²⁾ S. Râmâj. IV, 40 flg.

³⁾ S. Mahâbhâr. VI, 6 v. 236 flg.

Râma nach dem Himâlaja verbannt, wohin ihm Sitâ und sein Bruder Lâxmana folgten. In der zweiten ist der Verbannungsort an die obere Godâvarî verlegt und es tritt der Schutz der Einsiedler gegen die Angriffe der Urbewohner hinzu. In der dritten Erweiterung kommen die ersten Versuche hinzu, die Völker des Dekhan zu unterwerfen, in der vierten endlich wird nach der Bekanntschatt mit Lankâ der Zug des Râma auch dahin ausgedehnt.

Eine andre Art der erzählenden Dichtkunst, die Thierfabel, war 501 schon frühe bei den Indern entstanden 1). Für das hohe Alter dieser liefert der Umstand einen Beweis, daß eine Indische Thierfabel sich in den Ueberresten des Griechischen Dichters Archilochos wiederfindet. Die Thierfabel wurde nachher zu einer ausführlicheren Erzählung, zu einem Epos vereinigt, welches schon vor der Zeit des Kâtjājana geschehen sein wird, der in seinem Kommentar zu Pânini ein Beispiel zu einer Regel dieses über ein Affix angiebt, welches als Titel des dritten Buchs der Fabelsammlung Pankatantra erscheint2). Wir dürfen daher den alten Indern schon in diesem Zeitraum die eigenthümliche Form der Sammlungen von Thierfabeln und Mährehen zuschreiben, in welcher ein Hauptereignifs erzählt wird, welches zugleich den Rahmen bildet, in welchen einzelne Erzählungen und Mährchen angebracht werden. Hieraus darf auch geschloßen werden, daß man schon damals angefangen hatte, Thierfabeln zu sammeln und daß wenigstens ein Theil der späteren Sammlung schon im Umlauf war.

Vön den zwei andern Gattungen der Dichtkunst, der lyrischen und dramatischen, ist es in Beziehung auf die erstere nicht mehr möglich anzugeben, ob sie in diesem Zeitraume angebaut wurde; nur kann mit Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass noch mit dem Dichten von Hymnen zu Ehren der Götter fortgefahren wurde, obwohl schwerlich noch zu Ehren der alten, da in den Sammlungen der Veda von solchen Liedern eine so große Menge vorhanden war und sie als heilige betrachtet wurden, sondern nur zu

¹⁾ S. oben I, S. 1005.

²⁾ Värttik. 28, s. Weber, Ind. Stud. I, S. 482, Benfey, Pantschatantra I, S. 335. Die Regel findet sich bei Pänini IV. 3, 125. Die Form lautet Käkolükikä, der Titel des Buches Käkolükija, der Kampf der Krähen und Eulen, welche Bildung die gewöhnlichere ist, s. meinen Kommentar zu Hitopadeça II, p. 12, und Pänini V, 3, 106; sie möchte daher auch die ältere sein.

Ehren der zwei großen. Dagegen darf der Ursprung des Dramas sicher in diesen Zeitraum gesetzt werden, da in den ältesten Buddhistischen Schriften von dem Besuche von Schauspielen als etwas gewöhnlichem die Rede ist1). Diese Thatsache ist wohl zu beachten gegenüber der neuerdings aufgestellten Behauptung, daß die Inder die dramatische Kunst von den Griechen entlehnt hätten. Sowohl der Umstand, daß die Inder vor Demetrios Zeit Griechische Schauspiele zu sehn keine Gelegenheit hatten als die vollständige Naturwüchsigkeit des Indischen Dramas zeigen die Unzuläßigkeit dieser Annahme. Nach dieser Erwähnung fällt die Entstehung der dramatischen Kunst demnach gewifs in die Zeit vor dem zweiten Açoka, wie viel früher, läfst sich natürlich nicht festsetzen. Ueber den Ursprung des Indischen Dramas entbehren wir jeder historischen Nachricht und sind genöthigt, diesen Mangel durch Vermuthungen zu ersetzen. Auch bei der dramatischen Kunst tritt der Fall ein, daß ihr vollendeter Zustand als vom Anfange an daseiend betrachtet wird und daß die Regeln über sie einem heiligen Manne, nämlich dem Bharata zugeschrieben werden, der sie in eine Sammlung von sûtra zusammenfaßte und zuerst Tänze vor den Göttern aufgeführt haben soll2). Sein Name bezeichnet einen Schauspieler, es bedarf daher kaum der ausdrücklichen Bemerkung, daß wir in ihm nur die Personifikation der Erfindung des Schauspiels zu erkennen haben, Die eigentliche Bedeutung des Worts ist Träger, ohne Zweifel wegen des Auswendigwifsens, eine übertragene war Sänger, die noch in den Volkssprachen erhalten ist3). Die Anwendung auf den Schauspieler kann erst dann eingetreten sein, als die dramatische Kunst entstanden 503 war, in ihr liegt aber eine nicht zu übersehende Hinweisung darauf, daß ursprünglich der Gesang einen Hauptbestandtheil des Schau-

S. Csoma Köröst's Analysis of the Dulva in As. Res. XX, p. 50, nach welcher Stelle in der Lebensbeschreibung des Maudgaljājana und seines Freundes Upatishja von ihrem Benehmen bei der Darstellung von verschiedenen Arten von Schauspielen berichtet wird.

²⁾ S. Wilson, Hindu Theatre, I, p. XIX. Er wird ein Muni oder Einsiedler genannt; nach andern Nachrichten stellte Brahmâ selbst die Vorschriften aus den Veda zusammen und theilte sie ihm mit. Die ersten Aufführungen waren die von Tänzen, fanden statt in Indra's Himmel und wurden von Gandharba und Apsarasen unter seiner Anleitung aufgeführt.

S. oben I, S. 583, Note 2, nämlich bharot in Guzerat und bhat bei den Rågaputra.

spiels bildete. Ein zweiter war der Tanz. Dieses erhellt daraus, daß die ältesten dramatischen Aufführungen nach der Ueberlieferung in verschiedenen Arten von Tänzen bestanden 1). Von diesen gränzt natja, Tanz mit Geberden und Worten verbunden, am nächsten an das eigentliche Schauspiel; daß dieses aus ihm entstanden ist, beweist der dramatische Sprachgebrauch, indem das davon abgeleitete Zeitwort bedeutet, eine Rolle spielen und durch Geberden Gemüthsbewegungen und Handlungen darstellen; nâtaka, eigentlich Tänzer, bezeichnet auch den Schauspieler und im Neutrum die gewöhnliche Art des Dramas. Es giebt endlich noch ein drittes Wort, defsen Bedeutung eine wichtige Andeutung über den Ursprung dramatischer Aufführungen bei den Indern darbietet. Dieses ist sûtradhâra, welches Zimmermann bedeutet, in Beziehung auf das Schauspiel aber den Direktor der Schauspieler-Gesellschaft. In der ältern Zeit erscheint er als der Baumeister, der bei den Opferfesten außer der Errichtung der zur Aufnahme der Theilnehmer am Opfer bestimmten Bauten für die übrigen Anordnungen dabei zu sorgen hatte²). Nach einer Stelle konnte dieses Amt auch auf einen Sûtra. den sagenkundigen Sänger³) übertragen werden. Dieses wird aber nur ein vereinzelter, ungewöhnlicher Fall gewesen sein, da ihm die dazu nöthigen Kenntnifse in der Regel fehlten; dagegen ist der sútradhâra die Hauptperson geblieben, nachdem das Aufführen von Schauspielen die Beschäftigung einer besondern Klafse von Menschen geworden war, weil er die Leitung des Ganzen hat.

Legen wir diese von der Sprache allein uns aufbewahrten Thatsachen zu Grunde und erinnern uns zugleich des Umstandes, daß bei den großen Opferfesten auch Tänze aufgeführt wurden, so

S. Wilson a. a. O. p. XIX. Nämlich nritta, blofses Tanzen, nritja, Tanz mit Geberden ohne Worte, natja, Tanz mit Geberden und Worten.

²⁾ S. M. Bh. I, 52, v. 2029, I, p. 74, wo bei dem Opfer des Ganamegaja Săta (d. h. Lomaharshana, s. I, S. 578.) dieses Amt versah; er wird hier der mit Weisheit begabte, in der Bauwissenschaft erfahrene, der Purâna kundigea and auch sthapati, Baumeister, genannt. Aus Râm. I, 12, 6 flg. sieht man, dass viele Bauten bei solchen Gelegenheiten errichtet wurden, ebenso aus M. Bh. XIV, 75, v. 2520 flg., IV, p. 362. Nach dieser Seite wurden erfahrene sthapati dabei angestellt, ebenso nach der ersten. Nach dem Sâhitjadarpaṇa p. 139 ist sthāpaka gleichbedeutend mit sâtradhâra; es hat auch die Bedeutung Erbauer eines Tempels, Errichter einer Statue u. s. w.; s. Wilson u. d. W.

³⁾ S. oben I, S. 577.

bietet sich die folgende Vorstellung über die Entstehung des Schauspiels bei den Indern als wahrscheinlich dar. Der erste Schritt dazu war die Verbindung der Tänze mit Gesängen, in welchen eine That besungen wurde; der zweite, dafs die verschiedenen Personen, welche sie verrichtet hatten, durch verschiedene Tänze vertreten wurden. Dieses war der Anfang des Dialogs. Der dritte Schritt war, dafs an die Stelle der Gesänge Reden gesetzt wurden.

Der älteste Gegenstand des Indischen Dramas war nach der einheimischen Ueberlieferung aus der Göttergeschichte hergenommen und zwar aus der des Vishnu. Als das von Bharata vor den Göttern aufgeführte Schauspiel gilt die Selbstwahl eines Gatten von seiner Frau Laxmî1). Hiermit lässt sich eine andere Ueberlieferung in Einklang bringen, nach welcher das sangîta, oder eine aus Musik, Tanz und Gesang zusammengesetzte Aufführung von Krishna und den Hirtinnen ausgegangen sei?). Dafür, daß die dramatische Poesie unter den Verehrern des Vishnu sich entwickelt habe, darf angeführt werden, daß die Vishnuiten sich vor den Çivaiten durch den Besitz einer reichhaltigen Poesie unterscheiden, an welcher diese arm sind. Ich habe schon füher die Vermuthung aufgestellt, daß wir in dem viel späteren Gedichte, dem Gitagovinda, ein Beispiel des ältesten Indischen Dramas besitzen3). In ihm werden die Entzweiung und Aussöhnung Krishna's mit seiner Geliebten Râdhâ in von ihm, ihr und ihrer Freundin vorgetragenen Gesängen geschildert, während der Dichter selbst nur die Personen einführt und ihre Gemüthszustände kurz beschreibt. Es versteht sich von selbst, daß ich damit nur habe sagen wollen, daß in einer viel frühern Zeit Seenen aus der Geschichte Krishna's oder Vishnu's auf eine ähnliche Weise dargestellt worden seien, ohne an eine Aehnlichkeit mit der sehr künstlichen Sprache und der ausgebildeten Verskunst des spätern Gedichts zu denken. Es wurde vorgetragen bei dem Râsa genannten Feste, bei welchem noch Tänze aufgeführt und Hymnen 505 zu Ehren Krishna's gesungen werden 4). Es steht nichts der Annahme entgegen, daß ähnliche Feste mit solchen Aufführungen in

¹⁾ S. Urvasia, etc. Ed. R. Lenz, p. 28, p. 35.

²⁾ S. meine Ausgabe des Gitagovinda, Proleg. p. VII, wo die Stellen darüber aus den Schriften über Musik angeführt sind.

³⁾ S. ebend. p. VII.

⁴⁾ S. Gitag. I, 48 und Wilson, A sketch of the religious sects of the Hindus, in As. Res. XVI, p. 93.

einer viel frühern Zeit gefeiert worden sind, obwohl es der fortgesetzten Forschung vorbehalten werden muß, nachzuweisen, wie frühe dieses geschehen und welcher Art diese Feste gewesen sind.

Bei der Frage über den Ursprung des Indischen Schauspiels giebt auch der ihm eigenthümliche Gebrauch verschiedener Sprachen ein wichtiges Moment ab. Um diese Untersuchung nicht verwickelter und weitschichtiger zu machen, als nöthig, ist es rathsam, sich nur an die Darstellung des ältesten Prâkrit-Grammatikers, Vararuhis, zu halten; seine Nachfolger fügen mehrere Sprachen hinzu, je mehr, desto später sie sind; sie stellen aber einen spätern Zustand der dramatischen Kunst dar, wobei noch zu beachten ist, daß in keinem Schauspiele Beispiele von allen den Unterarten vorkommen, welche sie aufführen. In den meisten finden sich in der Regel nur drei Prâkrit-Sprachen wirklich gebraucht¹); eine Ausnahme macht jedoch eines der ältesten, das Mrikhakatika, in welchem nach dem Kommentare zwar nur zwei Hauptgattungen vorkommen, jede von ihnen aber in vier Arten zerfällt. Diese Unterscheidung laße ich vorläufig bei Seite.

Vararuķi behandelt in seinem Werke nur vier Prâkrit-Sprachen; zuerst diejenige, welche den Mahârâshţra, wenigstens von den spätern zugeschrieben und vom Sanskrit abgeleitet wird; zweitens die Çaurasenî, welche denselben Ursprung hat; von ihr stammen die zwei übrigen ab, die Mâgadhî und die Paiçâţî²). Der letzte Name ist, wie schon früher bemerkt worden, ein willkührlich der niedrigsten Gattung von Sprachen gegebener³) und kann niehts über ihre Heimath entscheiden. Der Grund, warum die erste so benannt worden, ist dunkel; sie wird in den Gesängen der Frauen 506 nach den Schriften über die Poetik und Rhetorik gebraucht und ist als die dichterische Mundart der gewöhnlichsten Prâkrit-Sprache zu betrachten⁴); sie kann daher nicht als die Volkssprache des

¹⁾ S. Wilson's Hindu Theatre I, LXIV und meine Instit. ling. Pract. p. 28.

²⁾ S. ebend. p. 7. Vararuķi gieht diese Abstammung der ersten nicht selbst an, sondern sein Erklärer Bhâmaha, welcher am Ende hinzufügt, daß dasjenige in der Çauraseni, über welches keine Bestimmungen gegeben worden, mit jener übereinstimme. Die übrigen geben ihr alle diesen Namen, jedoch ist es von Hemaķandra nicht gewiß; s. ebend. p. 10, p. 11, p. 17, p. 20.

³⁾ S. oben S. 457, Note 4.

⁴⁾ S. Instit. etc. p. 36, p. 383.

Landes angesehen werden, in welchem die dramatische Kunst ihren Ursprung hatte. Demnach bleiben nur zwei Sprachen, welche zu berücksichtigen sind, wenn das Land bestimmt werden soll, in welchem der Gebrauch verschiedener Sprachen auf der Bühne sich zuerst festsetzte. Es liegt am Tage, daß die Dichter diesen Gebrauch nicht selbst ersonnen, sondern uns einen wirklichen Zustand der Gesellschaft dargestellt haben, und daß der Verfaßer der ältesten Prâkrit-Grammatik in den von ihm benutzten Schauspielen nur jene vier Sprachen außer dem Sanskrit angewendet fand. Die zwei Sprachen, welche allein als örtliche betrachtet werden können, sind nun dieselben, von welchen die eine nach den Inschriften des Açoka zu schließen in dem östlichen Indien eine weite Verbreitung hatte, von der zweiten aber vermuthet worden, daß sie im östlichen Hindustan in einem großen Gebiete zu Hause war 1). Die erste wird von den Rhetorikern als die derjenigen betrachtet, welche in den Pallästen der Könige den Dienst im Innern versehen, die ihr nahe verwandte Ardha-Mâgadhî als die der Diener, der Prinzen und der Vorsteher der Innungen²). Da nun nicht angenommen werden kann, daß in allen Indischen Ländern die eben erwähnten Klaßen der Bevölkerung diese Sprachen redeten, sondern nur diejenigen, welche Magadha bewohnten, defsen allgemeine Volkssprachen es waren, muß die Ursache, warum sie ihnen auf der Bühne zugetheilt worden, eine andere gewesen sein. Wahrscheinlich zeichnete sich der Hof der Könige dieses Landes vor denen der übrigen durch die Feinheit der Sitte und andere Vorzüge aus und wurde als Muster betrachtet. Dieses mag die ältesten Verfaßer von Schauspielen veranlaßt haben, diese Sprache für die Diener der Könige zu wählen. Wenigstens wüßte ich keinen andern Grund für diese Wahl anzugeben. Ein zweiter, jedoch weniger einleuchtender Grund war vielleicht der, dass die gemischte Kaste der Magadha nach dem Gesetzbuche reisende Kaufleute waren³) und deshalb von den Dichtern ihre Sprache den Vorstehern der Vereine von Kaufleuten und 507 Künstlern zugeschrieben worden ist. Es mochten ferner die Kaufleute jenes Landes häufig Reisen gemacht haben und daher ihre Sprache auch auswärts bekannter geworden sein, als die der übri-

¹⁾ S. oben S. 488, S. 490.

²⁾ S. Instit. etc. p. 35, p. 36. Ardha bedeutet halb.

³⁾ S. oben I, S. 969.

gen Länder, was dazu beigetragen habe, ihr neben der Çaurasenî die vornehmste Stelle im Schauspiele einzuräumen.

Die eben erwähnte Sprache hat nach den rhetorischen Lehrbüchern eine häufigere Anwendung im Schauspiele, als irgend eine der andern¹). Sie wird auch, wie schon bemerkt worden²), am häufigsten in den Dramen gebraucht. Sie hat daher die meisten Ansprüche darauf, die Sprache des Landes gewesen zu sein, in welchem die Indische Schauspielkunst gegründet wurde. Dazu kommt noch, daß in diesem Lande Krishna, mit deßen Kultus die Entstehung des Schauspiels in enger Verbindung steht, noch in späterer Zeit besonders verehrt wurde ³) und daß es das Stammland seines Volks war ⁴).

Bei dieser Untersuchung ist von besonderer Wichtigkeit die Vertheilung der Volkssprachen in dem Mrikhakatika, dem Schauspiele, welches, wenn auch nicht das älteste, doch sieher eines der ältesten, noch erhaltenen ist und das einzige, in welchem das Altindische Volksleben uns unmittelbar vor die Augen geführt wird. Nach dem Erklärer werden in ihm vier Präkrit-Sprachen gebraucht: die Caurasenî, die Avantî, die Prākjâ, und die Mâgadhî⁵). Seine

¹⁾ Nach dem Sähitjadarpana, s. meine Instit. ling. Pracrit. p. 35, p. 37 wird sie gesprochen von vornehmen Frauen und Dienerinnen; dann von den Knaben, den Eunuchen und niedrigen Astrologen, ferner von rasenden und kranken, denen mitunter das Sanskrit gegeben werden kann, so wie von den durch Herrschsucht bethörten oder durch Armuth unterdrückten.

²⁾ S. oben S. 491.

S. Arr. Ind. VIII, 5, τοῦτον τὸν Ἡρακλέα μάλιστα πρὸς Σουρασηνῶν γεραίρεσθαι. Die eine der zwei in ihrem Lande erwähnten Städte hiefs wahrscheinlich Krishnapura; s. oben I, S. 796, Note 2.

⁴⁾ S. ebend. S. 763.

⁵⁾ S. A. F. STENZLER'S Vorrede zu seiner Ausgabe p. V. Dieser Erklärer theilt alle in dem Schauspiele außer dem Sanskrit vorkommenden Sprachen in zwei Klaßen: Prâkrita und Apabhrança. Das letzte Wort bezeichnet die niedrigsten und vom Sanskrit am weitesten entfernten Sprachen; s. meine Instit. ling. Pracrit. p. 27. Es werden als solche außgeführt: Çâkârî, Kâṇḍâlî, Çâbarî und Phakkî. Der erste Name wird auch Çâkkârî geschrieben; s. ebend. App. p. 1. Als Volksname kommt er nirgends vor, die Richtigkeit der dort vorgeschlagenen Erklärung aus sankara. d. h. Vermischung der Kasten, mag dahingestellt bleiben. Diese Sprache wird von einem Grammatiker der Kâṇḍâlî gleichgesetzt, jedoch gewöhnlicher unterschieden: s. ebend. p. 419 flg. Die Çâbarî ist die

Bestimmungen dürfen jedoch nicht ohne Prüfung zugelaßen werden, 508 weil er bei ihnen von den Vorschriften der Lehrbücher der Poetik sich hat leiten lafsen. Nach ihm wird die Cauraseni von den meisten Personen gesprochen, außer andern reden sie der Schauspiel-Direktor und die Schauspielerin, sowie die Heldin des Stücks, ihre Mutter und ihre Freundin. Die Bestimmung der spätern rhetorischen Lehrbücher wird dadurch bestätigt. Dagegen hat der Erklärer sich verleiten lafsen, dem Vidûshaka die Prâkjâ zuzuschreiben, während seine Redeweise nicht sich von der der eben erwähnten Personen unterscheidet 1). Die Diener sprechen nach ihm die Magadhi, ebenso der Sohn des Helden des Stücks, eines Brahmanen. Hieraus scheint zu folgen, daß diese Volkssprache von den Schauspieldichtern allgemein für die Diener angewendet worden ist. Außer diesen spricht sie in diesem Drama ein Buddhist, welches ohne Zweifel seinen Grund darin hat, daß das Land, deßen Sprache sie ist, eine so hervorragende Stelle in der Geschichte des Buddhismus einnimmt.

Es finden nach dem vorhergehenden sich nur drei PrâkritSprachen in diesem Schauspiele wirklich gebraucht. Die dritte ist
die der Stadt Uggajinî und wird nur von zwei Personen gesprochen,
welche als Bewohner des Dekhans bezeichnet werden²). Da das
Stück eben in dieser Stadt spielt, kann nur das eigentliche Dekhan
verstanden werden und nach der Aeufserung einer dieser Personen
waren sie aus Karnâţa³), ihre Sprache kann aber unmöglich die
dieses Landes gewesen sein, weil sie bekanntlich zu den Dekhanischen gehört, und es muß angenommen werden, daß sie nicht ihre
angeborene, sondern eine erlernte Sprache sprachen. Dieses geht
auch daraus hervor, daß von den Bewohnern des Südens bemerkt 509
wird, daß sie mit den Sprachen der Mlekha-Völker bekannt waren

Sprache der Saura oder Çabara in Orissa; s. oben I, S. 224, Note 2, S. 451 und Instit. ling. Pracrit. app. p. 2, p. 3, wo auch die Stellen der Alten über sie angeführt sind. Nach dem Erklärer zum Mrikkhakatika findet sie sich nicht in ihm. Die Phakkikâ wird sonst nirgends erwähnt und muß nach dem Namen die Sprache der Stadt Phakkâ in Bengalen sein, die aber sicher nicht in einem alten Drama gebraucht worden ist.

Diese Bestimmung findet sich im Sâhitjadarpana, s. Instit. etc. p. 35, p. 37.
 Der Vidûshaka ist die lustige Person im Indischen Drama.

²⁾ P. 103 nach STENZLER's Ausgabe.

³⁾ S. ebend. Kandanaka sagt nämlich, daß er einen Streit anfangen wolle nach der Art der Karnâta.

und die Endungen der Prâkrit-Sprachen unregelmäßig mit einander verwechselten. Da nun die Rede dieser zwei Personen mit Ausnahme von einigen eigenthümlichen Ausdrücken nicht von der vorherrschenden abweicht und kein Grund vorliegen möchte zu bezweifeln, daß sie wirklich die der Hauptstadt Mâlava's war, glaube ich auch hieraus eine Bestätigung für die Ansicht entnehmen zu können, daß sie nur wenig von der Çaurasenî abwich und daß diese die Hauptsprache des Indischen Dramas gewesen ist. Eine nähere Untersuchung über den Gebrauch verschiedener Sprachen in den Indischen Schauspielen gehört nicht hierher, sondern in die Geschichte der Dichtkunst. Als Zeit der Entstehung des Mriķa-kaţika ist wahrscheinlich das zweite Jahrhundert n. Chr. Geb. zu bestimmen 1).

Um auf die Geschichte der Wißenschaften in diesem Zeitraume einzugehn, so belehrt uns eine Stelle des Khândogja-Upanishad2), welche Studien damals hauptsächlich von den Brahmanen betrieben wurden. An der Spitze steht das Studium der vier Veda, der Itihâsa und der Purâna; es gehörten ferner in den Bereich des Studiums die Kenntnifs der Grammatik und Arithmetik, die Lehre von den goldenen Zeitaltern, die Lehre von der göttlichen Einheit und von dem Schicksal, die Wifsenschaft von den bösen Geistern, den Brahmanen, den Geschöpfen, von den Mondhäusern und von den Schlangengöttern. Merkwürdig ist hierbei, daß auf die Verehrung der Schlangen ein großes Gewicht gelegt zu sein scheint, da die Kenntnifs von ihr als besondere Wifsenschaft gelehrt wird. In Beziehung des Studiums der Astronomie in diesem Zeitraume kann ich an meine frühern Untersuchungen anknüpfen. Die Eintheilung der Mondekliptik ist eine selbständige Schöpfung der Inder, die für sie den besondern Werth hatte, daß sie durch Beobachtung des Laufs des Mondes durch diese Gestirne am leichtesten die rechte Seite der Orte bestimmen konnten3). In diesem Zeitraum ist die Bedeutung des naxatra noch mehr

¹⁾ Diese Zeitbestimmung folgt aus der des angeblichen Verfaßers, des Königs Çûdraka, vielleicht nur des Beschützers des Dichters, den Wilford, Essay on the kings of Magadha in As. Res. IX, p. 101, unrichtig für den Stifter der Andhra-Dynastie hält, der aber in der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts nach Chr. gelebt hat.

²⁾ Khândogja-Upanishad ed. Roer, VII, 1, 4.

³⁾ S. oben I, S. 975 flg.

gestiegen. Wie man aus den Ausrufungen um Schutz und Verleihung von guten Gaben im Taittirija-Brâhmana ersieht, glaubte man, daß diese Gestirne von göttlichen Wesen bewohnt seien, ebenso wie man nach dem glänzenden Siebengestirn die Sitze der sieben heiligen Männer der Vorzeit verlegte und es defshalb saptarshi nannte. Nach den Buddhistischen Såtra stellten einige Brahmanen die Nativität für die Geburt von Knaben 1). Erst in diesem Zeitraum lernten die Inder die sieben Planeten kennen, von denen jedoch zwei nicht wirkliche Planeten sind, da râhu und ketu die auf- und niedersteigenden Knoten der Ekliptik bezeichnen²). Die Stellungen der Planeten wurden fleißig beobachtet und in der Zeit, als das jüngere Gesetzbuch zusammengestellt wurde, wurde den Wandelsternen ein bestimmter Einfluss auf die Menschen angewiesen 3). Es geht hieraus hervor, dass die Astronomie nicht ihretwegen, sondern nur wegen ihrer Anwendung auf die Astrologie betrieben wurde. Diese verrufene Wifsenschaft, welche die freien Entschliefsungen des Menschen beeinträchtigte und den Aberglauben beförderte, gewährte den Brahmanen, die sich mit ihr beschäftigten, eine treffliche Handhabe, die Gemüther zu beherrschen und diese Herrschaft zu befestigen. Da die Astrologie den Indern ursprünglich fremd war, wird in dieser Zunahme der Werthschätzung ein Chaldäischer Einfluß nicht zu verkennen sein.

Konnte in der Astronomie ein eigentlicher wißenschaftlicher Fortschritt nicht angenommen werden, so ist er dagegen von der *Philosophie* sicher. Die Logik wurde in diesem Zeitraume als besondre Wißenschaft ausgebildet⁴). Ueber den Verfaßer des allgemein als das älteste anerkannten und als Richtschnur geltenden Werkes, *Gotama*, fehlen genauere Angaben und daher die Möglichkeit, seine Zeit zu bestimmen; es muß demnach zweifelhaft bleiben, ob die Zusammenstellung des *Njâjasûtra* schon in diesen Zeitraum gesetzt werden darf, was an und für sich nicht unmöglich wäre,

¹⁾ S. Burnouf, Introd. à l'hist. du B. I, p. 138.

²⁾ S. oben I, S. 1120.

³⁾ Jägnavalkja Dh. Ç. I, 295. Es wird hier vorgeschrieben, daß Bilder von den Planeten gemacht und Gebete an sie gerichtet werden müßen; von den Planeten hänge ab der Könige Erhebung und Fall, das Sein und Nichtsein der Welt.

⁴⁾ S. oben I, S. 1001. Die von *Pâṇini* gekannten philosophischen Schulen sind angeführt von Weber, *Ind. Stud.* I, S. 152.

da das zunächst zu erwähnende Werk des *Patangali* ihm angehört. Ich habe schon früher den Grund angegeben, aus welchem ich ihn 510 für denselben, als den Verfaßer des *Mahâbhâshja*, glaube halten zu dürfen 1). Die *Joga*-Lehre war schon viel früher dagewesen und *Jâgnavalkja* 2) wird als ihr ältester Lehrer angesehn; dem *Pâtangali* gebührt das Verdienst, sie in ein System gebracht zu haben; sein *Jogaçastra* ist die Grundlage für alle spätern Darstellungen geblieben.

Als ein Vorläufer dieses Werks kann das dem Jagnavalkja zugeschriebene Gesetzbuch betrachtet werden, weil in ihm ebenfalls diese Lehre vorgetragen und alle die Mittel vorgeschrieben werden, durch welche die Sinne gebändigt und der Geist zur ausschließlichen Richtung auf die Selbstbeschauung geführt wird, wie in jenem³). Da diese Lehre erst in diesem Zeitraume ihre vollständige Ausbildung erhalten hat und dem ältesten Gesetzbuche in dieser Form fremd ist, muß das zweite später sein und wird erst in diesem Zeitraume in der Form zusammengestellt sein, in welcher es auf uns gekommen ist. Dass Jagnavalkja zu dessen Verfasser gemacht worden, findet darin seine Erklärung, daß er als ein Meister der Joga-Lehre galt 4). Auch wird er von den Erklärern nicht als Verfaßer des Werks betrachtet, sondern ein Schüler von ihm, der es von ihm erkundigte und zusammengestellt hatte 5). Einen andern Grund für das spätere Alter habe ich sehon früher angeführt⁶). Zu diesen zwei Hauptgründen ließen sich noch einige andere hinzufügen, wie z. B. daß der Schauplatz der Mittheilung dieses Gesetzbuchs in eines der östlichsten Länder, nämlich Mithila⁷), verlegt wird, während in dem ältern Madhjadeca als das Hauptland betrachtet wird; die obigen mögen aber dem Zwecke dieses Umrifses genügen.

In Betreff der Brâhmaṇa- und Sûtra-Litteratur kann ich, an meine frühere Behandlung des Gegenstandes anknüpfend 8), mich

¹⁾ S. oben I, S. 998 und über seine Zeit II, S. 485.

²⁾ S. oben I, S. 999.

³⁾ S. Mitâxara III, p. 79a und Colebrooke Misc. Ess. I, p. 250.

⁴⁾ Er wird auch *Mitâxara* I, p. 1a *Jogiçvara* und I, p. 2a, III, p. 229 b *Jogindra*, d. h. Herrscher des Joga, genannt.

⁵⁾ Ebend. I, p. 1a, Colebrooke a. a. O. I, p. 103.

⁶⁾ S. oben S. 471.

⁷⁾ S. Mitâxara I, p. 2a.

⁸⁾ S. I. S. 872 flg.

hier kurz faßen. Die jüngern Brâhmaṇa werden erst in diesem Zeitraum abgefaßt sein; ganz sicher ist dies von solehen, in denen Jágnavalkja erwähnt wird, z. B. in dem Çatapatha-Brâhmaṇa. Diese Bemerkung gilt auch von den Âranjaka. Die Çrauta-. Dharma- und Grihja-Sûtra gehören einer spätern Stufe der Entwicklung des Indischen Schriftthums an als die Brâhmaṇa und werden deßhalb in diese Periode fallen, zumal Kâtjâjana unter den Verfaßern dieser Schriften genannt wird. Von den Upanishad müßen diejenigen, welche die Grundlage des Vedânta hergeben, einem ältern Zeitraume angehören, da diese Schule älter ist als die Sânkhja, deren Gründer Kapila ein Vorgänger Buddha's war. Dagegen gehören die, in denen uns ein mehr ausgebildetes System der Vedânta-Philosophie entgegentritt, in diesen Zeitraum¹).

In diesen Zeitraum dürfen auch die Anfänge der wißenschaft-511 lichen Bearbeitung und des Studiums der Medizin zu setzen sein, obwohl die Entstehung der Heilkunst in viel älterer Zeit sowohl durch Sprache als einheimische Tradition sicher bezeugt ist. Schon in frühester Zeit müßen die Indokeltischen Völker ihr Augenmerk auf die Heilung von Krankheiten gerichtet haben, wie mehrere ihnen gemeinschaftliche Worte dies beweisen. Das Sanskritische vaidja von vid, wifsen, das Lateinische medicus von medh, weise sein, zeigen an, daß der Arzt seine Benennung von seiner Einsicht erhalten hat. Die übrigen hier einschlagenden Wörter geben die Ansicht an die Hand, dass die ursprüngliche Heilkunst sich auf die Anwendung von Beschwörungen und magischen Gebräuchen beschränkte²). Im Atharva-Veda finden sich viele Anrufungen von heilenden Kräutern und Beschwörungen gegen Krankheiten, vor allen gegen das gefürchtete, Takman genannte Fieber 3). Bei Pânini werden schon die Namen verschiedener Krankheiten aufgeführt, woraus auf ein Studium dieser Wissenschaft geschloßen werden darf4). Dass die Inder zur Zeit Alexander's des Großen Aerzte besaßen, welche in

Nach A. Weber's Analyse der von Anquetil übersetzten Upanishad, Ind. Stud. I, S. 250 flg., wo die Titel der einzelnen aufgeführt sind.

S. die Sammlungen von A. Pictet in Kuhn's Zeitschr. f. vergl. Sprachf.
 V. S. 24, erweitert und berichtigt in: Origines Indo-Européennes I, p. 644.

³⁾ S. Grohmann, Medicinisches aus dem Atharva-Veda in Kuhn's Zeitschr. f. vergl. Sprachf. IX, S. 381.

⁴⁾ Pâṇini III, 3, 108, IV, 2, 129. Der Âjurveda wird erwähnt im gaṇa uktha IV, 2, 60 und im gaṇa kathâ IV, 4, 102.

hoher Achtung standen, weil sie nach den Vanaprastha, den Brahmanischen Einsiedlern, geehrt wurden, steht durch Megasthenes Zeugnifs fest und Theophrastos erwähnt eines Inders, den er selbst gesehen hatte, als des Besitzers sehr wirksamer Heilmittel 1). Die Natur bot den Indern einen reichen Schatz an Heilmitteln besonders aus dem Pflanzenreiche dar, und der für die Schönheit der Natur so empfängliche und auf ihre Gaben so aufmerksame Sinn 512 wird sie früh dahin geführt haben, die Wirkungen der Heilmittel zu erkennen und zur Heilung von Krankheiten zu benutzen2). Schon in dem Gesetzbuche und den epischen Gedichten erscheint der Gott der Heilkunst, der mit einem Kruge, in welchem amrita oder Ambrosia enthalten war, dargestellt wurde 3). Auch die Götter hatten ihre Aerzte, die Açvin, die wohl deshalb dieses Amt erhalten haben, weil sie in den Vedischen Hymnen nicht nur als Retter aus Gefahren dargestellt werden, sondern auch Heilungen ihnen zugeschrieben wurden 4). Von ihnen soll auch die Kenntnifs der Heilkunst ihrem Gotte mitgetheilt worden sein, jedoch nicht unmittelbar, sondern durch den Indra, ihr erster Ursprung wird dem Schöpfer Brahmâ selbst zugeschrieben 5).

Die Inder sehreiben den Ursprung der Medicin dem *Divodåsa*, einem Könige von *Kâçi*, zu, welcher eine Verkörperung *Dhanvantari's*, des Gottes der Heilkunst, gewesen sein sein soll⁶). Aus

S. Megasthenis Indica ed. Schwanbeck p. 139 und Theophr. de hist. plant. IX, 18, 9.

²⁾ Weitere Ausführungen bei Vevonin, Coup d'oeil sur l'âge de la medicine ches les Indiens. Paris 1857.

³⁾ S. I, 1. Beil. IV, 2, S. XXXIII.

⁴⁾ S. I, S. 901.

⁵⁾ S. Suçruta p. 3. Brahmâ verkündigte sie zuerst, von ihm lernte sie Pragapati. von diesem die Açvin, welche sie dem Indra mittheilten, dieser dem Dhanvantari, der zur Erde herabstieg, um sie zum Heile der Menschen zu lehren. Nach einer ebendaselbst erwähnten Erzählung hatte Rudra (oder Çiva) den Kopf des Opferthiers gespalten, welchen die Açvin auf die Bitte der Deva wieder zusammenfügten.

⁶⁾ The Susruta or system of Medicine, taught by Dhanvantari and composed by his disciple Susruta I, p. 1. Divodâsa wird sonst von Dhanvantari unterschieden, s. oben I, 1. Beil. IV, 2, S. XXXII. Die obige Darstellung möchte jedoch den Vorzug verdienen, weil die andre erst in den Purâna vorkommt. Es gab zwei Könige Namens Divodâsa, aber auch der jüngere t viel zu alt; s. oben I, S. 744.

dieser, zwar erst in den Purâna sich findenden Erzählung, die aber gewiß viel älter gewesen ist, läßt sich entnehmen, daß in der Stadt Kâci eine alte berühmte Schule der Medicin war, von wo aus sie verbreitet und fortgepflanzt worden ist. Sugruta darf als der wirkliche Verfaßer des ältesten Werks über diese Wißenschaft gelten 1), seine Mitschüler möchten eher als Nachfolger, denn als solche betrachtet werden; jedenfalls beweist ihre Zahl, daß es mehrere alte, berühmte Lehrer der Heilwissenschaft gab2). Das jenem zugeschriebene Werk enthält ein vollständiges System der Medizin und namentlich genaue Beschreibung der Krankheiten und der Heilmittel und verdiente von einem Kenner dieser Wißsenschaft, der zugleich eine gründliche Kenntnifs des Sanskrit besäße, genau untersucht zu werden, um die Stufe zu bestimmen, welche die Heilwifsenschaft und die Heilkunst bei den alten Indern erreicht haben. Ueber das Alter des Suçruta sind sehr abenteuerliche Vermuthungen aufgestellt worden 3). Die einzige Möglichkeit, eine annähernde Bestimmung für die Zeit der Abfaßung zu gewinnen, ist die Thatsache, daß zu Muhammeds Zeit eine berühmte medizinische Schule in Sanaa im südlichen Arabien bestand, deren Gründer Hârit ben Kaldah in Indien seine Kenntnisse vervollständigt hatte 4). Er wird die Lehre des Sucruta vorgetragen haben. Da nicht zu lange Zeit verfloßen sein wird, ehe die Kenntniß der Indischen Medizin zu den Arabern gelangte und dort zu dem großen Ansehen gelangte, so dürfte die Zeit des Sucruta auf mehrere Jahrhunderte vor Muhammed bestimmt werden. Die Sprache zeichnet sich durch Ein-513 fachheit und Klarheit aus und kann in dieser Beziehung der der epischen Gedichte an die Seite gesetzt werden, obwohl die Abwesenheit von älteren Formen eine etwas spätere Zeit andeutet. Ob Suçruta wirklich der Verfaßer sei, möchte schwer zu bestimmen sein; ich sehe jedoch, wie schon gesagt, keine Schwierigkeit in der Annahme, daß ein Mann dieses Namens die Kenntniße seiner Vorgänger zusammenfaßte und in einem systematisch geordneten Werke niederlegte.

¹⁾ Er erfragte sie nach Suçruta. p. 3, auf die Aufforderung seiner Mitschüler von Dhanvantari; sie erhielten sie nachher von ihm.

²⁾ Ihre Namen sind Aupadhenava, Vaitarana, Aurabhra, Pushkalâvata, Karavirja, Gopura. Raxita.

³⁾ S. Anhang zu Bd. III u. IV, S. 74, Note 1.

⁴⁾ S. ebend. S. 73.

Ehe ich diesen Umrifs schließen kann, muß noch von dem Zustande der schönen Künste bei den Indern während dieses Zeitraums gesprochen werden. Von einer unter ihnen, der Malerei, wird es kaum je möglich sein, etwas genaueres zu ermitteln, weil keine Beschreibungen von Werken dieser Kunst von den Indern selbst gemacht worden und keine Gemälde aus dieser Zeit noch erhalten sind. Es kann daher nur im Allgemeinen behauptet werden, daß die Inder damals die Kunst besafsen, Bilder zu malen 1). Von Skulpturen sind dagegen in den Ruinen alter Städte, besonders Magadha's und hier vorzüglich in der Umgegend von Gajâ, einem Hauptsitze des Buddhismus während dieses Zeitraums, viele in der jüngsten Zeit gefunden worden, die noch nicht mitgetheilt worden sind, aber wenn sie es sein werden, uns den damaligen Zustand der Skulptur vor die Augen führen werden²). Es sind Basreliefs, welche an den Pfeilern angebracht waren, welche das äußere Geländer um den stúpa trugen und an den Wänden darunter3). Sie stellen vorherrsehend die Verehrung eines kaitja oder des heiligen Feigenbaumes dar, auch Scenen aus dem Leben kommen unter ihnen vor. Außerdem sind viele Bilder gefunden worden. Dem Buddhismus gebührt auch das Verdienst, die schönen Künste befördert zu haben. Von einer andern Gattung derselben, der Mosaik, besitzen wir in der Singha-514 lesischen Geschichte das Zeugnifs, daß die Inder damals schon eine große Geschicklichkeit in ihr erworben hatten 4).

Befser belehrt sind wir über den Zustand der Baukunst, indem sowohl Beschreibungen von Bauwerken auf uns gekommen sind, als Denkmale. Nach den Beschreibungen Ajodhjä's im Râmâjaṇa und Indraprastha's im Mahâbhârata⁵) hatten die Inder früher beträchtliche Fortschritte in der bürgerlichen Baukunst gemacht; ihre Hauptstädte waren von Wällen und Gräben umgeben und hatten gerade Strafsen und öffentliche Plätze; die Palläste der Könige waren

¹⁾ S. oben S. 453, nämlich von Buddha.

S. Notes on the Sculptur of Bodh Gyah by Cptain M. KITTOE, im J. of the As. S. of B. XVI, p. 334 flg.

³⁾ Dieses erhellt aus dem stûpa von Bhilsa oder Vidiçâ, an welchem Gebäude die äußere Umwallung erhalten ist; s. Notes on the Facsimiles of inscriptions from Sanchi near Bhilsa etc. by J. Prinsep ebend. VI, p. 451, pl. XXVIII u. XXIX.

⁴⁾ S. oben S. 425, Note 1.

⁵⁾ S. Râm., I, 5, 5 flg. und M. Bh., I, 207, v. 7572 flg., I, p. 235.

groß und prachtvoll. Diese Beschreibungen können nun zwar nicht für diejenigen Zeiten als Zeuginnen dienen, in welchen jene Städte gegründet wurden, jedoch jedenfalls für viel frühere, als die der letzten Ueberarbeitung der zwei großen Heldengedichte, welche in diesem Falle, wie in andern, ältere Zustände schildern.

Einen Hauptanstofs zur Errichtung von Bauwerken gab ebenfalls der Buddhismus. Diese waren theils vihâra zur Wohnung der Geistlichen, theils kaitja oder stûpa zur Aufbewahrung von Reliquien oder zum Andenken an eine Handlung seines Stifters; auch seinen Nachfolgern zu Ehren wurden später solche errichtet. Die großartige Thätigkeit, welche der König Açoka in dieser Beziehung entwickelte, setzt eine bedeutend hohe Stufe der Baukunst voraus und mußte zugleich dazu dienen, sie zu fördern. Von diesen sind keine mehr uns erhalten, es finden sich jedoch von ihnen noch Ueberreste in der Umgegend von Gajâ1). Diese Gebäude waren aus Ziegelsteinen aufgeführt und haben daher den Verwüstungen des Landes durch die fremden Eroberer nicht widerstehen können. Dieses ist dagegen bei den in natürlichen Felsen ausgehauenen Werken der Fall. Die berühmtesten und großartigsten dieser Art, die Felsentempel, fallen erst in die nachfolgende Zeit und die Anfänge waren nur klein. Die ältesten sind Felsenhöhlen und finden sich in der Nähe Gaja's am linken Ufer des Phalgu-Flusses²). Es sind ihrer sieben, von welchen fünf auf Befehl des Königs Daçaratha, des 515 zweiten Nachfolgers Açoka's, ausgegraben und von ihm den Buddhistischen Priestern zur Wohnung gegeben worden sind³). Sie sind

S. Notes on the Viharas and Chaityas of Behar, by Cptain M. KITTOE im J. of the As. Soc. of B. XVI, p. 275.

²⁾ S. On the rock-cut temples of India. By J. Ferguson, in J. of the R. As. S. VIII, p. 34, p. 37. Eine frühere Beschreibung von Fr. Hamilton findet sich in M. Martin's Werke I, p. 100; eine spätere, genauere in Notes on the caves of Burabur, by Cptain Kittoe, in J. of the As. Soc. of B. XVI, p. 401 flg. Burabur ist eine vereinzelte Hügelreihe aus Syenit, 15 Engl. M. im N. Gajâ's. Burabur ist eigentlich nur der Name des höchsten der vier Hügel.

³⁾ S. oben S. 283, Note 5. KITTOE hat noch vier andere Inschriften mitgetheilt; die dritte findet sich über dem Eingange zu der, an welcher die mit vapijake anfangende Inschrift vorkommt; sie beginnt mit vadathi. welches jedoch keinen Sinn giebt. Die vierte findet sich an einer dritten Höhle und ist aus dem zwölften Jahre der Regierung des Königs, der sich hier nicht mit seinem Namen, sondern nur den liebevoll gesinnten König

in den sehr harten Felsen eingehauen und sehr schön polirt, welches eine sehr mühsame Arbeit gewesen sein muß. Sie haben enge, niedrige und nach oben schmaler werdende Eingänge und sind von verschiedener Größe; die größte hat eine Länge von über 46 F. und eine Breite von über 19 F.; an einer sind die zwei schmalen Seiten halbkreisförmig. In einer von ihnen findet sich im Hintergrunde an einer Seite eine Nische, an der zweiten ein kaitja. Dieses war demnach ein Heiligthum, während die andern als Wohnungen benutzt wurden 1). Es finden sich hier auch Skulpturen, welche Brahmanische Götter darstellen, die sieher aus einer spätern Zeit sind, so wie einige Buddhistische, welche deshalb hier nicht brauchen berücksichtigt zu werden.

Die zweite Gruppe von Felsenhöhlen findet sich in Orissa, ganz in der Nähe der alten Hauptstadt *Bhuvaneçvara* auf dem *Udajagiri* 516 oder dem Berge des Sonnenaufgangs²). Die älteste ist ohne Zwei-

nennt. Die fünfte ist über dem Eingange einer vierten Höhle eingehauen und ebenfalls aus dem zwölften Jahre. Kittoe liest p. 412 das Wort nach ijam, d. h. diese, nigopa, welches er für gleichbedeutend mit dhâtugopa hält, weil in ihr ein kaitja sich findet. Diese Erklärung ist jedoch sehwerlich zuläfsig; da die Stelle verletzt ist, stand wahrscheinlich das richtige Wort da. Die sechste Inschrift ist stark verletzt, jedoch das Wort kubhe noch deutlich, wodurch es sicher wird, daß die fünf Höhlen unter der Regierung jenes Königs ausgehauen worden sind.

¹⁾ Eine von diesen Felsenhöhlen wird Nagarguni genannt, es ist jedoch zweifelhaft, ob dieses nur eine willkührlich gegebene Benennung sei oder ob
eine Ueberlieferung sich erhalten habe, daß Nagarguna sich dort aufgehalten habe, was freilich sehr unwahrscheinlich ist.

²⁾ S. Note on inscriptions at Udayagiri and Khandgiri in Cuttack, in the lât character. By Jam. Prinsep, in J. of the As. S. of B. VI, p. 1079. Beide Hügel sind durch eine enge Schlucht getrennt und liegen 45 Engl. M. N. W. von der alten Hauptstadt und 19 S. von Kataka oder Kuttack. Sie sind zuerst beschrieben worden von A. Stirling in An Account, Geographical etc. of Orissa Proper, or Cuttack, in As. Res. XV, p. 311 flg.; nachber von Kittoe bei Prinsep a. a. O. p. 1079 und in defselben Examination etc. (s. S. 228, Note 5) p. 435 flg., wo eine Ansicht des Hügels pl. XXI mitgetheilt ist. In des erstern Journal of his tour in the province of Orissa, ebend. VII, p. 683 sind pl. XL, XLI, XLII Abbildungen der Höhlen gegeben, die jedoch nur flüchtige Skizzen sind. Sie sind genauer von Ferguson untersucht worden; s. seine Abhandlung p. 40; er hat pl. I den Plan des Ganegakumbha gegeben. Ueber dem Hastikumbha

fel die, welche eine natürliche Felshöhle ist und Hastikumbha, die Elephantenhöhle, heifst und bei welcher die Kunst nur wenig, wenn überhaupt etwas nachgeholfen hat. Vor den größern sind von Pfeilern getragenen Altäne, die eine Breite zwischen sechs und zehn Fuß haben und deren Breite verschieden ist nach der Zahl der dahinter in Felsen ausgehauenen Zellen. Aus dieser Vorhalle führt ein Durchgang bei den meisten in die innere Höhle. Die größte Höhle hat eine Länge von sechs und fünfzig Fuß, mit beiden Ecken im rechten Winkel hervorspringende Flügeln. Die Ganeçakumbha genannte Höhle ist die einzige, welche nicht in Zellen getheilt ist. Die meisten haben nur drei Säulen in der Fronte. An der zuletzt genannten übertreffen die Basreliefs alle sonst bisher in Indien gefundenen. Diese sind am Friese angebracht und stellen Schlachten vor 1). Sie verdienen genauer abgebildet zu werden, da sie einen sichern Maßstab zur Beurtheilung des damaligen Zustandes der Skulptur in Indien darbieten und nach dem Charakter der Schrift in den Inschriften sicher in diesen Zeitraum zu setzen sind.

Die Muthmaßung, daß die Inder in ihrer Baukunst den Aegyptiern etwas entlehnt hätten²), läßt sieh durch keine Gründe rechtfertigen. Der der Indischen Baukunst, wie sie in den Felsen-517 tempeln und in den noch ältern Felsenhöhlen uns sieh darstellt, eigenthümliche Charakter hat sieh natürlich aus der Art des Materials entwickelt. Um die sehwere Felsenlast zu tragen, welche auf ihnen ruhete, mußten die Säulen sehr stark sein; daher ihre Dicke und ihre Schwerfälligkeit. Alle ihre Verzierungen zeigen einen rein Indischen Charakter; auch stellen die an ihnen angebrachten Basreließ nur aus dem Indischen Leben hergenommene Scenen dar. Eine nähere Aehnlichkeit zwischen den Aegyptischen und den In-

findet sich die S. 22, Note 7 angeführte Inschrift des Meghavâhana. Die Höhlen auf dem Khandagiri sind später und meistens Werke der Gaina.

¹⁾ Eine Zeichnung von KITTOE findet sich a. a. O. pl. XLIV.

²⁾ Kittoe vermuthet a. a. O. p. 335, daß die Verehrung des dhâtugopa, des khatra oder des Sonnenschirms, der Sonne und des Feuers, die bisher unbekannte Gottheiten gewesen seien, auf einen Aegyptischen Ursprung hinweisen. Es springt aber in die Augen, daß dieser Grund nichts beweist, weil die Sonne und das Feuer zu den ältesten Brahmanischen Göttern gehören, die Buddhistische Verehrung der Reliquien den Aegyptiern ganz unbekannt war und der Sonnenschirm bei den Buddhisten als Symbol der höchsten priesterlichen Würde galt; s. oben S. 419.

dischen Grotten-Tempeln findet gar nicht statt, ebenso wenig unter den Säulen; es kann endlich die Aegyptische Pyramide gar nicht mit der Form des dhâtugopa verglichen werden, welcher ein rundes Gewölbe ist, über diesem ein hemisphärischer Dom, der einen Sonnenschirm trägt. Dagegen kann nicht geläugnet werden, daß die Tempel in Kaçmîra Spuren des Einflußes der Griechischen Architektur zeigen 1). In Betreff der Zeit der Entstehung dieser Bauwerke steht es nach ihren Inschriften fest, daß sie erst seit dem Anfange der christlichen Zeitrechnung ausgehauen worden sind.

Eine ziemlich genaue Vorstellung von den damaligen Kenntnifsen der Inder von dem technischen Theile der Baukunst gewährt trotz ihrer wunderbaren Färbung die Erzählung von dem Baue des Mahâstûpa in Anurâdhâpura²). Wir lernen aus ihr, daß sie es verstanden, tiefe Fundamente aus verschiedenen Lagen zu legen³).

518 Zuerst wurden Steine gelegt, welche durch Elephanten fest in den Boden eingestampft wurden. Auf diese wurde eine Lage von Lehm gelegt, auf diese wieder eine von Ziegelsteinen, welche mit einer Bedeckung von Mörtel belegt und darüber eiserne Platten gelegt wurden. Nach ihnen folgte eine Lage von Krystall, auf welche wieder eine von gewöhnlichen durch Mörtel zusammengehaltenen Steinen gelegt ward. Ueber diesen lagen acht Zoll dicke und in den aus dem Harze des Kapittha-Baums⁴) zubereiteten Mörtel eingelegte eiserne Platten. Den Schluß bildeten sieben Zoll dicke silberne Platten, welche in mit rothem Arsenik gemischtes Sesamum-

¹⁾ S. An Essay on the Arian order of Architecture, as exhibited in the Tempel of Kashmir. By A. Cunningham im J. of the As. Soc. of B. XVII, 2, p. 241 flg. Die Benennung dieser Gattung der Baukunst durch Arian nach dem Griechischen ἀραιόστυλος, d. h. mit weit auseinander stehenden Säulen in dem Sinne, daß ἀραιός nicht verschieden von dem Namen Ἡρειος oder Arisch sei, kann nicht gebilligt werden.

²⁾ S. Mahâv. Kap. XXIX, p. 169 fg. und oben S. 418.

³⁾ Nach der Angabe dieses Werks waren sie 100 Ellen oder 222 F. tief, was, wie W. Knighton, On the ruins of Anuradhapura etc. (S. oben S. 418, Note 6) p. 221 bemerkt, wahrscheinlich übertrieben erscheint, obwohl, da die ührigen Theile des Berichtes so genau sind, man nicht vorsehnell diese Angabe für falsch erklären darf. Die Terrafse, auf welcher der stûpa steht, ist mafsiv und von ungewöhnlich großem Umfange. Die Oberfläche bildet eine Ausdehnung von festem Mauerwerk von 250 Quadratfuß; es waren daher sehr feste Fundamente nöthig.

⁴⁾ Oder Feronia elephantum.

Oel gelegt wurden. Der Zweck dieser und der eisernen Platten und der Krystall-Lage scheint der gewesen zu sein, das Eindringen von Feuchtigkeit und dadurch die Zerstörung der Ziegelsteine zu verhindern. Das ganze Verfahren beweist jedenfalls eine sehr ausgebildete Technik. Im Einklange mit der wunderbaren Haltung des Berichts über diesen Bau wird noch erzählt, daß die Bhixu neun Mal das tiefere Einsinken der Fundamente bewirkten, damit der stûpa selbst später nicht einsinke¹). Diese Dichtung möchte daher entstanden sein, daß mehrere Male die Fundamente einsanken oder vielleicht unterbrach man mehrere Male den Bau, damit die Fundamente sich senken sollten. Der dhâtugopa wurde aus Ziegelsteinen aufgeführt und ist, wie schon oben erwähnt worden²), der größte und prachtvollste aller dortigen.

Unter den nützlichen Künsten, welche frühe und mit großem Erfolge von den alten Indern betrieben worden sind, verdienen zwei besonders hervorgehoben zu werden. Die erste ist die Kunst des Webens, für welche die Natur in der Baumwolle ihnen einen vortrefflichen Stoff lieferte; die Geschichte des Handels wird darthun, daß die Indischen feinen baumwollenen Gewebe frühe von den fremden Völkern gesucht worden sind. Die zweite ist die Bearbeitung der Metalle, besonders die des Eisens; die Zubereitung des Stahls war von den Indern frühe entdeckt worden; wegen seiner Güte wurde er von den fremden Völkern sehr geschätzt und bildete frühe einen Gegenstand des Indischen Handels.

¹⁾ S. Mahâv. p. 178.

²⁾ S. S. 426.

Geschichte des Handels.

Obwohl es gewifs ist, daß lange vor dem Anfange des Zeitraums, deßen politische Begebenheiten im vorhergehenden erzählt worden sind, ein Handelsverkehr sowohl in Indien selbst zwischen den verschiedenen Gebieten dieses großen Landes, als zwischen seinen Bewohnern und den fremden Völkern theils zu Lande, theils zur See bestand, so sind doch die Nachrichten über ihn so dürftig, daß es nicht möglich war, von ihm in einem besondern Abschnitte zu handeln. Ganz anders verhält es sich mit der Periode zwischen Buddha und Vikramâditja. Aus ihr stehen uns Berichte über diesen Gegenstand von verschiedenen Seiten her zu Gebote und wir sind dadurch in den Stand gesetzt, eine genauere Auskunft über ihn zu geben.

In der Handelsgeschichte eines Volks müßen, wenn sie ihre Aufgabe vollständig erfüllen soll, folgende vier Gegenstände behandelt werden: zuerst müßen die Wege des Handels nachgewiesen werden, sowie die Handelsplätze; sodann müßen die Waaren angegeben werden, welche in den Handel kommen; ferner gezeigt werden, welche Leute ihn betrieben, die Bewohner des Landes selbst oder Fremde und welcher Antheil beiden gebührt; endlich auch die Gesetze zusammengestellt werden, durch welche die Verhältnifse des Handels in dem Lande, defsen Handelsgeschichte dargestellt werden soll, geregelt wurden, und die Maßregeln dargelegt, durch welche er von den Landesfürsten befördert oder auch gehemmt ward. In den drei ersten Theilen stellen sich die äußern Seiten des Handels dar: erstens die räumlichen Bedingungen, die durch die Lage des Landes und von Seiten der Natur erleichterten oder erschwerten binnenländischen oder auswärtigen Verbindungen; zweitens die materiellen Grundlagen des Handels, die Waaren, welche den Austausch zwischen den einzelnen Gebieten des Landes und zwischen ihm und dem Auslande hervorriefen und unterhielten und von deren Mannigfaltigkeit und Werthe die commercielle Bedeutung eines Landes abhing; drittens die Mittel des Austausches, mögen diese Schiffe oder Fuhrwerke, Lastthiere oder Menschen gewesen sein, indem die letztern in dieser Beziehung nur als die Bewerkstelliger eines solchen Austausches erscheinen; in dem vierten Theile zeigt sieh dagegen die innere Seite des Handels, der Geist, welcher die Handelsgesetzgebung durchdrang, der darauf Be-520 dacht nahm, dem Kaufmanne sein Eigenthum und den ungestörten Betrieb seiner Geschäfte zu sichern und für die gewährte Sicherheit ihn zu angemeßenen Leistungen an den Schatz verpflichtete, andererseits die übrigen Unterthanen gegen Uebervortheilung von Seiten

Die Handelsstraßen und die Handelsplätze.

des Handelsstandes durch gesetzliche Vorschriften beschützte.

In Beziehung auf diesen ersten Punkt ist die Bemerkung vorauszuschicken, daß die Untersuchungen über die Handelsstraßen der alten Welt den Satz begründet haben, daß sie mit höchst seltenen Ausnahmen dieselben waren, wie später und zwar aus dem Grunde, weil ihre Richtungen durch die geographischen Verhältnifse der Länder, durch welche sie führten, bestimmt waren, das heifst, durch die Richtungen und die Natur der Gebirgssysteme und durch den Lauf der Flüße. Dieser Satz darf auch auf Indien angewendet werden und giebt uns das Recht, Handelsstraßen, welche erst in spätern Werken beschrieben worden sind, als alte zu betrachten. Auch waren den Seefahrern ihre Reisen durch die in den Indischen Meeren herrschenden Monsune geregelt. Die Handelsstraßen zerfallen in zwei Klaßen; es sind erstens solche, durch welche die verschiedenen Theile Indiens mit einander in Verbindung treten, theils solche, welche den Handelsverkehr dieses Landes mit den angränzenden vermitteln. Am pafsendsten wird mit den ersten angefangen und zwar an der Stelle am Indus, wo die große Straße seit der ältesten Zeit diesen Fluß überschritt. Jetzt 521 liegt dort die Stadt Attok, ihr gegenüber die Stelle, welche von den Gefährten Alexanders Embolima genannt worden ist 1).

Von hier aus trennen sich die Straßen. Die Hauptstraße führt nach Osten nach dem Innern, die zweite den Fluß hinunter bis zu seinen Mündungen. In der spätern Zeit wurden auf ihr die Waaren nach der Hauptstadt Indoskythiens *Minnagara* gebracht, welche im Delta an einem schiffbaren Flußarme lag²). Der Fluß

¹⁾ S. oben S. 148.

²⁾ S. Peripl. mar. Eryth. c. 39 ed. MUEL., wo dieses zwar nicht ausdrück-

selbst wurde auch zur Beförderung der Waaren benutzt; von Alexander wißen wir, daß er ihn vom Zusammengemünde des vereinigten Fünfstromes an abwärts beschiffte; nach einer allerdings nur von wenigen Alten mitgetheilten Angabe soll er 1,240,000 Schritte schiffbar gewesen 1); wenn aber erwogen wird, daß er vom Attok an beschifft werden kann 2), möchte an ihrer Richtigkeit zu zweifeln kein hinre chender Grund vorliegen.

Die Straße nach Osten hatte Alexander, so weit er in dieser Richtung kam, von seinen Bematisten, Diognetos und Baiton, mefsen laßen und wir besitzen dadurch genaue Angaben über die Entfernungen, die hier genauer anzugeben, am unrechten Orte sein würde³). Sie ging durch die Stadt Taxaçilâ und durch die von Alexander am Hydaspes gegründete Bukephala⁴) über den Hydraotes bis zum Hyphasis. Von da an hat Megasthenes den Weg bis Palibothra genau beschrieben⁵). Sie ging über die Çatadrâ nach der Jamunâ und von da nach der Gangâ, welchen Fluß sie wahrscheinlich bei Anopshehr erreichte, wie jetzt die große Straße von Delhi; sicher ist, daß diese Stelle im Norden von Kanjâkubga lag⁶). Von 522 hier führte sie dem Ganges entlang zu deßen Zusammenfluße mit

lich gesagt aber sicher dadurch wird, dass die Waaren aus dem Norden dahin auf dem Flusse gebracht wurden, z. B. die Serischen Felle. Ueber die Lage dieser Stadt s. Cunningham, Anc. geogr. p. 289.

- 1) S. oben I, S. 45, S. 122.
- 2) Plin. H. N. VI, 23. Ipse per duodecies centena quadraginta M. pass. paucissimis auctoribus navigatur.
- 3) S. Plin. H. N. VI, 21.
- 4) S. oben S. 164.
- 5) S. Strabon XV, 1, 11, p. 689. Arr. Indic. III, 7. Plin. H. N. VI, 21 und oben S. 217, Note 2, wonach die Stelle des Plinius: Reliqua etc. auf ihn zu beziehen ist.
- 6) Nach Plinius a. a. O. war die Entfernung von der Stelle, wo die Straße den Ganges erreichte, bis Rodapha 119,000 oder 325,000 Schritt, von da nach Calinipaxa 169,000 oder 265,000, also entweder 590,000 oder 385,000 oder 288,000 Schritt. Diese Zahlen sind aber zu groß, auch wenn die Biegungen der Straße mit in Anschlag gebracht werden. Nimmt man die kleinste Zahl an, erhält man 1,430,000 Römische Fuß oder 43³/5 geogr. M. Kanjäkubga liegt an dem Zufluße des Ganges Kâlinadî. S. oben I, S. 158. An ihm muß auch Calinipaxa gelegen haben; nipaxa ist zwar kein Sanskritwort, dagegen paxa, welches auch Seite bedeutet. Vielleicht war Kâlinî ein anderer Name des Flußes. Der Breiten-Unterschied zwischen Anopshehr und Kanog ist 10° 19′, also nicht einmal 20 geogr. M.

der Jamunâ, von da nach Palibothra. Von da an hatte Megasthenes die Strasse nicht weiter beschrieben, sondern nur die Entfernung der Stadt vom Meere nach den Angaben der Schiffer mitgetheilt 1). Der Schifffahrt von ihr nach dem Meere wird auch in den Indischen Schriften aus dieser Zeit gedacht²).

Von den zwei im Râmajana beschriebenen Wegen von Ajodhjâ nach Râgagriha oder Girivrâga, der Hauptstadt der Kekaja, ist nur der eine hier genauer zu betrachten, weil er als die gewöhnliche Strafse angesehen werden darf, der andere dagegen als ein nur aus besondern Veranlassungen gebrauchter, der an den Vorbergen des Himâlaja hinlief3). Die Angaben über ihn dürfen jedoch nicht ganz vernachläfsigt werden, weil sie in einigen Fällen Auslafsungen in der Beschreibung des ersten ergänzen⁴).

Die Hauptstadt der Kekaja, von welcher die Straße ausging, 523 lag im Westen der Vipâçâ⁵). Zwischen ihr und der Çatadrû führte

¹⁾ S. oben S. 219, Note 2.

²⁾ Ebend. S. 264.

³⁾ Der erste ist der der Boten, welche hingeschickt wurden, um den Bharata zurückzuholen, und wird beschrieben, II, 68, 11 flg. S. 70, 10 flg. G., der des Bharata II, 71, 1 flg. S. 73, 1 flg. G. Dass der zweite an den Vorbergen hinlief, erhellt daraus, dafs von der Jamunâ gesagt wird, 71, 6 S., 73, 5 G., dass sie von Bergen eingeschloßen sei; auch werden mehrere, sonst nicht vorkommende Flüsse erwähnt, die nur obere Zuflüsse der gröfsern sein können.

⁴⁾ Diese Verschiedenheit wird auch in dem Kommentare des Raghunatha bemerkt, sowie dafs daher die Verschiedenheit der Namen zu erklären sei. Er hat jedoch Unrecht, wenn er behauptet, dass die Boten ihren Weg durch die Wälder wählten, um ihn schneller zurückzulegen, da er im Gegentheil nach den Angaben der Oerter durch bekannte Gegenden führte. Der Grund, warum für Bharata der andere gewählt worden, ist unklar und auch dieses, dass er zuerst ein Heer mitführte und später auf schnellen Bergpferden weiter zog, 71, 14 S., 73, 11 G. Er legte die Reise zurück in sieben Tagen, ebend. v. 18 S., 17 G. In der Bengalischen Recension wird diese Dauer auch der Reise der Boten zugeschrieben, 70, 19, in der andern keine Bestimmung gegeben, dieses scheint passender, da ihre Reise kürzer gewesen sein mufs, als die des Bharata.

⁵⁾ S. oben S. 170, Note 3. Nach der Bengalischen Recension, 70, 18 scheint Çâlmalî ein anderer Name der Vipâçâ gewesen zu sein, da dieser Fluss sonst gar nicht erwähnt sein würde an der Stelle, wo die andere Vipaçam Câlmalîm darbietet. Das zweite Wort bedeutet den Baum Bombax heptaphyllon und in der Kosmographie einen Dvîpa oder Weltinsel. Der In-

sie durch das Land der Bâhîka 1). Ueber den folgenden Theil der Straße weichen die zwei Ausgaben von einander ab. Nach der Bengalischen folgen nach Osten der Flus Indumati, nachher die Stadt Agakûla der Bodhi, nach ihr eine andere, Bhûlingâ, dann der Fluss Saradandâ2); nach der andern statt des ersten Flusses die Ixumatî, welche den Beinamen der großväterlichen erhält, statt der ersten Stadt Abhikâla, statt der zweiten Kulingâ, dann der zweite Fluss³), welcher in beiden als ein großer und heiliger dargestellt wird, obwohl er sonst nirgends erwähnt wird. Bei der Ungenauigkeit der Indischen Schriften in solchen Dingen darf nicht 524 gefolgert werden, daß es ein großer Strom war. Nach der Richtung des Weges müßen beide eben erwähnte Flüße östliche Zuflüße der Catadrû sein. Diese Ansicht wird dadurch bestätigt, dass zwischen dem letzten Flusse und der Sarasvatî und Kuruxetra noch andere und Seen erwähnt werden 4), welche Beschreibung auf diese Gegend passt. Die Strasse überschritt dann die Jamuna, führte jenseits dieses Flusses mitten durch das Land der Pankâla⁵) und erreichte den Ganges bei Hâstinapura, wo der Uebergang war 6). Von hier aus führte sie über die Râmagangâ und ihre östlichen Zuflüße,

dische Erklärer macht zwei Flüse aus jenen Wörtern, worauf jedoch nicht viel zu geben ist. Nach ihm lag das Vishnohpada, der Fußstapfe des Vishnu, am Berge Sudâman, der auf ihm entspringende gleichnamige Fluss twahrscheinlich der Soaon; s. I, S. 53, S. 350. Der Fluss wird auch im Pankavinça-Brâhmana 22, 17 erwähnt: s. Weber, Indische Studien I, S. 32, und der Berg von Panini, IV, 3, 112. Ein König Sudâman wird in dieser Gegend erwähnt im M. Bh. II, 26, v. 1020, I, p. 345.

¹⁾ Ueber diese Benennung s. oben I, S. 973. Diese Erwähnung findet sich nur bei der Reise der Boten, bei welcher allein die Vipâçâ genannt wird, dagegen bei der des Bharata allein die Çatadrâ. Die Bengalische Recension hat 70, 18 Bâhlika, welches Volk nicht hierher gehört, und statt des Berges Sudâman ein Volk Sudâsa.

^{2) 70, 13} flg.

^{3) 68, 14} flg. An die Ixumatî in Kuruxetra, s. oben I, S. 747, Note 2, kann hier nicht gedacht werden. Von den zwei Varianten Kulingâ und Bhûlingâ verdient die erste den Vorzug, weil der zweite Name ein Gebiet der Çâlva bezeichnet; s. oben I, S. 760, Note 2. Die Bodhi möchten nicht von den Bodha verschieden sein; s. ebend. S. 757.

^{4) 68, 14.} S. 70, 12. G., wo allein bei dieser Gelegenheit die Sarasvatî und Kuruxetra, so wie der Fluss Vâruņî erwähnt werden.

^{5) 68, 18.} S. 70, 11. G.

⁶⁾ Ebend. 68, 12. S. In der Bengalischen Recension fehlt diese Angabe.

nachher über die *Gomatî* und dann in südlicher Richtung längs der *Mâlinî*, jenseits welcher sie *Ajodhjâ* erreichte ¹).

Diese Straße ist eine nördlichere, als die von den Alten beschriebene, wahrscheinlich auch eine ältere und später wenig benutzte, weil ihre Beschreibung uns nur in dem alten epischen Gedichte erhalten ist. Ueber die übrigen Straßen bedarf es meistens nur einer Zusammenstellung der früher mitgetheilten Angaben mit Hinzufügung der sie ergänzenden Nachrichten der Alten.

Von Pushkara oder der Peukelaetis nach der Griechischen Benennung führte eine zur Zeit der Blüthe des Griechisch-Römischen Handels mit Indien viel benutzte Straße nach Uggajinî²). Ueber 525 ihre Richtung wird nichts gesagt, es möchte jedoch nicht zweifelhaft sein, daß sie zuerst der großen Straße bis zur Jamunâ folgte, weil eine mehr südliche Richtung durch die große Indus-Wüste geführt haben würde. An diesem Fluße lag Indraprastha, die Hauptstadt der Pâṇḍava, von welcher eine Straße längs der Karmaṇvatî hinaufführte nach Uggajinî, welche an einem kleinen Zufluße derselben, der Siprâ, lag³). Sie war demnach schon lange vor der Abfaßung der Schrift, aus welcher jene Angabe hergenommen ist, eine sehr besuchte, durch welche jene zwei Städte mit einander verbunden wurden. Von der letzten aus überschritt sie den Vindhja, oder genauer, denjenigen Theil deßelben, welcher Rixavat genannt

¹⁾ Diese Beschreibung ergiebt sich aus der Vereinigung beider Darstellungen im Râmâjana. Bei Bharata's Reise werden folgende Flüsse von W. nach O. aufgeführt: Kuţikoshţikâ, Uttânikâ. Kuţikâ. Kapîvatî, Gomatî nach S. 3. 71, 10 flg., Hiranjavati, Uttarika, Kutila, Kapîvatî, Gomatî nach G. 73, 8 flg. Da diese Flüsse im O. des Ganges zu suchen sind, müßen der erste der jetzige Koh sein, ein kleiner Westzufluss der Râmagangâ, über welchen die Hauptstraße nicht gegangen sein kann, da er zu weit nördlich einmündet. Die Uttânikâ oder Uttânikâ muß die jetzige Râmagangâ sein, die Kuţilâ oder Kuţikâ ihr Ostzuflufs Koçilâ, die Kapîvatî der nächste, welcher auf den Karten verschiedene Namen hat: Gurra oder oben Kailas, unten Bhaigu. Die Gomati hat noch den alten Namen; s. oben I, S. 159. Bei der Reise der Boten wird nur die Mâlinî genannt, 68, 12. S., in der Bengalischen Recension fehlt diese Angabe. Es muß der Westzuflaß der Sarajû sein, welcher jetzt Kuka genannt wird. Daß die Strasse längs der Mâlinî südwärts führt, wird nicht ausdrücklich im Texte gesagt, aber im Kommentare bemerkt.

²⁾ Peripl. mar. Eryth. c. 48. Ueber den Namen Pushkara s. oben S. 151.

³⁾ S. oben I, S. 660, S. 688, Note 1.

wird 1), und führte ihm im S. zur Stadt Bhogakața und von da nach der mittlern Narmadâ. An ihr hinunter ging sie nach Westen zum Meere, wo an ihrer Mündung zur Zeit des lebhaftesten Handelsverkehrs mit Alexandria die Stadt Barygaza lag 2). Von der Narmadâ führte sie nach Osten über das östliche Satpura-Gebirge in das obere Thal der Pajoslanî oder der Taptî nach einer Stelle, wo sich drei 526 Wege trennten; einer ging westwärts längs diesem Fluße zum Meere, ein zweiter führte südwärts in das Land Vidarbha, der dritte zuerst östlich nach dem östlichen Koçala und von da nach Daxinâpatha oder dem Hochlande des Dekhan. Nach dem obern Thale der Narmadâ ging auch eine alte, frühe von Karawanen benutzte Straße von den Hauptsitzen der Herrschaft und des Handels über das große Scheidegebirge 3).

Dieses sind die in den Indischen Schriften beschriebenen Strafsen; die folgenden lernen wir nur aus den Berichten der Fremden kennen. Eine führte aus dem jenseitigen Hochlande in der Nähe der Gränze der Živaa nach dem Hafen Gange an der Mündung des Ganges 4), auf ihr wurde das Malabathron gebracht, zuerst zu Lande, später auf dem Fluße. Die Straße ging wahrscheinlich durch den Paß des Hochgebirges, welcher das Thor Videha's von den alten Indern genannt worden ist 5) und von da nach der Stadt Pâţaliputra 6), wo die Waaren auf Schiffe geladen und zu dem Hafen an der Mündung des Flußes gebracht sein werden. Die zweite durch die Griechischen Kaufleute bekannt gewordene Straße war die von Barygaza an der Küste nach Paithana oder Pratishthâna an der

¹⁾ S. oben I, S. 106, Note 1.

²⁾ S. Peripl. mar. Eryth. c. 44 sq. Βαφύγαζα ist auch die von Ptolemaios gegebene Form VII, 1, 62, VIII, 26, 12. Dieselbe Stadt ist ohne Zweifel die von Strabon XV, 1, 73, p. 720 Βαφγόση genannte. Der richtige einheimische Name dieser Stadt ist Bharukakkha, d. h. das dem Vishņu geweihte Uferland; s. unten Bd. IV, S. 82, Note 4. Die Erklärungen von von Bohlen, Das alte Indien I, 18, Ritter, Asien IV, 1, S. 513, IV, 2, S. 626 durch Bhrigugosha, d. i. Geräusch des Bhrigu, und von Hamilton, Descript. of Hindostan I, p. 705 durch Barigosha, d. i. Wafsergeräusch, sind nicht haltbar.

³⁾ S. oben I, S. 688 und über den Namen Pajoshņî ebend. S. 687, Note 1.

⁴⁾ S. ebend. S. 332, Note 3.

⁵⁾ S. I, S. 1012, Note 5.

⁶⁾ S. Ptol. I, 17, 5, nach welcher Stelle eine Handelsstraße von der Hauptstadt der Ziwa nach Palibothra führte.

obern Godâvarî'); dorthin gelangte man nach Süden reisend in zwanzig Tagen. Nach einer weitern Reise von zehn Tagen wurde Tagara erreicht²). Diese zwei Städte waren später die Hauptsitze 527 des Handels auf dem Hochlande des Dekhan. Ob diese Straße noch weiter führte, etwa queer über das Hochland nach der östlichen Küste, läßt sich nicht bestimmen, da weder in dem Berichte des Alexandrinischen Kaufmanns, aus welchem die vorhergehenden Angaben geschöpft sind, noch in Indischen Schriften einer solchen gedacht wird, obwohl es an und für sich wahrscheinlich ist, daß eine solche vorhanden war; sie wird jedenfalls nur selten benutzt worden sein.

Ehe zu der Darstellung der Handelsstraßen übergegangen werden kann, durch welche der Verkehr Indiens mit dem Auslande bewerkstelligt wurde, muß noch hervorgehoben werden, daß die alten Inder frühe die Kunst, Strafsen anzulegen, besaßen. Wir besitzen eine genaue Beschreibung des Verfahrens bei der Anlage einer solchen durch die Waldwildnisse, welche einem solchen Werke große Hindernisse entgegenstellten³). Zuerst wurden die Stauden, Gebüsche und Bäume weggehauen; dann wurden unebene Stellen geebnet, die Höhlungen mit Erde ausgefüllt, Felsen durchbrochen und Brücken über die Bäche geschlagen. Kanäle wurden zum Abzuge des Waßers an waßerreichen Stellen gegraben, an waßerleeren Brunnen. Bäume wurden an den Seiten gepflanzt, der Weg mit mit Sandel gemischtem Waßer besprengt. An schönen, mit fruchtreichen Bäumen versehenen Stellen wurden Lagerplätze errichtet. Wenn gegen diese Beschreibung der Einwurf erhoben werden könnte, daß sie einem Gedicht entlehnt worden ist, so wird er durch die Bemerkung zurückgewiesen, daß wir das Zeugniß des Açoka dafür besitzen, daß er an den Wegen die den Thieren und Menschen schattenverleihenden Feigenbäume und Haine von Mango pflanzen und in Entfernungen eines halben Kroça Brunnen graben und Ruhe-

¹⁾ Peripl. mar. Eryth. c. 51, s. oben Bd. I, S. 213, Note 3.

²⁾ Tagara wird in der Nähe des jetzigen Kalberga zu suchen sein, etwa 2° östlich von Pratishthâna, s. unten Bd. III, S. 184. Die Angaben von Ptolemaios, VII, 1, 82, sind wenig brauchbar, s. ebend. Note 4. Die Identificirung Wilford's, Remarks on the city of Tagara, As. Res. I, p. 369, mit dem heutigen Devagiri oder Dauletâbâd ist unrichtig, da dieses nördlicher liegt.

³⁾ S. Râm. II, 80, 1 flg.

plätze für die Nacht errichten liefs¹). Aus Megasthenes Werke erfahren wir, daß dieser Weg der königliche hiefs und daß die Marktmeister beauftragt waren, Wege zu bauen und in der Entfer528 nung von zehn Stadien Säulen aufzustellen, auf welchen die Herbergen und die Entfernungen angezeigt waren²).

Für Indiens Verkehr zu Lande mit den fremden Ländern mußte die westliche Mark oder Kabulistan die alle anderen an Bedeutung weit übertreffende Straße darbieten. Gen Osten gränzt Indien zwar an ein von der Natur auf's freigebigste ausgestattetes Land; die Bewohner Hinterindiens sind aber erst später ihrer ursprünglichen Rohheit entrifsen worden, haben sich nie zu einer selbstständigen höhern Bildung erhoben und nie gewußt, von den, ihnen von der Natur verliehenen Schätzen den rechten Gebrauch zu machen. Auch war die Verbindung zu Lande durch Gebirge und Wälder sehr erschwert. Das im Norden zunächst vorliegende Gebiet ist kein sehr fruchtbares oder an vielen von den Nachbaren gesuchten Erzeugnifsen reiches; den Tibetern sind aufserdem erst in einer spätern Periode von Indien aus Religion und Wifsenschaft zugeführt worden. Das weitgestreckte Hochgebirge, durch welches sie von ihren südlichen Nachbaren geschieden waren, setzt zwar dem Verkehre keine unüberwindlichen Schwierigkeiten entgegen und wir finden, daß schon früher von diesen letztern das Nordland besucht worden ist; allein die Besucher waren in den meisten Fällen nicht Kaufleute, welche des Gewinnes wegen die mühsame Reise unternahmen, sondern solche, welche die Frömmigkeit zu Wallfahrten in das heilige Land im Norden trieb. Zu diesem Zwecke wurde jedenfalls besonders der Weg über die Gangâ-Quelle Badarî benutzt3). Dagegen darf angenommen werden, dass von Kaçmîra aus auch Kaufleute Reisen nach dem jenseitigen Hochlande machten und es läfst sich dafür anführen, dafs dieses Land an die an Gold und feiner Wolle reichen Gebiete gränzte und daß schon in dem großen Heldengedichte ein Pafs angeführt wird, welcher das Thor nach

¹⁾ S. oben S. 252, S. 271.

²⁾ S. Fragm. histor. Grace. Ed. C. MUELLER II, p. 430, b. Zehn Stadien sind 5700 Pariser oder beinahe 5863 Rheinl. F.; der Kroça ist nach einigen 4000, nach andern 8000 Engl. Ellen oder etwa 6000 oder 12,000 F. Es ist daher bei Açoka's Kroça das größere Maß anzunehmen.

^{3,} S. oben I, S. 1012.

dem *Mânasa*-See hiefs¹). Auch andere Gründe für diese Ansicht werden sich später darbieten. Dieser Verkehr bildet jedoch nur 529 einen kleinen Theil des ganzen Indischen Handels mit dem Auslande.

Ganz verschieden ist die Stellung Kabulistans in der Geschichte des Indischen Handels. Hier treffen die Strafsen aus den fernsten Ländern des Westens und des östlichen Asiens zusammen, die hier kurz angegeben werden müßen. Nach der jetzigen Stadt Kabul, Kabura oder Ortospana der Alten, führten mehrere Wege durch die Päße des Hindukoh, von welchen drei besonders im Alterthume bekannt geworden waren 2). Nach ihr ging auch ein Weg von Kandahar über Ghazna, an welchen beiden Stellen Alexander nicht sowohl neue nach seinem Namen benannte Städte gegründet, als schon frühere mit neuen Ansiedlern bevölkert und ihnen neue Namen gegeben haben wird3). Von dem Arachosischen Alexandria oder Kandahar vermied die große Straße die Vorberge des Paropanisos und erreichte nachher Alexandria im Lande der Areier, dem jetzigen Herat4). Diese Stadt war auch durch eine Straße mit Baktra verbunden⁵). Von Herat richtete sich die große Straße nach der Hauptstadt Margiana's, wo Alexander ebenfalls eine Stadt gestiftet hatte, die von Antiochos dem ersten nach ihrer Zerstörung von den Barbaren wieder hergestellt und nach seinem Namen benannt worden war 6). Von hier aus ging sie nach der Hauptstadt der Parther, Hekatompylon, von da durch die Kaspischen Thore nach der Hauptstadt Mediens, Ekbatana7), und später durch die Thore des Zagros nach Chala⁸), wo sie drei Richtungen folgte. In der südlichen führte sie nach Susa⁹), in der südwestlichen über Artemita

¹⁾ S. oben I, S. 1012.

²⁾ S. ebend. I, S. 34, S. 36, Note 1.

³⁾ S. oben S. 128, Note 1.

⁴⁾ S. Plin. H. N. VI, 21. Diese Straße wird ebenfalls von Ptolemaios beschrieben I, 12, 5 flg.

⁵⁾ S. Ptol. I, 12, 7.

⁶⁾ S. Plin. H. N. VI, 18. 21.

⁷⁾ S. Plin. H. N. V, 17. 18. Diese Thore sind nach neuern Untersuchungen der Sirdan-Pass; s. Ritter's Asien, VI, 1, S. 456. Einen genauen Bericht über die Persische Königsstraße gieht Kiepert, Monatsb. d. Berl. Akad. 1857, Februar.

Jetzt Holwan am Ausgange aus dem Gebirge, s. RITTER a. a. O. VI, 2, S. 388.

⁹⁾ S. Diodor XIX, 19 und RITTER a. a. O. VI, 2, S. 329 flg.

nach Babylon 1), in der nördlichen durch Assyrien, Armenien, Kilikia, 530 Kappadokia, Phrygien nach Sardes in Lydien. Diese ist die Strafse, welche schon von Herodotos beschrieben worden ist2). Von den übrigen großen Handelsstraßen wird dem vorliegenden Zwecke genügt, wenn diejenigen hervorgehoben werden, durch welche der Handel zwischen den Babyloniern und Phöniziern vermittelt wurde. Das Land beider Völker ist durch eine große Wüste getrennt, in deren Mitte etwa Tadmor oder Palmyra liegt. Diese Stadt mußte der Hauptsitz des Handels zwischen Babylon und dem mittelländischen Meere werden, weil ihre Umgebung eine Oase in der großen Wüste bildete. Diese ihre Wichtigkeit wird auch eine Ursache gewesen sein, daß Salomon daselbst eine Stadt anlegte³). Von welchem Orte am Euphrat, längs dem man von Babylon aufwärts reiste, um den Zug durch die Wüste zu verkürzen, in der ältesten Zeit die Reise nach dieser Stadt begann, läfst sich nicht mehr genau bestimmen.

In neuerer Zeit wird die Syrische Wüste von Hit aus nach Damaskus durchzogen, ohne Palmyra, welches davon südlich liegt, zu berühren⁴), dieses hindert jedoch nicht, anzunehmen, daß man früher auch den Weg über Palmyra nahm. Wahrscheinlich wurde in der älteren Zeit die bequemere Straße vorgezogen, auf welcher von Kirkesium, Karkemish der Hebräer, Palmyra erreicht werden kann⁵). Sie führte von da aus über Damaskus nach Tyros, der Hauptstadt der Phönizier während der Zeit ihrer höchsten Macht.

Aufser dieser Straße gab es noch eine andere, auf welcher ebenfalls Indische Waaren nach den westlichen Ländern gelangten, diese kann aber nicht als eine so frühe und so häufig benutzte, wie die vorhergehende, betrachtet werden; das zweite nicht, weil sie zu einem großen Umwege nöthigt und zum Theil durch ein von wilden Völkern bewohntes Gebiet führt; das erste nicht, weil ihre Benutzung voraussetzt, daß die Griechen ihre Handelsunternehmungen bis zum Phasis ausgedehnt hätten, welches erst geschehen ist, seitstal dem die ältesten Betreiber des Indischen Handels mit Europa, die Phönizier, nicht mehr in deßen ausschließlichem Besitze waren.

¹⁾ S. RITTER, VI, 2, S. 497 flg.

²⁾ V, 52.

³⁾ S. I. Reg. 9, 18.

⁴⁾ S. RITTER, Asien. VII, 2, S. 739 flg.

⁵⁾ S. ebend. S. 699 flg. und VII, 1, 1090 flg.

Die ältesten Griechischen Gründungen an dieser Küste waren Phasis und Dioskurias, welche von den Milesiern etwas nach 600 vor Chr. G. gestiftet worden sind 1). Vor dieser Zeit können demnach nicht Indische Waaren von dorther nach Griechenland bezogen worden sein, wie viel später, läßt sich nicht bestimmen; jedenfalls geschah es vor der Zeit Alexanders des Großen, wie sogleich gezeigt werden wird. Diese Strafse ist schon früher erwähnt worden 2). Die Waaren aus Indien, worunter in diesem Falle das westliche Kabulistan verstanden werden muß, gelangten in sieben Tagen nach Baktra an dem Zuflusse des Oxos, welcher Icarus irrthümlich statt Baktros genannt worden zu sein scheint. Sie wurden zuerst auf ihm, dann auf dem Hauptfluße in das Kaspische Meer geführt, nach deßen Ueberschiffung sie nach einer fünftägigen Tagereise an den Phasis und aus ihm in das schwarze Meer gelangen. Die Benutzung dieser Straße wird von einem Augenzeugen bestätigt, dem Patrokles, welcher auf den Befehl des ersten Seleukos den Oxos und das Kaspische Meer untersuchte und bezeugt, daß Indische Waaren auf diesem Wege nach dem Pontos geführt wurden 3).

÷

¹⁾ Die älteste Erwähnung ist die in dem Periplus von Skylax (s. ed. Hudson, p. 32), der fälschlich dem gleichnamigen ältern aus Karyanda, dem Zeitgenoßen des ersten Dareios, zugeschrieben worden ist und nach den neuern Untersuchungen erst um die Zeit des Philippos zu setzen ist. Eine Angabe über die Zeit der Gründung dieser zwei Städte fehlt; vor dem im Texte gesetzten Jahre darf sie wohl nicht gesetzt werden, da die Milesier Tomi und Istros 633 und Apollonia in Bithynien 609 (s. Griechische Zeittafeln von Dr. E. W. Fischer, I, S. 98, S. 107 b) stifteten, also gewiß jene ferner liegenden noch später. Daß Phasis und Dioskurias von den Milesiern gegründet seien, bezeugen Pomp. Mel. I, 19, 12 und Arrian Per. pont. Eux. X, 2 der C. Mueller'schen Ausgabe.

²⁾ S. oben S. 290, Note 4 nach Plin. H. N. VI, 19, wo statt neun zu lesen ist sieben. Die Beschiffung des Phasis aufwärts bis Sarapana, von wo aus die Waaren zu Lande an den Kurfluss gebracht wurden, wird auch von Strabon bezeugt, XI, 2, 17, p. 498. Die neuerdings erfolgten Ausgrabungen eines Todtenfeldes am Kur, 20 Werst südlich von Tiflis, wo in den Gräbern Schmucksachen, Edelsteine, Waffen aus Stahl, also Gegenstände, welche nur aus Indien dahin gebracht sein können, sich gefunden haben, geben dieser Bestimmung des Laufs der Ströme eine unerwartete Bestätigung.

³⁾ S. Strabon XI, 7, 1. p. 509 und Fragm. hist. Graec. ed. C. Mueller II, p. 444. Φησί δὲ καὶ εὔπλουν εἶναι (τὸν Ὠξον) καὶ ουτος (Ἀριστόβουλος) καὶ Ἐραιοσθένης παρὰ Πατροκλέους λαβών, καὶ πολλὰ τῶν Ἰνδικῶν φορτίων κατ-

Obwohl China von der östlichen Mark Indiens, Asam, nur durch 532 ein Gebirge getrennt ist und das südliche China auf dem weder sehr weiten, noch sehr schwierigen Umwege über Bhanmo an der Irâvatî von dort her erreicht werden kann 1), finden wir doch kaum eine Spur davon, daß im Alterthume je diese Wege benutzt worden sind, sondern im Gegentheil, daß die Chinesischen Kaufleute den weiten Umweg durch das ganze innere Hochasien bis zu seinem Gränzgebirge im W. machten, nach defsen Ueberschreitung sie durch Baktrien über den Hindukoh nach Kabulistan gelangten. Diese auffallende Erscheinung läfst sich theils historisch, theils geographisch erklären. Erstens ist das südliche China viel später eivilisirt worden, als das nördliche, und war das südliche Gränzgebirge im Besitze roher Stämme, die noch nicht ganz ausgerottet sind²), daher die nächsten Straßen nicht gewählt wurden; zweitens ist außer dem allgemeinen Umstande, daß die großen Innerasiatischen Gebirgssysteme Parallelketten bilden, welche den Wanderungen der Völker und den Karawanen der Kaufleute den Weg von Osten nach Westen anzeigen, besonders zu bemerken, daß nur ein einziger Durchgang, nämlich der Jumen, aus dem nordwestlichen China durch die hohen Schneegebirge Nanshang und Sining in die weiten Gebiete Innerasiens durchliefs3). In der ältern Zeit waren drei Strafsen bekannt, auf welchen von diesem Punkte aus die westlichen 533 Länder erreicht werden konnten 4). Die südlichste der drei Strafsen führte durch Tibet über den Belurtag nach Indien; die Angaben über sie sind jedoch zu ungenügend, als daß hier von ihnen Ge-

άγειν εἰς τὴν 'Υοχανίαν θάλατταν, ἐντεῦθεν δ'εἰς Δλβανίαν πεοαιοῦσθαι, καὶ διὰ τοῦ Κύρον καὶ τῶν έξῆς τόπων εἰς τὸν Ευξεινον καταφέρεσθαι. Strabon berichtet auch II, p. 73, daß der Oxos leicht zu beschiffen sei und daß Indische Waaren auf ihm durch Baktrien nach Hyrkanien und später auf Flüßen nach dem Pontos Euxeinos gebracht wurden.

¹⁾ S. oben I, S. 89.

²⁾ S. ebend. S. 541.

³⁾ S. ABEL-RÉMUSAT'S Remarques sur Vextension de Vempire Chinois du côté de Voccident, p. 120 und RITTER, Asien I, S. 187 flg., S. 203. Das Gebirge hat dort den besondern Namen Tu-siue-shan, d. h. das große Schneegebirge, und wird von dem Hoangho durchbrochen bei der Gränzfestung Tsi-shi-kuan. Er liegt in der Provinz Kansu, welche früher Shensi hieß.

Weitere Erörterungen über die innerasiatischen Handelsstrafsen giebt SPIE-GEL, Ausland 1867, S. 743, S. 997.

brauch gemacht werden könnte¹). Die zweite wird Nanlu oder der Südweg genannt, weil sie im S. des Thianshan oder des Himmelsgebirges liegt2). Sie führt zuerst von dem oben angegebenen Ausgangspunkte nach dem Khukhu-nor oder dem blauen See, von da durch einen Theil der großen Wüste Gobi nach dem Lop-See, übersehreitet später den Tarim und geht im N. dieses Flusses durch die Städte Kutche, Jarkand und Kashgar bis zum Gränzgebirge Belurtag, welches durch den Terek-Pafs überstiegen wird; im W. dieses Gebirges folgt sie einem Nebenthale des Jaxartes, später diesem Flusse selbst, von welchem sie sich südwärts nach Baktrien wendet 3). Die dritte, die nördliche und deshalb Pelu genannte Strafse richtet sich von demselben Orte, wo die zwei andern ihren Anfang nehmen, nachher mehr nach N.-W. durch die große Wüste nach der Stadt Hami oder Khamil, dann durch die Städte Karashar und Turfan, von wo aus das Himmelsgebirge überschritten wird; im N. desselben durchzieht sie die Städte Urumtsi oder Bischbalig nach Guldscha oder Ili am gleichnamigen Flusse 4). Diese Strasse wurde erst seit dem Anfange der christlichen Zeitrechnung benutzt; der Pass über das Gebirge ist durch den Felsen gesprengt⁵). Hieraus erhellt, daß sie in der frühern Zeit nicht als Handelsstraße benutzt sein kann; sie macht ohnehin einen großen unnützen Umweg, indem sie, um nach Sogdiana zu gelangen, erst nordwärts zum Ili-534 Flusse abbiegt. Sie verdient daher keine Beachtung bei der Untersuchung über die von den Alten beschriebene Handelsstraße von

¹⁾ Nach Abel-Rémusat a. a. O. führt sie durch das Gebiet der Tibetischen Völker No genannt über das blaue Gebirge (d. h. den Thsungling oder Belurtag; s. A. von Humboldt's Central-Asien I, S, S. 576), nach den Hiuntu, einem Indischen Volke, welches sieh in der Tartarei niedergelaßen hatte, und von ihm in die Staaten der großen Jueïtchi. Das erste ist aber ohne Zweifel dasjenige, welches sonst Hieuthu heißt (s. oben S. 57) und welches im W. von Järkand wohnte. Die Straße wird wegen ihrer Schwierigkeiten und des barbarischen Zustandes der umwohnenden Völker wenig von Handelsreisenden benutzt worden sein.

²⁾ S. RITTER'S Asien I, S. 207 flg., S. 320 flg. u. V, S. 475 flg. Auch die Länder im S. des Gebirges werden Nanlu genannt, die im N. Pelu.

Nach A.-Rémusat a. a. O. p. 120 hätte diese Strafse auch nach Urumtsi oder Bischbalig geführt, welche Stadt jedoch im N. des Himmelsgebirges liegt.

⁴⁾ S. RITTER a. a. O. I, S. 324, S. 337 flg., S. 384.

⁵⁾ Nach A.-Rémusat a. a. O. p. 121 und Ritter a. a. O. S. 337.

Baktrien nach der Hauptstadt der *Thinae*; bei ihr ist aber zu beachten, daß die Südstraße außer durch die schon erwähnten Städte auch durch andere geführt haben kann, nämlich auch über Hami, Turfan und Karashar nach Kutche, welches zwar einen Umweg verursacht, aber den Vortheil gewährt, eine kürzere Strecke durch die Wüste zu führen und die Kaufleute nach mehr Handelsplätzen zu bringen, als auf dem kürzern Wege von ihnen besucht werden konnten.

Diese Strafse ist ohne Zweifel diejenige, welche von Ptolemaios beschrieben worden ist1). Von Baktra aus nahm sie erst eine östliche Richtung, dann eine nördliche durch ein enges Thal, von da überschritt sie im heutigen Badakshan das Gebirge der Komeder und gelangte zu dem steinernen Thurme²), dem jetzigen Tashkurgan, Hauptstadt der Landschaft Sarikol, welche ungefähr 40 Deutsche Meilen von Jârkand liegt. Die Straße zog dann längs dem Kasischen Gebirge oder der heutigen Kisiljart-Kette, überschritt das Gebirge Ashatankas im heutigen Kitkilipafs, nach defsen Uebersteigung das Imaon-Gebirge oder die höchste Kette des eigentlichen Belurtag's erreicht wurde³). In ihm war eine Station für die Reisenden nach Sera. Dieser Name ist hier zu nehmen nicht 535 als ein geographischer, sondern als einer der Kaufleute für das Land, aus welchem die Serischen Waaren kamen 4). Aus diesem Gebrauche läfst sich auch erklären, wie es gekommen, daß bei Ptolemaios ein Gebiet den Namen Siguzi erhalten hat, welches im W. an Skythien außerhalb des Landes gränzte, im N.-O. an ein damals noch unbekanntes Land, im Osten an das Reich der Sirca, im S. an Indien⁵). Dieses Gebiet umfaßt nach den jetzigen Benennungen Ost-Turkestan

¹⁾ I, 11, 4 flg., 12, 1 flg., 17, 5, VI, 13, 2.

²⁾ Der Minos nvoyos des Ptolemaios ist kein Thurm, sondern die griechische Uebersetzung eines asiatischen Ortsnamens, worauf zuerst Reinaud, Geographie d'Aboulfeda, Introduct. p. 369 aufmerksam gemacht hat und womit Ammian. Marcell. XXIII, 6, 60: vieum, quem Lithinum pyrgum nominant, stimmt. Ritter, Asien V, S. 482, S. 485 hielt ihn für ein befestigtes Karawanserai in der Nähe der Stadt Osch, welche auf der Straße nach Khokand am Sir Darja liegt. Die richtige Bestimmung findet sich Ausland 1870, S. 351, nach dem Reisebericht des Engländers Hayward, vgl. ebend. S. 332.

³⁾ S. Ptol. VI, 13, 2 und oben Bd. I, S. 29, Note 1.

⁴⁾ Wie ich schon I, S. 373, Note 1 bemerkt habe.

⁵⁾ VI, 16, 1.

und die im Osten angränzende große Wüste Gobi oder Schamo und das eigentliche Tibet. Von den zwei es durchströmenden Flüßen muß der eine der Oichardes, deßen nördlicher Zufluß in den Kasischen Bergen oder dem Gebirge Kashgar's 1) entspringt, der jetzige Tarîm, sein Südzuflufs der bei der Stadt Jârkand vorbeiströmende und nach ihr benannte Fluss sein. Der zweite, Bautisos, wird der obere Lauf des Brahmaputra in Tibet gewesen sein, welcher jetzt Dsambo genannt wird²). Die große Handelsstraße wird durch Kashgar geführt haben, welches von der Stadt Issedon Serica nicht verschieden gewesen sein wird3). Weiter östlich gelangte man auf ihr ohne Zweifel nach der Hauptstadt des Landes Sera⁴). Welche neuere Stadt unter diesem Namen zu verstehen sei, ist nicht leicht zu bestimmen; am wahrscheinlichsten möchte die Annahme sein, daß es Turfan oder auch Hami gewesen, weil durch diese Städte die Strafse nach der Hauptstadt der Sival führte, welche, wie sogleich gezeigt werden wird, im nordwestlichen China lag, und weil die Länge- und Breite-Bestimmungen des Alexandrinischen Geographen, besonders für Oertlichkeiten der entfernten Länder keine 536 sichere Anleitung geben, um mit ihrer Hülfe die jetzigen den seinigen entsprechenden nachzuweisen 5).

Das letzte Ziel der Kaufleute, welche diese Straße benutzten, war, die Hauptstadt der $\Sigma i \nu \alpha \iota$ zu erreichen 6). Sie wird nicht mit ihrem besonderen Namen genannt, sondern mit dem des Volks, entweder $\Sigma i \nu \alpha \iota$ oder $\Theta i \nu \alpha \iota$ oder $\Theta i \nu \alpha \iota$). Aus diesem Namen läßt sich, wie von selbst in die Augen springt, die Lage der Stadt nicht er-

¹⁾ S. oben I, S. 1020 und II, S. 316, Note 1.

²⁾ S. unten Bd. III, S. 131.

³⁾ S. oben S. 316, N. 1.

⁴⁾ S. Ptol. VI, 13, 1, wo ausdrücklich gesagt wird, dafs von dem ὁρμητήριον Askatanka der Weg εἰ, τὴν Σήραν führe. Sie wird VI, 16, 8 Σήρα μητρόπολις genannt. Sie liegt nach ihm 177° 5′ östl. L., 38° 30′ n. B. Turfan und Hami, beide unter dem 43sten Breitengrade, die erste Stadt 108°, die zweite 112° östl. L., Issedon Serica 166° östl. L., 45° n. Br.

S. F. A. Ukert, Ueber Marinus Tyrius und Ptolemäus, die Geographen, im Rhein. Mus. für Philologie, VI, S. 347 flg.

⁶⁾ S. Ptol. I, 17, 5.

⁷⁾ Die ersten Formen hat Ptolemaios VII, 3, 5 ή ματούπολις Σίναι ἢ Θίναι, die zweite der Peripl. mar. Eryth. c. 64. In Peripl. Marcian. Herael. p. 14 ed. Huds. findet sich Θείναι. Die verschiedenen einheimischen Formen des Volksnamens sind angegeben I, S. 1028, Note.

mitteln; darüber kann nur die Chinesische Geschichte Auskunft geben. Aus ihr erhellt, daß der berühmte Kaiser Shihoangti, der 246 v. Chr. G. den Thron bestieg und die große Mauer vollendete, seine Hauptstadt in der nordwestlichen Gränzprovinz Shensi gründete und ihr den Namen Hianjang gab 1). Nach derselben Provinz hatte schon der Stifter der vorhergehenden Dynastie, der der Tehen Wuwang, welcher 1122 vor Chr. G. zu regieren begann, seine Residenz verlegt und nannte sie Tunghao; jetzt heifst sie Tchhangngan-han²). Es könnte sich daher schon viel früher die Vorstellung bei den fremden Völkern festgesetzt haben, daß die Hauptstadt der Chinesen diese Lage habe. Die Triftigkeit dieser Bemerkung möge dahingestellt bleiben; was aber bei dieser Frage von besonderer Wichtigkeit ist, muß hier hervorgehoben werden. Der älteste Griechische Geograph, dem der Name der Chinesen bekannt geworden 537 ist, Eratosthenes, setzt die Oivai unter derselben Parallele mit Rhodos 3). Diese durchschneidet nun eben jene Chinesische Provinz und da angenommen werden muß, daß sie nach der Lage der Hauptstadt und nicht nach der des ganzen Landes bestimmt ist, folgt, daß dieser Geograph, der 276 vor Chr. G. geboren worden ist und sein Werk erst nach dem Regierungsanfange des ersten der zwei oben erwähnten Chinesischen Kaiser verfaßt haben wird, die Hauptstadt der Giva gerade dorthin verlegt hat, von wo aus die großen Handelsstraßen aus China durch das innere Asien ihren Anfang haben. Wenn hiermit im Widerspruche Ptolemaios der Hauptstadt der Giva, welche nach ihm das Ufer des östlichen Meeres bewohnen, die Lage von 3 ° s. B. giebt 4), so ist dieser Irrthum eine Folge von seinen falschen Ansichten von dem südöstlichen Asien, welchem er eine zu große Ausdehnung nach Osten und nach Süden giebt 5), und von der Vorstellung, daß das südöstliche Asien

¹⁾ S. Klaproth's Tableaux historiques de l'Asie, p. 34. Von dieser Mauer hat sich auch die Kunde zu den Alten verbreitet; Ammianus Marcellinus berichtet nämlich, XXIII, 6, 64, daß jenseits der beiden Skythien contra orientalem plagam in orbis speciem consertae celsorum aggerum summitates ambiunt Seras, übertate regionum et amplitudine circumspectos.

²⁾ S. Klaproth a. a. O. p. 32.

S. Eratosthenica, Composuit G. Bernhardy, p. 72. Die Stelle ist aus Strabon II, 1, p. 68.

⁴⁾ VII, 3, 6.

Nach ihm, VII, 3, 1, ist die Westgänze des Landes der Σirea 175° ö. L., während der 120ste Meridian die Provinz Shensi durchschneidet.

mit der Ostküste Afrika's durch ein Festland verbunden sei. Eine nördliche Lage, obwohl viel zu weit nach Norden, giebt ebenfalls der Verfasser des Periplus des rothen Meeres der Stadt *Thina*, nämlich im N. des Kaspischen Meeres und unter dem Gestirn des kleinen Bären ¹). Diese Nachricht, welche er in Indien erfuhr, kann jedenfalls auch mit dazu dienen, den Irrthum des Alexandrinischen Geographen zu beweisen.

Von demselben Verfaßer erfahren wir weiter, daß nur wenige Kaufleute von jener Stadt wegen ihrer Schwerzugänglichkeit herkamen²). Auch die Griechischen Kaufleute gelangten weder dahin, noch zu der Hauptstadt der Serer³). Sie hatten von der ersten in Kenntniß gebracht, daß sie weder eherne Mauern habe, noch sonst etwas merkwürdiges besitze⁴). Es scheint demnach, daß die Nach-538 richt von der großen Mauer irrthümlich auf sie übertragen und diese in eherne verwandelt worden seien. Von ihr führte auch eine Straße nach den Mündungen des Ganges⁵). Diese läßt sich nicht genauer bestimmen; sie traß später zusammen mit der oben erwähnten, auf der das Malabathron gebracht wurde⁶), und muß früher durch das östliche Tibet geführt haben.

Ich habe somit sowohl die inländischen, als die auswärtigen Strafsen des Handels beschrieben, und es bleibt mir nur noch übrig, ehe ich diesen ersten Theil der Geschichte des Handels schließen kann, die Häfen an den Küsten Indiens anzugeben, welche uns bekannt geworden sind. Unsere Bekanntschaft mit ihnen verdanken wir allein den Reisen der Kaufleute, welche von Alexandria aus seit der Unterwerfung Aegyptens unter die Römische Herrschaft Indien besuchten und darüber Bericht erstatteten. Ein solcher ist bekanntlich der dem Arrianos fälschlich zugeschriebene Periplus des rothen Meeres, der kurz nach der Mitte des ersten Jahrhunderts nach Chr. G. abgefafst ist, eine genaue und reichhaltige Belehrung

¹⁾ c. 64.

²⁾ c. 64.

³⁾ S. Ptol. I, 11, 7. Nach dieser Stelle war Maes oder Titianos, ein Makedonischer Kaufmann, nicht selbst zu der letzten Stadt gekommen, sondern hatte einige Leute dahin gesandt.

⁴⁾ S. ebend. VII, 3, 6.

⁵⁾ S. Peripl. mar. Eryth. c. 64.

⁶⁾ S. oben S. 532 u. I, S. 332, Note 3. Es wurde von dem Volke der Sesata gebracht.

über den Griechisch-Römischen Handel mit Indien gewährt und von Ptolemaios benutzt worden ist, der außer ihm auch andere ähnliche Berichte vor Augen gehabt haben muß, weil er eine so vollständige Bekanntschaft mit den Küsten Indiens an den Tag legt. Was über die Indischen Häfen hier zu sagen ist, läßt sich kurz faßen, da wir über jenen Bericht, so wie über den Handel der Alten mit Indien ein Werk¹) von allgemein anerkanntem Werthe besitzen, deßen Ergebniße die seit seiner Bekanntmachung bedeutend fortgeschrittene Indische Alterthums - Wißenschaft nur in wenigen und unwesentlichen Punkten zu berichtigen oder zu vervollständigen eine Veranlaßung findet.

Von den Indus-Mündungen war zur Zeit der Anwesenheit des Verfaßers des Periplus die mittlere allein schiffbar und an ihr lag der Hafen Barbarikon, durch welchen die damalige Hauptstadt Min-539 nagara mit dem Meere verkehrte²). Der nächste Hafen war der am meisten von allen besuchte und der Hauptsitz des Seehandels, Barygaza, deßen Verbindungen mit dem innern Lande durch Straßen schon angegeben worden sind³). Wegen der durch die Sandbänke und die niedrige Küste schwierigen und gefährlichen Beschiffung des Meerbusens, an welchem sie liegt, hatte der König Fischer als Lootsen angestellt, welche den Schiffen bis Syrastrene mit ihren kleinen Fahrzeugen entgegensegelten und sie in den Hafen führten⁴).

- 1) The commerce and the navigation of the Ancients in the Indian ocean. By William Vincent. In two Volumes. London 1807.
- 2) S. Peripl. c. 39. Von Ptol. wird er VII, 1, 59, VIII, 26, 11, Βαρβαφεί genannt und an der ersten Stelle gesagt, daß er auf einer vom Fluße gebildeten Insel liege, Πάταλα oder Potâla; s. oben S. 190. VINCENT bemerkt, II, p. 387, daß abweichend von dem Berichte des Nearchos und dem jetzigen Zustande dieser Mündungen damals die mittlere die allein schiffbare war. Später hieß der Haupthafen am Indus Σινδοῦ; s. Kosm. Indicopl. Topogr. Christ. XI, p. 337 ed. Montfaucon. In späterer Zeit tritt der Hafen an der westlichen Mündung des Indus bedeutender hervor, welcher von den Griechischen Seefahrern raΰσιαθμος genannt wird. Er heißt jetzt Kurâķi und ist der Hauptstapelplatz für den Handel auf dem Indus und den angränzenden Küstenländern geworden, seitdem die Schifffahrt auf diesem Fluß durch die Engländer von den früheren Hemmnißen befreit worden ist; s. unten III, S. 1186.
- 3) S. oben S. 532.
- 4) S. Peripl. etc. c. 44. Unter Syrastrene ist die Halbinsel Guzerat mit Einschlufs Kakkha's zu verstehen; s. oben I, S. 134, Note 3. VINCENT hält

In der ältern Zeit war der Hauptsitz des Seehandels in Çûrpûraka, welches im S. der Narmadâ lag, also nicht weit von der später berühmten Handelsstadt; es wird noch in den Griechischen Berichten unter den Häfen dieser Küste aufgeführt¹). Er liegt in dem Gebiete, welches in dem ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung Ârjaka genannt wurde²) und in welchem noch später Kaljûnî in der Nähe 540 des jetzigen Bombay ein Hauptsitz des Seehandels und der Sitz eines christlichen Bischofs war³). In diesem Gebiet ist noch zu erwähnen Simylla oder Timylla, das jetzige Bassein⁴).

Von den Emporien an der meist unwirthbaren Piratenküste, welche im N. an das oben erwähnte Gebiet gränzt, und welche nur von den Eingeborenen besucht wurde, genügt es hier, ein einziges zu nennen, weil während des Römischen Handels mit Indien die Flotten, welche jährlich aus Aegypten dahin segelten, ihren Lauf nach dem Indischen Hafen Zizerus richteten, um den Anfällen der Seeräuber zu entgehen⁵). Dieser wird im Periplus Meli Zigara genannt und heifst jetzt Gaighar⁶).

An der südlichern Küste, welche bei den Alten Limyrike heifst, lagen einige der am häufigsten besuchten Häfen, deren Namen zum Theil noch die alten geblieben sind. Am nördlichsten lag Naura, deßen Name entstellt sein muß, weil er der Lage nach dem jetzigen Honavera oder Onor entspricht⁷); das nächste Emporium Tyndis

II, p. 394 es irrig nur für das zweite Land. Die Fahrzeuge hatten besondere Namen Trappaga und Kotymba; das erste Wort ist vielleicht aus trapāka zu erklären, welches nach Boehtl. und Roth u. d. W. eine gewiße Art von Barbaren bedeutet, wahrscheinlich war es der Name dieser Fischerkaste, der auch ihren Fahrzeugen gegeben wurde. Dem zweiten Worte kommt kuṭumba am nächsten, die Bedeutungen von Familie, Verwandter paßen jedoch nicht. Statt Barygaza war später Ὁξιροθα nach Kosmas Indic. a. a. 0. p. 337 das Hauptemporium an dieser Küste geworden; dieses wird das jetzige Surat sein; s. oben I, S. 137.

- 1) Nämlich von Ptolemaios und im Periplus; s. oben I, S. 649, Note 3.
- 2) S. I, S. 185, Note 1.
- 3) S. oben I, S. 185, Note 1 und außerdem Cosmas Indic. p. 178 e.
- 4) S. unten Bd. III, S. 181.
- 5) S. Plin. H. N. VI, 26 und VINCENT a. a. O. p. 430, der jedoch bemerkt, daß er keinen Beweis für das Alter dieses Namens habe. Er liegt ungefähr 140 Engl. M. S. von Bombay.

35

- 6) S. unten Bd. III, S. 4, Note 3.
- S. Peripl. c. 53, VINCENT p. 447 und oben I, S. 185, Note 1. Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl.

hat jetzt einen andern Namen, nämlich Barkuru erhalten 1); das folgende dagegen den alten bewahrt, indem es zwar von mehreren Muziris genannt, in einem Berichte aber Mangaruth, in welchem das jetzige Mangalor nicht verkannt werden kann²). Zur Zeit des 541 Römischen Handels war dieser, wie noch viel später, einer der am häufigsten besuchten Häfen. In Malabar war Nelkynda der Hauptsitz des Seehandels; sein Name lautet im Sanskrit sicher Nîlakantha d. h. Blauhals, welches ein bekannter Beiname des Gottes Civa ist; der jetzige Nilecvara, d. h. blauer Herr, ist nur eine andere Bezeichnung dieses Gottes nach demselben Merkmale³). Der letzte Hafen der Westküste hiefs Balita, welches wahrscheinlich das jetzige Kalikut ist 4). An dem Vorgebirge Kumârî, welches seinen alten Namen bis jetzt besitzt, war damals auch ein Sitz des Seehandels und das dortige tîrtha hatte schon viel früher große Heiligkeit erlangt und mußte dadurch nicht nur fromme Menschen, sondern auch Kaufleute heranziehen⁵). Von der östlichen Küste besafs der Verfaßer des Periplus nur eine sehr unvollständige Kenntniß und wird

- VINCENT hat dafür Barceloor; die richtigere Form wird jedoch die obige sein, da nach Fr. Buchanan, A Journey from Madras etc. III, p. 101 an derselben Stelle die im Texte erwähnte Stadt liegt; auch geben die Karten den obigen Namen. Tyndis ist nach Ptol. VII, 1, 8 die erste Stadt Limyrike's.
- 2) Der erste Name kommt vor *Peripl.* a. a. O., *Ptol.* VII, 1, 8 und *Plin. H.* N. VI, 26, Maryaqoóð dagegen bei Kosmas I, p. 337, wo es zwar zu Male oder Malabar gezählt wird, jedoch, wie Vincent p. 442 bemerkt, von Mangalor nicht verschieden sein kann. Die Verschiedenheiten der Form erklären sich aus dem Wechsel zwischen r und l und aus der Aussprache des d als r; s. auch unten III, S. 190.
- 3) S. Vincent p. 444 und oben I, S. 193, Note 2, III, S. 191, wo die Stelle des Plinius H. N. VI, 26 angeführt ist, in welcher der Name fehlerhaft Necanidon gentis statt Nelcanidon gelesen wird. Nach ihm hiefs der Hafen Barace, welches mit dem Periplus c. 58 stimmt, nach welchem Bakare oder Ela-Bakare ein Dorf an der Mündung des Flufses war, wo die Schiffe ihre volle Ladung erhielten. Bei Ptol. VII, 1, 8, 9 ist Νελεύνδα der Lesart Μελεύνδα vorzuziehen; nach ihm lag diese Stadt im Lande der Ἀτῶν, deren Name in Aykotta erhalten ist; 's. oben I, S. 188, Note 1. Nach dem Periplus gehörte damals diese Stadt zum Reiche der Pândja.
- S. VINCENT p. 485 und unten Bd. III, S. 197. Er lag im Süden des Berges Πεφῷόν, welcher dem jetzigen Vorgebirge Dilli entspricht; s. ebend. p. 483.
- S. oben I, S. 194, we die richtige Lesart εξούν statt φρούριον angegeben ist, und über den Ursprung des Namens ebend. S. 678.

sie daher nicht selbst besucht, sondern die Nachrichten, die er mittheilt, von andern erhalten haben 1). Auch von Ceylon war ihm nur weniges und ungenügendes berichtet worden; er giebt der Insel eine viel zu große Ausdehnung nach Westen nach dem Vorgebirge Azania in Afrika hin 2) und einen Namen, den außer ihm allein Plinius kennt, jedoch nur als den der Hauptstadt, nämlich Palaisimundu 3), der bald nachher in Vergeßenheit gerathen und in den 542 einheimischen Schriften noch nicht aufgefunden worden ist.

Im Osten des Kap Komorin lag die Stadt Kólyot am Argalischen Meerbusen, welche von den ältesten Arischen Einwanderern gegründet worden war und in deren Nähe die Perlenfischerei betrieben wurde 1). Die Lage der drei folgenden Küstenstädte Kamara, Poduke und Sopatma läst sich nicht genau bestimmen; von der zweiten ist es gewiß, daß sie im N. der Kâverî lag 5). Weiter im N. erfahren wir nur Namen der Gegenden bis zur Mündung des Ganges, an welcher ein nach dem Flusse benannter Hafen war 6). Es würde jedoch ein Irrthum sein, zu glauben, daß nicht zur Zeit der Abfaßung dieses Berichts die Inder an der östlichen Küste Seehandel trieben und Handelsstädte dort lagen. Dieses läßt sich sowohl aus den einheimischen Schriften, als aus denen der Griechen nachweisen. Um mit den Nachrichten der ersten Art zu beginnen, so hat sich in der Geschichte der Verpflanzung des Buddhismus nach Ceylon ergeben, daß Seereisen von dieser Insel und zwar von den Häfen Gonagrâmaka, Mahâtîrtha und Gambûkola?) nach den

¹⁾ Nach VINCENT p. 491 ist er nur bis Nelkynda gekommen.

S. Peripl. c. 61. Es stimmt in sofern in dieser Beziehung Ptolemaios mit ihm überein, als er das südöstliche Asien mit dem Vorgebirge 'Ραπτόν in Azania zusammenhangen läfst, VII, 3, 6.

³⁾ S. oben I, S. 240, N. 1, wo eine Erklärung dieses Namens mitgetheilt ist.

⁴⁾ S. Peripl. c. 59 und oben I, S. 194, Note 1 und II, S. 117.

⁵⁾ Nach Ptol. VII, 1, 14.

⁶⁾ Nämlich Μασαλία, welches Μασωλία von Ptolemaios genannt wird und nach I, S. 204, N. 3 der dem Lande nach dem Flusse Μασωλης oder der Godâvari gegebene Name ist; dann folgt Αησαφήνη, welches ein Theil Orissa's gewesen sein mufs; der Name findet sich in Indischen Schriften auf dieses Land nicht augewendet: die Annahme Tii. Benfey's, Indien, S. 93, es sei Daçârŋâ, pafst wegen der Lage nicht; s. oben I, S. 147, N. 1. Nach ihm folgt das Land der Kirâta, die hierher mit Unrecht verlegt worden sind, da sie im O. des Ganges wohnten; s. oben I, S. 535, N. 1, S. 663.

⁷⁾ S. oben S. 112, S. 258, S. 415.

Ganges-Mündungen etwas gewöhnliches waren; hier war der vor543 nehmste Hafen Tâmralipta¹). In den Buddhistischen Schriften erscheint das östliche Çûrpûraka als eine blühende Handelsstadt, von
wo aus große Reisen über das Meer unternommen wurden und auf
großen Schiffen; fünf Hundert Kaufleute reisten auf einem zusammen²). Zur Zeit des Königs Açoka wurden auch Reisen nach Pegu
unternommen; dies erhellt daraus, daß nach den Beschlüßen der
dritten Synode Mißionare nach Suvarnabhûmi d. i. Pegu gesandt
wurden³).

Die Erwähnung des großen Meeres führt zu der Erwägung der Nachrichten der zweiten Art, aus welcher eine nähere Bestimmung des Zieles dieser Seereisen sich entnehmen läßt. Da es nicht zuläfsig ist, die erweiterte Kenntnifs Hinterindiens, des Archipels, und der Südostküste China's, welche in der Geographie des Ptolemaios vorliegt, schon den Indern dieses Zeitraums zuzuschreiben, beschränke ich mich hier auf die in dem Periplus des rothen Meeres enthaltenen Angaben über die Reisen der Inder über das große Meer: die unvollständigere Kenntnifs vom Osten, welche sein Verfafser an den Tag legt, bietet auch einen Grund dar, ihn für älter, als jenen Geographen anzusehen. Nach ihm bedienten sich die Seefahrer, welche nach dem Ganges und nach Chryse segelten, großer Schiffe, die im Indischen den Namen Kolandiophonta hatten4). Dieses Land wird auch von Ptolemaios als ein solches bezeichnet, nach welchem man von einem Hafen an der Ostküste 544 Indiens hinübersegelte 5). Weiter nach Osten werden die Inder während des Zeitraums, der jetzt behandelt wird, ihre Entdeckun-

¹⁾ S. oben S. 259.

²⁾ S. Burnouf, Introd. à l'hist. du B. I. I, p. 245 und über die Lage I, S. 649, Note 4.

³⁾ S. oben S. 249.

⁴⁾ S. Peripl. c. 60. Den zweiten Theil des Namens hat Th. Benfey, Indien. S. 307 auf das Sanskritwort bhânḍa, Gefäſs, zurückgeführt; den ersten weiſs ich eben so wenig, wie er, zu erklären. Eine andere Art von grofsen, aus einem Baumstamm verſertigten Schifſen hieſs σάγγαοα; dieses erklärt er aus Sanskrit sangara, Kaufſartheischifſ; das Wort bedeutet aber nur Kauſvertrag.

⁵⁾ S. oben I, S. 205, Note I. Genauere Bestimmungen über dieses Land s. anten III, S. 242. Das Land Χουσή lag über dem Volk der Βησυγγείται an der Südküste Pegu's, Ptolemaios VII, 2, 17. Die Ἀογυρά χώρα ist die Westküste Hinterindiens. Genaueres s. unten Bd. III, S. 231 flg.

gen und Handels-Unternehmungen nicht ausgedehnt haben, sondern im Anfange des nächsten, aus dem wir den Berieht des Jambulos über seine Reise in einem von Diodoros 1) mitgetheilten Auszuge besitzen, in welchem allerdings mehrere Dichtungen sich finden, jedoch zugleich einige Umstände, die zu genau auf den Indischen Archipel paßen, um der Ansicht derjenigen beipflichten zu können, welche das Ganze für eine Dichtung halten.

II. Die Waaren.

Indem ich zu dem zweiten Theile der Geschichte des Indischen Handels von der ältesten Zeit an bis zu dem Schluße des ersten Zeitraums nach Buddha übergehe, der Aufzählung der Waaren, welche Gegenstände des Verkehrs bildeten, halte ich es für angemefsen, zwei Bemerkungen vorauszuschicken. Die erste ist die, daß eine vollständige Bekanntschaft mit ihnen erst aus Schriften geschöpft werden kann, welche aus dem folgenden Zeitraume herrühren. Es sind außer dem in dem Vorhergehenden oft benutzten Periplus, welcher nach den neusten Untersuchungen nicht nur von Ptolemaios, sondern auch schon von Plinius benutzt worden ist und daher kurz nach der Mitte des ersten Christlichen Jahrhunderts abgefaßt sein muß²), die Naturgeschichte dieses unermüdlichen Sammlers von Nachrichten aller Art und eine in den Pandekten enthaltene Verordnung der Kaiser Marcus Aurelius Antonius und Commodus aus den Jahren 176—180 nach Chr. G. über die in Alexandria zu erhebenden Zölle 545 von Waaren, welche aus dem Osten dort eingeführt wurden 3). Obwohl es nun keinem Zweifel unterliegen kann, daß die vornehmsten Artikel des Indischen Handels schon viel früher aus Indien von den westlichen Völkern geholt worden sind, so würde es doch gewagt sein, dieses von allen anzunehmen und es fehlt an einem sichern Mittel zu bestimmen, bei welchen das wirklich der Fall gewesen und bei welchen nicht, wenn nicht ausdrückliche Zeugnisse uns darüber zur Hand sind, aus denen es hervorgeht. Ich verspare

II, 55-60. Ausführliches über die Reise des Jambulos s. unten Bd. III, S. 253 flg.

S. A. Schwanbeck, Ueber den Periplus des Erythräischen Meeres, im Rhein. Mus. für Phil. N. F. VII, S. 325 fig.

³⁾ Dig. XXXIX, tit. XV, 5, 7.

daher ihre vollständige Aufzählung auf die Geschichte des Indischen Handels während des Zeitraums von Vikramâditja bis auf die spätern Gupta-Könige und beschränke mich hier auf die Nachweisung derjenigen, von welchen es wirklich bezeugt wird.

Die zweite betrifft unsere Hülfsmittel, um die Gegenstände des binnenländischen von den Indern selbst in den verschiedenen Ländern ihres Vaterlandes betriebenen Handels zu erforschen. Es leuchtet von selbst ein, daß in einem so weiten und an mannigfaltigen Erzeugnifsen reichen Lande, welches gewifsermaßen in dieser Hinsicht eine eigene Welt bildet, ein Austausch der den einzelnen Theilen eigenthümlichen frühe entstehen mußte. Dieser allgemeine Satz, an defsen Wahrheit Niemand zweifeln wird, gewährt jedoch für die Geschichte dieses Austausches keine erspriefsliche Ausbeute, wenn nicht eine genauere Angabe der einzelnen Artikel hinzukommt, welche aus einigen Theilen Indiens nach andern während des jetzt behandelten Zeitraums gebracht wurden. Dem Bestreben, dieser Anforderung zu genügen, tritt aber die Ungenügendheit der Quellen hemmend entgegen. An Schriften, in welchen der Handel besonders behandelt wäre, ist natürlich gar nicht zu denken und wir müßen die hierauf bezüglichen Angaben in andern, in denen sie vereinzelt und zerstreut sind, zusammenlesen. Die Hauptquelle unserer Belehrung bildet auch in diesem Falle das Mahâbhârata, vor allem der Abschnitt, in welchem die von den Völkern und Königen dem Judhishthira bei seinem Râgasûja-Opfer dargebrachten Geschenke aufgezählt sind 1). Er gehört zwar zu den spätern Stücken des 546 großen Heldengedichtes, stammt aber sieher aus dem Zeitraume vor Vikramâditja und darf somit als Quelle mit Zuversicht gebraucht werden, nicht nur für ihn, sondern auch für eine frühere Periode, weil die Handelsverhältniße in ihr im wesentlichen dieselben gewesen sein werden, wie nachher. Außerdem finden sich in den ältesten Buddhistischen Sûtra vereinzelte Angaben, die von dem höchsten Werthe sind, weil in ihnen uns wirkliche Thatsachen bezeugt werden. Leider sind diese Werke bis jetzt noch gar nicht für den vorliegenden Gegenstand untersucht und nur gelegentlich einzelne Nachrichten mitgetheilt worden, die einen Bezug auf ihn haben.

Die Völker, deren Geschenke in jener Stelle aufgezählt werden, sind theils Indische, theils auswärtige, auf welche ich später zu-

¹⁾ II, 50, v. 1822 flg., I, p. 373 flg.; s. Bd. I, S. 821.

rückkommen werde. Von den ersten gehören einige dem Westen, andere dem Osten, andere endlich dem Süden. Von denen der ersten Abtheilung brachte der König der Kamboga vorzügliche Mäntel und Häute zum Sitzen oder Liegen 1). Die ersten waren wollene und goldgeschmückte, die zweiten von Thieren, von welchen eines noch nicht bestimmt ist, ein anderes eine diesem Lande eigenthümliche Art von Katzen 2). Dann auch von schwarzen, dunkelblauen und rothen Antilopen 3). Ferner buntfarbige Pferde und Kamelstuten. 547 Die besten Pferde kamen den alten Indern bekanntlich aus diesen Ländern zu 4) und nach dieser Stelle zu schließen auch die besten

- 1) S. M. Bh. II, 50, v. 1823 flg.. I, p. 373. An einer frühern Stelle, 47, v. 1743—75, p. 371, werden die Geschenke des Königs dieses Volks mit einigen Abweichungen erwähnt; sie ist wahrscheinlich, wie eine zweite, nachher zu behandelnde, das Ueberbleibsel einer früheren Abfaßung, in welcher weniger Völker aufgeführt werden. Âgina bedeutet Häute zum Sitzen oder Liegen, meistens von Antilopen, s. Boeht. und Roth u. d. W.
- 2) Das Beiwort goldgeschmückt kann nur auf die Mäntel bezogen werden, obwohl es nach dem Zusammenhange der Stelle auch von den Häuten gelten müßte. Ein anderes Beiwort vaila ist wahrscheinlich eine falsche Lesart, da vila eine Art von Rohr, calamus rotang, bedeutet, aus welchem wohl Matten, aber nicht Mäntel verfertigt werden können. Vrishadança, eigentlich stierzähnig, wird erklärt durch Katze, wird jedoch höchst selten, wenn überhaupt, von diesem Thiere gesagt. Wahrscheinlich ist es die besondere Art von Katzen mit langen Haaren in Kabul, welche bubuk oder burrak genannt und deren Zucht der Haare wegen aufgemuntert wird. S. IRWIN'S Memoir on the Climate etc. of Affghanistan, im J. of the As. S. of B. VIII, p. 1007.
- 3) Auch diese Angabe bestätigt die Genauigkeit dieser Stelle; in Kabulistan kommen verschiedene Arten von Antilopen vor; s. ebend. p. 1008. Das Thier wird hier Kadali genannt, welches Wort auch ein seltenes ist; nach Wilson u. d. W. wird auch dessen Haut zu Sitzen und ähnlichen Zwecken gebraucht. Moka bedeutet nach Boehtl. abgezogenes Fell.
- 4) S. oben I, S. 351. Die Pferde heißen buntfarbig wie Rebhühner und mit Papageien-Nasen; die letzte Bestimmung ist vermuthlich auf die Form der Nasen zu beziehen. In der ersten Stelle werden auch weibliche Elephanten aufgeführt, die aber sicher nicht hieher gehören. Außerdem werden noch pilu. cami und inguda unter den Geschenken aufgeführt. Der erste Name wird vielen verschiedenen Bäumen beigelegt, s. Colebrooke's Misc. Ess. I, p. 312, besonders ausländischen und unbekannten; s. Boehtl. u. d. W. Es ist daher nicht möglich zu bestimmen, welcher Baum im vorliegenden Falle gemeint sei. Cami bedeutet entweder die Acacia Suma oder eine Staude, Serratula anthelmintica, dann auch eine Hülsenfrucht,

Kamele. Außer diesen Erzeugnißen der Thierwelt werden drei der Pflanzenwelt erwähnt, die sich nicht genauer bestimmen laßen und von welchen es dahin gestellt bleiben muß, ob sie wirklich aus jenem Lande den Bewohnern des innern Indiens zugeführt wurden oder nur hier außgeführt sind, weil sie als Gewächse des Kamboga-Landes bekannt waren.

Die zunächst folgenden Völker sind die Pârada, die Bewohner des mittlern Gedrosiens, die Abhîra, welche am untern Indus und ihm in Osten wohnten, und die Anwohner seines westlichen Ufers an seiner Mündung 1). Sie brachten Kühe, Ziegen, Schafe, Kamele und Esel, wollene Decken und ein aus Früchten zubereitetes berauschendes Getränk 2). Von den hier aufgeführten Thieren dürfte es 548 jedoch zweifelhaft sein, ob die drei ersten so weit her nach dem innern Indien geführt wurden, von den zwei letzten darf es aber als wahr angesehen werden, weil in Sindh jetzt das Kamel das wichtigste Thier ist und es an Eseln dort nicht fehlt 3). Das erste Thier mußte für die Bewohner des Landes am unteren Indus von besonderem Werthe sein, weil es an die große Wüste gränzt. In Marwar finden sich die besten Kamele, welche von deßen Bewohnern zum Tragen von Lasten und zum Reiten benutzt werden 4).

Von den übrigen Völkern des Westens finden sich nur ihre Namen mit der allgemeinen Angabe, daß sie viele Geschenke darbrachten⁵). Als eine Ausnahme laßen sich die Bewohner von Vâ-

die nicht näher bestimmt wird. *Inguda* ist der Name einer medizinisch gebrauchten Pflanze, *Terminalia Catappa*, s. Boehtl. u. d. W.

- 1) S. M. Bh. v. 1831—1833 und oben I, S. 1028, S. 947. Von diesen Völkern wird gesagt, daß sie von wildwachsendem Korn lebten, an der Mündung des Flußes (ich lese mukhe statt mukhaih) und in einem Haine am Meere geboren und auch jenseits des Sindhu waren, welches besonders auf die Pârada zu beziehen ist. Was ich durch wildwachsend übersetze, lautet im Originale von Indra gepflügt, welches wohl keinen andern Sinn, als den obigen haben kann. Außer den zwei bekannten Völkern werden noch die unbekannten Râmatha und Kitava aufgeführt.
- 2) Aus den Blüthen und Früchten mehrerer Bäume werden solche Getränke zubereitet, s. oben I, S. 312, Note 1. Auch Gold wird diesen Völkern zugeschrieben, jedoch wahrscheinlich mit Unrecht.
- 3) S. T. Postans, Personal Observations on Sindh, p. 107, p. 110. Die dortigen Esel sind groß und werden neben den Kamelen zur Fortschaffung von Waaren gebraucht.
- 4) S. oben I, S. 349,
- 5) V. 1869 flg., p. 375, v. 1825—27, p. 374 und v. 1749—50, p. 371.

tadhána 1) nicht betrachten, weil die goldenen Krüge, welche sie als Zeichen ihrer Huldigung dargeboten haben sollen, nicht als Gegenstände des Handels zwischen ihrem Lande und dem innern Indien betrachtet werden dürfen. Eine wirkliche Ausnahme bilden dagegen die Cûdra, welche am Rande der Wüste wohnten2) und hier nicht als die niedrigste Kaste, sondern als Volk zu betrachten sind, wie sie noch zur Zeit Alexanders des Großen am Indus erscheinen³) und die wegen der ihnen in der vorliegenden Stelle zugeschriebenen Wohnsitze von diesen nicht verschieden sein werden. Sie wohnten hier in einer dem Handelsverkehre zwischen dem obern und untern Indusgebiete, zwischen den östlichen und westlichen Ländern höchst günstigen Lage am Zusammenfluße des Hauptstromes mit dem vereinigten Fünfstrome. Sie führten Felle von Ziegen und Ruru-Hirschen mit sich, die zur Kleidung der Brahmanenschüler verwandt wurden 4). Die bemerkenswertheste Erwähnung ist die, daß sie in Gandhara 549 oder dem östlichen Kabulistan erzeugte Pferde brachten, weil aus ihr hervorgeht, daß sie sie aus jenem Lande holten und den Indern der östlichern Gebiete zuführten. Sie treten demnach in diesem Falle als reisende Kaufleute auf.

Wenn die bisher mitgetheilte Aufzählung der Völker und ihrer Geschenke auch als eine sehr unvollständige und als eine solche gelten muß, bei welcher es mehr als Zufälligkeit, denn als Absicht erscheint, daß gerade dieses oder jenes Volk, dieses oder jenes Erzeugniß seines Landes hervorgehoben worden sei, so leistet sie doch immer noch einige Hülfe bei der Untersuchung, die uns jetzt beschäftigt. Für das zweite Gebiet dagegen im O. der Çatadrû bis zur Ostgränze Madhjadeça's und darüber hinaus, für die Länder im N. und S. des Vindhja, in welchen die berühmtesten und hervorragendsten Altindischen Völker ihre Sitze hatten und die mächtigsten Reiche blühten, in welchen die Hauptsitze des Kunstfleißes und des Handels lagen, entbehren wir auch dieser Hülfeleistung. Ein-

¹⁾ So hiefs ein Gebiet in Pankanada; s. oben I, S. 971.

²⁾ V. 1828-1830, p. 374.

S. oben I, S. 947, Note 2, wo die Beschreibung der von ihnen gebrachten Dienerinnen mitgetheilt ist, und II, S. 183.

⁴⁾ Ueber diese Bekleidung s. oben I, S. 297. In der angezogenen Stelle des M. Bh. werden diese Felle den vornehmsten Brahmanen angemeßen benannt, woraus zu folgen scheint, daß die aus jenem Lande gebrachten besonders geschätzt wurden.

zelne Erwähnungen der Naturerzeugnisse der verschiedenen Indischen Länder kommen zwar sowohl in den epischen Gedichten, als in andern Werken vor; es springt aber von selbst in die Augen, daß solche Erwähnungen nicht zugleich bezeugen, inwiefern jene Erzeugnisse Gegenstände des Handels zwischen den verschiedenen Ländern lieferten; sie gewähren daher für die hier behandelte Frage keine brauchbare Ausbeute und es würde zu keinem nennenswerthen Ergebnisse führen, wenn diese vereinzelten und zufälligen Erwähnungen hier zusammengestellt würden. Dieselbe Bemerkung gilt auch von den Erzeugnissen der nützlichen Künste. Ich beschränke mich daher auf die Mittheilung der übrigen Angaben in jener Aufzählung.

Die Beherrscher der östlichen Gegenden brachten sehr kostbare, mit Edelsteinen und Gold verzierte, mit Elfenbein eingelegte Sitze, Betten und Panzer 1). Dann verschiedenförmige, mit Gold geschmückte, mit Tigerfellen bedeckte und mit gut drefsirten Pferden bespannte 550 Wagen. Weiter buntfarbige Elephantendecken und Waffen verschiedener Art; von solchen werden genannt schön verzierte Panzer und eiserne Pfeile²). Endlich auch Kostbarkeiten verschiedener Art, die nicht genauer bezeichnet werden. Zur Erläuterung dieser Aufzählung erinnere ich daran, daß der Tiger sich wahrscheinlich aus Bengalen und Hinterindien nach Westen verbreitet hat³) und daher die östlichen Indischen Völker sich zuerst der Tigerfelle zur Bedeckung und zum Schmucke der Wagen bedient haben mögen, daß sie in den epischen Darstellungen der Schlachten als Meister in dem Gebrauche der Elephanten im Kriege erscheinen⁴) und deswegen wohl zuerst das Elfenbein zu Verzierungen verwendeten. Auch in der Verfertigung von trefflichen Waffen scheinen sie sich vor den übrigen Indischen Völkern ausgezeichnet zu haben, obwohl es sehwerlich richtig sein wird, wenn diese Kunstsertigkeit den Bewohnern Pråga jotisha's nachgerühmt wird, und wenn ihr König Bhagadatta dargestellt wird als der Darbringer von steinernen Gefäßen und

¹⁾ S. M. Bh. a. a. O. v. 1852-1856.

²⁾ Náráka und halbe náráka. Nach Boehtl. u. d. W. bedeutet es eiserne Pfeile. Die letzten unterschieden sich wohl dadurch, daß sie nur eiserne Spitzen hatten.

³⁾ S. oben I, S. 345.

⁴⁾ S. ebend. S. 961.

Schwertern mit glänzenden elfenbeinernen Griffen 1), so möchte dieses eine irrige Uebertragung auf ihn sein, als den epischen Träger der Macht des östlichsten Altindischen Reiches.

Daß in einer frühen Zeit aus Lauhitja oder dem Lande am Brahmaputra im O. dieses Flußes und der Ganges-Mündungen von den dortigen Kirâta Aguru- und Kâlijaka-Holz, Gold und Wohlgerüche, seltene Vögel, Thiere und Häute, wollene und baumwollene Kleider ihren westlichen Nachbaren zugeführt wurden, ist sehon früher nachgewiesen worden²).

Von den südlichen Völkern, den Kola, Pândja und Sinhala erhielten die nördlichen Inder auch frühe die Erzeugnisse der von jenen bewohnten Länder. Die ersten brachten vom Malaja- und Dardura-Gebirge wohlriechendes Sandelöl in goldenen Krügen, Sandel-551 holz, Edelsteine, Gold und feine Zeuge, von welchen die ersten jedoch genauer den Kerala oder den Bewohnern Malabars zugeschrieben würden; nur die feinen Zeuge können auch von dem ersten Volke hergekommen sein³). Von dem dritten Volke erhielten die Bewohner des nördlichen Indiens Perlen und gefärbte Zeuge, außerdem vaidurja, wahrscheinlich eine Art von Onyx4). Da sowohl von ihnen, als von den Kirâta erwähnt wird, dass sie ihre Mädchen als Geschenke den Königen mitbrachten, scheint angenommen werden zu dürfen, daß die Beherrscher der Arischen Inder Mädchen dieser Nichtarischen Völker an ihren Höfen als Dienerinnen anzustellen pflegten und sie defshalb von ihnen kommen liefsen. Diese Vermuthung erhält für die nachherige Zeit ihre Unterstützung durch die dramatischen Dichter, nach welchen eine Javanî als Begleiterin und Bogenträgerin der Könige erscheint⁵). Für das frühere Vorhandensein dieser Sitte besitzen wir das Zeugniss des Megasthenes,

S. M. Bh. a. a. O. v. 1834-36, p. 374. Die edlen windschnellen Pferde, die ihm noch in dieser Stelle beigelegt werden, sind daher zu erklären, daß er in ihr als Oberhaupt der Javana, also eines westlichen Volkes, dargestellt wird.

²⁾ S. oben I, S. 668, Note.

S. M, Bh. II, 51, 1891 flg., p. 370. Aguru passt jedoch nicht, wie schon I, S. 685, Note 2 nachgewiesen, wie auch vom Dardura-Berge, dass seine Lage nicht genau bestimmt werden kann.

⁴⁾ S. ebend. I, S. 180, Note 3, S. 687, Note 3.

S. Vikramorvaçî, das ist der Preis der Tapferkeit, herausgegeben von Fr. Bollensen, S. 77.

nach welchem von den Eltern gekauften Töchtern in den Pallästen die Wartung des Körpers der Könige anvertraut ward 1). Auch das Gesetzbuch bestätigt, wie später gezeigt werden wird, diese Nachricht. Welches Volk im obigen Falle gemeint sei, ist nicht leicht zu bestimmen; nach dem Zeitalter des Verfaßers des ältesten Dramas, in welchem jener Gebrauch als ein schon herkömmlicher sich uns darstellt, könnte gemuthmaßt werden, daß diese Frauen aus den Griechischen Städten in Kabulistan und den angränzenden Ländern herbeigeholt wurden, da er zu dieser Zeit die Griechen bezeichnete²).

Wichtiger, als die obigen Angaben über die Waaren, welche den gegenseitigen Handelsverkehr zwischen den verschiedenen Indischen Ländern bildeten und die im Vergleiche mit dem weiten Umfange des Ganzen als sehr dürftig erscheinen, ist die Thatsache, 552 daß zur Betreibung des Handels große und wohl organisirte Karawanen von den Königen ausgesendet wurden. Sie standen unter der Leitung des Sârthavâha, des Führers der Karawanen 3); vor ihnen zogen viele junge und alte Männer zu ihrem Schutze. Zur Fortschaffung der Waaren dienten Pferde, Kamele und besonders Elephanten. Außer den Kaufleuten benutzten auch Brahmanen diese Gelegenheit, um die Wildnifse sieher durchziehen zu können. Hieraus erhellt, daß die Könige den Handel beförderten und ihren Schutz den reisenden Kauffeuten verliehen. Solche Karawanen werden nur in den unwegsamen, öden und durch Raubthiere und die rohen Urbewohner gefährlichen großen Wäldern nöthig gewesen sein. In den wohlgeordneten, durch streng beobachtete Gesetze regierten Ländern konnten Kaufleute es wagen, allein weite Reisen zu unternehmen. Nach dem Pankatantra 4) reiste einer allein mit zwei Stieren aus Mathurâ. Wenn gegen die Berufung auf diese Schrift der Einwurf geltend gemacht werden könnte, daß sie erst aus einer spätern Zeit, als diejenige ist, von welcher jetzt gehandelt wird, herstamme, so beweisen die Buddhistischen Schriften, daß es schon viel früher der Fall war, indem nach ihnen ein Kaufmann allein

¹⁾ S. p. 422, b, in der Mueller'schen Ausg.

²⁾ S. oben I, S. 722.

³⁾ S. M. Bh. III, 64, v. 2513 flg., I, p. 497. Der König heifst Subåhu und beherrschte die Kedi; über deren Lage s. I, S. 688, Note 3.

⁴⁾ P. 8, ed. I. C. L. KOSEGARTEN.

fünf Hundert Pferde aus Norden nach der oben erwähnten Stadt brachte 1).

Ueber die Waaren, welche die Ausländer aus Indien erhielten, dürfen wir nicht von den Bewohnern selbst, sondern nur in den Schriften jener Auskunft zu erwarten. Diese sind dreierlei Art. Die ältesten sind bekanntlich die Hebräischen, welche über die Handelsunternehmungen des Königs Salomon in Verbindung mit den Phöniziern berichten, die zweiten die Griechischen, die dritten die Chinesischen.

Ueber die Verbindung jenes Königs mit den Phöniziern und die gegenseitigen Verhältnisse beider drückt sich der Geschichtsschreiber des Volkes Israel auf folgende Weise aus²). "Für die Schifffahrt mußte Salomo, wenn sie weit hin gerichtet sein sollte, nothwendig die Hülfe der Phöniken suchen, weil nur diese damals die gehörige Fähigkeit und Lust dazu besaßen. — Das rothe Meer, 553 welches den Königen Israels nach Besiegung der Idumäer freistand, bot die schönste Gelegenheit zu den fernsten und gewinnreichsten Unternehmungen dar, deren Ausbeute einem kaum erst Schifffahrt anfangenden Reiche, wie damals Israel war, vollkommen genügen konnte und ihrerseits mußten auch die Phöniken aufs willigste ihre Hülfe zur Beförderung von Unternehmungen reichen, welche ihnen ganz abzuschneiden oder doch sehr zu erschweren ganz in der Hand des Königs von Israel lag. So trafen wechselseitige Wünsche und Bedürfnifse hier zusammen, ohne daß der eine oder andere dabei litt: und nur aus solchem Zusammentreffen entspringen die erspriefslichen und dauerhaften Bündnifse von Völkern. Für das Volk Israel war außer dem Tempelbau und deßen Folgen kein äußeres Ereigniß erfolgreicher, als dieser mit Glück gekrönte Versuch einer Schifffahrt nach weit entlegenen Ländern."

Ueber die Waaren, welche durch diese Verbindung die Hebräer aus Indien erhielten, kann ich mich auf die frühere über sie angestellte Untersuchung berufen³). Sie gehören alle Indien und ihre Nichthebräischen Namen sind Indisch. Es waren Gold, Silber, Edelsteine, Sandelholz⁴), Elfenbein, Affen und Pfauen. Außer ihnen

¹⁾ S. Burnouf's Introd. à l'hist. du B. I. I, p. 147.

²⁾ S. die Geschichte des Volkes Israels. Von H. EWALD, III, 1, S. 75. (Erst. Aufl.)

³⁾ S. oben I, S. 651 und vgl. Ritter, Asien, VIII, 2, S. 348 flg.

⁴⁾ Der hebräische Name, algumin (pl.) ist aus dem Sanskritischen valgu mit dem Dekhanischen Zusatz m entstanden; s. Bd. I, S. 652.

sind als Indischen Ursprungs zu betrachten die Narde, das Agilaholz, welches in vor Salomon abgefaßten Schriften vorkommt, und ein wohlriechendes Rohr, calamus odoratus¹), endlich auch Baumwolle, deren Hebräischer Name Indisch ist²), und Zinn, welches durch seine Indische schon dem Homer bekannte Benennung bezeugt³), daß die Phönizier dieses Metall zuerst in Indien kennen lernten. Die Schiffe, welche diese Waaren aus Ophir oder Abhūra an den Indus-Mündungen brachten, segelten, wie man weiß, von Elath und Eziongeber am innersten Busen des rothen Meeres ab und kehrten erst nach einer Abwesenheit von drei Jahren zurück. Inwiefern auch den Indern eine Betheiligung bei diesem Handel zuzugestehen sei, werde ich bei der Untersuchung über die Betreiber des Altindischen Handels erörtern.

Außer über den Handel der Phönizier enthalten die Hebräischen Schriften auch Nachrichten über den der Babylonier. Unter diesen muß eine hier berücksichtigt werden, weil die in ihr erwähnten Erzeugniße Indische sein können und höchst wahrscheinlich als solche zu betrachten sind. Von dem Arabischen Volke Daden wird nämlich berichtet, daß sie den Babyloniern Elfenbein und Ebenholz brachten 4). Beide Waaren können auch aus Aethiopien gekommen sein; da aber Indien eine Art des Ebenholzes allein besaß 5) und das eben erwähnte Volk an der Ostküste Arabiens wohnte, wie später gezeigt werden wird, daher wahrscheinlicher jene Waaren aus Indien, als aus Aethiopien bezog, dürfen sie wohl in diesem Falle als Indische angesehen werden.

Wenden wir uns jetzt zu den Griechen, so ist *Herodotos* der erste, welcher uns die Verbreitung Indischer Erzeugnifse zu den westlichen Völkern bezeugt. Von den Jagdhunden ist es ganz sicher, daß die Perser sie aus Indien sich bringen ließen, weil er an zwei Stellen dieses ausdrücklich erwähnt. Aus der einen erfahren wir ⁶), daß ein Persischer Satrap Babyloniens deren eine große Anzahl

Exodus XXX, 28, Jeremias VI, 20, Ezechiel XXVII, 17. Es ist deutlich beschrieben von Dioskorides, de nat. med. I, 17. Unter diesem Rohr ist Calmus zu verstehen; s. Gesenius, Thes. p. 1221 b.

²⁾ S. oben I, S. 295, Note 2.

³⁾ S. ebend. S. 283, Note 3.

⁴⁾ S. Ezechiel XXVII, 15.

⁵⁾ S. oben I, S. 299, Note 3.

⁶⁾ I, 192.

besafs und vier großen Dörfern statt anderer Tribute die Verpflichtung aufgelegt hatte, seine Jagdhunde zu ernähren; aus der zweiten¹), daß im Gefolge des Xerxes auf seinem Heereszuge sich deren eine zahllose Menge befand.

Als ein zweites Erzeugniß Indiens müßen die feinen Zeuge betrachtet werden, welchen er den Namen σινδών beilegt, weil dieses Indisch bedeuten und von dem Sanskritworte Sindhu abstammen muß, welches zuerst die Anwohner des so genannten Flusses bezeichnete und in der nach dem Altpersischen Lautgesetze umgeänderten Form Hi(n)dhu den Griechen bekannt wurde, welche aus ihr Ἰνδός bildeten²). Jene Aenderung gehört aber der ältesten Zeit, in welcher die Wörter den jeder Sprache eigenthümlichen Gesetzen gehorchten, während derselbe Name, als er später den Persern als Benennung Indischer Zeuge mit diesen zugeführt wurde, seine einheimische Form behalten mußte. Die Ausdehnung des Namens 555 in diesem Falle auf Indien überhaupt erklärt sich daraus, daß den Persern diese Zeuge zunächst eben aus dem Induslande gebracht wurden. Man wird am richtigsten baumwollne Zeuge darunter verstehen, weil Stoffe dieser Art in Indien am meisten im Gebrauche waren und die Inder frühe es verstanden, feine Gewebe aus Baumwolle zu verfertigen. Aus der Weise, in welcher diese Zeuge von Herodotos erwähnt werden, geht hervor, daß sie bei den Persern, Babyloniern und Aegyptiern häufig waren und eine große Menge von ihnen zugeführt wurde. Die ersten verhanden die Wunden eines in der Schlacht verwundeten mit Binden aus diesem Zeuge³). Bei den zweiten gab es drei Geschlechter, welche nichts als Fische assen 4). Diese trockneten sie erst in der Sonne, zermalmten sie dann in Mörsern, wonach sie sie durch diese Zeuge durchsiebten. Es erhellt hieraus, dass sie sehr fein gewesen sein müßen und gewöhnlich, da Leute so niedrigen Standes sie sich verschaffen konnten. Diese Fischer bedienten sich ihrer auch als Bekleidung⁵). Die

¹⁾ VII, 787.

²⁾ S. oben I, S. 2.

³⁾ VII, 181, wo es heißt σινδόνος βυσσίνης τελαμώσι. Βύσσος wird auch für Flachs und feine Leinewand gebraucht, durch das Beiwort will Herodotos ohne Zweifel die Baumwolle von ihnen unterscheiden, für welche er keinen besondern Namen kannte.

⁴⁾ I, 200, we nur σινδόνος steht.

⁵⁾ II, 95, wo auch nur σινδόνι sich findet.

letzten benutzten diese Zeuge zum Umwickeln der Leichname¹), eine Nachricht, die durch die vielen Ausgrabungen alter Mumien ihre Bestätigung erhalten hat.

Hinsichts zweier andern von demselben Griechischen Schriftsteller erwähnten Erzeugniße, der Kassia und des Kinnamomons kann ich mich auf die frühere Untersuchung über sie berufen²). Aus ihr hat sich als wahrscheinlich ergeben, daß die Inder in der frühern Zeit nicht das Gewürz des Singhalesischen Zimmtbaums kannten, sondern nur das der in Malabar und Kanara wachsenden Laurus Cassia, und daß das Vaterland des von ihm erwähnten Κιννάμωμον Aethiopien war³). Es darf dagegen angenommen 556 werden, dass die κασία, wenn auch nicht ausschließlich, so doch zugleich aus Indien nach den westlichen Ländern geführt wurde, da sie früher den Hebräern bekannt geworden war und zwar ohne Zweifel durch die Phönizier, deren Handelsverbindungen mit Indien gewifs sind4), während wir von ihrem Verkehre mit Aethiopien keine sichere Kunde besitzen. Für diese Ansicht läßt sich noch anführen, daß Herodot jenes Erzeugniß nicht unter den Aethiopischen aufführt⁵) und es dem südlichen Arabien mit Unrecht zuschreibt, weil das dort nicht zu Hause ist und nur durch den Handel dahin

¹⁾ ΙΙ, 86, σινδόνος βυσσίνης τελαμῶσι.

²⁾ S. oben I, S. 328 flg.

³⁾ In der Abhandlung von W. Desborough Cooley, On the Regio Cinnamomifera of the Ancients, im J. of the R. Geographic. Soc. XIX, p. 166, ist zuerst ausführlicher nachgewiesen worden, daß die Nachricht des Herodotos von der Herkunft des Kinnamomons auf das Gebiet im S. des Golfes von Aden zu beziehen ist, p. 169, und daß die erste deutliche Beschreibung des ächten Singhalesischen Zimmts von Ibn Batuta im vierzehnten Jahrhundert herrührt, p. 181. Die von ihm p. 168 vorgeschlagene Erklärung des Wortes aus dem Hebräischen ham, Arabischen hamâma. heifs, welches auch den zweiten Bestandtheil von Kardamomon und Kartamomon bilden soll, und kin, Chinesisch, weil der aus dem Persischen stammende Name dâruķinî, dârķînî, s. I, S. 329, Note, Chinesisches Holz bedeutet, Kinnamomon daher Chinesischer Amomum, wird dadurch unmöglich, daß die Hebräer die Chinesen Sin nannten; s. oben S. 1028, die auf diese Erklärung gebaute Ansicht, daß das Zimmt von China aus über Persien zu den Juden und Phöniziern gelangte, p. 177, fällt dadurch zu Boden.

⁴⁾ S. oben Bd. I, S. 329, Note.

⁵⁾ III, 107, 114.

gelangt sein kann. Ich glaube daher, daß kein triftiges Bedenken gegen die Behauptung erhoben werden kann, daß die Kassia auch aus Indien in der frühesten Zeit des Phönizischen Handels mit ihm ausgeführt worden ist.

Für die Ausfuhr des Kinnamomon vor Alexanders Zeit nach dem Persischen Meerbusen und von da nach Babylon wird nachher das Zeugnifs eines Augenzeugen, des Nearchos angeführt werden, obwohl auch in diesem Falle nicht der Zimmt zu verstehen sein wird. Auch die Ausfuhr von Kardamomon, Agallochum und Kostus aus Indien nach Griechenland wird bestätigt¹); durch Vermittlung der Phönizier erhielten die Griechen auch den Pfeffer aus Indien²).

Des Herodotos Bericht von der Weise, auf welche die Da-557 rada das Gold den sogenannten Ameisen abgewonnen haben sollen. ist ebenfalls schon früher beleuchtet und gezeigt worden3), daß sie eine Art von Murmelthieren waren, welche während der vier Monate des Winters in Höhlen wohnten, die jene wahrscheinlich aufsuchten, um den von ihnen zusammengehäuften Goldsand zu sammeln. Das aus ihm ausgesonderte Gold brachten sie dem Perserkönige Dareios als ihren Tribut4). Die Thiere selbst hatte er von Jägern fangen lassen und sie wurden an seinem Hofe unterhalten⁵). Obwohl dieses Gold und diese Thiere nicht als Handelsartikel betrachtet werden können, müßen sie hier erwähnt werden, weil einerseits durch die jährliche Einführung von drei Hundert und sechszig Talenten Goldes aus Indien nach Persien das erstere Land wesentlich zur Verbreitung des Hauptmittels zum Betriebe des Handels beitrug und andrerseits, weil der Umstand, daß der Perserkönig aus einem so entfernten Lande sich defsen merkwürdigstes Erzeugnifs bringen liefs, einen geregelten und lebhaften Verkehr zwischen den einzelnen Provinzen seines großen Reiches voraussetzt, der auch dem Handel zu Gute kommen mußte.

Bei der Beurtheilung der von den Erzeugnissen Indiens uns erhaltenen Nachrichten des nächsten Griechischen Geschichtsschreibers, des *Ktesias*, geräth man in Verlegenheit, das wahre von dem, wo nicht ganz erdichteten, so doch theils durch die Neigung

¹⁾ Theophrast, hist. plant. IX, 7, 3, oben I, S. 337.

²⁾ Hippokrates III, p. 650 ed. Kuehn.

³⁾ S. oben I, S. 1021 flg.

⁴⁾ S. Herod. III, 94, 98.

⁵⁾ Ebend, 102.

ihres Urhebers zum Wunderbaren übertriebenen, theils durch die mangelhafte Beschaffenheit, in welcher sie auf uns gekommen sind, entstellten zu unterscheiden und es wird in einigen Fällen nicht mehr möglich sein, ihre richtige Erklärung noch zu finden.

Von den Edelsteinen hatte er der Sarder und Onyxe gedacht 1) und der Berge, in welchen diese und andere zu Siegelringen gebrauchte gegraben wurden. Sie sind ohne Zweifel dieselben Berge, welche jetzt Râgapipalî heißen und von dem Alexandrinischen Geographen das Sardonyx-Gebirge genannt werden 2). Er wird 558 solche in Babylon selbst gesehen haben, da von deßen Bewohnern jeder einen Siegelring trug 3).

Auch von einer zweiten Indischen Waare, der schönen rothen Farbe, welche die Perser ihren einheimischen und den berühmtesten Sardianischen vorzogen, darf angenommen werden, daß Ktesias sie selbst gesehen habe, weil er ausdrücklich bezeugt, daß sie dem Perserkönig gesandt wurde, und daß seine Unterthanen ihre purpurnen Kleider mit ihr färbten 4). Nach den ihm mitgetheilten Berichten wurde sie auf folgende Weise gewonnen.

An den Quellen des Flusses Hyparchos wuchsen harztröpfelnde Bäume, auf welchen Thierchen von der Größe der Mücken und rothfarben, wie Zinnober, mit langen Füßen lebten. Sie nährten sich von deren Früchten. Die Inder fingen die Thiere und prefsten die Farbe aus ihnen heraus. Es kann darunter nur die Lackfarbe verstanden werden 5), welche von Insekten hervorgebracht wird. Diese leben auf mehreren Arten von Bäumen und sind von rother Farbe; sie enthalten den Stoff, aus welchen die Farbe zubereitet wird 6). Ob sie auch von den Früchten leben, weiß ich nicht zu

¹⁾ S. seine Indica p. 80 b in der C. Mueller'schen Ausg.

²⁾ S. oben I, S. 286, Note 3.

³⁾ S. Herod. I, 195.

⁴⁾ S. Ktesias p. 21, p. 83, a und p. 99, a.

⁵⁾ S. oben I, S. 368.

⁶⁾ S. Francis Buchanan's A Journey through Mysore etc. I, p. 170, p. 187, p. 343, p. 391, II, p. 560, III, p. 383. Einer dieser Bäume heifst Gala, ist wahrscheinlich die Shorea Gaertneri und wächst wild im östlichen Maisur; s. I, p. 170, p. 187. Andere Bäume, auf denen sie leben, kommen im nördlichen Malabar vor; s. II, p. 560, wo ihre Namen jedoch nicht mitgetheilt werden. Die Insekten werden von den Leuten, welche sie pflegen, von einem Baume auf den andern übergetragen.

bestimmen; es wird dagegen von ihnen berichtet, daß sie den Saft, der aus der Rinde eines der Bäume, auf denen sie leben, träufelt und der verdichtet ein rubinfarbiges Gummi bildet, genießen 1). Es könnte daher, auch wenn sie nicht von den Früchten sich nähren sollten, was jedoch wahrscheinlich ist, eine Verwechselung des Saftes mit diesen stattgefunden haben. Auch davon abgesehen bleiben die genauen Uebereinstimmungen, die Hervorbringung der Farbe von 559 rothen Insekten und ihr Leben auf Bäumen und sind genügend, um die obige Auslegung des Berichtes des Ktesias zu rechtfertigen. Wenn man erwägt, daß er ihm von Hörensagen zukam und dieses dazu aus einem so weit entfernten Lande, muß es Verwunderung erregen, noch so viel richtiges in ihm wiederzufinden.

Wegen einer folgenden Bemerkung erwähne ich, daß der zuletzt genannte Baum selten im südlichen Bengalen vorkommt, dagegen häufig in dem Gebirgslande im Norden²).

Da es nach dieser Erläuterung feststeht, daß der wesentliche Inhalt dieses Berichtes wahr ist, darf auch erlaubt sein, über die Lage des Flußes, an welchem jene Bäume wuchsen, eine Vermuthung aufzustellen. Er floß aus dem Norden in das östliche Meer³) und hatte eine Breite von ungefähr zwei Stadien oder beinahe den zwanzigsten Theil einer Deutschen Meile. Da nun die Lackfarbe auch aus dem Gebirgsland im N. von Bengalen herkommt, möchte in dieser Nachricht die erste der Westwelt zugekommene dunkele Kunde von dem heiligsten der Indischen Flüße, dem Ganges, vorliegen. Sein Name, der nach einer andern Stelle⁴) Hypobarus heißt, bedeutet, alles gute mit sich führend. Diese Erklärung läßt sich allerdings nicht aus dem Sanskrit rechtfertigen und das Wort muß schon im Munde der Perser umgestaltet oder von ihnen in ihre Sprache übertragen worden sein, wie es sicher der Fall mit dem Namen des Wunderthieres Martichoras ist⁵); dieses hindert jedoch nicht, an

S. A Description of the plant Butea. By Dr. Roxburgh, in As. Res. III, p. 469, wo p. 473 bemerkt wird, dass der Verfasser nicht sagen könne, ob dieser Saft dazu beitrage, den Färbestoff, den sie enthalten, zu verbessern. Es folgt daraus, dass sie ihn essen.

²⁾ S. a. a. O. p. 469.

³⁾ S. Plin. XXXVII, 141 in exortivum oceanum. Ktesias hatte außerdem von ihm berichtet, daß er nicht groß sei, das Elektron mitführe, und daß die Menschen mit Hundeköpfen in den Gebirgen an seinen Quellen wohnten.

⁴⁾ Bei Plinius a. a. O.

⁵⁾ Er würde nämlich im Zend marthjaqâra, menschenfressend, lauten; das

560 eine jene Bedeutung enthaltende Benennung als wirklich in Indien vorhanden zu glauben, da ihr verwandte Namen, wie Siddhasindhu, vortrefflicher Flufs, und Dharmadravî, Gesetzesstrom, sich finden 1).

Von den Indischen Schwertern hatte Ktesias erzählt, daß sie, wenn in die Erde gepflanzt, Gewölk, Hagel und Blitzstrahlen abwendeten, er habe selbst zwei solche besefsen, Geschenke des Königs und seiner Mutter²). Er habe zweimal den König dieses verrichten gesehen. Sie seien aus einem Eisen gemacht, welches aus der Tiefe eines Brunnens geschöpft werde, der sich jedes Jahr mit flüßigem Golde fülle. Auf diesen Theil des Berichts brauche ich hier nicht einzugehen, da ich später in der Geschichte der Kenntnifse der Griechen von Indien darauf zurückkommen werde, und bemerke blos, daß diese Darstellung wahrscheinlich eine Aussehmückung der Thatsache ist, daß die Inder es verstanden, Gold und Eisen durch Schmelzung aus den Erzen zu gewinnen. Was den ersten betrifft, so ist die richtige Erklärung wahrscheinlich die, daß die Inder den Verkehr zwischen Blitzen und leitenden Metallen entdeckt hatten und das Eisen zu magnetisiren verstanden³). Dem möge nun sein, wie es wolle, auf jeden Fall geht aus dieser Erwähnung hervor, daß die Inder vortreffliche Schwerter verfertigten und diese nach den westlichen Läudern gebracht wurden.

Schwieriger ist es, die zunächst zu behandelnde Nachricht dieses Verfaßers zu rechtfertigen 4). Es gebe in Indien Bäume, hoch wie Zedern und Cypreßen, mit etwas größern Blättern als die Palmen, sonst ihnen ähnlich, nur fehlen ihnen die jungen Schößlinge. Sie trügen Blüthen, wie der männliche Lorbeer, jedoch keine Früchte. Ihr Indischer Name sei zάρπιον, der Griechische μυγόροσον,

erste Wort findet sich in ihm nicht, sondern im Altpersischen martija. Die von Tychsen, in Heeren's Ideen, I, 2, S. 387, 1824 aufgestellte Erklärung aus khush-âvash, schönes bringend, wäre schon wegen der Verschiedenheit zurückzuweisen, wenn es überhaupt zuläfsig wäre, sich Neupersischer Wörter zur Erklärung der von den Griechen überlieferten Altpersischen zu bedienen. Die ansprechendste Erklärung möchte die aus Zend-Altpersisch hu. gut, und upabara, mitführend sein, also gutes bringend.

¹⁾ S. oben I, S. 65, Note 1.

P. 80a. Der König war bekanntlich Artaxerxes Mnemon und seine Mutter hiefs Parysatis.

³⁾ S. A. VON HUMBOLDT'S Kosmos II, S. 417, Note 16.

⁴⁾ S. Ktesias p. 86, a. b., p. 103 b.

und sie seien selten. Aus ihnen flößen Oeltropfen, welche sie mit Wolle vom Stamme abstrichen und in alabasterne Büchsen auspreßten. Das Oel sei steif, röthlich und etwas dick; und so wohlriechend, daß der süße Wohlgeruch fünf Stadien sich verbreite; sein Besitz sei nur dem Könige und seinen Verwandten erlaubt. Der König der Inder habe dem Persischen davon gesandt; er 561 selbst habe es gesehen und den unvergleichlichen Wohlgeruch gerochen.

Es bedarf nicht der ausdrücklichen Bemerkung, daß in diesem Falle Ktesias sich einer so großen Uebertreibung schuldig gemacht habe, daß man versucht werden könne, die ganze Erzählung als eine Erfindung zu verwerfen. Abgesehen jedoch von der weiten Verbreitung des Geruchs lassen sich die meisten Angaben als in Wahrheit wurzelnd nachweisen, wenn sie auf das Zimmtöl bezogen werden. Dieses wird aus der äußern groben Rinde des Zimmtbaumes gewonnen, ist sehwer, von goldgelber oder dunkelbrauner Farbe und wird in Flaschen aufbewahrt 1). Der Baum ist eine Lorbeerart, Laurus Cinnamomon und trägt lorbeerähnliche Blätter. Die Höhe ist übertrieben, da er höchstens 20 Fuß hoch wird. Es ist unrichtig, daß er keine Früchte trage, diese werden zur Zubereitung eines Oels und eines Wachses benutzt. Ob die Angabe, daß ihm Sprößlinge fehlen, richtig sei, weiß ich nicht zu entscheiden; die übrigen Uebereinstimmungen reichen jedoch hin, um es höchst wahrscheinlich zu machen, dass mit κάρπιον das Zimmtöl von Ktesias bezeichnet worden sei. Es kömmt noch hinzu, daß die Insel Ceylon Bäume besitzt, deren Düfte von den vorbeifahrenden Schiffern in weiter Ferne bemerkt worden sind; diese Nachricht dürfte demnach auch den Persern zugekommen sein und dem Ktesias bei seiner Neigung zum Wunderbaren eine willkommene Veranlassung dargeboten haben, sie auf das Zimmtöl zu übertragen.

Was endlich die von ihm mitgetheilten Namen betrifft, so kann der Griechische $\mu\nu\varrho\delta\varrho\sigma\delta\sigma\nu$, welcher eigentlich das Persische Rosenöl bezeichnet, nur willkührlich von ihm auf das Indische übertragen worden sein, welches seinen Landsleuten, so viel wir wifsen, niemals zugeführt worden ist. Unter den Indischen Namen des Zimmtbaums und seiner Früchte findet sich keiner, der mit

¹⁾ S. oben I, S. 327 und ausführlicher RITTER's Asien IV, I, S. 140, S. 142.

zάρπιον eine Aehnlichkeit darböte und es darf behauptet werden, daß Ktesias einen andern Nichtindischen wegen seiner Achnlichkeit mit zαρπός, Frucht, vorgezogen habe. Die annehmbarste Muthmaßung ist die, daß es das Arabische Wort kirfat für eine Art des Zimmts sei ¹), nur erregt es Bedenken, so frühe einen Arabi562 schen Namen für ein Indisches Erzeugniß im gewöhnlichen Gebrauche bei den übrigen Westasiatischen Völkern zuzulaßen. Vielleicht läßt es sich durch die Erwägung entfernen, daß die Bewohner des südöstlichen Arabiens das Kinnamomon, wie unten nachgewiesen werden wird, nach Babylon brachten und dieses Oel dadurch unter Arabischer Benennung den Persern bekannt geworden war.

Wenn diese Erläuterung der Angabe des Ktesias über das zάρπιον als begründet betrachtet werden kann, wie ich glaube, gewinnen wir durch ihn die erste Nachricht von der Verbreitung eines Erzeugnifses des ächten Zimmtbaumes zu den westlichen Völkern, obwohl das von ihm hervorgebrachte Gewürz erst viel später in den Handel kam.

Außerdem hatte Ktesias Elephanten in Babylon und das Knöchelbein des von ihm wilder Esel genannten Thieres gesehen, defsen Gebrauch unklar ist, so wie der als Heilmittel dienende Koth des Vogels Dikairos; von beiden werde ich unten bei der Erläuterung seiner Nachrichten über Indien genauer handeln. Endlich behauptet er auch Indischen Wein und Käse am Hofe des Persischen Königs gekostet zu haben. Unter dem ersten ist wahrscheinlich ein aus Zucker- oder Palm-Saft zubereitetes berauschendes Getränke zu verstehen, was unter dem zweiten, ist unklar, wie ebendaselbst gezeigt werden wird.

Sein Bericht von andern Erzeugnissen Indiens betrifft nur solehe, welche er nicht selbst gesehen, sondern nur nach den ihm von den Persern zugekommenen Mittheilungen über sie beschrieben hatte. Dieser Theil seiner Angaben kann erst in dem nächsten Abschnitte dieses Werkes untersucht werden.

1) Diese Erklärung gehört Reland; die Abhandlung De veteri lingua Indica in seinen Dissert. Miscell. I, p. 215. Die von Tychsen a. a. O. S. 346 aus dem Neupersischen vorgeschlagene kâr-bûi, Geruch machend, wird dadurch unmöglich, dafs die Zendische Form des zweiten Wortes baodha war und die Altpersische Sprache zusammengesetzte Wörter der obigen Art gar nicht kannte.

Ebenso reichhaltig als die Griechischen Berichte, welche ihre Entstehung Alexanders des Großen Indischem Feldzuge und den durch ihn verursachten Verhandlungen zwischen seinen Nachfolgern und den Beherrschern Palibothra's verdanken, über andere Indische Dinge sind, so dürftig sind sie über den Gegenstand, der uns jetzt beschäftigt. Die einzige Notiz dieser Art ist die Nachricht des 563 Nearchos, daß von Maketa, dem südöstlichen Vorgebirge Arabiens, Kinnamomon und ähnliche Waaren zu den Afsyriern, d. h. nach Babylon, gebracht wurden 1). Trotz ihrer Kürze ist sie für die Geschichte des Indischen Handels von großem Werthe, weil aus ihr sicher hervorgeht, dass eine Schifffahrt auf dem Persischen Meerbusen vor Alexanders des Großen Zeit bestand, und daß Indische Waaren durch ihre Vermittelung nach Babylon gelangten; dass in diesem Falle das Kinnamomon für ein Erzeugnifs Indiens anzusehen sei, dürfte, nachdem gezeigt worden, daß das Zimmtöl schon zur Zeit des Ktesias den Persern bekannt geworden war, und daß von der Ostküste Arabiens Elfenbein und Ebenholz nach Babylon gebracht wurden²), um so weniger zweifelhaft sein, als das Zimmtöl viel seltener und kostbarer war, als das Kinnamomon und dieses daher viel häufiger einen Ausfuhrartikel aus Indien abgeben mußte.

Diesem Begleiter Alexanders verdanken wir auch die einzige noch erhaltene Nachricht der Griechischen Litteratur aus der Periode, deren Handelsgeschichte jetzt uns beschäftigt, von dem Vorkommen Serischer Zeuge in Indien, und wir werden durch sie auf die Nachforschung der Waaren, welche Gegenstände des Indischen Handels mit den Völkern des nördlichen und östlichen Asiens waren, hingelenkt. Nearchos verglich sie mit den feinen baumwollenen Geweben und hatte vernommen, daß der Stoff, aus dem sie verfertigt wurden, von der Rinde gewißer Bäume abgekratzt wurde 3). Diese irrige Vorstellung von der Entstehung der Seide kehrt noch bei den Alten in der spätern Zeit wieder, obwohl die richtige wenigstens einigen von ihnen nicht unbekannt geblieben war 4), und

¹⁾ S. Arr. Ind. XXXII, 7.

²⁾ S. oben S. 558.

³⁾ S. Strabon XV, 1, 20, p. 693 oder in Scriptt. Alex. magni. Ed. C. MUEL-LER, p. 61 a. und I, S. 372, Note 2.

⁴⁾ S. ebend. Nach den spätern wurde sie von Blättern der Bäume abgekämmt; Pausanias hatte die Kenntniss von den sie hervorbringenden Würmern erhalten.

hindert nicht, es als sicher zu betrachten, daß Nearchos seidene Zeuge gemeint hatte, besonders da andere als solche mit den feinen baumwollenen nicht füglich verglichen werden konnten. Den Handelsverbindungen der Inder mit den Chinesen muß jedoch ein 564 viel höheres Zeitalter zugeeignet werden. Ich erinnere daran, daß die Chinesen vom Propheten Jesaja unter den Völkern aufgeführt werden, welche Babylon als Kaufleute besuchten 1), es somit keinem Bedenken unterliege, sie ebenso frühe nach Indien gelangen zu lafsen, obwohl in ihren eignen Schriften keine Nachrichten davon sich erhalten haben. Einen zweiten Grund für diese Annahme liefert die sehon im vorhergehenden benutzte Stelle des großen Altindischen Heldengedichts, in welcher unter den von den Völkern des Nordens mitgebrachten Geschenken Seide²) aufgezählt wird, eine Benennung, die zwar an und für sich nichts beweisen würde, weil Indien einheimische seidenerzeugende Würmer besitzt und sie in der Altindischen Sprache zuerst von der einheimischen Seide gebraucht sein wird, allein nach dem Zusammenhange, in welchem diese Erwähnung sich vorfindet, kann sie nur auf ein auswärtiges Erzeugnifs bezogen werden. Da diese Stelle die einzige aus der ältern Indischen Litteratur ist, in welcher sowohl die aus dem Norden nach Indien gebrachten Geschenke, als die sie bringenden Völker genauer angegeben sind, muß es die nächste Aufgabe der vorliegenden Untersuchung sein, sie näher in's Auge zu faßen und im einzelnen zu erläutern³).

Neben der Seide werden auch feine nicht baumwollene Kleider

¹⁾ S. oben I, S. 1028.

²⁾ S. M. Bh. II, 50, v. 1847, I, p. 374. Kitaga, eigentlich wurmerzeugend.

³⁾ Ich habe schon früher I, S. 1026, Note 1, bemerkt, daß die erste Erwähnung der Einfüßler und der übrigen fabelhaften Völker v. 1837—1838 a, b, eingeschoben sei; nach ihr folgen die Könige, welche Esel brachten v. 1838 c, d—1841 a, b, die ebenfalls nicht hieher gehören, weil sie nachher mit den nämlichen Beiwörtern den nördlichen Völkern beigelegt werden. Nach der Stelle über die Einfüßler und die von ihnen gebrachten Pferde v. 1843 a, b, welche oben a. a. O. mitgetheilt worden, geschieht der Kina und der übrigen Völker Erwähnung, die ebenfalls mit Unrecht angebracht sind, weil der Satz, in dem sie vorkommen, im Akkusativ steht, die vorhergehenden und folgenden dagegen im Nominativ, und weil keine Geschenke von ihnen angeführt werden. Es bleiben demnach nur v. 1845 c, d—1852 a, b als wirklich hieher gehörige übrig.

genannt1), worunter wohl nur seidene gemeint werden können, da andere feine Gewebe aus jenen Ländern schwerlich in Indien eingeführt wurden. Ist diese Auffaßung begründet, so erhielten die Inder sowohl den Stoff, als aus ihm bereitete Zeuge aus dem nörd-565 lichen Lande. Ferner wird Wolle von Schafen erwähnt, welche aus der Gegend im O. Kacmîra's und im N. der heiligen Seen oder dem östlichen Ladakh gekommen sein wird, wo die feine Wolle erzeugt wird, aus welcher die Shawle später gewebt wurden?). Außerdem Wolle von anderen Thieren3). Unter dem Namen pattaga wird am wahrscheinlichsten eine Art von Leinewand verstanden, welche aus den Fasern der Rinde der so genannten Pflanze zubereitet wird4). Eine genauere Bestimmung ist nicht wohl möglich, da der einheimische Name auf eine ähnliche, auswärtige Pflanze angewendet sein wird. Ferner werden zahlreiche deckenähnliche Matten genannt 5). Zu dieser Gattung von Erzeugnissen gehören endlich noch verschiedenartige Wohlgerüche, wobei in diesem Falle am passendsten an Kostus und an die Narde gedacht wird, weil eine Art der ersten aus Kabul und Kacmîra kamen und eine der letzten aus den obern Indusländern⁶); und vielleicht wohlriechende Oele⁷).

Von Erzeugnissen des Thierreichs sind noch anzuführen eine Menge von Pferden und großen, schwarznackigen, schnellen Eseln, die ausdrücklich als in der Gegend um den *Vaxu* oder den Oxos gezogene bezeichnet werden, dann weiche Felle von Schafen und

¹⁾ v. 1848.

²⁾ S. oben I, S. 46, S. 368.

³⁾ Rânkava v. 1847. Nach BOEHTL. u. d. W. bedeutet das Wort Wolle von einer Art Antilopen.

⁴⁾ Nach Wilson u. d. W. bedeutet das Wort auch eine Art von grober Leinewand. Die Pflanze, welche in der Volkssprache Pât heißt, ist der Corchorus olitorius; aus den Fibern der Rinde werden grobe Leinewand und Stricke gemacht, s. ebend. u. d. W. paţţa.

⁵⁾ v. 1847, wo kaţikṛitam statt kuţikṛitam und kambalâbham statt kumalâbham, d. h. lotusähnlich, zu lesen ist. Diese letztere Angabe läfst sich vielleicht durch die Nachrichten der Chinesen von den Produkten Khoten's erläutern, unter welchen auch ein zu vielen Arbeiten verwendetes Rohr vorkommt; s. RITTER, Asien V, S. 456.

⁶⁾ S. oben I, S. 338, Note 1.

⁷⁾ Rasa, Saft, bezeichnet jede Art von flüssigen Substanzen; es kann daher nur nach der Verbindung mit Wohlgeruch vermuthet werden, dass es Oele waren.

andern Thieren 1). Beide Thiere sind in diesem Lande durch ihre 566 Stärke und Ausdauer ausgezeichnet. Auf die Felle werde ich unten zurückkommen.

Außer einer Maße von Gold und verschiedenen Arten von Edelsteinen brachten diese Völker noch lange, scharfe Schwerter, Specre und verschiedene Arten von Beilen. Da dieses Gold von dem nachher erwähnten sogenannten Ameisengolde unterschieden wird, werden wir veranlafst, ihm einen andern Ursprung zu ermitteln. Es bringt Khoten sowohl als Ferghana solches hervor²) und da unter den Völkern, die als seine Bringer angeführt werden, auch die Tukhâra und Caka genannt werden, möchte es keinem Zweifel unterliegen, dass sie es aus jenen Gegenden brachten. In Ferghana finden sich Türkise3); besonders ist der Badakshan an Edelsteinen reich; es werden daher Rubine, Amethyste, Türkise, Lapis Lazuli aufgeführt4), so daß auch in Beziehung auf diese Erwähnung die jetzige Bekanntschaft mit den Erzeugnissen jener Länder die Glaubwürdigkeit des alten Heldengedichts bestätigt. Außerdem läßt sich an den Jaspis denken, der von den Chinesen der Ju-Stein genannt wird und von den Morgenländern seit alter Zeit als einer der kostbarsten Edelsteine geschätzt worden ist⁵).

Bei der Nachricht, daß eiserne Waffen von den nördlichen Völkern den Indern zugeführt wurden, muß es auffallen, daß sie selbst nicht nur vortreffliches Eisen besaßen, sondern auch frühe die Kunst, es zu verarbeiten, ausgebildet hatten. Ich sehe jedoch in diesem Umstande keinen hinreichenden Grund, um sie als unrichtig zu verwerfen. Vielleicht zeichneten sich die aus Eisen ver-

- 1) v. 1845—1846, v. 1848, v. 1851. S. oben I, S. 1014, Note 2. Von den Eseln heifst es: »schwarznackige, grofskörperige, weitlaufende (nach der Variante: dârapâtinah)«, mit der schönsten Farbe begabte, wohl drefsirte, in den Weltgegenden berühmte (es ist viçrutân statt viçritân zu lesen), am Ufer des Vanvu geborene, zehntausende Esel. Die Felle werden âvika von Schafen, und âgina genannt, über welches Wort s. oben S 551.
- 2) Nach dem Memoir on Chinese Turtury and Khoten. By W. II. WATHEN im J. of the As. S. of B. V, p. 757 wird Goldstaub aus Khoten ausgeführt. Nach den Chinesischen und Arabischen Berichten bringt Ferghana Gold hervor; s. RITTER, Asien V, S. 645, S. 743.
- 3) S. RITTER a. a. O.
- 4) S. ebend. S. 469 and 797 and John Woud's A Personal Narrative of a journey to the Sources of the river Oxus p. 315.
- 5) S. Ritter's Zusammenstellung der Nachrichten von ihm a. a. O. S. 380 flg.

fertigten Waffen, deren in dem alten Epos Erwähnung geschieht, durch eine Besonderheit aus, welche ihnen bei den Indern neben ihren einheimischen einen hohen Werth verlieh. Ich erinnere daran, daß dem Serischen Eisen von dem solcher Dinge kundigsten Römer, dem Plinius, der Werth vor allen andern zugestanden wurde 1). 567 Wie früher bemerkt worden, bezeichnet die Benennung Serisch in solchen Angaben kein bestimmtes Land, sondern die Kaufleute, welche die so genannten Waaren brachten. Auch bei dieser Gelegenheit werden wir auf die oben erwähnten Länder als die Heimath dieser eisernen Geräthe hingewiesen. In Ferghana finden sich Eisengruben und das aus ihnen gewonnene Eisen wurde zur Zeit der ältesten Arabischen Geographen bearbeitet²); es mag dieses auch viel früher der Fall gewesen sein. Von Khoten berichten die Chinesen, daß seine Bewohner es verstanden, das Eisen zu gießen; ein Schreibzeug aus blauem Eisen wurde von einem Beherrscher des Landes als Tribut einem ihrer Kaiser zugesandt3). Nach den Nachrichten der klassischen Schriftsteller lieferten die Serer auch Felle in den Handel mit den Römern4), so dass auch in diesem Punkte die Darstellung in dem Altindischen Werke bewahrheitet wird. Seine Angabe endlich über die trefflichen Pferde, welche von den Einfüßlern gebracht sein sollen, findet ihre wahrscheinliche Aufklärung in den Berichten der Chinesen von Tukharestan und den angränzenden Ländern⁵).

Nach diesen Erläuterungen stellt sich als eine von verschiedenen Seiten bestätigte, für die Geschichte des ältesten Verkehrs der Inder mit den nördlichen Ländern wichtige Thatsache heraus, daß ihnen auf dem Wege über Khoten, das obere Gebiet des Jaxartes und Baktrien Seide und seidene Zeuge, Eisenwaaren, Gold und Edelsteine, dann Pferde, Esel und Felle von verschiedenen Thieren zugeführt wurden. Auf die Frage, inwiefern den Tukharern und Çakern die Betreibung dieses Handels zugestanden werden könne, werde ich erst in dem dritten Abschnitte eingehen. Daß die Kanka mit Unrecht ihnen zugesellt worden sind, braucht kaum ausdrücklich hervorgehoben zu werden.

¹⁾ S. die I, S. 373, Note 1 angeführte Stelle aus H. N. XXXIV, 41.

²⁾ S. RITTER a. a. O. S. 645, S. 737, S. 746.

³⁾ S. ebend. S. 378.

⁴⁾ S. oben I, S. 373, Note 1.

⁵⁾ S. ebend. S. 1025.

Aus dem Lande im N. des großen Schneegebirges erhielten die Inder das Gold, welches nach der Erzählung der Bringer def-568 selben von Ameisen gegraben worden sein soll; was wahres an ihr sei, habe ich schon oben nachgewiesen 1). Aufserdem wurden schwarze und weiße Kamara oder Schwänze der Tibetischen Kuh, welche bekanntlich als Fliegenwedel dienten, daher gebracht, so wie viel Honig, der von den auf dem Himavat wachsenden Bäumen hervorgebracht wurde²), welches nur so verstanden werden kann, daß die Bewohner den von den Bienen aus den Blüthen jener Bäume gezogenen Honig sammelten. Die kräftigen Heilkräuter wuchsen im N. des Kailâsa, woraus gefolgert werden dürfte, dass die alten Inder auf dem Wege über die Ganges-Quellen Handelsverbindungen mit dem nördlichen Lande angeknüpft hatten. Auch bei dieser Gelegenheit werden mehrere Völker aufgeführt, von welchen nicht zugegeben werden kann, dass die ihnen beigelegten Geschenke wirklich von ihnen dargebracht worden sind oder richtiger von ihnen als Handelsartikel nach Indien geführt wurden, da es selbstredend in diesem Falle nur eine dichterische Uebertreibung ist, daß jene fremden Völker durch Darbringung von Geschenken den Indischen Herrschern ihre Ergebenheit bethätigt haben. Die Indische Dichtung ist in dieser Beziehung berechtigter, als die offizielle Chinesische Ausdrucksweise, weil alle von fremden Kaufleuten an den kaiserlichen Hof gebrachten Geschenke in den Reichsannalen als Bezeugungen der Huldigung der Beherrscher der Länder verzeichnet worden sind, aus welchen die Kaufleute gekommen. Auf welche Weise jene in dem Altindischen Heldengedichte den Bewohnern des Nordlandes ohne gehörige Unterscheidung beigelegten Gaben unter sie zu vertheilen sind, werde ich später auseinandersetzen. Es bleibt mir nur noch übrig, ehe ich diesen Abschnitt der Handelsgeschichte des Zeitraums zwischen Buddha und Vikramâditja schliefsen kann, die Chinesischen Angaben über die Waaren zusammenzustellen, welche Gegenstände des Handels zwischen den Indern und den fremden Völkern bildeten.

Dieser Zusammenstellung muß die Bemerkung vorausgeschiekt werden, daß wir zwar über diesen Handel und die Maßregeln, welche die Chinesischen Kaiser trafen, um ihn zu befördern und

¹⁾ S. oben I, S. 1021.

²⁾ S. M. Bh. a. a. O. 51, v. 1851 flg., I, p. 371.

gegen Störungen zu siehern und den Erfolg derselben genauer durch die Geschichtschreiber ihres Volkes belehrt werden, als über irgend einen andern Theil der ältern Handelsgeschichte des östlichen Asien's, 569 daß wir jedoch über die Waaren selbst nur eine sehr unvollständige Auskunft erhalten, wenigstens in den bisherigen hier einschlagenden Mittheilungen darüber.

Die erste Bekanntschaft mit dem Namen Indien's und die erste bestimmtere Kunde von ihm erhielten die Chinesen von Tchangkian, welcher bei seinem Aufenthalte in dem Lande der Tahia oder Baktrien von ihnen erfuhr, dass ihre Kaufleute die Rohre von Khiong und die Zeuge von Schu aus Indien holten 1). Dieses geschah im Jahre 122 v. Chr. G.2). Er berichtete nach seiner Rückkehr dem damaligen Kaiser aus der Dynastie der Han, Wuti, welcher von 140 bis 86 vor Chr. G. regierte, dass die Bewohner von Ssetshuan auf einem kürzeren Wege über das Gebirge mit Indien und sogar mit Baktrien Handel trieben³). Der Kaiser liefs mehrere Versuche anstellen, um auf diesem Wege durch Tibet Indien zu entdecken; aber diese mifslangen, theils wegen der Schwierigkeit der Wege, theils weil die mit der Ausführung beauftragten Leute und die mit ihnen reisenden Kaufleute von den rohen Bewohnern des Landes ermordet wurden. Auch von Schu sandte er Leute aus, um diese Wege zu untersuchen, diese schlugen verschiedene Richtungen ein, allein sie fanden die Straßen sowohl im N., als im S. durch die

¹⁾ S. Notices sur les pays et les peuples étrangers, tirées des geographies et des annales Chinoises par M. Stanislas Julien, V, Thien-tchin, l'Inde im Journ. As. IVme Sér., X, p. 90. Die Chinesischen Reisenden gaben an, indem sie den Namen Sindhu mit indu, Mond, verwechselten, daß der Name In-tu (indu) geschrieben werden müße. Durch die verschiedenen Weisen, auf welche diese Silben mit Chinesischen Charakteren geschrieben wurden, sind die Varianten Thien-tu, Shintu, Jun-tu, Hien-tu, Thien-tchu entstanden, s. p. 91. Zur Zeit der älteren Han war die erste Form gebräuchlich. — Khiong oder Kiang und Schu sind die Namen zweier alten Königreiche in der Chinesischen Provinz Sse-tchuen; s. Relation du pays de Ta-ouan, traduite du Chinois par M. Brosset im Nouv. Journ. As. 1828, II, p. 426.

²⁾ S. oben S. 370.

³⁾ S. ABEL-RÉMUSAT'S Remarques sur l'extension de l'empire Chinois etc. p. 117 und Brosset p. 427. Sse-tshuan oder Szu-tshuan ist die Westprovinz China's, im S. von Shensi. Nach dem folgenden führte der Weg durch Tibet.

Barbarei der dortigen Völker unzugänglich und mußten unverrich-570 teter Sache heimkehren; nur erfuhren sie, daß die Waaren, welche aus Schu gebracht wurden, über Indien dahin gelangten 1).

Die großartigen Bestrebungen dieses Kaisers, um den Handelsverkehr zwischen seinem Reiche und dem Auslande zu befördern und zu beschirmen, zu schildern, muß dem dritten Abschnitte der Handelsgeschichte vorbehalten bleiben; was aber hier hervorgehoben werden muß, ist die Thatsache, daß die Bewohner der zwei westlichsten Provinzen China's Handelsverbindungen mit Indien angeknüpft hatten und zwar schon sicher um die Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts. Wir erhalten somit aus der Geschichte der Chinesen eine Bestätigung für die Benutzung der in dem Periplus des rothen Meeres erwähnten Straße von der Hauptstadt der Thinae nach Pâţaliputra.

Unter den Zeugen sind ohne Zweifel Serische zu verstehen, weil die Einfuhr solcher in Indien sowohl von einem der Feldzugsgenoßen Alexanders des Großen, als von den Indern selbst bezeugt wird²). Ueber die Rohre weiß ich keine Aufklärung zu geben; da Indien selbst ein so vortreffliches Gewächs dieser Art in dem Bambus besaß, muß es auffallen, auch auswärtige Rohre dahin gebracht zu finden. Obwohl es nicht ausdrücklich erwähnt wird, daß aufser diesen beiden auch andere Waaren Gegenstände des Handels zwischen China und Indien bildeten, wird es kaum gewagt sein, dieses vorauszusetzen. Daß auch Baktrische Kaufleute einen Geschäftsverkehr mit Indischen unterhielten, erhellt ebenfalls aus den Chinesischen Berichten.

Von Kipin oder den nordöstlichen Arachosien lernen wir aus den Jahrbüchern der Dynastie der alten *Han*, daß von dorther 571 Perlen, Edelsteine, Korallen, Ambra, Marmor und Glas kamen³). Es fanden sich dort auch Thiere fremder Länder; als solche wer-

S. A.-Rémusat's Note zu Foe K. K. p. 38. Diese Völker hiefsen Ti und Tso und wohnten nach Brosset a. a. O. 427 in Shensi.

²⁾ S. oben S. 567.

³⁾ S. ABEL-RÉMUSAT in Nouv. Mél. As. I, p. 206. Nach der Rufsischen Uebersetzung des Paters Hyakinth von dem Chinesischen Berichte von diesem Lande ist Ambra nicht succin oder Bernstein, und Marmor, nicht Bergkrystalle, wie Rémusat übersetzte, das richtige; s. Ritten's Asien V, S. 684, der darauf aufmerksam macht, daß die Gränze der Verbreitung der Affen gen Westen der Khonar oder Koas sei.

den Elephanten, Pfauen, Affen und starke Hunde genannt. Von jenen können die Perlen nur aus Indien hergekommen sein, von diesem sicher Elephanten und wohl auch Hunde, da die Indischen schon zur Zeit der Achaemeniden bekannt geworden und aus Indien geholt wurden 1). Von den Pfauen und Affen läfst sich daßelbe behaupten, da von diesen Thieren die ersten nicht im W. von Peshâwar vorkommen, die zweiten nicht im W. des Khonar-Flußes 2). Auch die Edelsteine können aus Indien nach Kipin gebracht worden sein, jedoch auch aus Baktrien, Korallen dagegen wahrscheinlich aus dem ersten Lande, weil sie als ein gewöhnlicher Handelsartikel im Gesetzbuche erwähnt werden 3). Ob Ambra, weiß ich nicht zu bestimmen. Dieses kann jedoch gleichgültig sein, da es genügt nachgewiesen zu haben, daß die meisten oben erwähnten Gegenstände Indischen Ursprungs und es nur zufällig ist, daß nicht noch andere erwähnt worden sind.

Wenn ich in die Untersuchung über die Waaren, welche im Indischen Handel vorkamen, auch Kipin mit hineingezogen habe, so rechtfertigt sich dieses durch die enge politische Verbindung zwischen ihm und Indien gegen das Ende des jetzt uns beschäftigenden Zeitraums. Es würde dagegen unpaßend sein, die Chinesischen Nachrichten von den Waaren, die aus den westlichen Ländern nach China geführt wurden, hier schon zu berühren, besonders, da ich unten bei der Darstellung des Handelsverkehrs zwischen Indien und den Ländern des innern Asiens auf diesen Gegenstand zurückkommen muß.

III. Die handeltreibenden Völker.

Nach dem Nachweise der Straßen des Handels und der Hauptsitze seines Betriebes, so wie der Aufzählung der Waaren, welche aus Indien ausgeführt oder in dieses Land eingeführt wurden, liegt mir noch ob, die verschiedenen Stadien darzulegen, welche der Indische Handel durchlaufen hat und die Völker zu bestimmen,

572

¹⁾ S. oben S. 558.

²⁾ Von den Pfauen wird bemerkt in IRWIN's Memoir of Affghanistan im J. of the As. S. of B. VIII, p. 1007, dafs sie nicht in Peshâwar gefunden werden und um so viel weniger noch westlicher.

³⁾ S. Mân. dh. ç. IX, 329.

welche bei ihm betheiligt waren. Dieser Theil der vorliegenden Aufgabe führt es mit sich, daß zuerst der Antheil ermittelt werde, welcher den Indern selbst gebührt. Den vollständigen Außehluß darüber gewähren die zwei Gesetzbücher, das dem Manu und das dem Jâgnavalkja zugeschriebene, in welchen der zur Zeit ihrer Abfaßung bestehende Zustand des Handels seinen gesetzlichen Ausdruck gefunden hat, weil selbstverständlich die gesetzlichen Bestimmungen über die commerciellen Verhältniße nicht diese hervorgerufen haben, sondern eine Folge ihres frühern Vorhandenseins gewesen sein müßen. Da jedoch, wie schon früher erinnert worden, eine genauere Behandlung dieses Gegenstandes hier am unrechten Orte sein würde, beschränke ich mich hier darauf, die Ergebniße meiner Untersuchungen über ihn hier kurz zusammenzufaßen 1).

Wir erfahren zuerst aus den Gesetzbüchern, daß ein lebhafter Austausch der besonderen Erzeugniße der verschiedenen Indischen Länder bestand, welche die Handelsleute häufig besucht haben müßen, weil sie die verschiedenen in ihnen herrschenden Sprachen erlernten und die Preise der Waaren in weit von einander entfernten Handelsplätzen zu erkundigen im Stande waren. Es tritt uns weiter ein Zustand des Handels entgegen, wie er sich nur nach einem vieljährigen und erfolgreichen Betriebe ausgebildet haben konnte. Dieses zeigt sich besonders auch darin, daß nach dem Zeugniße des zweiten Gesetzbuchs Kaufleute sich zu gemeinschaftlichen Unternehmungen vereinigten, deren Verhältniße zu einander durch gesetzliche Bestimmungen genau geregelt worden waren.

Drittens trugen die Könige dafür Sorge, daß die Maße und Gewichte gehörig bezeichnet und alle sechs Monate wieder untersucht werden mußten. Für den Gebrauch falscher Maße und Gewichte waren Strafen verordnet. Zur Zeit der Abfaßung des jüngsten der beiden Gesetzbücher waren auch Prüfer der Münzen angestellt. Viertens waren für die Beförderung der Waaren die Frachten mit billiger Berücksichtigung der obwaltenden Umstände durch gesetzliche Bestimmungen normirt.

Wenn es fünftens als ein Eingriff in die Freiheit des Handels von Seiten der Regierung nach den bei uns geltenden Ansichten betrachtet werden könnte, daß durch Gesetze die Einkaufs- und

Die altindische Handelsverfaßung nach den zwei alten Gesetzbüchern habe ich dargestellt in der Z. der Deutsch. Morg. Ges. XVI, S. 427 flg.

Verkaufspreise geregelt wurden, so ist dabei zu erwägen, daß einerseits dadurch der Uebervortheilung der Unterthanen von Seiten der Kaufleute hiedurch vorgebeugt, andererseits aber diesen, wenn sie weite und beschwerliche Reisen unternommen hatten, ein angemeßener Gewinn durch das Gesetz bewilligt ward.

Was sechstens die Abgaben und Zölle anbelangt, so würde eine in das einzelne eingehende Darlegung derselben es klar machen, daß auch in dieser Beziehung mit wenigen Ausnahmen Rücksichten der Billigkeit obwalteten. Es ist endlich der Altindischen Handels-Gesetzgebung nachzurühmen, daß in ihr der Unredlichkeit durch Strafen vorgebeugt wurde.

Aus dieser nothwendig sehr zusammengedrängten und nur die wesentlichsten Punkte hervorhebenden Uebersicht stellt sich als Gesammtergebnifs heraus, daß die alten Inder während der Periode ihrer Geschichte, von welcher hier die Rede ist, sich eines sehr ausgebildeten Systems der Handelsverfaßung zu erfreuen hatten, in welcher die Ansprüche der Kaufleute auf einen billigen Vortheil für ihre, dem ganzen Staat ersprießlichen, aber Verlusten ausgesetzten Unternehmungen, dann die der Leute, deren sie sich zur Fortschaffung der Waaren bedienten, auf einen angemeßenen Lohn für ihre Leistungen, ferner die der sonstigen Unterthanen auf die Sicherung vor Uebervortheilung, endlich die der Herrscher für die der ungestörten Betreibung der Geschäfte dem Handelsstande gewährte Sicherheit gegenseitig nach billigen Rücksichten abgewogen und durch Aufnahme in die Gesetzbücher zur gesetzlichen Gültigkeit erhoben worden waren. Diese Verfaßung setzt eine vieljährige Thätigkeit auf diesem Gebiete der praktischen Betriebsamkeit voraus und eine große Bedeutung des Handels in den Augen der Gesetzgeber, welche nur eine Wirkung eines blühenden Zustandes defselben gewesen sein kann.

Wenn ich es nicht für angemeßen gehalten habe, schon in der Geschichte des Handels ausführlich von den gesetzlichen Bestimmungen über die Verhältniße deßelben zu handeln, so kann ich es doch nicht vermeiden, auf zwei andere Fragen genauer bei dieser Gelegenheit einzugehen. Die erste ist die, auf welche Weise in der ältesten Zeit, ehe noch das Prägen von Münzen bei den alten Indern aufgekommen war, dieser Mangel ersetzt ward; daß die alten Inder erst nach ihrer Bekanntschaft mit den Griechen sich 574 diese Kunstfertigkeit angeeignet haben, wird nach den früher über

diesen Gegenstand vorgelegten Bemerkungen wohl keinem Zweifel unterliegen 1). Die zweite ist, wie frühe das Geschäft der Kaufleute sich als ein besonderes ausbildete und sie als eine eigene Unterabtheilung aus der dritten Kaste heraustraten.

Auf die erste dieser beiden Fragen geben die zwei Gesetzbücher eine befriedigende Antwort. Die Geldstrafen werden nach Gewichten bestimmt, deren Geltung genau festgesetzt ist und deren Namen sich theils auf die edlen Metalle, theils auf Kupfer beziehen²). Um als Geld dem Verkehre zu dienen, mußten Stücke

2) Beide Gesetzbücher stimmen in den Angaben über die Gewichte im Wesentlichen überein; die Stellen darüber stehen Mân. dh. ç. VIII, 132-137 und Jâgn. dh. ç. I, 361-365, S. 43, S. 45 bei Stenzler. Erläuterungen über diesen Gegenstand aus anderen Schriften hat Colebrooke gegeben in seiner Abhandlung On Indian Weights and Measures, in As. Res V, p. 91 flg. Eine ausführliche neuere Erörterung hat Thomas zum Urheber; Ancient Indian Weights, im J. of the As. Soc. of B. XXXIII, p. 251 flg., XXXIV, p. 14 flg., p. 51 flg. Das niedrigste bei den Indern vorkommende Gewicht hiefs raktikâ, in den Volkssprachen rati, oder krishnala. Das erste Wort bedeutet die Beere der Staude krishnala, der Abrus precatorius, das zweite den Samen derselben. Das Gewicht der Beere schwankt zwischen 11/4 und 23/16 Gran, das des Samens ist ungefähr 15/16. Im gewöhnlichen Gebrauche wird es aber willkührlich verdoppelt und auf beinahe 21/4 Gran bestimmt. Wie Wilson u. d. W. raktikâ bemerkt, wurde ursprünglich der wirkliche Same gebraucht. Die höheren Gewichte sind die folgenden:

Goldgewichte.

5	kṛishṇala	oder <i>raktikâ</i> sind	1	$m\hat{a}sha$,
16	mâsha	27	1	suvarņa oder karsha,
4	suvarna	27	1	pala oder nishka,
10	pala	37	1	dharana.
		Silbergewich	te.	
2	$raktik \hat{a}$	sind	1	mâshaka,
16	$m\hat{a}shaka$	27	1	dharana oder purâna,
10	dharana	22	1	çatamâna oder pala.
		Kupfergewich	ite.	
80	raktikâ	sind	1	paṇa oder kârshâpaṇa.

Nach andern bestand ein Gold-pala aus 5 suvarņa. Dieses Wort bezeichnete vermöge seiner Bedeutung ursprünglich nur ein Goldgewicht, so daß seine Anwendung auf andere Metalle spätern Ursprungs sein nuß. Nishka bedeutet einen goldenen Halsschmuck von bestimmtem Gewicht und ist erst in späterer Zeit auf Münzen übertragen worden. Die auf den

¹⁾ S. oben S. 47, S. 35S.

derselben mit Zeichen oder Stempeln versehen sein, welche ihr Ge-575 wicht und dadurch ihren Werth festsetzten. Eine Bestätigung dieser Ansicht liefern die kleinen Stücke von Silber, welche in allen Theilen Indiens gefunden worden sind und durch ihre rohe Arbeit ihr hohes Alter bezeugen 1). Den Gebrauch von solchen Vertretern der Goldund Kupfermünzen beweisen auch die Namen suvarna und kârshâpana²). Die früheste Erwähnung der Münzen findet sich in den Brâhmana³); die Behauptung, daß sehon in den Veden sie als vorhanden angeführt werden, ist nicht zu erweisen. In dem ältern Gesetzbuche finden wir zwar am häufigsten die pana erwähnt, jedoch aufser ihnen auch die goldenen und silbernen Stücke4), in dem zweiten dagegen nur die erstern, woraus jedoch nicht auf den ausschließlichen Gebrauch derselben in der spätern Zeit geschloßen werden darf, sondern nur auf einen häufigern. In ihm wird daneben wirklicher Münzen bei dem Namen nânaka gedacht und zwar als gewöhnlich gebrauchter, weil wer solche verfälscht oder falsche gebraucht, so wie der Münzprüfer, welcher eine falsche für ächt, eine ächte für falsch erklärt, mit der höchsten Strafe belegt wird 5). Dieser Name für eine Münze kommt auch in einer spätern Schrift vor und war mit dem Bilde des Civa bezeichnet6). Nach dem Er-

Münzen vorkommenden Symbole sind die Sonne, von Thieren der Elephant, Hund, Reh, Leopard, Fisch und Schlange, aus dem menschlichen Leben Pflug, Becher, Harke, Räder, Bogen, Kaitja, Bäume, Kreis, magische Zeichen.

¹⁾ S. Wilson's Arian. ant. p. 404, wo auch durauf aufmerksam gemacht worden, daß die meisten Strafen im Indischen Strafrechte Geldstrafen sind und es schwierig sei, eine solche Art der Bestrafung mit den bloßen Gewichten von Metallen in Einklang zu bringen. Von den im Texte erwähnten Silberstücken hat er eine Beschreibung und Abbildungen mitgetheilt in seiner Description of select coins in As. Res. XVII, p. 596, Pl. V, No. 101—104. Sie sind oval oder rund oder auch viereckig.

²⁾ S. oben S. 578, Note 2 und S. 363, Note 2.

³⁾ S. A. Weber, *Ind. Streif.* I, S. 103, wo die Angaben der *Brâhmaṇa* und *Sûtra* zusammengestellt sind.

Z. B. suvarņa, VIII, 213, nishka, VIII, 220, Gold-mâsha, VIII, 319, Silber-mâsha, VIII, 298.

⁵⁾ S. II, 240, 241, S. 71, S. 78.

⁶⁾ S. Mṛikkhakatika p. 10 in der A. Stenzler'schen Ausgabe und die Erklärung des Scholiasten p. 241 oder bei Wilson, Arian. Ant. p. 364, N. 1. Die daselbst vorgeschlagene Herleitung des Namens von der Nanaia auf den Kanerki-Münzen wird dadurch sehr unwahrscheinlich, dass die Inder

576 klärer der erstern Schrift waren es goldene und silberne¹), welche Behauptung dadurch bestätigt wird, daß der Name in beiden Schriften als eine werthvolle Münze bezeichnend erscheint. Nach den früheren Bemerkungen würden auch diese nicht geprägte Münzen gewesen sein, sondern nur Stücke edler Metalle mit dem Bilde jenes Gottes bezeichnet. Daßelbe darf auch von den suvarna angenommen werden, mit welcher Benennung in den ältesten Buddhistischen Sûtra Goldmünzen benannt werden²). Die neuere Behauptung, daß die Inder den Gebrauch der Münzen den Ureinwohnern entlehnt hätten³), ist nicht zu begründen. Es beruht auf einer vollständigen Verkennung der Ueberlegenheit der geistig so hoch begabten arischen Inder über die rohen Urbewohner, wenn man diesen Gebrauch, wie auch die Erfindung der Devanâgarî-Schrift von den letzteren erfunden sein läßt.

Zu der zweiten Frage übergehend erinnere ich an die frühere Bemerkung, daß, nachdem die Arischen Inder in dem an den kostbarsten Erzeugnißen aus der Pflanzenwelt reichen Lande, welchen noch die aus dem Mineralreiche hinzugefügt werden können, sich Wohnsitze erworben hatten und zur Ruhe gelangt waren, der Ackerbau statt der früheren Viehzucht ihre vorherrschende Beschäftigung werden mußte, noch später aber das Bedürfniß entstehen mußte, durch den Handel die verschiedenen Erzeugniße der

schwerlich den Namen einer ausländischen Göttin auf eine Münze übertragen haben sollten, auf welcher eine ihrer einheimischen Gottheiten abgebildet war. Das Vorkommen dieses Wortes in den beiden vorhin erwähnten Schriften kann daher über ihr Alter nichts entscheiden, wie von A. Stenzler in seiner Vorrede zu der ersten S. XI geschehen und als Beweis gebraucht worden ist, daß dieses Gesetzbuch nicht vor dem zweiten Jahrhunderte nach Chr. G. abgefaßt worden sei. Kanerki regierte ohnehin vor der Mitte des ersten. Der Name dieser Münzen gehört im Gegentheil den südindischen Sprachen, s. auch Mueller, Hist. of Anc. Sanskr. Lit. p. 331.

Weil er nämlich, wie Wilson a. a. O. p. 364, Note 1 bemerkt, falsche Münzen dahin so erklärt, daß sie entweder ein anderes, als die gesetzlich vorgeschriebenen Zeichen hätten oder durch Zusätze verfälscht seien.

²⁾ S. oben 363, Note 2.

³⁾ Der aus der Tamilischen Sprache entnommene Beweis, in welcher kâsu, verdorben kash, Münze bedeutet habe und ponakâsu, vennikâsu und pettalakâsu für Gold-, Silber- und Kupfermünzen gebraucht werden, hat keinen Werth, da kârshâpaŋa sich daraus nicht erklären läfst.

von ihnen bewohnten weiten Gebiete auszutauschen 1). Zu den zwei früheren Beschäftigungen der Vaicja gesellte sich der Handel als die dritte, sie mußte immer mehr an Bedeutung gewinnen, je mehr das verfeinerte Leben sich mit seinen vielen Bedürfnißen ausbildete und große Städte entstanden. Die hohe Achtung, welcher der Kaufmann sich im Altindischen Staate zu erfreuen hatte, leuchtet daraus hervor, daß ein Brahmane oder ein Krieger, wenn sie durch Unglück verhindert wurden, durch die vom Gesetze ihnen vorgeschriebene Lebensweise ihren Unterhalt zu gewinnen, vorzugsweise vor dem Ackerbaue den Handel als Hülfsmittel ergreifen durften, nur war ihnen der Verkauf gewißer Gegenstände, die als unedel galten oder schädlich waren, untersagt²). In dem Grundsatze des Indi-577 schen Staates, die verschiedenen Geschäfte der Menschen einzelnen Kasten als erbliche und ausschliefsliche zuzutheilen, lag es enthalten, daß später der Handelsstand einer besondern Abtheilung, der dritten anheimfiel. Wie frühe dieses geschehen, läßt sich noch nicht genau bestimmen. In den Gesetzbüchern findet sich zwar die besondere Benennung des Kaufmanns Banig, doch wird in dem ältern die allgemeinere Vaigja auch von dem Handelsmanne gebraucht3), während dagegen in den spätern die besondere häufiger vorkommt 4), woraus geschlofsen werden darf, daß erst allmälich

¹⁾ S. oben I, S. 967.

²⁾ S. Mân. dh. ç. X, 83 flg. und Jâgn. dh. ç. III, 35-40, S. 84, S. 93 mit dem Unterschiede, dafs der Brahmane in solchen Fällen das Gewerbe eines Xatrija oder eines Vaiçja wählen durfte.

³⁾ So z. B. VII, 27, dagegen X, 85 viţpanjam vikrejam, d. h. die von den Vaiçja zu verkaufende Waare.

⁴⁾ Z. B. II, 250, 251, 252, 258, 259, S. 72, S. 73, S. 79, S. 80. Das Wort banig wird oft vanig geschrieben, jedoch unrichtig, weil es ohne Zweifel eine Entstellung aus panig ist. Der erste Bestandtheil pani stammt ab von pân, kaufen und spielen, besonders mit Würfeln und im Spiele gewinnen; panin also Käufer oder Kaufmann. Der zweite Bestandtheil g ist aus ga, geboren, verstümmelt. Banig heißt demnach eigentlich Sohn eines Kaufmannes. Aus diesem Worte ist bekanntlich die Europäische Benennung der Indischen Kaufleute Banjane entstanden. Die Vergleichung des Althochdeutschen phant, Pfand, mit pana von Bopp in seinem Gloßare möchte nicht zu billigen sein, weil jenes wohl nur eine andere Form von phunt. dem Lateinischen pondus, sein wird, ohnehin ph im Anlaute auf einen fremden Ursprung hinweist. Das Litthauische pantas, Pfand, ist gewiß aus dem Deutschen entlehnt.

das Gewerbe des Kaufmanns von den übrigen der dritten Kaste abgesondert worden ist. Aufser der gewöhnlichen oben erwähnten Benennung kennt das letztere Werk noch eine andere, nämlich Naigama 1), welche wahrscheinlich ursprünglich nur eine besondere Gattung von Kaufleuten bezeichnete, weil das Stammwort nigama einen Markt und Jahrmarkt bezeichnet, so dass anfangs nur solche darunter verstanden worden sein mögen, welche die Märkte und die Jahrmärkte mit ihren Waaren besuchten, jene dagegen den Handelsstand im Allgemeinen. Für eine andere Art des Handeltreibens hat das älteste Gesetzbuch schon eine eigene Bezeichnung, nämlich Magadha für reisende Kaufleute, welche, worauf schon früher hingewiesen worden²), wahrscheinlich darin seinen Grund hat, dass die Bewohner des Landes, dessen Namen sie erhalten haben, durch ihre weiten Handelsreisen sich vor den übrigen Indern 578 auszeichneten. Die theoretische Ableitung derselben von einer Vaicja-Frau mit einem Krieger³) weist ebenfalls auf eine geachtete Stellung der Kaufleute hin, weil ihr angeblicher Stammvater dem Range nach der Mutter vorangeht.

Den Verfaßern der epischen Gedichte boten sieh nur selten Gelegenheiten dar, der Kaufleute Erwähnung zu thun und wir erfahren daher aus ihnen nur weniges über ihre Verhältniße. Wir sehen jedoch aus ihnen, daß nach neu gegründeten Städten sich Kaufleute aus verschiedenen Ländern begaben und, weil sie neben den Handwerkern besonders genannt werden, sie den Verfaßern jener Gedichte als eine besondere Abtheilung der dritten Kaste galten ⁴). Auch in dem zweiten epischen Gedichte erscheinen sie als ein besonderer Stand, da bei ihnen die verschiedenen Handwerker aufgeführt werden und als geachtete ⁵). Eine vollständigere Ermittelung der Zustände des Handels, wie er sich in der Wirklichkeit in der ältern Zeit gestaltet hatte, läßst sich nur am besten erreichen, wenn zu diesem Zwecke die älteren Schriften, wie die Brühmana durchforscht werden, für die nachherige Zeit aber besonders aus den ältesten Buddhistischen Sätra eine solche hoffen.

¹⁾ II, 192, S. 72.

²⁾ S. oben I, S. 969.

³⁾ S. Mân. dh. c. X, 17.

⁴⁾ S. M. Bh. II, 206, v. 75, 87-88, I, p. 276.

⁵⁾ S. Râmâj. II, 83, v. 11 flg., wo es heifst; und die geachteten Kaufleute (naigamâh).

Nach den obigen Bemerkungen bedarf es kaum eines ausdrücklichen Zeugnisses für die Behauptung, dass die Inder in ihrem eigenen Lande den Landhandel betrieben und aus den verschiedenen Theilen defselben die eigenthümlichen Erzeugnifse der Natur und des Kunstfleißes herbeiholten, um sie untereinander zu verkaufen. Anders verhält es sich mit dem Seehandel, wenn von weiten Meeresfahrten die Rede ist; denn daß sie es verstanden längs den Gestaden zu segeln, darf nicht in Frage gestellt werden; doch läßt sich erweisen, daß sie auch jenes thaten. Aus dem großen Heldengedichte erfahren wir, dass es Kausleute gab, welche mit großen Karawanen an die Küste zogen, um von dort aus Seereisen zu machen 1). Noch umständlicher ist die Belehrung, welche uns in den ältesten Buddhistischen Schriften erhalten ist. Aus ihnen erfahren wir, daß fünf Hundert Kaufleute sich verbanden, um eine 579 weite Seereise zu unternehmen²). Sie luden ihre Waaren auf Wagen, auf Ochsen, Kamele und Esel oder ließen sie von Trägern tragen. An der Küste angelangt, beauftragten sie einen geschickten Zimmermann mit dem Bau eines Schiffes, auf welches sie sich einschifften. Als eine Eigenthümlichkeit Indischer Zustände verdient noch erwähnt zu werden, daß sie einen Schüler Câriputra's2) Namens Sangharaxita mitnahmen, damit er sie auf der Reise im Gesetze unterrichte. Aus einer andern Stelle geht hervor, dass Seereisen nach einer Insel jenseits Tâmradvîpa's oder Ceylon's unternommen wurden, um Edelsteine zu erhalten, und daß aus Malaja oder Malabar eine Art von Sandel zur See nach Cûrpâraka gebracht wurde 4).

S. M. Bh. XII, 169, v. 6317 flg., III, p. 588, wo die sâmudrika, die das Meer befahrenden, genannt werden.

²⁾ S. Burnour's Introd. à l'hist. du B. I, p. 315 fig. aus dem Divja avadâna.

³⁾ S. oben S. 548.

⁴⁾ S. Burnouf p. 223 und 235; p. 243 und p. 619. Der Name dieser Art von Sandel war goçirsha. Kuhkopf, und wuchs nach den Mongolischen Schriften allein in den Gebirgen des nördlichen Malabar; s. die ebend. angeführten Stellen p. 619, wo auch bemerkt wird, daß dieser Name der einzige in den Buddhistischen Legenden gebrauchte und wahrscheinlich aus der Achnlichkeit des Geruchs des Sandels mit dem Körper von Thieren aus dem genus bos zu erklären sei. Es würde dann Sandel bezeichnen, welches den Geruch eines Kuhkopfes habe; Burnouf erwähnt endlich, daß er sich nur einer Stelle in den Buddhistischen Schriften erinnere, in welcher Malaja-kandana, d. h. Sandelholz aus Malabar, vorkomme. Da aber der Baum in Indien nur in den Gebirgen Malabar's und

Aus diesen Zeugnissen geht mit Gewissheit hervor, dass die

Inder ihre Seereisen während des jetzt dargestellten Zeitraums nach Cevlon und darüber hinaus ausgedehnt hatten, obwohl es nicht möglich ist zu bestimmen, wo die entferntere Insel lag. Ihre Seereisen laßen sich jedoch in eine viel frühere Zeit rückwärts verfolgen; denn schon in den Vedischen Hymnen werden die Acvin deshalb gepriesen, weil sie das hundertrudrige Schiff des Bhugju auf dem unermeßlichen, bodenlosen Meere geschützt und glücklich zum Ufer geführt hatten 1). Sie besaßen daher schon große Schiffe, auf denen sie es wagen konnten, das große Meer zu beschiffen. 580 Wohin diese Reisen gerichtet waren, darüber besitzen wir zwar keine ausdrücklichen Zeugniße, es ist jedoch der noch gegenwärtig in wenig entstellter Form erhaltene Sanskritname der Insel Sokotora. welcher in der Sprache der Inder Dvîpa sukhatara lautete, und den Griechen als Dioskorida mit seiner wahren Bedeutung glückliche Insel bekannt geworden war²), ein redender Zeuge für die frühe Bekanntschaft der Inder mit dieser Insel am Eingange zum Arabischen Meerbusen und darf als ein Beweis dafür gelten, daß Indische Kaufleute sich dort aufhielten, weil man sich sonst nicht den Umstand erklären kann, daß ihr ein Indischer Name gegeben worden sei. Es kommt noch hinzu, daß auch im glücklichen Arabien in dem Lande der reichen und frühe zu einer höhern Stufe der Kultur gelangten Sabäer eine der vornehmsten Städte die Indische Benennung Nagara trug, aus welcher vermuthet werden darf, daß sie eine Indische Ansiedelung war. Es möchte sogar nicht unwahrscheinlich sein, daß diese Ansiedler einen Einfluß auf die Gestaltung der dortigen staatlichen und bürgerlichen Verhältnifse ausgeübt haben. Wir finden nämlich erwähnt, daß nach einigen Nachrichten das ganze glückliche Arabien in fünf sogenannte Reiche eingetheilt war³). Das erste enthielt die Krieger, das zweite die Ackerbauer, das dritte die Künstler und Handwerker, das vierte und fünfte diejenigen, welche die Myrrhe und den Weihrauch anbauten. Diese Geschäfte erbten von den Vätern auf die Söhne fort. Es waren

Maisur's wächst, unterliegt es kaum einem Zweifel, dafs in dem obigen Falle das Holz daher kam.

¹⁾ S. Rigv. I, 116, 5, 4.

²⁾ S. oben I, S. 884, Note.

S. Strabon XVI, 4, 25, p. 782. Sie werden βασιλείας genannt, welches ein Mifsverständnifs sein wird.

demnach erbliche Kasten, wie wir sie in Indien kennen, die aber sonst nicht unter den Arabern vorkamen 1). Eine Eigenthümlichkeit war die Gemeinschaft des Eigenthums in den einzelnen Geschlechtern, deren Aeltester der Herr war. Alle hatten gemeinschaftlich dieselbe Frau, wovon eine Folge war, daß alle Brüder waren. Diese Angabe muß ohne Zweifel dahin berichtigt werden, daß die Mitglieder desselben Geschlechts dieselbe Frau hatten, da es unmöglich ist, dass alle Geschlechter aus einem einzigen bestanden²), wenn es nicht noch richtiger ist anzunehmen, daß es eine ungenaue Darstellung der Sitte sei, daß die Frauen keine Männer hatten, sondern sich mit denen verbanden, die ihnen gefielen. Diese herrscht näm-581 lich bei den Frauen der Nairen in Malabar, welche sich mit Männern aus der Kaste der Priester, der Krieger oder anderer Vornehmer nach freier Wahl verbinden³). Mit der Gemeinschaftlichkeit des Besitzes läßt sich die Gewohnheit unter den Nairen vergleichen, daß die Brüder und sogar die Vettern in demselben Hause zusammenleben.

Da diese Gebräuche so eigenthümlicher Art und nicht bei den Arischen Indern, sondern nur bei den Malabaren einheimisch sind, halte ich mich für berechtigt, eine alte Ansiedelung der Malabaren im glücklichen Arabien als sehr wahrscheinlich zu betrachten; die Zeit ihrer Gründung läßt sich nicht ermitteln, sie darf aber jedenfalls als nicht sehr spät gelten, weil die Handelsverbindungen zwischen dem südlichen Arabien und Indien in der ältern Zeit viel lebhafter waren, als später. Wir sind jedoch nicht auf die Uebereinstimmung der Sitten bei den Indern und Arabern und das Wiederfinden Indischer Namen bei ihnen allein beschränkt, um diesen alten Verkehr zu behaupten. Der Verfaßer des Periplus des rothen Meeres berichtet, daß früher, ehe die Waaren aus Indien

¹⁾ Diese Ansicht, dass es in Arabien Kasten gegeben habe, wird durch die jetzigen Verhältnisse Südarabiens bestätigt. Die Schuur sind eine Paria-Kaste, die Achdam eine anrüchige Klasse. Die erstern sind am meisten verachtet und treten als Musikanten und Bänkelsänger auf; die letztern treiben erblich die meisten in Südarabien vorkommenden Gewerbe; s. H. von Maltzahn, Die Paria-Kasten in Südarabien. Ausland 1871, S. 1024.

²⁾ Dass nur die einzelnen Geschlechter dieselbe Frau hatten, geht daraus hervor, dass es als Ehebruch galt, wenn ein Mann aus einem Geschlechte mit einer Frau aus einem andern Umgang hatte.

³⁾ S. Francis Buchanan's A Journey through Mysore etc. II, p. 411.

nach Aegypten geführt zu werden pflegten, sie in dem Hafen Arabia an der Küste jenes Theiles von Arabien gelandet wurden, wo sie mit den aus Aegypten gekommenen zusammentrafen 1). Aus dieser Nachricht erhellt, daß daselbst ein Hauptsitz des Indisch-Aegyptischen Handels einst war und durch ihn der Ort ein reicher und blühender geworden war.

Wenn es nach dem vorhergehenden als höchst wahrscheinlich betrachtet werden darf, daß Indische Kaufleute nicht nur das glückliche Arabien besuchten, sondern auch dort Ansiedelungen gegründet 582 hatten, muß ihnen auch ein bedeutender Antheil an dem dort betriebenen Handel zugestanden werden. Weiter als bis dahin dehnten sie schwerlich ihre Unternehmungen aus und die Waaren wurden von dem glücklichen Arabien aus durch andere Völker weiter befördert, wie ausdrücklich in den Hebräischen Schriften bezeugt wird. Nach ihnen brachten die Sabäer mancherlei Wohlgerüche, Edelsteine und Gold nach Tyrus und nach Jerusalem²). Dieses Volk verdankte seine frühe Blüthe und seinen Reichthum nicht allein der Fruchtbarkeit seines Landes und deßen kostbaren Erzeugnißen, sondern auch defsen günstiger Lage für den Handel, indem es in der Nähe Aethiopien's lag und sowohl für die aus dem innersten Winkel des Arabischen Meerbusens, als für die von den Indus-Mündungen herkommenden Handelsleute eine passende Zwischenstation bildete. Diese vereinten Vorzüge bewirkten, daß es der vornehmste Sitz der Bildung in Arabien wurde und sein Ruf sich frühe zu den fremden Völkern verbreitete. Die Königin der Sabäer wird in den Hebräischen Schriften aus der Zeit des Königs Salomon gepriesen

¹⁾ S. Peripl. mar. Eryth. c. 26. — ἐστὰν Ἰομαβία Εὐδαίμων, χώμη παραθαλάσσιος βασιλείας τῆς αὐτῆς Χαριβαήλ, τοὺς ὅρμους μὲν ἐπιηδείους καὶ ὑδρεύματα γλικύτερα καὶ κρείσσω τοῦ Ὀκήλεως ἔχουσα : ἤδη δὲ ἐν ἀρχῆ κόλπου κειμένη τῷ τὴν χώραν ὑποφεύγειν. Εὐδαίμων δὲ ἐπεκλήθη, πρόιερον οὐσα πόλις, ὅτι μήπω ἀπὸ τῆς Ἰνδικῆς εἰς τὴν Αἴγυπτον ἐρχομένων, μήδε ἀπὸ Βγύπτον τολμώντων εἰς τοὺς ἔσω τόπους διαίρειν, ἀλλ' ἄχρι ταύτης παραγινομένων τοὺς παρὰ ἀμφοτέρων φόρτους ἀπεδέχειο. Der Name Arabia für einen Ort Arabiens findet sich sonst nirgends außer bei Pomp. Mela, III, S, 7, nach dem er an der Ostküste lag. Nach Ptol. VI, 7, 9 wird es Ἰομβίας ἐμπόριον genannt, wonach vermuthet werden kann, daße es einen andern besondern Namen hatte und wegen seiner vorzüglichen Lage und seines blühenden Handels das Λrabische Emporium vorzugsweise geheißen wurde.

²⁾ S. Ezcehiel XXVII, 27 und Jesaja LX, 6.

und die Schilderung der Alten von der Pracht ihrer Hauptstadt *Mariaba*, defsen Name in dem jetzigen *March* noch erhalten ist, haben ihre Bestätigung in der Entdeckung von ihren Ruinen in der neueren Zeit erhalten ¹).

Daß außer den Indern und Phöniziern, von welchen es sich nicht bezweifeln läßt, auch die Araber an der Schifffahrt nach Indien Theil nahmen, läßt sich bezweifeln. Ein ausdrückliches Zeugniß darüber fehlt und die für diese Ansicht angeführten Gründe scheinen nicht stichhaltig²); es sind ihre günstige Lage, die Analogie oder

Vollständige Nachweisungen über diese Entdeckung finden sich in RITTER'S
 Asien VIII, 2, S. 761 flg., S. 840 flg. Nachrichten von ihrer Hauptstadt
 finden sich bei Strabon XVI, 4, 19, p. 777, Agatharch. p. 64 und Diodor
 III, 46—47, der seine Angaben besonders aus ihm schöpfte.

²⁾ S. W. VINCENT, The commerce etc. II, p. 2, p. 61 flg., p. 475, p. 480, und besonders p. 24, p. 310, wo vermuthet wird, dass ihnen die Monsune vor Alexanders Zeit bekannt geworden waren. Diese Vermuthung wird darauf gestützt, daß nach Agathurchides p. 66 Schiffe aus Karmanien und Persien nach den glücklichen Inseln (s. unten S. 592) kamen und ihren Führern diese Winde bekannt geworden sein müßen, wie dem Nearchos. Dann wird angeführt, dass Spuren von Arabischen Seefahrern in dem Berichte des letztern sich finden. Nach p. 279, Note 5 fand er Arabische Namen dort vor, einen Lootsen, um seine Schiffe zu führen und Arabische Schiffe in Apostana. Von den erstern ist einer Bagisara, s. Arr. Ind. XXVI, 2, welcher p. 237 aus Ba-Gasira, Halbinsel, erklärt wird; das letzte ist ein bekanntes Wort, die Bedeutung des ersten Vorgebirges läfst sich aber nicht rechtfertigen und jener Name ist sicher in Bagi-sara zu zerlegen; baga ist Altpersisch und bedeutet Gott; das Wort kehrt wieder in dem Namen des Vorgebirges Bayera, s. XXXIII, 8, welches dem Sonnengotte geweiht war, der von den Ichthyophagen dieser Küste besonders verehrt wurde. Es scheint demnach der allgemeine Name des Gottes auf ihn übertragen worden zu sein. Der zweite Name kommt nicht im Periplus selbst vor, sondern in der Geographie des Ptolemaios VI, 8, 8 für ein Vorgebirge dieser Küste und lautet Aλαβάγειον oder Αλαβάτης; in ihnen wird der Arabische Artikel al angenommen, p. 247, Note 177. Diese Erklärung ist jedoch ganz unsicher und in der ersten Lesart, welche den Vorzug verdient, der zweite Bestandtheil wieder von baga abgeleitet, so wie der Name des nahen Βαγία ἄχοα. Die Annahme, daß Arabische Lootsen da waren, wird auf die Nachricht gestützt, dass Nearchos in Mosarna einen Gedrosier Namens Hydrakes an Bord nahm, um seine Flotte nach Karmanien zu leiten, s. Arr. Ind. XXVII, 1; allein auch dieser Name beweist, dass er kein Araber war. Dass seit dem Anfange der Geschichte Arabische Ansiedler an den Indischen Küsten sich befanden, II, p. 282,

583 der Umstand, daß es in späterer Zeit von ihnen berichtet wird, und die Nothwendigkeit oder die Unmöglichkeit, dieses nicht von ihnen anzunehmen. Dieses sind aber allgemeine Gründe der Wahrscheinlichkeit und gewähren daher keine hinreichende Gewährschaft, um die dieser Behauptung entgegenstehende Thatsache zu entkräftigen. Diese ist die Unvollkommenheit der Schiffe der Sabäer, welche aus Häuten gemacht waren 1). Hieraus folgt, daß sie keine weiten Seereisen zu unternehmen im Stande waren. Derselben Art von Fahrzeugen bedienten sich auch die Bewohner einer andern Stadt des südlichen Arabiens, Kane's2), obwohl sie auch andere 584 Schiffe besaßen. Dieser Umstand führt auf die Ansicht, daß die Araber vorzugsweise nur Küstenschifffahrt ausübten; wenigstens muß von den Sabäern behauptet werden, daß sie als Seefahrer nicht bedeutend waren. Von andern Arabern erfahren wir, dass sie des Seewesens und der Schifffahrt kundig waren; als solche werden die Bewohner Muza's bezeichnet und von Mosyllon erwähnt, daß wegen der großen Maße der aus ihm ausgeführten Kassia große Schiffe erfordert wurden³). Sie werden daher die

wird aus folgender Stelle bei *Plinius H. N.* VI, 24 gefolgert: *Regi cultum Liberi patris*, ceteris Arabum. Diese Worte werden Note 72 so verstanden, daß der König die einheimische Verehrung des Indischen Bakehos oberhalb der Ghat angenommen, während die Küstenbewohner entweder Araber waren oder ihren Aberglauben sich zu eigen gemacht hätten. Bei genauerer Erwägung jener Worte springt es von selbst in die Augen, daß sie eine solche Folgerung nicht zulaßen, davon abgeschen, daß, insofern etwas Wahres in ihnen enthalten sei, was hier dahingestellt bleiben mag, sie nur von einer viel spätern Zeit gelten können und doch werden sie im Texte als ein Beweis dafür angeführt, daß sieh die Araber in einer so großen Anzahl an der Küste Malabar's befanden, daß sie die Herren des Landes waren.

- Ueber die Bauart der Schiffe der Araber s. Strabon XVI, 4, 19, p. 780, Procop. de bell. Pers. I, 19.
- S. Peripl. mar. Eryth. c. 27. Sie lag im Lande der Adramiten oder Chatramotiten, s. Ptol. VI, 7, 10, deren Name in dem jetzigen Hadramant erhalten ist.
- 3) S. Peripl. mar. Eryth. c. 27. Muza lag nicht weit nördlich von der Strafse Babelmandeb, wahrscheinlich wo jetzt Mokha. Mosylon, wie es auch geschrieben wird, war der Name eines Vorgebirges und eines Hafens an der Acthiopischen Küste am Arabischen Meerbusen; s. Ptol. IV, 7, 10. Der Arabische Meerbusen beginnt im N. des Ras Bir in der Strafse von Babelmandeb.

Waaren aus den Häfen des glücklichen Arabiens zu denen des nördlichen befördert haben, wofür noch dieses spricht, daß die Fahrt längs der Arabischen Küste eine höchst gefährliche ist und eine genaue Bekanntschaft mit den Oertlichkeiten erheischt, um mit Glück bestanden werden zu können.

Ehe ich diese Verzweigung des Indisch-Arabischen und Indisch-Phönizischen Seehandels verlaßen kann, muß ich noch die Angaben zusammenstellen, welche uns über seine Zustände zu verschiedenen Zeiten erhalten worden sind.

In dem Berichte über die gemeinsame Unternehmung der Könige Salomon und Hiram erscheint das Volk des letzteren als tüchtige und erfahrene Seeleute und die Reisen nach Ophir als bekannte¹). Hieraus folgt, daß die Phönizier schon früher solche unternommen haben müßen; wie viel früher läßt sich nicht bestimmen. Da nach den glaubwürdigsten Zeugnißen der klaßischen Geschichtschreiber und Geographen sie ursprünglich auf den Inseln Tylos und Arados im Persischen Meerbusen ihre Sitze hatten und von dorther nach der Küste des mittelländischen Meeres übersiedelten²), läßt sich

¹⁾ I. Buch der Könige 19, 26: »Und Salomon machte auch Schiffe zu Ezion-Geber, welches bei Elath liegt am Ufer des Schilfmeeres im Lande der Edomiter.« 27: »Und Hiram sandte seine Knechte in den Schiffen Salomon's, die gute Schiffsleute und auf dem Meere erfahren sind, mit den Knechten Salomon's.

²⁾ S. oben I, S. 884, Note. Diese Einwanderung der Phönizier ist von F. C. Movers, Die Phönizier II, 1, S. 23 flg. geläugnet worden. Da ich hier seine Gründe für diese Behauptung keiner Prüfung unterwerfen kann, muß ich mich auf einige kurze Bemerkungen beschränken. Die festeste Grundlage für diese Frage gewähren die ausdrücklichen Zeugnisse der Schriftsteller, die nicht durch aus der Etymologie und der Mythengeschichte herbeigeholte Gründe erschüttert werden kann. Es sind zwei Schriftsteller, welche diese Uebersiedelung bezeugen, Herodotos I, 1, VIII, 89 und Strabon XVI, 3, 4, p. 766, wozu man Justin fügen kann, der sie (XVIII, 3) vom Euphrat gekommen sein läfst. In der Stelle des Herodot. VII, 89, auf welche es vor allem ankommt, heißt es: » Diese Phönizier (im vorhergehenden ist die Rede von den Phöniziern und den Syrern Palästina's) wohnten, wie sie selbst berichten, einst am Erythräischen Meere, von wo hinübergewandert sie jetzt die Seeküste Syriens bewohnen; denn dieser ganze Strich Syriens bis nach Aegypten wird Palästina genannt. MOVERS behauptet, S. 40, daß Herodotos hier nicht unter dem Namen Palästina Phönizien mit begreife und dass der Name Phönizier hier im weitern Sinne, wie sonst zu faßen sei. Diese Auslegung widerspricht jedoch den

585 nicht bezweifeln, daß sie in ihrer neuen Heimath als erfahrene Seeleute einzogen; es möchte sogar nicht unwahrscheinlich sein, 586 daß sie von dort aus nach den Indus-Mündungen geschifft haben und schon mit den reichen Schätzen Indiens bekannt geworden waren. Wenn dieses richtig ist, so mußten sie auch in ihren neuen Sitzen wünsehen, den Handel mit diesem Lande fortzusetzen, sie waren aber daselbst von den Häfen am rothen Meere durch mehrere Völker getrennt, unter welchen die Edomiter die Besitzer jener Häfen waren. Die Phönizier konnten daher nicht ohne ihre Einwilligung dort Schiffe bauen und von dort aus das Meer befahren.

Ueber die Geschichte dieses Volks aus der Zeit vor den Is-

klaren Worten des Griechischen Geschichtschreibers, der unter dem Ausdrucke diese Phönizier nur das im engern Sinne so bezeichnete Volk gemeint haben kann, was jeder unbefangene leicht einsieht. Der Ausweg, daß unter ihnen von den Afsyriern vom Erythräischen Meere her angesiedelte Elamiter zu der Sage von der Herkunft der spätern Bevölkerung Palästina's aus einer Gegend am Erythräischen Meere die Veranlafsung gegeben haben, führt daher zu nichts. Eben so wenig genügend erscheint der Versuch, die von Strabon mitgetheilte Nachricht als eine Folge der Bemühungen der Homerischen Ausleger, den von dem Dichter, Od. IV, 84, zwischen den Aethiopen und Erembern genannten Sidoniern Sitze am Erythräischen Meere zu verschaffen, zu beseitigen. Strabon sagt: »die weiter (im Persischen Meerbusen) schiffenden erreichen die Inseln Arados und Tyros, welche den Phönizischen ähnliche Tempel haben. Die Bewohner der Inseln behaupten, daß die Inseln und gleichnamigen Städte, welche die Phönizier besitzen, ihre Gründungen seien.« Da Strabon sicher gute Gewährsmänner für seinen Bericht hatte und jene Tempel nicht in einer spätern Zeit erbaut sein können, dürfte ihm wohl kein wohlbegründeter Einwurf entgegengestellt werden. Dafs die andern Berichterstatter die eine der beiden Inseln nicht Tyros, sondern Tylos, S. 47, nennen, ist von keinem Belange, weil nur dieselbe gemeint sein kann und es nur eine andere Form desselben Namens ist. Noch weniger darf es in Anschlag gebracht werden, dafs Herodotos von keiner Insel spricht, sondern nur von Meere, S. 46. Es versteht sich von selbst, daß ein geringer Theil jener Phönizier auf den zwei kleinen Inseln wohnte, während die meisten auf der Ostküste Arabiens ihre Wohnsitze hatten. Als ein Grund für einen ältern Besitz der Insel Tylos von Phöniziern kann noch angeführt werden, dafs nach Theophrastos dort Anpflanzungen des Baumwollenbaums waren, s. oben I, S. 295, Note 1, deren dortiges Vorhandensein auf einen alten Verkehr mit Indien hinweist, der am wahrscheinlichsten von den dortigen Phoniziern betrieben ward.

raelitischen Königen wifsen wir nur, daß sie während der Zeit der Richter sich ruhig gegen die Israeliten verhielten und erst unter Saul gegen sie kämpften 1). Sie erscheinen daher während dieser Zeit als ein friedliebendes Volk. Die Phönizier waren nicht ihre Nachbaren, und da eine Verbindung mit diesen ihnen Gewinn zu bringen die Aussicht bot, darf vermuthet werden, dass ihnen daran viel gelegen war, Zutritt zu dem Meere zu erhalten und es ihnen auch gelang, mit den Edomitern einen Vertrag zu schließen, durch welchen sie das Zugeständnifs erhielten, ihre Seehäfen zu benutzen. Wie viel Zeit verfloßen sei, ehe dieses ihnen glückte, fäfst sich natürlich nicht bestimmen; aus dem Umstande, daß die Ophirfahrten zur Zeit Salomon's als regelmäßige erscheinen, muß gefolgert werden, dass keine kurze Zeit vorherging, ehe sie dieses wurden. Auch mußte einige Zeit dazu gehören, ehe die Phönizier den ihnen früher unbekannten Seeweg durch den Arabischen Meerbusen um das glückliche Arabien herum nach dem Eingange zum Persischen entdeckten, von wo aus die Reise ihnen bekannt war. Demnach dürfte der Beginn ihrer Ophirfahrten in die Anfänge des zwölften vorchristlichen Jahrhunderts zurückverlegt werden. Nach der Unterwerfung der Edomiter durch David, der, so viel wir wißen, keine feindselige Gesinnung gegen die Phönizier hegte, und durch welche seine enge Verbindung zwischen dem Israelitischen Reiche und den Besitzern der Häfen am Meere bewirkt wurde, traten wahrscheinlich günstige Verhältniße für Phönizien ein, die sie benutzt haben werden, um ihre Reise nach Ophir zu regeln.

Die blüthendste Periode des Phönizischen Handels mit Indien war ohne Zweifel die Regierungszeit Salomon's. Seine Blüthe hing von den Verhältnifsen Edom's zum Israelitischen Reiche ab und diese blieben sich unter Salomon's Nachfolgern nicht gleich. Im 587 fünften Jahre Rehabeam's oder 973 wurde das Reich Juda von einem Aegyptischen und Acthiopischen Heere heimgesucht und selbst Jerusalem erobert. Die Idumäer wurden wahrscheinlich durch die Hülfe der Aegyptier frei oder erhielten wenigstens einen König aus ihrem eigenen Volke. Erst Josaphat, der von 917 bis 893 regierte, unterwarf sie wieder und beabsichtigte die Schifffahrt im Arabischen Meerbusen wieder aufzunehmen. Er stellte in den letzten Jahren seiner Herrschaft Elath wieder her und liefs eine Flotte

¹⁾ S. H. EWALD, Geschichte des Volkes Israel III, S. 61. (3. Aufl.)

dort erbauen, sie wurde aber vielleicht durch einen Sturm zertrümmert¹). Der gleichzeitige König Israels Ahasia bot ihm an, bei diesem Unternehmen Hülfe zu leisten, er lehnte aber das Anerbieten ab. Während der unglücklichen Herrschaft seiner Nachfolger gewannen die Idumäer ihre Freiheit wieder, bis Usia, der von 808 bis 756 vor Chr. G. regierte, sie wieder unterwarf und die Stadt Elath wieder erbaute; muthmaßlich versuchte er auch die Schifffahrt wieder herzustellen, mit welchem Erfolge wißen wir nicht. Sein Enkel Ahas, der 740 bis 724 König war, verlor Elath gegen den König Resin von Damaskus, der es den Idumäern zurückgab. Damit endigte die Hebräische Beherrschung der Häfen am Arabischen Meerbusen und mit ihr auch vermuthlich die Seereisen der Phönizier auf diesem Meere, woraus jedoch nicht folgt, daßs sie auf Landwegen Indische Waaren nicht noch fortwährend erhielten.

Die oben angeführte Nachricht²), daß früher die Hafenstadt Arabia der Sammelplatz der aus Aegypten kommenden Waaren war, wird auf diese Zeit zu beziehen sein. Eine Bestätigung für diese Ansicht gewährt das Zeugniß des Agatharchides, welcher gegen das Ende des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts schrieb, daß an den glücklichen Inseln, welche in der Nähe jenes Hafens liegen, ein Sammelplatz der Kauffahrteischiffe der Nachbaren war, welche dahin kamen und zwar die meisten aus dem von Alexander gegründeten Hafen an der Indus-Mündung, obwohl auch nicht wenige aus Karmanien, Persien und dem ganzen angränzenden Fest-588 lande³). Man sieht hieraus, daß, nachdem die Phönizier von der Theilnahme an diesem Handel ausgeschloßen worden waren und

¹⁾ S. EWALD III, S. 513.

²⁾ S. oben 586, Note 1.

³⁾ p. 66. Έν ταύτας ταζε νήσοις ίδεῖν έστιν ὁομούσας ξμποφικὰς τῶν προσχώρουν σχεδιάς, πλείστας μὲν ξεείθεν, οὖ κατεστήσατο παρὰ τὸν Ἰνδὸν ποταμὸν ὁ ἀλέξανδρος ναύσταθμον, οὐκ ὀλίγας δὲ ἀπὸ τῆς Περσίδος καὶ Καρμανίας κὰ τῆς συνέγγυς πάσης. Bei Diodoros III, 47, der seine Angabe aus dem Agatharchides geschöpft hat, lautet die entsprechende Stelle so: εἰς ταὐτας δ'ἔμποροι πάντοθεν καταπλέουσι, μάλιστα δ' εἰς Ποτάνας, ῆν ἀλέξανδρος ῷκιοε παρὰ τὸν Ἰνδὸν ποταμόν, ναύσταθμον ἔχειν βουλόμενος τῆς παρὰ τὸν Ὠκανὸν παραλίου. Es ist aber ohne Zweifel ἐκ Πατάλης κα lesen, weil die Stadt an der Indus-Mündung Potâla hiefs; s. oben S. 190. Agatharchides starb κwischen 100 und 90 vor Chr. G. und verfaßte sein Werk im vorgerückten Alter; s. H. I. Freten's De Agatharchide Cnidio p. 2.

ihrer wird in der That nicht mehr gedacht, statt der früher besuchten nördlichen Seeplätze Elath und Eziongeber die Südarabischen die Hauptsitze des Seehandels mit Indien und dem ganzen im Westen angränzenden Gestade des Erythräischen Meeres wurden; von dort aus wurden die Waaren theils zur See nach den nördlichern Stapelplätzen, theils nach Saba und von da weiter zu Lande nach Norden geführt. Man sieht aus diesem Zeugnifs, daß gegen Ende des zweiten Jahrhunderts vor Chr. es noch wenig gelungen war, den Strom des Indischen Handels nach Aegypten zu leiten. Dahin zielten die Ptolemäer, die des Handels wegen Entdeckungsreisen anstellen liefsen 1), deren zweiter König mit dem Beinamen Philadelphos durch Gründung von Häfen an der Ostküste Aegyptens, die er durch eine Strasse mit der Stadt Koptos im Nilthale verband und durch die Anlage2) eines Kanals zwischen dem rothen Meer und dem Nil, der sowohl für Kriegs- als für Handelsschiffe bestimmt war, es bestrebte, ohne daß diese Bestrebungen vorläufig von bedeutendem Erfolge begleitet waren. Allerdings kamen Indische Waaren an den Hof der Ptolemäischen Könige; Statuen aus Indischen Edelsteinen sehmückten ihre Palläste, Indische Pfauen ihre Höfe und Ptolemaios Philadelphos besafs ein coenubium mit Säulen aus Indischen Steinen³). Aber es waren doch nur wenige Kaufleute, die es wagten, damals von Aegypten nach Indien zu segeln und von dorther Waaren zurückzubringen4). Auch Alexandria nahm daher nur geringen Antheil an dem Handel nach Indien und erfüllte erst später die Absichten seines großen Gründers. Die Blüthe des Aegyptischen Handels datirt erst aus der Zeit, als Aegypten eine Provinz der reichen und prachtliebenden Römer geworden war, so dass die Anlagen des Ptolemaios Philadelphos mit Erfolg belohnt wurden. Wir erfahren nämlich aus Strabon, daß zu seiner Zeit alle Indischen, Arabischen und Aethiopischen Handelsgüter, welche auf dem Arabischen Meerbusen verschifft wurden, nach Berenike und Myos Hormos und von da auf den von jenem

¹⁾ Diodor. III, 175.

²⁾ Diodor. I, 33, Plin. VI, 33.

³⁾ Ailian. De nat. anim. XI, 33. Athenaios V, p. 207, VI, p. 245.

⁴⁾ Strabon II, 5, p. 118. πρότερον επὶ τῶν Πτολεμαϊχῶν βασιλεων ὀλίγων παντάπασι θαρδούντων καὶ τὸν Ἰνδικὸν ἐμπορεύεσθαι φόρτον. ΧV, 1, 4, p. 666. καὶ οἱ νῦν δὲ πλέοντες ἐξ Αἰγύπτου ἐμπορικοὶ τῷ Νείλω καὶ τῷ Ἰρακίω κόλπω μέχρι τῆς Ἰνδικῆς σπάνιοι μὲν περιπεπλεύκασι μέχρι τοῦ Γάγγου. Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl.

Könige angelegten und mit Karawanseraien und Brunnen ausgestatteten Straßen nach Koptos gebracht wurden 1).

Es mag an dieser Stelle am paßendsten die Notiz angebracht werden, daß kurz nach Alexander viele Wohlgerüche aus Indien nach Griechenland kamen²), obwohl es nicht klar ist, auf welchem 589 Wege, ob durch den Arabischen Meerbusen nach den Aegyptischen Stapelplätzen oder zu Lande von dem südlichen Arabien über Saba nach den Phönizischen Küstenstädten. Saba scheint stets im Besitze eines Hauptantheils an dem Handel geblieben zu sein; wenigstens bezeugt Ayatharchides, daß zu seiner Zeit seine Bewohner seit langer Zeit im ungestörten Besitze ihres Glücks geblieben waren, weil sie so weit entfernt von allen waren, die aus Habsucht die Reichthümer anderer sich zuzueignen suchten³).

Ehe ich zur Darstellung des Landhandels zwischen dem glücklichen Arabien und den Völkern am mittelländischen Meere übergehe, halte ich es für nöthig, noch zwei Bemerkungen hinzuzufügen. Die erste betrifft die Dauer der Ophirfahrten. Wenn früher, ehe Ophirs Lage ermittelt worden war, die Dauer der Fahrten dazu benutzt werden konnte, um jene zu erforschen, so ist die Aufgabe jetzt, nachdem dieses geschehen, eine andere geworden, nämlich die zu untersuchen, ob auch von dieser Seite her diese Bestimmung sich rechtfertigen lafse. Die Flotte kehrte einmal in drei Jahren zurück4). Dieser Ausdruck braucht nicht so verstanden zu werden, daß drei volle Jahre zwischen der Abreise und der Rückkehr verfloßen seien, sondern nur so, daß einmal im Verlaufe von drei Jahren die Flotte zurückkehrte⁵). Für ihren Aufenthalt in Indien 590 muß einige Zeit angenommen werden, da in jener frühen Vorzeit die Geschäfte nicht mit derselben Schnelligkeit betrieben wurden, wie gegenwärtig. Es konnten ferner die für eine so weite Reise nöthigen Vorräthe an Lebensmitteln nicht auf einmal geladen wer-

S. H. 5, p. 118, XVII, 1, 45, p. 815. Der zweite Hafen wurde später der der Aphrodite genannt nach Agath, p. 54, obwohl der ältere Name auch später im Gebrauche blieb.

²⁾ S. Theophr. Hist. plant. IX, 7, 2.

³⁾ S. Diodor. III, 47. άλλα γὰφ οὖτοι μεν εκ πολλῶν χφόνων τὴν εὐδαιμονίαν ἀσάλευτον ἔσχον διὰ τὸ παντελῶς ἀπεξενῶσθαι τῶν διὰ τὴν ἐδίαν πλεονεξίαν ἔφμαιον ἡγουμένων τὸν ἀλλότφιον πλοῦτον.

⁴⁾ S. I. B. der Kön. 10, 22.

⁵⁾ Diese Bemerkung hat schon Heeren, Ideen u. s. w. I. 2, S. 76 gemacht.

den, sondern es wurde nöthig, unterwegs zu landen. Dieses gilt besonders vom Wafser; von dem Hafen Arabia wird ausdrücklich gerühmt, daß die Schiffe dieses dort erhalten konnten 1). Endlich darf kaum bezweifelt werden, daß bei solchen Gelegenheiten auch Handelsgeschäfte gemacht wurden²). Die durch solche Zögerungen verursachten Zeitverluste dürfen auf wenigstens sechs Monate angeschlagen werden und es bleiben höchstens drittehalb Jahre übrig, um die Hin- und Rückfahrt aus Indien zu vollenden. In der Römischen Zeit bei dem mehr vervollkommten Zustand der Schifffahrt dauerte die Reise von Berenike an der Aegyptischen Küste nach Okelis im Eingange am Arabischen Meerbusen dreifsig, von da nach Muziris an der Malabar-Küste vierzig Tage3). Von diesen Orten liegt Berenike um den 24ten Grad n. B., Okelis im 12º 40', Elath um 30°, der letztere demnach ungefähr halb so weit vom ersten entfernt, als die zwei andern unter sich. Man wird daher für die Fahrt zwischen Elath und Berenike 15 Tage ansetzen können, so dass die ganze Reise stinf und achtzig gedauert haben wird. Bei dem geringen Grade der Ausbildung der Schifffahrt in der älteren Zeit darf eine Dauer von Hundert Tagen angenommen werden. Bis in den Arabischen Meerbusen erstrecken sich nicht, wie früher geglaubt worden, die Monsune, sondern in ihm wehen im nördlichen Theile das ganze Jahr hindurch vorherrschend Nordwestwinde, im südlichen neun Monate Südwinde, während zwischen beiden Theilen des Meerbusens in ziemlich weiten Strecken saufte Winde und Windstille vorwalten4). Der West-Monsun beginnt im Anfange April, der Ost-Monsun um die Mitte Oktober und dauert bis zum Anfange April⁵). Die Zeit für das Absegeln aus Berenike war der Monat Juli⁶). Die Schiffe aus Elath werden daher im 591 Anfange dieses Monats abgesegelt sein.

Wenden wir diese Angaben und Bemerkungen auf die Ophir-

¹⁾ S. oben S. 586, Note 1.

Nach Plin. VI, 26 besuchten die nach Indien fahrenden Schiffe Okelis und Kane.

³⁾ S. Plin. H. N. VI, 26.

S. J. R. Wellsted's Reisen in Arabien. Bearb. von Dr. E. Rödiger, II, S. 231.

⁵⁾ S. VINCENT a. a. O. II, p. 226, Note 26.

S. Plin. H. N. VI, 26. Es heißt in der Mitte des Sommers bei dem Aufgange des Hundsgestirnes oder am 26. Juli.

fahrten an und setzen voraus, daß den Phöniziern die Monsune und die geeignetste Zeit, das rothe Meer zu beschiffen, bekannt geworden waren, wie es glaublich ist, wenn wir uns erinnern, daß sie sich durch ihre Tüchtigkeit als Seefahrer vor allen Völkern des Alterthums auszeichneten, aber zugleich, das ihre Kunst der Schifffahrt nicht dieselbe Höhe erreicht hatte, wie die spätere Römisch-Griechische und ihre Reisen nicht mit derselben Schnelligkeit ausgeführt werden konnten, wie später, so werden sie schon im Mai ihre Reisen angefangen haben und, nachdem sie unterwegs an mehreren Stellen sich aufgehalten, erst im August das hohe Meer erreicht haben. Da die Entfernung von der Straße Babelmandeb bis zur Indus-Mündung nicht viel geringer ist, als die von ihr nach der Malabar-Küste, werden sie erst nach einer Fahrt von fünfzig Tagen oder im Anfange des Oktober Ophir erreicht haben, in deßen Mitte der für die Rückreise günstige Wind anfängt. Läßt man sie diesen benutzen, so können sie nach einer Abwesenheit von vier Monaten wieder bei der Einfahrt in dem Arabischen Meerbusen angelangt sein, noch ehe der günstige Wind aufhörte, oder im April und nach einer Abwesenheit von kaum einem Jahre zurückgekehrt sein. Um diesen Widerspruch mit der Hebräischen Darstellung zu heben, sehe ich nur einen Ausweg, den schon der gründlichste Erforscher des Seehandels der Alten mit Indien eingeschlagen hat, nämlich die Annahme, dass die Phönizier ein ganzes Jahr in Ophir verweilten. Für sie läßt sich wenigstens das Zeugnifs des Homeros beibringen, nach welchem die Phönizier ein ganzes Jahr in einem Hafen verblieben, ehe sie ihre Geschäfte 592 beendigten 1). Da einige der Waaren, welche sie dort für die von

1) S. Od. XV, 454 flg. VINCENT bedient sich dieses Beispiels, II, p. 267, um seine Ansicht, daß Ophir Saba sei, zu bestätigen, die aber aus andern Gründen nicht mehr haltbar ist. Heeren geht, Ideen I, 2, S. 76, davon aus, daß die Winde im Arabischen Meerbusen anders wehen, als im Indischen Meere und zwar nur drei Monate; nämlich von Januar bis April südliche. Es könne demnach ein Schiff, welches im ersten Jahre etwa im Oktober aus Ailana oder Elath ausliefe, erst im Frühjahre des dritten Jahres mit dem südlichen Winde in den Golf einlaufen, und also im dritten Jahre der Jahreszahl nach, wenngleich nur nach einer Abwesenheit von anderthalb Jahren nach Ailana zurückkehren. Gegen diese Darstellung genügt es daran zu erinnern, daß, wenn die Schiffe im Oktober aussegelten, sie grade den widrigen Wind im Indischen Meere antrafen, deßen Widerstand sie unmöglich überwinden konnten. Nach der oben angeführ-

ihnen mitgebrachten eintauschten, aus weit von einander gelegenen Ländern herbeigeführt werden mußten, wie das Sandelholz aus dem südlichen Dekhan, das Gold vorzüglich aus dem Norden und durch diesen Umstand ihre Ankunft leicht verzögert werden konnte, darf man in ihm eine Hauptursache des verlängerten Aufenthalts vermuthen.

Der zweite Punkt, welcher einige Bemerkungen erheischt, führt zur Erwägung einer Frage, deren Lösung eine große Schwierigkeit darbietet. Als der wichtigste Handelsartikel der Ophir-Reisen erscheint das Gold. Seine große Wichtigkeit erhellt vorzüglich daraus, daß das Gold von Ophir als die kostbarste Art dieses Metalls bezeichnet wird und sogar Ophir als Benennung des Ophirschen Goldes gebraucht wird 1). Es wurde außerdem eine große Maße deßelben mit den Schiffen des Königs Salomon gebracht²). Nun ist Indien zwar viel reicher an Gold, als früher behauptet worden ist3), man sieht aber nicht ein, welche Waaren die Phönizier den Indischen Kaufleuten für diesen und die übrigen Artikel anbieten konnten und in der Römischen Zeit gingen bekanntlich große Summen Geldes jährlich nach Indien, um die theuern, von dorther gebrachten Waaren zu bezahlen. Diese Schwierigkeit, auf welche zuerst der große Deutsche Geograph aufmerksam gemacht hat4), weiss ich auf keine genügendere Weise zu heben, als durch die von ihm vorgetragene Vermuthung, dass die Abhîra, welche ein wenig kultivirtes Hirtenvolk waren und auch nur einen geringen Werth auf das Gold legen mochten, den handelsklugen Phöniziern es für ihre Purpurstoffe, Erzarbeiten, Glaswaaren und andere Sachen hergaben⁵). Dass dieses Volk wirklich einen Handel mit 593

ten Stelle des Plinius ist es aufserdem gewifs, dafs die Schiffe nicht im Oktober, sondern im Juli ausliefen.

¹⁾ S. Gesenius u. d. W. Ophir in der Hall Encyclop. S. 201.

Nach I. B. der Kön. 9, 28 vier Hundert und zwanzig Talente, nach II. Chron. 8, 18 vier Hundert und fünfzig. Nach Weston's von Ritter VIII. 2, S. 365 angeführter Berechnung betrug die erste Summe 3,000,000 Pf. St.

RITTER hat a. a. O. S. 409 vollständige Nachweisungen über das Vorkommen des Goldes in Indien gegeben.

⁴⁾ S. ebend. S. 399.

⁵⁾ Diese Vermuthung RITTER's haben alte Zeugnisse bestätigt. Die Darada waren des Schmelzens des Goldes unkundig und verkauften es in rohem Zustande jedem Kaufmann, s. Megasthen. Fragm. 39, p. 434 b. ed. MUELLER. Ebenso roh werden die Åbhira dargestellt; s. Pankatantra I, 88:

den Bewohnern des innern Indiens trieb, hat sich aus der frühern Untersuchung der Angaben über den binnenländischen Handelsverkehr Indiens nach dem großen Epos herausgestellt¹); es bleibt aber unerklärlich, daß die übrigen Inder, von welchen die Âbhîra nicht nur das Gold, sondern auch die übrigen kostbaren Waaren holten oder zugeführt erhielten, einen so hohen Werth auf Dinge gelegt haben sollten, welche sie von derselben Güte, wie die feinen Zeuge, selbst besaßen oder von welchen sie keinen Gebrauch machten, wie von den Glaswaaren. Es entgeht überhaupt bis jetzt der Forschung der Einfluß, den dieser älteste Welthandel auf die Zustände der Völker, welche durch ihn in Berührung mit einander kamen, ausgeübt hat.

Viel älter als die Beförderung der Indischen Waaren aus dem südlichen Arabien nach Norden zur See, war die zu Lande oder durch Karawanen. Das älteste beglaubigte Zeugnifs findet sich in der Geschichte Josephs, defsen Brüder ihn an eine Karawane Midianitischer Kaufleute verkauften, welche aus Gilead im O. des Jordan Wohlgerüche, Gummi und Balsam nach Aegypten führten²). In der spätern Zeit des Jesaja finden wir sie als Bringer von Gold und Weihrauch aus Saba nach Jerusalem³). Sie bedienten sich dabei der Kamele und wohnten damals im S. der Edomiter, also auf der Strafse, welche von Phönizien und Palästina nach dem glücklichen Arabien führt. Später wird dieses Volk's nicht mehr als eines Karawanen von Saba führenden gedacht, sondern der Kaufleute aus Saba und Raema, welche nach Tyros die kostbarsten Wohlgerüche, Edelsteine und Gold brachten⁴). Da der Prophet, dem wir diese Nachricht verdanken, zwar während des Exils lebte,

»Wo keine Kenner sich im Lande finden, da gelten nichts die meergezeugten Perlen; verkaufen doch im Lande der Âbhira die Hirten den Mondstein um drei Muscheln.« Der Mondstein ist ein Gebilde der Indischen Phantasie, die annimmt, dafs er aus verdichteten Mondstrahlen zusammengesetzt sei; s. Benfey, Pantschatuntra II, S. 376. Aus dem Umstande, dafs der Âbhira in der spätern Handelsgeschichte nirgends mehr gedacht wird, scheint auf das hohe Alter dieser Stelle geschloßen werden zu dürfen.

- 1) S. oben S. 552.
- 2) S. Genes. XXXVII, 25. 28.
- 3) S. LX, 6. Die Angabe Strabon's XVI, 4, 25, p. 782, daß der beste Weihrauch in Persien wachse, ist zweifelhaft.
- S. Ezechiel XXVII, 22. Raema lag an der Arabischen Küste am Persischen Meerbusen; s. unten S. 603.

seine Schilderungen des Tyrischen Handels aber auf die letzte Zeit vor der Eroberung Tyros von Nebukadnezar sich beziehen, scheint unter den Regierungen der Könige von Juda, Ahas und Hiskias, während welcher der erstere dieser zwei Propheten auftrat, das heifst in der zweiten Hälfte des achten vorchristlichen Jahrhunderts eine Aenderung in dem Betriebe des Arabischen 594 Landhandels stattgefunden zu haben. Vielleicht hatten die Edomiter ihre wiedergewonnene Freiheit und die Schwäche des Jüdischen Reichs benutzt, um die Midianiter der gewinnbringenden Beförderung der Karawanen von Saba nach Tyros zu berauben und sie sich selbst anzueignen. Dafür läßt sich anführen, daß sie den Tyriern Edelsteine, purpurne und gestickte Zeuge, Byfsos, Koralle und Rubine für die Waare überliefsen, welche sie von jenen erhielten 1). Diese Waaren kamen wohl sicher aus Babylon, es läßt sich aber kaum bezweifeln, daß die Idumäer auch einen Antheil an dem Handel mit Saba damals besaßen.

Außer den Edomitern werden noch die Javan unter den Völkern genannt, welche Waaren aus dem südlichen Arabien nach Tyros führten und zwar geschmiedetes Eisen, eine Art von Wohlgeruch und wohlriechende Rohre²). Dieser Umstand ist deshalb beachtenswerth, weil aus ihm hervorgeht, daß mehrere Arabische Völker sich in diesen Handel theilten, wie es auch von den Schriftstellern des Griechisch-Römischen Alterthums berichtet wird.

Für die letzten Jahrhunderte dieses Zeitraums entbehren wir der Belehrung der Hebräischen Schriften und sind auf die der westlichen Völker angewiesen. Aus ihnen erfahren wir, daß von den Sabäern aus die einzelnen Völker die Waaren von den ihnen zunächst benachbarten weiter beförderten bis nach Syrien und Me-

S. Ezechiel XXVII, 6. Das vorletzte Wort bedeutet wahrscheinlich schwarze Korallen nach Gesenius Thes. p. 249, das letzte nach ihm p. 660 Rubinen. Das Wort buz. d. h. Byfsos, wird besonders von Syrischen gebraucht; s. ebend. p. 190. Die gestickten Zeuge waren ohne Zweifel Babylonische.

²⁾ Ebend. 19. Das vorletzte Wort bedeutet nach Gesenius a. a. O. p. 1192 eine dem Zimmt ähnliche Art von Wohlgeruch. Das letzte nach p. 1221 den in Indien einheimischen calamus odoratus. Die hier erwähnten Javan wohnten wahrscheinlich im glücklichen Arabien; s. ebend. p. 588. Vor den Javan werden die Wadan genannt, die sonst nicht vorkommen; vielleicht ist die Lesart falsch; s. ebend. p. 398.

sopotamien 1). Wenn man die weite Entfernung Saba's von der nördlichsten Gränze Arabiens und die Unfruchtbarkeit und Unwegsamkeit eines großen Theils der zwischen ihnen liegenden Gebiete 595 erwägt, stellt sich diese Art der Beförderung als eine von der Natur des Landes vorgeschriebene dar. Dieses Geschäft mußte den Arabischen Völkern großen Gewinn gewähren und eine Eifersucht unter ihnen wegen des Vorrechts es in Händen zu haben, hervorrufen. Es läfst sich daher muthmaßen, daß aus dieser Ursache Kämpfe unter ihnen entstanden und die siegreichen sich es zueigneten, wovon die Folge war, daß zu verschiedenen Zeiten verschiedene Völker als Vermitteler des Handelsverkehrs auftreten. Statt der Midianiter und Edomiter kommen als solche die Minäer vor, welche viel südlicher als die beiden andern ihre Sitze hatten und in der nachfolgenden Zeit ein großes Volk genannt werden²). Sie brachten den Weihrauch und die Wohlgerüche des südlichen Arabiens nach Petra in der Nähe Elath's oder Ailana's 3). Aus ihnen gelangten die Kaufleute nach ihrer Hauptstadt Minaia in siebenzig Tagen, um dort die Wohlgerüche einzuhandeln⁴). Das Gebiet im N.-O. des Ailanischen Meerbusens war jetzt mit der Hafenstadt Ailana und der Hauptstadt Petra im Besitze der Nabatäer, welche aus ihren ursprünglichen Sitzen in Babylonien sich nach Westen verbreitet hatten und als ein des Handels sehr beflifsenes und durch ihn reiches und mächtiges Volk erscheinen. Die Zeit seiner Einwanderung nach diesem Gebiete läßt sich nicht genau bestimmen, sie geschah aber jedenfalls vor der Zeit des Eratosthenes, der sie als in ihm wohnend erwähnt hatte⁵) und um 196 vor Chr. G. starb. Die erste Spur ihres Vorkommens in einer westlichen Lage kommt in einer Erzählung von Antigonos des ersten Feldzug gegen sie um 310 vor Chr. G. vor. Da eine genauere Darstellung der Verhältnifse dieses Volks und seiner Handelsthä-

¹⁾ S. Strabon XVI, 4, 19, p. 777, wo der gewifs irrige Grund für diese Art der Beförderung angegeben wird, daß die Sabäer wegen des Ueberflußes ihres Landes an Früchten sich der Trägheit ergaben und an den Füßen der Bäume lagernd die Waaren von den Nachbarn erhielten und weiter führten.

²⁾ S. Ptol. VI, 7, 23.

³⁾ S. Agatharch. p. 57.

⁴⁾ S. Strabon XVI, 4, 4, p. 768.

⁵⁾ S. Strabon XVI, 4, 4, p. 767.

tigkeit nicht zu dem Bereiche dieses Werkes gehört, beschränke ich mich auf die Bemerkung, daß sie als die Nachfolger der Minäer in dem Besitze des Handels zwischen dem glücklichen und dem peträisehen Arabien zu betrachten sind 1).

Mit der oben erwähnten Thatsache, daß ein sehr alter Handelsverkehr zwischen Aegypten und dem im O. angränzenden Gebiete bestand 2), stimmt es überein, daß schon in alter Zeit die Aegyptier 596 sich Indischer Waaren bedienten. Sie besafsen dieselben Waaren wie der König Salomon nach dem Zeugnifs der hieroglyphischen Denkmale³), sie benutzten den Indigo bei der Färbung ihrer Zeuge, welcher ihnen nur aus Indien zugeführt worden sein kann; dann sind unter den Zeugen, mit welchen die Mumien umwunden wurden, Mußeline gefunden, die ebenfalls Indischen Ursprungs sind und in den Gräbern Vasen aus Chinesischem Porzellan4). Da die letztern der achtzehnten Dynastie angehören, welche 1476 vor Chr. G. zu regieren aufhörte, setzt dieses eine sehr alte Handelsverbindung zwischen Aegypten und den äußersten Ländern des östlichen Asiens voraus. Es kommt noch hinzu, daß von mehreren Aegyptischen Königen Heereszüge nach den Asiatischen Ländern durch Denkmäler und Inschriften beglaubigt sind. Unter den letztern möge hier hervorgehoben werden, dass nach den Tempelinschriften in Theben, welche ein Aegyptischer Priester dem Germanicus bei seiner Anwesenheit erklärte, Ramses aus der achtzehnten Dynastie mit einem großen Heere außer andern Ländern auch Persien, Baktrien und Skythien überzogen hatte⁵). Wenn auch die Beherrscher Aegyptens sich nicht jene Länder bleibend unterworfen haben, so beweisen doch solche Feldzüge eine sehr alte Verbindung zwischen ihnen und Aegypten, die auch dem Handel zu Gute kom-

¹⁾ Ueber die Nabatäer s. RITTER, Asien VIII, 1, S. 111 flg.

²⁾ S. oben S. 598.

³⁾ Diese Angabe findet sich in dem mir nicht zugänglichen Werke von Duemichen, Ueber die altägyptische Flotte.

⁴⁾ Die Belege dafür sind zusammengestellt worden in Ed. Dulaurier's Études sur la relation des voyages faits par les Arabes et les Persans dans l'Inde et à la Chine etc. Pur M. Reinaud, im Journ. As. IVm. Sér. VIII, p. 132, auf welche ich mich hier beziehe.

⁵⁾ S. Tacit. Ann. XII, 60. Von diesem Ramses kommen Denkmale in Meroe vor und sein Name in den Felsenbildern bei Nahr el Kelb an der Syrischen Küste bei Beirut; s. R. LEPSIUS, Die Chronologie der Aegypter S. 282.

men mußte; und es läßt sich kaum bezweifeln, daß ein Landhandel zwischen ihnen bestand. Eine selbstständige Betheiligung der Aegyptier bei demselben läfst sich füglich bezweifeln, weil sie sich so strenge gegen Fremde abschloßen. Noch weniger wird man eine solche ihnen bei dem Seehandel zugestehen wollen, da nirgendwo von ihrer Tüchtigkeit als Seefahrer die Rede ist und wenn von einem ihrer ältesten Könige, dem Sesostris berichtet wird, 597 daß er zuerst mit großen Schiffen aus dem Arabischen Meerbusen in das Erythräische Meer hinaussegelte und deßen Anwohner sich unterwarf, allein nachher wieder umkehren mußte, wie es heißt, weil das Meer wegen Untiefen unschiffbar wurde 1), so fehlen für die Handels-Unternehmungen der Aegyptier auf dem Meer die Zeugnifse. Man wird daher nicht umhin können anzunehmen, daß die Aegyptier durch die Vermittelung anderer handelsthätigerer Völker die Indischen Waaren erhielten²), sei es von dem glücklichen Arabien aus auf dem Landwege, oder durch die Phönizier, welche nebst den Indern als diejenigen betrachtet werden müßen, welche aus dem Lande ihrer Heimath in der ältesten Zeit diese Waaren holten.

Die durch noch erhaltene Denkmale beglaubigte Thatsache, daß Aegypten sehr frühe Erzeugniße des Indischen Bodens und des Indischen und Chinesischen Kunstsleißes erhielt, zu welcher die durch die Hebräische Geschichte bezeugte hinzukommt, daß schon zu Josephs Zeiten von den östlichen Gränzländern andere dahin gebracht wurden, bietet eine paßende Gelegenheit dar, noch einige Worte über die ersten Anfänge der Phönizischen Handelsthätigkeit hinzuzufügen. Die erste Gründung von Tyros fand statt 1209 vor Chr. G., ihre Vorgängerin war aber Sidon, welches schon in dem fünfzehnten Jahrhundert als Metropole des Landes mit einem beträchtlichen Gebiete und als Gründerin kleinerer Handelsniederlaßungen außerhalb deßelben erscheint; nicht viel später sind die von ihnen ausgegangenen Kolonien in Kypros und an der Nordafrikanischen Küste anzusetzen³) In dem ältesten Denkmale der Griechischen Litteratur stellen die Sidonier sieh als die Ver-

¹⁾ S. Herod. II, 102.

²⁾ Auch Duncker, Gesch. d. Alterth., 3. Aufl., II, S. 183 theilt diese Ansicht.

³⁾ S. F. C. Movers, Die Phönizier I, 149 flg., S. 257, Duncker, Gesch. d. Alterth. I, S. 499.

treter der Phönizischen Handelsthätigkeit dar 1), Hieraus darf nicht gefolgert werden, daß sie schon im vierzehnten oder gar im fünfzehnten Jahrhundert ihre Handels-Unternehmungen bis nach Indien ausgedehnt hatten, doch möchte es wahrscheinlich sein, daß es bereits vor dem zwölften geschehen sei, wenn die ihnen stammverwandten Tyrier und Aradier damals noch auf den Inseln im Persischen Meerbusen wohnten, von wo aus sie viel leichter den Seeweg nach Indien entdecken konnten und deßen Waaren den Sidoniern zuführten, welche auf diese Weise mit Indien in Verkehr getreten sein würden.

Nach dem Nachweise der Verbreitung Indischer Waaren auf den eben erwähnten Wegen, welche die westlichste Verzweigung des Altindischen Handels ist, muß zunächst gezeigt werden, wie 598 die zweite große Einfahrt aus dem hohen Meere, der Persische Meerbusen, dazu in der ältesten Zeit benutzt worden ist. Durch ihn gelangten die Indischen Waaren theils nach Babylon, theils nach Tyros. Nach der zweiten Stadt wurden sie von dem Volke der Daden gebracht, welches höchst wahrscheinlich am Persischen Meerbusen in der Nähe der Bahrein-Inseln seine Wohnsitze hatte, unter welchem die eine durch ihren Namen Dudian zu Gunsten dieser Ansicht ein redendes Zeugnifs ablegt²). Eine Bestätigung für sie gewährt ihre Ableitung von Racma, welcher Name bei den Griechischen Geographen in der Form Pryua eine Stadt an der Ostküste Arabiens am Persischen Meerbusen bezeichnet3). Die Dadianiter führten den Tyriern Elfenbein, Ebenholz und kostbare Teppiehe zu⁴), von welchen die zwei ersten sicher Indischen Ursprungs waren, da das Aethiopische Elfenbein auf keinen Fall auf einem so großen Umwege nach Tyros gebracht worden sein kann und Ebenholz nicht in Aethiopien wächst. Später verschwindet ihr Name aus der Geschichte und statt ihrer werden die Gerrhäer als Besitzer des Handels zwischen ihrer Stadt und Tyros einerseits, andererseits Babylon zu Lande und zu Waßer⁵) genannt. Sie lag nicht weit nördlich von Rhegma und war von Flüchtlingen aus

¹⁾ S. Il. VI, 290 flg., XXIII, 743 flg. u. Od. IV, 84. 684.

²⁾ S. Tuch's Kommentar zur Genesis, S. 227 flg.

S. Ptol. VI, 7, 14. Nach Steph. Byz. u. d. W. 'Pηγμα war es auch der Name einer dortigen Bucht.

⁴⁾ S. Ezechiel XXVII, 15. 20.

⁵⁾ S. Strabon XVI, 3, 8, p. 766.

Babylon gegründet worden, vielleicht von Nabatäern 1). Durch ihren Handel mit den Phöniziern waren die Gerrhäer und die Sabäer eines der reichsten Völker geworden²). Als älteste Besitzer dieses Handels müßen aber die Phönizier angesehen werden, deren älteste Wohnsitze am Persischen Golfe an der Arabischen Küste waren und die auf den Inseln Tylos und Arados zwei Handelsplätze angelegt hatten, welche in der Nähe der Ausfahrt in die hohe See lagen, und von wo aus Ophir viel leichter zu erreichen war, als von den Häfen im innersten Winkel des Arabischen Meerbusens. Hier werden sie zuerst die Kunst der Schifffahrt eingeübt haben, durch welche sie sich unter allen Völkern des Alterthums auszeichneten, und den kühnen Unternehmungsgeist sich zugeeignet 599 haben, von welchem ihre Umschiffung Afrika's ein so glänzendes, in der alten Geschichte allein dastehendes Beispiel abgelegt hat³). Hier werden sie zuerst mit den Erzeugnissen Indiens bekannt geworden sein und daher sich in ihren spätern Sitzen bestrebt haben, auf einem andern Wege sie sich zu verschaffen. Als ein Beweis für diese Ansicht läßt sich anführen, daß auf der ersten jener Inseln sich Anpflanzungen von Baumwollenbäumen fanden⁴), die wohl keinem andern Volke als ihnen zugeschrieben werden können, so daß sie die ältesten Verbreiter dieses jetzt so wichtig gewordenen Gewächses gewesen sind.

Das älteste Zeugnifs für die Schifffahrt der Babylonier gewährt der Prophet Jesaja, der von den Chaldäern sagt, daß sie in ihren Schiffen jubelten⁵), ein Ausdruck, welcher den Gebrauch von Schiffen als einen gewöhnlichen voraussetzt. Wenn an dem Namen Chaldäer Anstoß genommen werden könnte, weil er auch die spätern Beherrscher Babylons dieses Namens bezeichnet, so ist zu beachten, daß lange vor ihrer Zeit eine Ansiedelung der Chaldäer in Babylonien angenommen werden muß, und daß Berosos nach der ältesten einheimischen Dynastie und der Medischen eine von neun und vierzig Chaldäischen Königen aufführt⁶). Diese Chaldäer sind

¹⁾ S. ebend. Die letzte Vermuthung gehört RITTER a. a. O. VIII, 1, S. 136.

²⁾ S. die aus Agatharchides angeführte Stelle oben I, S. 1033, Note 5.

³⁾ S. Herod. IV, 42.

⁴⁾ S. oben I, S. 295, Note 1.

⁵⁾ XLIII, 14.

⁶⁾ S. Berosi Fragm. in den Fragm. hist. Grave. Ed. C. Mueller II, p. 503. Ob die Stelle Jes. XXIII, 13 auf diese Einwanderung zu beziehen sei, wie

ohne Zweifel diejenigen, welche den westlichen Theil Babyloniens nach der Arabischen Gränze hin zu beiden Seiten des untern Euphrat bewohnten und diesem Gebiete ihren Namen gegeben hatten 1). Da Babylon die älteste Stadt der Länder am Euphrat und Tigris ist und einer der ältesten Sitze der höhern Kultur, seine Bewohner frühe durch ihre genaue Kenntnifs der Astronomie hervorragten und nahe am Meere wohnten, möchte es erlaubt sein, auch ihren Seereisen ein sehr hohes Alter zuzugestehen.

Die näheren Verhältnisse entgehen uns wegen der Abwesenheit von Zeugnissen darüber und es ist nicht mehr möglich zu bestimmen, ob auch die Phönizier von den von ihnen bewohnten Inseln aus mit Babylon Seehandel trieben. Die Chaldäischen Bewohner Babylons scheinen sich besonders des Seehandels beslissen zu haben, 600 weil die Flüchtlinge aus Babylon, welche Gerrha stifteten, das offenbar die Bestimmung hatte, als Hasen für die aus dem Indischen Meere kommenden und nach ihm segelnden Schiffe zu dienen, auch Chaldäer heißen²).

Um die Veranlaßung dieser Flucht zu ermitteln, sind wir auf Vermuthungen beschränkt. Da der letzte Prophet, der Daden's gedenkt, der im Jahre 576 vor Chr. G. gestorbene Jeremias ist³), muß Gerrha nach seinem Tode gegründet worden sein. Die Chaldäischen Beherrscher Babylons erscheinen als Beförderer des Handels; Nebukadnezar stiftete zu diesem Zwecke den Hafen Teredon am westlichen Ufer nahe bei der Mündung des Pasitigris⁴) und bekundete dadurch seine Absichten den Seehandel zu befördern. Dieser mächtige Beherrscher Babylons beabsichtigte, wie es scheint, diese Hauptstadt zu dem Mittelpunkte des Asiatischen Welthandels zu machen. Dieses Ziel konnte er nur erreichen, wenn die blühendste Handelsstadt der damaligen Zeit, Tyros, seiner Herrschaft unterworfen wurde und einer seiner Beweggründe, sie zu belagern, wird dieser gewesen sein⁵). Nach einer dreizehnjährigen Bela-

Hupfeld, Exerc. Herod. I, p. 16 will, ist zweifelhaft; s. Ewald a. a. O. III, S. 779.

¹⁾ S. Ptol. V, 20. 3. ή Χαλδαία χώρα.

²⁾ S. oben I, S. 1033, Note 3.

³⁾ XXV, 23. XLIX, 8.

⁴⁾ S. die Bruchstücke des Abydenos in Berosi Chaldaeorum historiae quae supersunt. Auctore I. G. D. RICHTER, p. 90.

⁵⁾ S. VINCENT, The Commerce etc. II, p. 271.

gerung gelang es ihm endlich sie zu erobern im Jahre 574 vor Chr. G. und er unterwarf sich nachher bleibend ganz Phönizien 1). Er scheint auch daran gedacht zu haben, sich die Idumäer unterthänig zu machen²), welche die Häfen am Arabischen Meerbusen besafsen, durch deren Besitznahme er auch den Seehandel auf dem Arabischen Meerbusen beherrscht haben würde. Ob er diesen Plan wirklich in Ausführung gebracht, ist nicht bekannt. Jedenfalls mußten die Phönizier den geringen Antheil am Indischen Handel, wenn sie einen solchen noch sich bewahrt hatten, ganz verlieren. Auch für die Benutzung der zwei großen Ströme seines Hauptlandes, des Tigris und des Euphrat, trug jener König Sorge, indem er den sie verbindenden Königs-Kanal wieder eröffnete³). Obwohl got in den uns zu Gebote stehenden Nachrichten über diese Zeit es nicht berichtet wird, machen die damaligen politischen Zustände es glaublich, dass während der Regierung Nebukadnezar's und seiner Nachfolger Babylon der Mittelpunkt des Indischen Seehandels wurde, und dass von ihm aus die Indischen Waaren theils nach Stapelplätzen am Mittelländischen Meere, theils nordwärts nach den obern Ländern des Euphrat- und Tigris-Gebiets befördert wurden.

Ganz entgegengesetzt war das Benehmen der nachfolgenden Beherrscher Babylons, der Achämeniden. Die Perser waren kein seefahrendes Volk und ihre Fürsten, einen Ueberfall vom Meere fürehtend, ließen Querdämme im Tigris und Euphrat in gewißen Entfernungen erbauen, durch welche Waßerfälle entstanden und die Schifffahrt unmöglich gemacht ward 4). Eine Folge von dieser Maßregel der Achämeniden war, daß während ihrer Herrschaft der Seehandel auf dem Persischen Meerbusen abnehmen mußte. Hiermit im Einklange steht, daß wir in Nearchos Berichte nur an zwei Stellen des Handels auf ihm gedacht finden; nämlich in der ersten, daß von Maketa aus Wohlgerüche nach Aßyrien gebracht wurden 5); in der andern wird berichtet, daß Kaufleute nach Diridotis oder Teredon Weihrauch und andere Wohlgerüche aus Arabien brach-

¹⁾ S. F. C. Movers a. a. O. II, S. 440, S. 450 flg.

²⁾ S. Jerem. XLIX, 20. 21.

³⁾ S. Abyden. a. a. O. p. 89.

⁴⁾ S. Arr. An. VII, 7, 7 und Strabon XVI, 1, 9, p. 740.

⁵⁾ S. oben S. 567, Note 1.

ten 1). Noch mehr leuchtet dieses hervor aus der Unbekanntschaft mit der Südküste Arabiens zur Zeit Alexanders des Großen. Von Babylon aus beabsichtigte er Arabien umsegeln zu laßen; die drei Männer, die er damit beauftragte, kehrten unverrichteter Dinge zurück 2). Doch muß noch der Seehandel zwischen Indien und dem Persischen Meerbusen in Gerrha fortbestanden haben, weil diese Stadt während der Zeit der Diadochen Babylon mit den Indischen 602 Waaren versorgte. Sie führten die Waaren noch weiter den Euphrat hinauf bis nach Thapsakos, von wo sie zu Lande befördert wurden 3).

Nach Alexanders Plane sollte Babylon, welches in der Mitte seines großen Reiches lag, der Sitz seiner Herrschaft sein und da er bei allen seinen Unternehmungen auch die Beförderung des Verkehrs der von ihm überwundenen Völker im Auge hatte, mußte er dafür Sorge tragen, daß der Zugang zur Hauptstadt vom Meere her wieder geöffnet wurde. Er liefs daher die von den Persern errichteten Dämme einreißen und die Schwierigkeiten, durch welche die Schifffahrt auf dem Euphrat gehemmt wurde, entfernen4). Zu diesem Zwecke beschlofs er auch einen Hafen an der Tigris-Mündung anzulegen, welchen er nach seinem eigenen Namen benannte. Er erhielt auch den von Charax wegen des Aufbaues auf Dämmen zum Schutze gegen die See und ist unter diesem bekannter geworden 5). Er wurde deshalb später von Antiochos dem fünften oder Eupator zwischen 164-161 vor Chr. G. höher am Fluße an einer mehr gesicherten Stelle wieder angelegt. Durch die Verlegung der Residenz von Babylon nach Seleukia von dem ersten Seleukiden wurde der Plan Alexanders vereitelt und die neue Stadt zog die meisten Einwohner von ihrer Vorgängerin an sich, welche bald verödet wurde. Die erstere wurde ohne Zweifel auch der Hauptsitz des Indischen Handels während der Herrschaft der Seleukiden, doch entbehren wir hierüber genauerer Angaben; nur aus einer läßt sich vermuthen, daß der Landhandel anfing betrieben zu werden, da erwähnt wird, daß die Gerrhäer zu Lande nach Chatramotitis im südlichen Arabien des Handels wegen reisten⁶).

¹⁾ Arr. Indic. XLI, 7.

²⁾ S. defsen An. VII, 21, 7 flg.

³⁾ Strabon XVI, 3, 3, p. 766.

⁴⁾ S. Strabon XVI, 1, 9, p. 740 und Arrian An. VII, 7, 7.

⁵⁾ S. RITTER'S Asien VII, 1, S. 55.

⁶⁾ S. Strabon XVI, 4, 4, p. 768.

Ebenso fehlt eine Auskunft über den Landhandel auf der großen Straße von Kabulistan nach den westliehen Ländern, so daß es nur im Allgemeinen feststeht, daß er stattfand. Ueber den auf dem Oxos und aus ihm über das Kaspische nach dem schwarzen Meere besitzen wir die bestimmte Angabe, daß Indische Waaren 603 auf diesem Wege nach den Häfen am schwarzen Meere gelangten 1). Die Schifffahrt auf dem ersten gehört vermuthlich schon einer frühern Zeit an, weil Herodotos die Dauer der Fahrten kennen gelernt hatte. Es kömmt noch hinzu, daß etwa nach 600 vor Chr. G. die Griechische Pflanzstadt Dioskurias an der Ostküste des schwarzen Meeres gegründet worden war²), so daß von dieser Zeit an eine Verbreitung von Erzeugnißen des fernen Indiens auf diesem Wege nicht als unwahrscheinlich erscheint.

Es bleibt noch übrig, die Nachrichten über die zweite große Verzweigung des alten Asiatischen Handels, deßen Mittelpunkt Indien war, zusammenzustellen, nämlich den zwischen ihm und den Ländern des innern und östlichen Asiens. Diese zerfallen in zwei Klaßen. Die ersten finden sich in den Schriften der Griechen und haben den Vorzug des frühern Alters, obwohl sie von Seiten des Inhalts sehr gegen die der zweiten, die der Chinesen, zurückstehen.

Die erste Nachricht ist uns in einer entstellten Gestalt erhalten 3). Nach ihr behaupteten die den Indern benachbarten Baktrer, daß Greife das Gold hüteten, welches sie ausgruben und aus ihm ihre Nester errichteten; das zur Erde gefallene Gold lasen die Inder auf. Diese berichteten dagegen, daß diese Thiere das Gold nicht hüteten, sondern ihnen, wenn sie es aufzulesen kamen, den Zugang dazu verwehrten, aus Furcht, es möchten ihre Jungen geraubt werden. Sie erzählten ferner, daß die Gegend, in welcher das Gold gefunden ward, eine furchtbare Wüste sei. Sie zogen daher in bewaffneten Schaaren zu Tausend oder zwei Tausend Mann mit Säcken und sammelten das Gold während der Nacht ein, um den Angriffen der Greife zu entgehen. Sie kehrten im dritten oder vierten Jahre zurück und zogen aus diesen Unternehmungen einen großen Gewinn.

Es liegt auf der Hand, daß in diesem Berichte Dichtung der Wahrheit beigemischt worden ist. Nicht von den Greifen zu reden,

¹⁾ S. die Stelle Strabon's oben S. 537, Note 3.

²⁾ S. oben S. 537.

³⁾ S. Ctesiae Unidii fragm. Ed. CAR. MUELLER, p. 91 b.

von welchen es von selbst einleuchtet, daß sie in das Gebiet der Fabel gehören, muß auch das als erdichtet betrachtet werden, daß die Reisen der Inder, welche das Gold sammelten, so lange gedauert haben sollen, weil das reiche Goldland nicht weit im N. Kacmîra's liegt 1). Wir werden nicht irren, wenn wir in dieser 604 Entstellung die Nachricht von Karawanen erblicken, welche weite Reisen nach dem innern Asien machten und zwar nach der großen Wüste Gobi. Sie werden von daher nicht das Gold geholt haben, sondern andere Waaren, jenes aber aus der Nachbarschaft. Dieses Gold sollen nach einer andern Darstellung bekanntlich die Inder den Ameisen abgewonnen haben²). Hieraus folgt, dafs unter diesen Indern die Darada zu verstehen sind. Verbindet man diese Stelle mit andern, die zwar einzeln genommen dunkel sind, aber mit einander vereinigt einiges Licht über diesen alten Verkehr verbreiten, so lafsen sich die Issedonen als Theilnehmer an diesen Unternehmungen betrachten. Von ihnen hatten nämlich die Griechen am Pontos erfahren, daß jenseits ihres Landes die einäugigen Menschen und die goldbewahrenden Greife wohnten3). Diese Sage ging von ihnen aus und war den Griechen durch die Skythen zugekommen, wie ausdrücklich bezeugt wird. Zu jener Zeit war noch kein Grieche zu ihrem Lande gelangt, außer Aristeas von Prokonnesos 4). Sie wohnten nach der ältesten unklaren Nachricht jenseits der Massageten und des Araxes, unter welchem Namen in diesem Falle der Oxos zu verstehen sein wird⁵). Nach den frühern Bemerkungen über sie war das Issedonische Sera Kashgar⁶).

Nach einer andern allerdings verdorbenen Stelle scheinen die Darada auf ihren Reisen nur nach Kampylios gezogen zu sein, welches die Gränze des Issedonischen Landes war?). Daraus läfst sich schließen, daß die Issedonen die Waaren von den Darada erhielten, sie weiter beförderten und ihnen die von den entferntern 605 Ländern geholten zuführten. Bei der unvollständigen Weise, in welcher diese Nachricht auf uns gekommen ist, wird es erlaubt sein,

¹⁾ S. oben I, S. 281.

²⁾ S. I, S. 1021.

³⁾ S. Herod. IV, 27.

⁴⁾ Ebend. 16.

⁵⁾ S. oben S. 378, Note 4.

⁶⁾ S. oben S. 541.

S. die oben I, S. 640, Note 2 mitgetheilte Stelle aus Ailianos III, 4. Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl.

sie dahin zu ergänzen, daß die Versendung der Waaren von dem nördlichen Indien bis nach dem entferntesten Lande, nach welchem sie bestimmt waren, und die Rücksendung der aus ihnen nach Indien gesendeten drei oder vier Jahre dauerte, die einzelnen Völker aber nicht so lange brauchten, um die einzelnen Strecken zurückzulegen. Daß der Karawanenhandel in der alten Zeit in Asien so betrieben wurde, daß einzelne Völker sich in die Weiterschaffung der Waaren theilten, hat sich in dem Berichte über den Arabischen Landhandel herausgestellt 1). Daßelbe geschah ohne Zweifel bei dem Griechischen Handel zwischen den Städten am Pontos und des innern Asien's; die Issedonen kamen selbst nicht dahin, wie vermuthet worden ist, sondern die Griechen erhielten die Waaren von dem ihnen zunächst wohnenden Volke 2).

Indem ich zur Darlegung der Chinesischen Nachrichten über den Innerasiatischen Handel übergehe, schicke ich die Bemerkung voraus, daß es nach frühern Untersuchungen3) nicht zweifelhaft sein kann, daß ein sehr alter Verkehr zwischen dem Reiche der Mitte und Indien stattgefunden habe; dieser wurde aber ohne Zweifel durch die Vermittelung der dazwischen wohnenden Völker bewerkstelligt und hieraus erklärt sich der Umstand, daß bei den Chinesen, die so sorgfältig ihre Beziehungen zu den fremden Völkern aufgezeichnet haben, keine auf den Handel sich beziehenden Nachrichten vorkommen und daß Indiens Name und eine bestimmtere Vorstellung davon ihnen erst so spät bekannt geworden sind4). Die beiden geschätztesten Erzeugnisse China's, seidene Zeuge und Porzellan, waren schon in früher Zeit bei den Völkern des Westens verbreitet5). Außerdem ist oben nachgewiesen worden, sowohl daß ein Kriegsgefährte Alexanders des Großen seidene Zeuge in Indien vorfand, als dafs die Einfuhr solcher, sowie des Stoffes, aus welchem 606 sie verfertigt wurden, von dem alten großen Heldengedicht bezeugt wird 6).

Es ist ebenfalls oben der Versuche gedacht worden, welche

¹⁾ S. oben S. 600.

²⁾ Nämlich von den sogenannten Kahlen; s. Herod. IV, 24, 25.

³⁾ S. oben I, S. 1028,

⁴⁾ S. oben S. 573.

⁵⁾ S. oben S. 601 and Ezechiel XVI, 13, we sie meshi genannt werden, welches Wort sicher diese Bedeutung hat, s. Gesenius, Thes. p. 824.

⁶⁾ S. oben S. 567, S. 568.

der Kaiser der Chinesen Wuti machte, um die Straßen nach Indien, von welchen ihm Nachrichten zugekommen waren, genauer erforschen zu lafsen, obwohl ohne einen glücklichen Erfolg 1). Er liefs es jedoch nicht bei diesen ersten Versuchen sein Bewenden haben, sondern setzte seine Bestrebungen fort, die Handelsverbindungen seines Reiches mit den westlichen Völkern zu erweitern und gegen Störungen zu sichern. Bei ihrer Darstellung ist es unvermeidlich, auch die politischen Verhandlungen der Chinesen mit den Völkern Innerasiens mit in die Betrachtung zu ziehen, weil sie mit den Schicksalen des Handels so innig verschlungen sind, daß sie, ohne der Deutlichkeit Abbruch zu thun, nicht von einander getrennt werden können. Wenn gegen diese Berücksichtigung von Ereignifsen, welche keine deutliche Beziehung zu der Indischen Handelsgeschichte zu beanspruchen scheinen, der Einwurf erhoben werden könnte, daß sie dem hier behandelten Gegenstande fremd seien, so glaube ich diesen Einwurf durch die Bemerkung beseitigen zu können, daß die Wechselfälle in den Beziehungen der Chinesischen Macht zu den Innerasiatischen Staaten und Völkern und die aus ihnen entspringenden Schwankungen in dem Betriebe ihres Handels auch einen Einfluss auf die Zustände desselben in Indien ausübten. welches als sein äußerstes Endziel erscheint.

Dem ungestörten friedlichen Betriebe des Handels zwischen dem Chinesischen Reiche und den Gebieten zu beiden Seiten des großen Scheidegebirgs, des Belurtag, wo die wichtigsten Handelsstädte lagen, setzte das mächtige Volk der Hiungnu die größten Schwierigkeiten entgegen. Gegen sie hatte der Kaiser Wuti in dem Jahre 122 vor Chr. G. die Generale Likuang und den obenerwähnten Tehangkian, welchem er den Ehrentitel Powangheu d. h. den des weit vordringenden Grafen gegeben hatte, gesandt. Sie umzingelten das Heer des erstern, welches einen großen Theil seiner Truppen verlor; der zweite, welcher zu seinem Entsatze zu spät anlangte, verwirkte dadurch sein Leben, seine Strafe ward aber dahin gemildert, daße er zur Klaße des Volks erniedrigt ward²). Ein anderer 607

¹⁾ S. oben S. 573.

²⁾ Meinem Freunde Stanislas Julien verdanke ich eine wörtliche Uebersetzung der wichtigsten auf diese Ereignisse bezüglichen Stellen in den Annalen der Han und bin dadurch in den Stand gesetzt worden, mehrere Ungenauigkeiten in den frühern Mittneilungen zu berichtigtigen. Der zuletzt erwähnte General starb 117. Deguignes las den Namen des oben

Chinesischer General Hukiuping, der in dem Jahre 120 mit zehn Tausend Reitern aus Longsi, dem jetzigen Kungtshangfu ausgezogen war, kämpfte jedoch siegreich gegen die Hiungnu; er züchtigte eine ihrer Horden, die der Sopo und nöthigte den Fürsten einer andern, der der Henshe, sich dem Chinesischen Reiche zu unterwerfen. Die Stadt Hosi und das Gebirgsland von Nanshan bis zum Salzsee Temurtu wurde von den Hiungnu geräumt. Zwei Jahre später wurden sie auf's neue angegriffen und nach Norden verdrängt.

Trotz dieser Niederlagen besaßen sie jedoch noch eine große Macht und Wuti befragte den Tchangkian, der eine genaue Bekanntschaft mit den Verhältnißen der dortigen Völker während seiner Gefangenschaft bei den Hiungnu und seines Aufenthalts bei den großen Jueïtchi sich verschafft hatte, um seine Meinung. Um den von ihm seinem Herrscher gegebenen Rath zu verstehen, ist es nöthig auf frühere Ereigniße zurückzukommen.

Der ganz junge Sohn des Kuenmo oder des Königs der Usun, welchen die großen Jueïtchi auf ihrer Flucht vor den Hiungnu getödtet und sich seines Landes bemeistert hatten, hatte sich mit seinem Volke zu den letztern geflüchtet und war von ihrem Tchenju oder Beherrscher günstig aufgenommen worden. Nachdem er erwachsen, gaben ihm seine Unterthanen den königlichen Titel und stellten ihn an die Spitze eines Heeres, mit welchem er mehrere Siege erfocht. Der Tchenju erlaubte ihm darauf, den Tod seines Vaters zu rächen. Er zog nach Westen und griff die Jueïtchi an, welche sich in den Besitz des Landes der Sse gesetzt hatten; er vertrieb sie daraus und zwang sie, sich neue Sitze aufzusuchen. Diese gewannen sie in dem Lande der Tahia oder Baktrien, die Sse vor sich hertreibend 1). Der Kuenmo bemächtigte sich der Heer-

Os den der Jueïtchi und sein Heer wurde täglich größer durch neue Verstärkungen. Inzwischen war der König der Hiungnu mit Tode abgegangen und der der Usun verweigerte seinem Nachfolger den bisherigen Gehorsam, den er mit Waffengewalt zu behaupten nicht im Stande war und sich genöthigt sah, die Usun fernerhin in Ruhe zu laßen.

erwähnten Stammes der Hiungnu Hoensi-wang, s. Hist. gen. des Huns, I, p. 52, p. 53. Wang bedeutet aber König, es heifst demnach König der Hoen-she. Sein Gebiet lag in dem jetzigen Distrikte So-tshen-fu im N. von Shensi und Kansu.

¹⁾ Ueber diese Begebenheiten s. oben S. 368 flg.

Tchangkian stellte seinem Herrn vor, dass jetzt, da die Hiungnu von seinem Heere geschlagen worden und der Kuenmo sich ihrer Oberherrschaft entrifsen hatte, da ferner das letztere Volk noch die Vorliebe für seine Heimath bewahrte und die Erzeugniße des Landes der Han kennen gelernt hatte, ein günstiger Zeitpunkt eingetreten sei, um die Usun durch Zusendung von Geschenken und einer kaiserlichen Prinzefsin als Gemahlin ihres Königs zu veranlaßen, sich abermals nach Osten zu wenden, um ihr ehemaliges Vaterland wieder zu erwerben. Thäten sie dieses, so würden sie allen Wünscheu des Kaisers sich willfährig zeigen und es ihm leicht werden, die Unterwerfung der Tahia und der im O. der Usun gelegenen Gebiete zu erlangen. Der Kaiser billigte diesen Rath und beauftragte ihn mit seiner Ausführung. Er gab ihm wieder den Titel eines Generals und liefs ihn mit allem nöthigen versehen. Zu seiner Begleitung erhielt er drei Hundert Reiter und führte zehn Tausend Ochsen und Ziegen mit, nebst Geschenken an Gold und Seidenstoffen von einem Werthe von mehreren Hundert Tausenden Unzen Silber's; dann wurden ihm mehrere beigeordnete Botschafter zugesellt, die mit kaiserlichen Diplomen versehen waren. Diese war er beauftragt während seiner Reise als Botschafter in die benachbarten Reiche auszusenden.

Tchangkian gelangte in dem Jahre 118 vor Chr. G. in das Land der Usun, welche damals ein sehr mächtiges Volk waren, er konnte jedoch von ihrem Beherrscher keine entscheidende Antwort erhalten. Er sandte die ihm beigegebenen kaiserlichen Agenten nach den Reichen Tawan, Khangkiu und den großen Jueïtchi aus, außerdem nach Indien 1). Der Kuenmo ließ ihn auf seiner Rückreise von

¹⁾ Indien wird mit genannt von Brosset in seiner Relation du pays de Taouan p. 431. Die Usun besaßen in einer etwas spätern Zeit 120,000 Zelte, 630,000 Menschen und 188,000 Krieger; s. die Beschreibung der Dschungarei von dem Rußischen Pater Hyakinth nach der Deutschen Uebersetzung von W. Schott in Ritter's Asien V, S. 614. Sie wohnten zwischen dem Thianshan und dem Altai im O. der Seen Balkhasch und Issekul; s. die sechste Karte zu Klaproth's Tabl. hist. etc. Tawan ist Ferghana oder Khokand am obern Jaxartes. Khangkhiu bezeichnete damals nicht, wie bisher angenommen worden, Sogdiana, sondern das Steppenland im N. des Jaxartes bis zu den Vorstufen des Altai; s. Les Huns blancs ou Ephthalites des historiens byzantins. Par Vivien de Saint-Martin, p. 39, Note 4.

609 Dollmetschern begleiten, so wie von mehreren Gesandten, welche den Auftrag hatten, mit zur Hauptstadt des Chinesischen Reiches zu ziehen und deßen Beherrscher mehrere Zehner von Pferden als Geschenke und seine Danksagung darzubringen. Auch sollten sie die Ausdehnung und Macht seines Reiches erforschen, um ihrem Könige darüber Bericht zu erstatten. Zur Belohnung für seine Dienste erhielt Tchangkian den Titel Tahing oder den eines Mannes von großen Thaten. Er starb ungefähr ein Jahr nachher oder 114 vor Chr. G.

Nach seinem Tode kehrten in den folgenden Jahren die von ihm nach Baktrien und den übrigen Ländern ausgeschickten Agenten mit Bewohnern derselben zurück. Von dieser Zeit an besafsen die westlichen Völker die Kenntnifs der von Tehangkian zuerst geöffneten Strafsen nach China¹). Die Gesandten der Usun brachten nach ihrer Heimath eine hohe Vorstellung von der großen Bevölkerung und den Reichthümern der Han mit. Um diese Zeit wurden vier früher unabhängige Gebiete in der nordwestlichen Grenzprovinz Shensi dem Chinesischen Reiche unterworfen, welches dadurch bis zu dem Passe Jumen ausgedehnt ward. Sie wurden in vier kinn oder Bezirke eingetheilt und es siedelten sieh dort viele Chinesische Familien an. Dadurch wurde der Durchgang durch den Pass Jumen gesichert2) und der Schrecken der Chinesischen Waffen verbreitete sich zu den Usun und Tawan³). Von dieser Zeit an zogen regelmäßig große Karawanen aus China nach jenen westlichen Ländern. Sie wurden von kaiserlichen Abgeordneten begleitet, welche sich gegenseitig auf dem Wege unterstützen 610 sollten, die größern bestanden aus mehreren Hundert Personen, die kleinern aus beinahe Hundert. Jährlich verließen wenigstens

¹⁾ S. Brosset a. a. O. p. 432.

²⁾ S. ehend. p. 436 und Rémusat's Remarques etc. p. 118. Diese Bezirke heifsen Wuwei, Tshanje, Thanhoang und Tsieutsiuan. Der erste Name entspricht dem jetzigen Liang-tsheu-fu und bezeichnet einen Bezirk und defsen Hauptstadt im N. der Provinz Kansu; die letztere liegt nach den Beobachtungen der Mifsionare 100° 28′ ö. L. v. Paris und 37° 59′ n. B.; der zweite Bezirk heifst jetzt Kantsheu-fu, so wie auch seine Hauptstadt, welche 98° 36′ ö. L. und 39° 40″ n. B. liegt; und zwar im N. von Shensi. Diese Bestimmungen gehören Stanislas Julien. Nach Rémusat heifsen die beiden andern jetzt Shatsheu und Satsheu.

³⁾ S. Brosset S. 436.

fünf oder sechs, höchstens zehn China; die am weitesten zogen, kehrten nach einer Abwesenheit von neun Jahren zurück, diejenigen, welche so weite Reisen nicht unternahmen, nach einem 1). Die längere Dauer wird darin ihre Ursache gehabt haben, daß die Kaufleute so lange in der Fremde verweilten, bis sie ihre Waaren verkauft hatten.

In dem Iahre 114 erreichte eine Chinesische Karawane zum ersten Male das Land der Asi oder Bukhara, deßen Beherrscher sie freundlich aufnahm und sie bei ihrer Rückkehr von seinen Gesandten begleiten ließ, welche dem Chinesischen Kaiser seine Geschenke überreichten²). Die günstige Aufnahme derselben von Seiten des Chinesischen Hofes hatte zur Folge, daß auch von andern westlichen Reichen solche aufbrachen und dem Beherrscher des Reiches der Mitte ihre Ergebenheit bezeugten. Unter diesen wird auch Tawan oder Ferghana aufgeführt.

So lange noch *Tchangkian* lebte, fanden die Chinesischen Kaufleute keine Schwierigkeiten, sich die nöthigen Lebensmittel zu verschaffen, allein später traten Störungen ein theils durch die schlechte Behandlung, welche die Chinesischen Kaufleute von den Bewohnern der Städte zu erdulden hatten, welche ihnen die Lebensmittel nur zu hohen Preisen abließen, um sie zu zwingen, ihre Waaren wohlfeil zu verkaufen, theils durch die räuberischen Angriffe der rohen Völker, welche den Karawanen auf den Straßen auflauerten und sie ausplünderten 3). Es kam noch hinzu, daß die Hiungnu in Kenntniß gesetzt, daß Chinesische Karawanen durch 611

¹⁾ S. Brosset a. a. O. p. 433.

²⁾ S. ebend. p. 436, p. 238. Die Jahresangabe, deren Mittheilung ich Stanislas Julien zu verdanken habe, findet sich in den chronologischen Tabellen. Es war der dritte Monat des Jahres Juan-ting oder 114. Nach den Angaben von Rémusat in seinen Nouv. Mél. As. I, p. 217 flg. wohnten die Asi oder Ansi im W. von Tawan und gränzten im N. an Khangkiu, welches er unrichtig mit Sogdiana wiedergegeben hat: die Südgränze war Wei oder der Oxos. Diese Bestimmungen geben als Lage West-Sogdiana. Nach p. 231 wurden sie später An geheifsen und auch Puhu, welches Bukhâra ist. Rémusat las den Namen früher falsch Anszu. s. Foe K. K. p. 38, p. 83. Man hält sie gewöhnlich für die Parther, was nur insofern richtig sein könnte, als diese einige Zeit das Land der Ansi beherrschten. Den Namen erklärt man am paßendsten aus dem der Asiani der Alten; s. oben S. 375.

³⁾ S. Brosset a. a. O. p. 434.

das Gebiet der Usun nach dem Lande Tawan zogen, deshalb ergrimmt die Kaufleute angegriffen und getödtet hatten 1). Die Chinesischen Gesandten bei den Usun hatten, ihre Vollmachten überschreitend, Bündnifse mit dem Beherrscher Tawan's und den großen Jueïtchi geschloßen, wodurch die Usun beunruhigt wurden, ein Geschenk von Pferden dem Chinesischen Kaiser zusandten und auf einen Bund mit ihm vermittelst der Heirath mit einer kaiserlichen Prinzeßin antrugen. Diese Bitte wurde ihnen gewährt und eine solche mit kostbaren Geschenken ihrem Könige zugesandt. Der Tehenju der Hiungnu, der davon Kunde bekam, nöthigte ihn jedoch im Jahre 106 eine seiner Töchter als seine Gemahlin anzunehmen 2). Dieses Ereigniß beweist, daß der Einfluß der Hiungnu bei den Usun noch mächtiger war, als der der Chinesen. Dieses kounte auch nicht anders sein, weil jenen damals alle Völker von den Usun an bis nach Tawan unterworfen waren 3).

Es kam noch hinzu, das in den vorhergehenden Jahren das Reich der Usun durch Streitigkeiten in der königlichen Familie in drei kleinere getheilt und dadurch geschwächt worden war⁴).

Wenn die einer kaiserlichen Prinzessin widersahrene Geringschätzung den Kaiser Wuti gegen den König Tawan's auf's höchste erbittern mußte, so trat bald nachher ein anderes Ereigniss hinzu, um seine Erbitterung noch zu steigern. Er wünschte einige von den trefslichen Pferden zu erhalten, welche die Bewohner Tawan's besaßen und sandte deshalb eine Botschaft mit kostbaren Ge-612 schenken, um sie zu verlangen⁵); seinem Wunsche wurde jedoch

- 1) S. Brosset p. 432, p. 436.
- 2) S. Klaproth, *Tabl. hist.* p. 165. Nach Brosset a. a. O. p. 436 gab der Kuenmo die kaiserliche Prinzefsin seinem Enkel.
- 3) S. Brosset a. a. O. p. 438.
- 4) S. ebend. p. 431 und W. Schott's Uebersetzung aus Hyakinth's Rufsischer Beschreibung der Dschungarei bei Ritter, Asien V, S. 616. Nach diesem Berichte wäre die Theilung schon bei der Anwesenheit Tchangkian's vor sich gegangen. Nach Klaproth's Tabl. hist. p. 165 dagegen erst 105, welches richtiger ist, weil nach Matuanlin's von Stanislas Julien mitgetheilter Angabe sie zwischen 110 bis 105 zu setzen ist.
- 5) S. Brosset p. 439 und Rémusat, Nouv. Mél. As. I, p. 201. Diese Pferde werden sowohl diesem Volke, als den Tuholo oder den Tocharern zugeschrieben; s. Ritter, Asien V, 634 flg. Sie heißen theils die himmlischen, theils die blutschwitzenden und waren auch den alten Indern als treffliche bekannt geworden; s. oben I, S. 1025, Note 5.

nicht nur nicht gewillfahrt, sondern der König liefs die heimkehrenden Gesandten hinterlistig ermorden. Dieses geschah in dem Jahre 104. Der Kaiser beauftragte mit der Ausführung seiner Rache Likuangli, welcher den Titel des Generals der Stadt Eulsse erhielt, wohin die Reiter aus den tributpflichtigen Königreichen befehligt wurden sich zu sammeln. Diesen wurden auch mehrere zehn Tausende von jungen Leuten schlechter Aufführung aus den Chinesischen Städten in den Kiun und den kleinern abhängigen Reichen zugesellt 1). Die kleinern Fürsten, deren Städte auf seiner Straße lagen, vertheidigten sich tapfer in ihnen und er konnte nur wenige von ihnen bezwingen. Hierdurch und wegen Mangel's an Lebensmitteln, durch welche der größte Theil seines Heeres umkam, wurde er genöthigt nach Tunhoang²) im Jahre 103 zurückzukehren. Von hier aus berichtete er dem Kaiser seine Unfälle; dieser erzürnte deshalb und befahl den Durchgang durch Jumen zu sperren, und jeden, der sich durch ihn begeben würde, zu tödten, traf jedoch die umfaßendsten und des Besitzers eines so mächtigen Reiches würdigen Anstalten, um seine Absichten durchzusetzen.

Ungefähr ein Jahr verstrich, ehe die gewaltigen Rüstungen vollendet werden konnten, welche erforderlich waren, um den glücklichen Erfolg zu sichern. Das Heer bestand aus sechzig Tausend Kämpfern aufser den Freiwilligen; vier hundert Tausend Ochsen; dreifsig Tausend Pferde und vierzig Tausend Maulesel und Kamele dienten dazu, die Lebensmittel, die Bogen und andere Waffen fortzuschaffen, von denen eine unermeßliche Anzahl mitgeführt ward. Mit diesem großen Heere gelangte Likuangli vor die Hauptstadt Tawan's, die er belagerte. Nach einer vierzigtägigen Belagerung erkannten die Edlen in der Stadt die drohende Gefahr und beschloßen, um der Einnahme derselben zu entgehen, ihren König Mukua³), welcher den Chinesischen Gesandten hatte ermorden 613

¹⁾ Der folgende Bericht über diesen Krieg ist aus der Lebensbeschreibung des oben erwähnten Generals von Stanislas Julien übersetzt worden. Rémusat mifsverstand den Titel und übersetzte ihn durch general du second corps, s. seine Nouv. Mél. As. I, p. 221.

²⁾ Jetzt Shatsheu.

³⁾ Dieses ist die richtige Form des Namens, nicht Muku nach HYAKINTH in W. Schott's Uebersetzung a. a. O. S. 640. Nach Rémusat, Nouv. Mél. As. I, p. 202, wäre es die Wittwe des Königs, welcher der Kopf abgeschlagen wurde. Der Bericht Ssémathsien's über diesen Krieg findet sich

lassen und die Pferde verborgen hielt, zu tödten, wenn der seindliche General die Belagerung aufheben wollte, und ihm die trefflichen Pferde auszuliefern, so wie die nöthigen Lebensmittel für seine Rückkehr zu beschaffen. Er nahm dieses Anerbieten an, weil die Edlen Tawan's droheten, im Falle seiner Nichtannahme ihres Vorschlages ihre trefflichen Pferde zu tödten und auszuharren, bis ihnen der König von Khangkhiu Hülfe sendete, welcher auf eine günstige Gelegenheit wartete, das Chinesische Heer zu überfallen. Auch würde der Zweck des Kaisers erreicht sein, den König Mukua für seine Beleidigung zu züchtigen und die Pferde zu erhalten. Der Kopf des Königs wurde ihm gebracht und ein vornehmer, der Chinesischen Regierung günstig gesinnter Mann, Namens Mothso 1) auf den Thron auf Befehl des Likuangli erhoben. Die Edlen Tawan's ließen die trefflichsten ihrer Pferde herbeiführen und die Chinesen wählten aus ihnen mehrere Zehner der besten Gattung und etwa drei Tausend der zweiten und dritten. Mit diesen kehrte ihr Befehlshaber zurück; die kleinern Fürsten, durch deren Reiche sein Rückmarsch ihn führte, sandten ihm ihre Söhne, um ihre Tribute dem Kaiser zu bringen und als Geißel in seiner Hauptstadt zu bleiben. Likuangli wurde mit einem Ehrentitel belohnt und seine Krieger mit Geschenken. Dieses ganze Unternehmen dauerte vier Jahre oder bis 101 vor Chr. G.

Durch den siegreichen Ausgang dieses Kampfes gewann das Chinesische Reich eine bedeutende Erweiterung gen Westen nämlich bis zum See Lop^2) In gewißen Entfernungen wurden kleine Festen errichtet, deren Besatzungen anbefohlen war, sich gegenseitig zu unterstützen und die kaiserlichen Gesandten auf ihren Reisen zu begleiten, die Reisfelder zu bewachen und den Reis in Magazinen aufzubewahren. Im Jahre 97 wurden zehn Karawanen nach Tawan und den angränzenden Ländern ausgesandt, um ihre kostbarsten Erzeugniße einzusammeln und ihre Eigenthümlichkeiten kennen zu lernen. Die Bewohner Tawan's und die übrigen Völker bis zu den Asi werden als des Handels sehr kundig dargestellt und in dem

bei Brosset a. a. O. p. 455 flg.; er las den Namen Vumu. Die Hauptstadt hiefs Jotshing.

Nicht Meitiai bei W. Schott a. a. O. S. 641, noch Meithsai bei Rémusat p. 202, wo ebenfalls eine kurze Erzählung dieses Ereignifses mitgetheilt ist.

²⁾ S. RÉMUSAT'S Remarques etc. p. 118 und Brosset p. 449.

ersten Lande befanden sich viele Chinesische Kaufleute¹). Diese 614 Umstände beweisen einen sehr lebhaften Handelsverkehr zwischen dem Chinesischen Reiche und den Völkern zu beiden Seiten des Belurtag und die Chinesen erscheinen in der Geschichte defselben als die thätigsten, obwohl auch den übrigen Völkern eine große Kenntniß der Handelsgeschäfte und sogar Gewinnsucht zugeschrieben werden²).

In der vorhergehenden Erzählung tritt uns der Kaiser Wuti als der eigentliche Gründer eines geregelten Verkehrs zwischen seinem Reiche und den westlichen Ländern entgegen. Er ließ es sich angelegen sein, die eigenthümlichen Erzeugnisse der fremden Länder kennen zu lernen und sie sich zu verschaffen, den Handel mit ihnen durch Anstalten zu beschützen, zu erweitern und, wo es Noth that ihn durch die Gewalt der Waffen zu beschirmen. Er steht als ein in der morgenländischen Geschichte höchst seltenes Beispiel eines Monarchen da, welcher die ihm durch die Herrschaft über so viele Länderstrecken zu Gebot stehende gewaltige Macht nicht nur zur Ausdehnung der Gränzen seines Reiches benutzte, sondern auch dazu, die barbarischen Völker, durch welche es von den gebildeten westlichen getrennt war, zu nöthigen, den friedlichen Kaufleuten den Durchgang durch ihre Gebiete zu gestatten. Die Macht des Reiches der Mitte stellt sich uns dar als eine weit umfafsende, wenn erwägt wird, daß zwischen den zwei Endpunkten dieser Handelsverbindung das ganze innere Asien dazwischen liegt. Die Politik des Chinesischen Kaisers nahm in ihre Bestrebungen nicht nur auf die Völker Hochasiens Rücksicht, sondern richtete ihre Blicke auch über das große Scheidegebirge im W. hinaus und zog auch die dortigen Länder in den Bereich ihrer Maßregeln. Diese Bestrebungen versetzen uns in eine Zeit, in welcher die Innerasiatischen Völker noch große Wanderungen unternahmen und ein Chinesischer Kaiser daran denken konnte, ein ganzes Volk zu veranlaßen, seine neu gewonnenen Sitze wieder zu verlaßen und seine alten aufzusuchen. Sein Volk erscheint hier ganz anders als 615 in der Gegenwart, in welcher es sich strenge gegen alle fremde

¹⁾ S. Brosset a. a. O. p. 439, p. 449.

^{2,} In dem Originale der Sséki des Ssémathsien lauten die Worte: »sie verstehen zu kaufen und zu verkaufen und streiten sich sogar um den hundertsten oder vier und zwanzigsten Theil einer Drachme von Silbera, wodurch nach St. Julien ihre Gewinnsucht bezeichnet werden soll.

Völker abgeschloßen hat und von ihnen nichts annehmen will. Mit den Karawanen wurden die Kultur der Weinreben und der Anbau einer Art von Klee, welcher den auch von dorther gebrachten vorzüglichen Pferden zum Futter diente, nach China gebracht 1). Die Chinesen erwiderten diese Mittheilungen durch noch wichtigere. Es wurde nämlich das von den Ausländern am meisten gepriesene Erzeugniss ihrer Heimath, die Seide, in Tawan eingeführt, wo sie sich überall befand, so wie eine Art von Firniss2). Da diese Nachricht uns von Ssémathsien aufbewahrt worden ist, welcher im Beginne des ersten vorchristlichen Jahrhunderts schrieb³), ist dieses die erste beglaubigte Nachricht von der Verbreitung der Seide jenseits des Belurtag; aus den Ländern am Oxos und Jaxartes erhielten sie bekanntlich die Byzantiner⁴). Auch nach Khoten wurden Seidenwürmer mit den zu ihrer Ernährung nöthigen Maulbeerbäumen während der Regierung des Kaisers Wuti von einer mit einem Fürsten jener Stadt verheiratheten kaiserlichen Prinzessin mitgebracht⁵). Es verstanden ferner die Bewohner Tawan's früher nicht Gefäße oder Geräthe aus Eisen zu gießen; erst nachdem einige Agenten der Han bei ihnen angelangt waren und einige dorthin geflüchtete Chinesische Soldaten sich unterworfen hatten, lernten jene von diesen die Metalle gießen und selbst ihre Waffen und Geräthe 6) verfertigen.

Unter *Wuti's* zwei Nachfolgern, *Tchaoti*, welcher von 86 bis 74, und *Siuanti*, der nach ihm bis 49 vor Chr. G. regierte, wurde 616 die Macht der Chinesen noch weiter nach Westen verbreitet und befestigt. Während der Regierung des erstern machten die Hiungnu

¹⁾ S. Brosset p. 439 und Ritter a. a. O. S. 637, welcher zuerst hierauf aufmerksam gemacht und bemerkt hat, daß die Chinesische Benennung der Rebe potao wahrscheinlich das Griechische βότους sei, obwohl es unklar ist, wie dieses fremde Wort in Sogdiana habe Eingang finden können.

²⁾ Diese Angabe ist von Brosset a. a. O. p. 439 missverstanden; nach seiner Uebersetzung hätten sich dort Seide und Firnis nicht vorgefunden. Die von Hyakinth bei Ritter a. a. O. S. 642 ist richtiger: »sie wissen Seide und Lack zu bereiten.« Die genaue Uebersetzung dieser Stelle, so wie der folgenden über das Giesen des Eisens ist mir von St. Julien mitgetheilt.

 $[\]mathbb{S}_1$ S. Rémusat's Ssémathsien, historien chinois, in seinen Nouv. Mél. As. II, p. 136 flg.

⁴⁾ S. oben I, S. 374, Note 1.

⁵⁾ S. RÉMUSAT'S Hist. de la ville de Khoten, p. 34.

⁶⁾ Das Chinesische Wort bedeutet Werkzeuge, Geräthe und Vasen.

in Verbindung mit den ihnen unterworfenen Kuszu einen Angriff auf das Land der Usun 1). Der Kaiser, als ihm davon berichtet wurde, beschlofs, ihnen Hülfe zu senden, starb aber während der Ausrüstung des Heeres, wodurch die Hülfeleistung verzögert wurde. Die Hiungnu benutzten diese Zeit, um neue Einfälle in die Gebiete der Usun zu machen, von welchen sie einen Theil in Besitz nahmen und deren Bewohner fortschleppten. Sie forderten den König der Usun auf, seine Verbindung mit dem Chinesischen Hofe aufzugeben. Der Nachfolger Tchaoti's beschlofs daher, seine ganze Macht aufzubieten, um die seinem Bundesgenoßen drohende Gefahr abzuwenden. Er liefs gleichzeitig fünf Generale mit einem Heere von einem Hundert und fünfzig Tausend Reitern in verschiedenen Richtungen ausrücken; einer von ihnen Tchanghoi kam dem Könige der Usun zu Hülfe, der selbst ein Heer von fünfzig Tausend Reitern zusammengebracht hatte. Diese vereinte Macht überwand im Jahre 71 die Hiungnu in mehreren Schlachten; sie verloren viele Menschen und einen großen Theil ihrer Heerden²). Sie wurden nachher gleichzeitig von den Bewohnern Tawan's, den Chinesen und Usun angegriffen und ihre Macht ganz vernichtet; zu diesen Unglücksfällen kam noch ein Streit in der königlichen Familie wegen der Nachfolge in der Herrschaft hinzu, auf welche fünf Ansprüche machten. Der Sieger Huhansie sah sich genöthigt, im Jahre 52 vor Chr. G. dem Kaiser Siuanti seine Unterwertung anzubieten. Diesem Beispiele folgten die vier übrigen. Damit war die Unterwerfung dieses Volkes vollendet, welches so lange das Chinesiche Reich so hart bedrängt hatte.

Schon vor diesem Jahre hatte der Beherrscher des Reichs der Mitte die Schwäche seiner Feinde benutzt, um in den westlichen Gebieten eine geordnete Verwaltung einzuführen. Die Aufsicht über die zwei Strafsen, die nördliche und die südliche, wurde einem einzigen Beamten anvertraut, welcher den Titel eines General-Statthalters erhielt. Außerdem wurden Befehlshaber in drei andern 617 Bezirken angestellt, welche jenem untergeordnet waren. Er führte

¹⁾ S. die Uebersetzung Schott's von Hyakinth's Beschreibung der Dschungarei bei Ritter, S. 618. Kuszu ist eine der ältesten Benennungen der Uiguren, welche damals im S. u. N. des Thianshan wohnten; s. Rémusat's Recherches sur les langues Turtares I, p. 282, wo der Name falsch Tshhesse gelesen ist; s. Ritter a. a. O. S. 593.

²⁾ S. Klaproth's Tableaux hist. etc. p. 106.

auch die Aufsicht über das Land der Usun, Tawan und die übrigen, welche dem Reiche nicht unmittelbar unterworfen waren 1).

Es bleibt nur noch übrig, ehe ich diese Nachrichten über die Beziehungen des Chinesischen Hofes zu den westlichen Völkern schließen kann, zu erwähnen, daß der große Kaiser Wuti kurz vor seinem Tode auch mit Kipin einen freundschaftlichen Verkehr anzuknüpfen versucht hatte; seine Gesandten wurden aber von dem damaligen Beherrscher dieses Landes Utolao oder Yndopherres ermordet2). Sein Nachfolger Abdagases bethätigte dagegen eine freundlichere Gesinnung gegen die Chinesen, in dem er ihnen Geschenke zusandte. Weiter nach Westen haben die Beherrscher des Reiches der Mitte während des Zeitraums vor Vikramâditja ihre Bemühungen, die westlichen Länder kennen zu lernen oder mit ihnen einen Verkehr zu eröffnen, nicht ausgedehnt. Die Bekanntschaft der Chinesen mit dem Kaspischen Meere und dem Römischen Reiche fällt erst in das erste Jahrhundert nach Chr. G. und ihre Berichte darüber können daher hier nicht berücksichtigt werden.

Aus den vorhergehenden Angaben hat sich als sicher herausgestellt, daß ein großartiger Handelsverkehr zwischen dem Chinesischen Reiche einerseits und andrerseits den Ländern des innern Asiens und denen im W. des Belurtags nebst Kipin oder dem nördlichen Arachosien bestand.

Für die Behauptung, das der große Waarenzug, der von China aus seinen Anfang nehmend durch Innerasien hindurch den Belurtag überschritt und jenseits desselben sich in zwei Richtungen spaltend, in eine westliche und eine südliche, in der letztern in Indien sein Endziel erreichte, sind die Beweise schon in dem Berichte über die Handelsstraßen und der Aufzählung der Waaren üls vorgelegt worden. Außer den übrigen aus nördlichen Ländern

S. RÉMUSAT'S Remarques etc. p. 119. Die Bezirke werden Pisiu, Kiantshi und Sutshe genannt, über deren Lage ich nichts anzugeben weiß, noch die der Stadt Ului, welche in der Nähe des Kommandanten von Khiuli und 2740 bi von dem Paße Jangkuan lag. Ich vermuthe, daß diese Namen falsch gelesen sind.

²⁾ S. RÉMUSAT, Nouv. Mél. As. I, p. 207 und oben S. 405, S. 409, wo bemerkt worden ist, dafs Yndopherres seine Regierung etwa um 90 antrat und dafs sein Nachfolger nicht sein Sohn, wie die Chinesen berichten, sondern sein Neffe war.

ihnen zugeführten Handelsgütern erhielten die Inder zur Zeit der Abfafsung des großen Heldengedichts auch Seide und seidene Zeuge; die letztern fand außerdem Nearchos in Indien vor 1). Es möge hier noch erwähnt werden, daß in dem ersten Jahrhunderte nach Chr. G. auch Serische Felle nach dem Hafen Barbarikon an der Indusmindung gebracht wurden?). Andrerseits war in Indien selbst der Anfangspunkt eines zweiten großen Waarenzuges, der in Ortospana oder Kabul sich in zwei theilte; der nördlichen Richtung folgend gelangten Erzeugniße Indiens wenigstens zur Zeit des ersten Seleukos über Baktrien und das Kaspische Meer an das schwarze, wahrscheinlich aber noch früher³). Auf der großen Straße nach Westen erhielten die Babylonier und Perser sicher zur Zeit des Herodotos Indische Waaren 4), aber ohne Zweifel schon viel früher. Von einer spätern Zeit wißen wir, daß solche auch nach Kipin gelangten⁵); wegen der geringen Entfernung dieses Landes von Indien darf aber dieser Versendung Indischer Erzeugniße dorthin ein früheres Alter zugeschrieben werden. Ob dergleichen ebenfalls nach den Innerasiatischen Handelsplätzen und China gebracht wurden, läßt sich nicht nachweisen, obwohl es kaum zweifelhaft ist, daß die Kaufleute aus den nördlichen Ländern aus Indien Handelsgüter auch zurückbrachten. Es darf daher auch behauptet werden, daß auch die äußersten Glieder dieser langen Länderkette, Indien und China auf einem großen Umwege durch den Handel mit einander in Verbindung traten.

Am thätigsten treten in der letztern Hälfte des jetzt behandelten Zeitraums die Chinesen auf, welche schon damals ihre praktische Tüchtigkeit und ihren klug berechneten, auf die äußere Welt gerichteten Verstand bewährten, durch welchen sie sich unter den Asiatischen Nationen auszeichnen. Sie besuchten jedoch nicht selbst Indien, wie aus dem Umstande hervorgeht, daß ihnen dieses Land so spät bekannt geworden ist⁶). Als das älteste Innerasiatische Volk, welches die Waaren aus China nach den westlichen Ländern beförderte, dürfen nach den oben über sie gemachten Be-619

¹⁾ S. oben S. 596 flg.

²⁾ S. Peripl. mar. Eryth. c. 44.

³⁾ S. oben S. 537 und S. 608.

⁴⁾ S. oben S. 558.

⁵⁾ S. ebend. S. 574.

⁶⁾ S. ebend. S. 573.

merkungen die Issedonen gelten 1). Von ihnen erhielten sie gewiß die Indischen Darada und wahrscheinlich auch die Tukhâra und die Caka, unter welchen bekanntlich die Turanischen Völker im Allgemeinen zu verstehen sind²). Ob die Bewohner Tawan's an diesem Völkerverkehr Autheil genommen haben, ist zweifelhaft; von den Ansi wird jedoch ausdrücklich bezeugt, daß sie thätige Handelsleute waren³). Von den großen Jueitchi läßt es sich dagegen bezweifeln, weil von ihnen nur erwähnt wird, daß sich bei ihnen dieselben Waaren fanden, wie bei den Ansi⁴). Ob die erstern die Chinesischen und Indischen Handelsgüter den im W. angränzenden Völkern zuführten ist unsicher, obwohl wahrscheinlich; doch thaten sie es nicht ausschliefslich, sondern außer ihnen auch die Aorser, welche ursprünglich ihre Sitze im N. des Aralsee's und des Kaspischen Meeres zwischen den Flüßen Daix, dem jetzigen Jaik und dem Jaxartes hatten und noch in dem zweiten christlichen Jahrhundert dort ein großes Gebiet besaßen 5). Sie hatten früher einen großen Theil der Küste des Kaspischen Meeres beherrscht. Von hier aus war ein Theil des Volks vertrieben worden und hatte sich im N. des Kaukasos im O. der Palus Maeotis oder des Azow'schen Meeres und des Tanais niedergelaßen 6). Sie erscheinen auch hier als ein sehr mächtiges Volk; sie konnten ein Heer von zweihundert Tausend Mann aufstellen. Sie holten die Indischen Waaren aus Medien und Armenien und brachten sie den Anwohnern der Nordküste des schwarzen Meeres zu?). Durch diesen Betrieb des Handels waren sie sehr reich geworden und trugen 620 goldenen Schmuck. Aus der weiten Verbreitung ihres Namens und

- 1) S. oben S. 609.
- 2) S. oben S. 570.
- 3) S. oben S. 615.
- S. die Uebersetzung von Matuanlin's Bericht über sie in VIVIEN DE SAINT-MARTIN'S Les Huns blancs etc. p. 40.
- 5) S. Ptol. VI, 14, 2, 10.
- 6) S. Strabon XI, 5, 9, p. 506. Sie werden in dieser Gegend auch von Tacitus. Ann. XII, 15 jedoch mit dem falschen Namen Adorsi erwähnt, von Plinius an zwei Stellen, zuerst IV, 25 neben den Sarmaten, dann VI, 18 unter den Völkern im N. des Kaspischen Meeres ohne genauere Bezeichnung der Lage. Nach Ptol. III, 5, 22 wohnten sie weit im N. im Europäischen Sarmatien, woraus geschlofsen werden darf, daß sie zu seiner Zeit weiter nach Norden verdrängt waren.
- 7) S. Strabon a. a. O.

seinem Vorkommen im N. und O. des Kaspischen Meeres läßt sich mit ziemlicher Gewißheit schließen, daß sie es waren, welche besonders die Chinesischen und Indischen Waaren aus den Oxosund Jaxartes-Ländern sowohl im N. als im S. jenes Meeres den westlichen Völkern zuführten. Vielleicht sind sie dieselben Skythen, welche in der frühern Zeit von den Emporien am schwarzen Meere nach den sogenannten kahlen Menschen zogen 1).

Ueber den Antheil endlich, welchen die Inder selbst an dem Landhandel in den Ländern des innern Asiens und den westlichen ihm vorliegenden. Baktrien und Sogdiana, so wie in Kipin und Kabulistan nahmen, läfst sich nichts bestimmteres sagen. Die einzigen darauf bezüglichen Nachrichten sind, daß die Cûdra, unter welchem Namen das am mittlern Indus wohnende sogenannte Volk und nicht die unterste Kaste zu verstehen ist, Pferde aus Gandhâra holten, und daß die Darada bis zur Gränze des Issedonen-Landes zogen²). Für eine selbstständige Theilnahme der Indischen Kaufleute am Seehandel noch in dem nächsten Zeitraum besitzen wir das audrückliche Zeugnifs des Verfaßers des Periplus des Erythräischen Meeres, nach welchem sich solche auf der Insel Sokotora aufhielten3). Es läfst sich jedoch bei der Abneigung der Inder gegen die Mlekha im Allgemeinen voraussetzen, daß sie den auswärtigen Handel meistens den fremden Kaufleuten überließen, dagegen erscheint ihr Land in dem ersten dämmernden Lichte, von welchem der Altasiatische Völkerverkehr beleuchtet wird, als ein Mittelpunkt der kaufmännischen Bestrebungen der äußersten Völker an den östlichen und westlichen Enden Asiens, in welchen ihre Unternehmungen sich begegneten 4). Aus ihm bemüheten sich frühe die Phönizier seine reichen Schätze zu erhalten und auch den Aegyptiern wurden Indische Waaren frühe zugeführt. Durch die Vermittelung der dazwischen wohnenden Völker Innerasiens gelangten auch ziemlich frühe Erzeugnisse des Reiches der Mitte nach Indien. Es muß daher den Indern ein nicht geringer Antheil an diesen großartigen Bewegungen angewiesen werden und die Mannichfaltigkeit und der Werth der Waaren, welche sie den fremden Völ-621

¹⁾ S. Herod. IV, 24.

²⁾ S. oben S. 553.

³⁾ S. c. 30.

⁴⁾ Vgl. oben I, S. 99.

kern darbieten konnten, als eine bedeutende mitwirkende Ursache betrachtet werden, die wesentlich zur Entstehung und Entwickelung des Altasiatischen Welthandels beigetragen hat.

Geschichte des Griechischen Wifsens von Indien.

Einleitende Bemerkungen.

Die Nachrichten fremder Völker von einem Lande haben zu diesem eine zwiefache Beziehung. Erstens liegt in ihnen die Geschichte des Anfangs und der Zunahme der Kenntnifse der Ausländer von ihm vor und, wenn das Land dazu ein durch seine Erzeugnifse, seine Geschichte und eigenthümliche Bildung hervorragendes gewesen ist, zugleich die Geschichte des mächtigern oder schwächern, jedoch selten ganz ausbleibenden Einflußes, welchen ein solches Land auf die Entwickelung der praktischen und geistigen Bestrebungen der mit ihm bekannten fremden Nationen ausgeübt hat. In dieser Gattung von Nachrichten tritt uns das Bild des Landes entgegen, wie es sich in dem Geiste der Ausländer abgespiegelt hat und seine weltgeschichtliche Bedeutung als eines auf fremde Länder bildend einwirkenden und die Geschichte dieser Abspiegelung und dieser Einwirkungen bildet einen wesentlichen Theil der Geschichte dieses Landes, welche dadurch vervollständigt wird. Dieses ist der eigentliche Werth der Geschichte des fremden Wifsens von einem Lande. Der zweite kommt nur in solchen Fällen hinzu, wenn die einheimischen Quellen nicht zur allseitigen Erforschung der Geschichte eines Landes ausreichen und ist daher an und für sich ein untergeordneter, allein in dem vorliegenden Falle von ungewöhnlichem Werthe, weil bekanntlich über mehrere Seiten des Indischen Alterthums die einheimischen Werke nicht genügenden Aufschluß geben.

Ehe ich zu der ersten Abtheilung der oben erwähnten Art von Geschichte übergehe, halte ich es für paßend, in einem kurzen Umriße die verschiedenen Klaßen der auswärtigen Nachrichten von Indien und ihre Wichtigkeit für die Erforschung seines Alterthums zu bestimmen.

Den Vorrang des frühern Alters besitzen die Griechischen Be-

richte von Indien, zu welchen für den nächsten Zeitraum die aus 622 den erstern meistens abgeleiteten und daher viel werthlosern Römischen hinzugefügt werden müßen; an Werth stehen sie jedoch gegen die ihnen in der Zeit nächsten der Chinesen sehr zurück. Zu diesem Vorzuge des höhern Alterthums gesellt sich bei ihnen noch der, dass die klassische Litteratur ein Gemeingut des gebildeten neuern Europa's geworden ist und daher die Griechisch-Römischen Nachrichten von Indischen Dingen allgemeiner bekannt geworden und im Besitze einer größern Beachtung sind, als sie in einigen Fällen verdienen. Aus diesem Umstande erwächst für einen Geschichtsschreiber Indiens die Verpflichtung, den Griechisch-Römischen Mittheilungen über Indien eine größere Aufmerksamkeit zuzugestehen, als denen von den übrigen Völkern herrührenden. und frühere irrige Auffassungen der erstern vermittelst der jetzt erweiterten Kenntnifse vom Indischen Alterthum zu berichtigen; nur muß es ihm gestattet sein, das unwesentliche bei Seite liegen zu lafsen.

Eine Bekanntschaft mit Indien in dem strengen Sinne dieses Wortes läfst sich nur von der Zeit an datiren, in welcher Männer, welche dieses Land besucht hatten, Berichte darüber abfasten, das heifst nach dem Indischen Feldzuge Alexanders des Großen. Seine Feldzugsgefährten besaßen mit einer einzigen Ausnahme nicht die wißenschaftliche Bildung der damaligen Zeit; im Geräusche des Feldlagers und auf den Durchmärschen konnten sie nicht die geeignete Gelegenheit finden, um tiefer eindringende Beobachtungen über die Lehren und die Sitten der Inder anzustellen. Dann waren die Theile Indiens, welche ihr König siegreich durchzog, gerade diejenigen, in welchen das Brahmanische Gesetz und die aus ihnen entspringenden Sitten nicht mit derselben Strenge befolgt wurden, wie in dem innern Lande. Ihre Aufzeichnungen mußten sich daher auf die bei dem ersten Blick in die Augen springenden eigenthümlichen Erscheinungen der Natur und des Lebens und zwar wie diese in den am wenigsten den ächten Indischen Charakter tragenden Gebieten beschränken. Nur Megasthenes macht eine Ausnahme, der in der Hauptstadt des mächtigsten damaligen Königs der Inder sich aufgehalten und ziemlich genau das ganze Land beschrieben, so wie einen einsichtsvollen Bericht von der Religion, den Gesetzen, den staatlichen Einrichtungen und den Sitten der Inder abgestattet hatte.

Die spätern Griechischen Besucher Indiens haben nur wenige Bereicherungen der durch den letztern seinen Landsleuten mitge623 theilten Belehrung über Indien hinzugefügt. Der Kaufmann, welcher den Periplus des rothen Meeres verfafste, nahm ausschliefslich nur Rücksicht auf den Handel; nach ihm und ähnlichen Schriften verfafste Ptolemaios seine reichhaltige topographische Beschreibung Indiens 1). Was wir durch Sopatros, deßen Berichte Kosmas seine Kenntnifse von Indien verdankte, erfahren, betrifft vorzugsweise nur die Insel Ceylon; die von Philostratos verfaßte Lebensbeschreibung des Apollonios von Tyana darf endlich nur mit der größten Vorsicht als eine Quelle für die Belehrung über Indische Dinge zu Rathe gezogen werden.

Ungleich befähigter, um wahrheitsgetreue Berichte über Indien zu sehreiben, waren die Chinesischen Buddhisten, welche das Heimathsland des Gründers ihrer Religion und die durch seine Thaten geheiligten Stätten aufsuchten, die heiligen Schriften ihres Glaubens dort sammelten und nach der Rückkehr in ihr Vaterland ihre Beobachtungen über Indien niederschrieben. Von ihren Indischen Glaubensgenoßen konnten sie leicht genaue Auskunft über alles erhalten; von mehreren unter ihnen ist es gewifs, daß sie auch der heiligen Sprache der Brahmanen kundig waren. Von den von ihnen geschriebenen Werken besitzen wir erst seit kurzem eine vollständigere Uebersicht²). Einige von ihnen sind noch nicht wieder aufgefunden worden. Dieses ist der Fall bei dem ältesten, dem des Ta-'an, welcher 385 starb; das seines Nachfolgers Fahien, welcher die Jahre zwischen 399 und 415 auf seiner Reise zubrachte 3) und seinem Berichte über sie den Titel Fokucki oder Bericht über die Königreiche Buddha's gab, ist bekanntlich in einer Französischen Uebersetzung zugänglich gemacht worden und hat unerwartete Aufschlüße über die damaligen Zustände Indiens geliefert. Die reichste und gründlichste Belehrung aber bietet die Reisebeschreibung des Hinen-Thsang, der von 628-645 n. Chr. G. ganz In-

¹⁾ Ueber den Werth dieser Schrift s. Bd. III, S. 94 flg.

²⁾ S. das Verzeichnifs derselben von Stanislas Julien im Journ. As. IVme. Sér. X, p. 265 flg. unter der Aufschrift: Renseignements bibliographiques sur les relations de voyages dans l'Inde, et des descriptions de Si-yu qui ont été composées en chinois entre le Ve et le XVIIIe siècle de notre ère. Siyu bezeichnet die Länder im N. und W. China's.

³⁾ S. a. a. O. p. 270 und die Note 15 zu Foe Kue Ki p. 361.

dien bereiste und einen reichen Schatz von Beobachtungen niedergelegt hat 1).

Diese Chinesischen Werke treten als ergänzende Quellen den 624 einheimischen zur Seite und bedürfen in der Regel keiner Erläuterungen. Da außerdem die aus ihnen sich ergebenden Ergänzungen an den gehörigen Stellen dieses Werkes beigefügt werden müßen, wird es nicht nöthig sein, ausführlicher von der durch sie gewonnenen Bereicherung unserer Kenntniße von Indischen Dingen zu handeln, sondern nur eine kurze Verweisung auf sie mit der Angabe der noch nicht benutzten Schriften wird genügen.

Indien hat durch die weite Verbreitung des Buddhismus unter dem Chinesischen Volke einen bedeutenden Einfluß auf dieses ausgeübt und eine der verschiedenen Folgen dieses Einflußes ist die Entstehung einer sehr weitläufigen Litteratur in der Sprache des Reiches der Mitte²). Diese besteht aus zwei Abtheilungen. Es sind entweder Uebersetzungen von Sanskritbüchern, oder von Chinesischen Schriftstellern vom Buddhismus handelnde Werke. Es versteht sich von selbst, dafs diese Litteratur erst benutzt werden kann. wenn in der Religionsgeschichte die Verpflanzung der Lehre Câkjamuni's nach den auswärtigen Ländern dargestellt werden muß. so weit es mit dem Plane dieses Werkes verträglich ist; eine ausführliche Erzählung der Schicksale dieser Lehre in China muß den Geschichten dieses Landes überlaßen bleiben. Dieselbe Bemerkung gilt von den übrigen Buddhistischen Litteraturen, denen der Hinterindischen Völker, der Japanesen, Mongolen, Tibeter und Singhalesen; es ist jedoch der wesentliche Unterschied zwischen diesen letztern und der Chinesischen, daß sie der Förderung der Indischen Alterthumsforschung keinen Vorschub leisten können mit Ausnahme der Singhalesischen Werke in der Pâli-Sprache sowie in der des Volkes. Von den Tibetern ist es gewiß, von den Japanesen kaum zweifelhaft, daß sie im Besitze von Werken sind, welche Beiträge zu 625

¹⁾ S. oben S. 42, Note 1.

²⁾ Einen Begriff von der Reichhaltigkeit dieser Litteratur kann man sich bilden nach der großen Zahl von Uebersetzungen Indischer Schriften, deren Titel angegeben sind in Stanislas Julien's Concordance Sinico-Sanskrite d'un nombre considérable de titres d'ouvrages bouddhiques, im Journ. As. IVme Sér. XIV, p. 353 flg. Es sind acht Hundert und ein und achtzig Nummern, von denen jedoch mehrere nur Wiederholungen derselben Titel sind.

unserer Kenntnifs Indiens uns liefern könnten; es ist jedoch nichts dieser Art von Belang bis jetzt aus den Litteraturen dieser Völker mitgetheilt worden.

Unter den muhammedanischen Litteraturen ist die Arabische diejenige, in welcher die frühesten auf Indien sich beziehenden Schriften vorhanden sind. Diese zerfallen in zwei Abtheilungen. Theils sind es Berichte von Männern, welche Indien als Augenzeugen kennen gelernt und ihre Beobachtungen niedergeschrieben hatten, theils Werke, deren Gegenstand es mit sich führte, auch Indien in den Kreis der Behandlung hineinzuziehen. Die Verfaßer der erstern sind sehr karg mit Angaben über andere Gegenstände, als die Geographie und den Handel. Eine rühmliche Ausnahme macht einzig Abul Rihan Muhammed mit dem Beinamen Albiriini, welcher den Mahmud auf seinen Feldzügen in Indien begleitete, wo er lange verweilte und die gelehrte Sprache der Brahmanen erlernte. Er hat nicht nur von der Geographie Indiens genau gehandelt, sondern auch über die Indische Astronomie und Chronologie mehrere früher unbekannte Angaben uns erhalten; er hat sogar eine der dunkelsten Schriften der Brahmanischen Litteratur, die des Pantangali, in das Arabische übersetzt 1).

Die zweite Abtheilung Arabischer Schriften, die hier in Betracht kommen, sind theils geographischen, theils andern verschiedenartigen Inhalts, der hier nicht genauer bestimmt zu werden braucht. Was wir neues in Beziehung auf Indische Geographie erfahren, betrifft vorzugsweise das westliche Indien, die Westküste und den Indischen Archipel und ist für die Kenntnifs der spätern Indischen Geographie schätzbar. Für die ältere gewähren diese Werke dagegen nur eine sehr dürftige Ausbeute. Was die Arabischen Schriftsteller von der Geschichte Indiens berichten, ist beinahe ganz werthlos. Auch von den Lehren, Sitten und Zuständen der Inder sind ihre Mittheilungen im Allgemeinen ziemlich dürftig, wenn sie mit denen ihrer Vorgänger, der Chinesen, verglichen werden. Am bedeutungsvollsten für die Ermittelung Indischer Einflüße auf die westlichen Völker sind die Zeugniße der Araber über die frühe Verbreitung der mathematischen, astronomischen und medizinischen Kenntnifse der Inder nach Westen. Die Araber erhielten früher

¹⁾ S. Fragments Arabes et Persans inédits, relatifs à l'Inde, etc. Par M. REINAUD, Préface, p. XIII.

Mittheilungen solcher Kenntnisse von Indern, welche nach Bagdad 626 kamen und sich an dem Hofe der Khalifen aufhielten, als sie mit den Griechischen Leistungen in den oben genannten Wissenschaften vertrauter wurden. Auch bei der Gestaltung der geographischen Ansichten bei den Arabern haben die Indischen mitgewirkt. Es ist endlich bekannt, dass unsere Zahlenbezeichnung Indischen Ursprungs ist und durch die Araber den westlichen Völkern zugeführt worden 1).

Mit dem ersten Jahre des zweiten Jahrtausends unserer Zeitrechnung trat der in seinen letzten Folgen entscheidendste aller Wendepunkte in den Geschicken Indiens ein. Von da an wurde es nämlich in stets weiterm Umfange von fremden Herrschern unterworfen, bis es zuletzt unmittelbar oder mittelbar von der Regierung der fernsten an der Westküste Europa gelegenen, aber die Meere beherrschenden Insel ganz abhängig geworden ist. Die Schriften aus dieser Periode, welche auf Indien Bezug haben, zerfallen in zwei große Abtheilungen. Die erste enthält solche, welche mit wenigen Ausnahmen in Indien und zwar vorzugsweise in Persischer Sprache abgefaßt und historischen Inhalts sind. Da diese Werke äußerst selten etwas zum Verständnifs des Indischen Alterthums beitragen, erhellt von selbst, daß von ihnen nicht besonders gehandelt zu werden braucht. Die zweite bei weitem reichhaltigere Abtheilung hat Europäische Schriftsteller in sehr verschiedenen Ländern zu Urhebern. Unter den Werken dieser Art überwiegen die Englischen an Allseitigkeit des Inhalts und an Werth so sehr die aller andern Europäischen Völker, daß die Leistungen dieser mit denen jener verglichen auf ein sehr geringes Maß zusammenschrumpfen. Die in diesen Schriften enthaltene Ausbeute an Kenntnifsen der Geographie, Naturgeschichte und der politischen Verhältnifse der Inder ist an den betreffenden Stellen dieses Werks, so weit möglich, benutzt worden; eine systematische Zusammenstellung dieser Forschungen würde in eine Geschichte der Indischen Alterthumswifsenschaft gehören und somit den Plan dieses Werks übersteigen 2).

Die Ergebnisse der Forschungen über diesen Gegenstand sind dargelegt im Anhang zum III. u. IV. Bd.

²⁾ Eine durch Kürze und Schönheit der Darstellung wie durch Gründlichkeit der Forschung ausgezeichnete Zusammenfaßung des Fortschreitens unserer Indischen Kenntniße giebt A. W. von Schlegel, Ueber die Zunahme und den gegenwärtigen Stand unserer Kenntniße von Indien I, bis auf Vasco

627

Zeiträume.

Von einer wirklichen Bekanntschaft mit Indien kann, wenn unter diesem Ausdrucke eine solche verstanden wird, die aus Beobachtungen von Männern hervorgegangen ist, welche das Land mit eigenen Augen gesehen und ihre Beobachtungen in Schriften niedergelegt haben, in der Periode der Indischen Geschichte vor Vikramâditja nur bei den Griechen die Rede sein. Die Chinesen besitzen, wie wir oben gesehen, keine solche aus dieser Zeit. Wenn auch Phönizier, Babylonier und Perser Indien besucht haben mögen. so haben sie doch gewifs nichts darüber geschrieben. Auch bei den Griechen darf im strengern Sinne des Wortes nur eine Bekanntschaft mit Indischen Dingen von dem Feldzuge Alexanders des Großen an datirt werden, weil der Bericht des Skylax von Karyanda uns nur in wenigen Bruchstücken und einer kurzen Notiz von seiner Reise erhalten ist und Hekataios und Herodotos größtentheils aus ihm ihre Nachrichten schöpften, der letztere einzelnes von den Persern erkundigte, Ktesias aber das meiste von dem, was er von Indien berichtete, aus dem Munde der letztern vernommen hatte, in der noch frühern Zeit vor Skylax endlich höchstens nur eine unsichere Kunde von dem fernen Indien den Hellenen zugekommen war. Ich habe durch diese kurze Uebersicht der vorehristlichen Griechischen Kenntnifs von Indien zugleich die drei Zeitalter, in welche sie zerfällt, bezeichnet; das erste ist das der dunkeln Vorstellungen, das zweite das der theils aus dem verlorenen Berichte eines Augenzeugen abstammenden, theils bei einem 628 andern Volke erkundigten Kenntnifse, das dritte des in Schriften von Augenzeugen theils erhaltenen, theils aus ihnen abgeleiteten Wifsens.

Die Zeit vor Alexander.

Da der Indische Name des Zinnes Kastira schon in den Homerischen Gedichten in der wenig entstellten Form κασσίτερος vorkommt¹), folgt, daß den Griechen von den Phöniziern mit der Waare auch eine unbestimmte Kunde von ihrem Vaterlande zuge-

de Gama im Berliner Kalender von 1829; II, bis auf die neueste Zeit, ebend. 1831.

¹⁾ S. oben I, S. 283, Note 3.

führt worden ist. Den Griechen aus ältester Zeit, aus welcher schriftliche Denkmale der Nachwelt erhalten sind, gelten die Aethiopen als die Bewohner der äußersten Gränze der Erde gegen Sonnen-Aufgang und -Untergang; die Homerischen Aethiopen der aufgehenden Sonne¹) können demnach auch als Inder verstanden werden, zumal der Name, unter welchem Indien den Griechen durch die Vermittelung der Perser bekannt wurde, ihnen noch nicht zugekommen war. Für diese Anffaßung spricht besonders der Umstand, daß später manches den Aethiopen beigelegt worden ist, was den Indern allein eigentlich zugehört²), was sich nur daraus erklären läßt, daß früher der nachherige Name der Inder nicht im Gebrauche war, sondern nur der der Aethiopen.

Wenn durch die Phönizier diese unbestimmte Vorstellung von dem weit entfernten Indischen Lande den Griechen gebracht worden ist, so erhielten sie höchst wahrscheinlich auf dem Landwege über Afsyrien die Mittheilung der Indischen Thierfabel. Für diese Behauptung läßt sich besonders geltend machen, daß zwischen den ältesten Griechischen Dichtungen dieser Art und den Indischen eine so genaue Uebereinstimmung in Einzelnheiten sich findet, daß eine Mittheilung nicht geläugnet werden kann und die ächteste Griechische Ueberlieferung den mythischen Erfinder der Fabeln Aisopos nach Afsyrien versetzt³). Wenn man auch kein Gewicht darauf 629 legen will, daß die erste Erfindung in die Urzeit der mythischen Gründer Ninive's und Babylon's verlegt wird, so darf doch so viel

¹⁾ S. Od. I, 22-24.

²⁾ Mehrere Beispiele sind zusammengestellt von E. A. Schwanbeck in Megasthenis Ind. p. 1, Note 1.

³⁾ Babrii Fabulae Aesopeae, ed. Car. Lachmannus p. 66; Welcker, Aesop, eine Fabel, im Rhein. Mus. für Philol. VI, S. 366 flg., S. 395. Eine gründliche Vergleichung der Indischen Thierfabeln mit Griechich-römischen giebt A. Wagner, Essai sur les rapports qui existent entre les Apologues de l'Inde et les apologues de la Grèce. in: Mémoires des savants étrangers de l'Academie royale Belgique. Vol. XXV, — die französische Bearbeitung einer im Jahre 1849 von der Bonner Universität gekrönten Preisschrift, wo p. 10 die im Text erwähnte Stelle des Archilochos behandelt wird. — Ich habe schon oben bemerkt, daß bei gemeinsamen Griechischen und Indischen Thierfabeln der Indische Ursprung sicher ist, wenn die Griechischen in Schriften vor Demetrios Zeit sich finden. Vor diesem König, der zuerst einen größeren Theil Indiens unterwarf, fand kein Griechischer Einfluß auf Indien statt.

aus dieser Ueberlieferung entnommen werden, daß sie sehr frühe stattfand. Für die Verbreitung der Thierfabeln von Afsyrien aus durch Kleinasien über Phrygien und Lydien spricht erstens der Umstand, daß die Griechen den Aisopos theils zu einem Lyder, theils zu einem Phryger machen 1) und zweitens, daß mehrere historische Sagen von einer Ausdehnung der Altassyrischen Herrschaft bis zum Bosporos sich erhalten haben, wobei besonders zu beachten ist, daß dem Memnon, dem sagenhaften Vertreter eines alten Asiatischen Aethiopenreichs, Straßen bis dahin beigelegt werden²). Die Afsyrer erscheinen in der alten Geschichte nicht als ein Volk literarischer und wißenschaftlicher Bildung und ihnen wird daher der Ursprung der Thierfabel nicht zugestanden werden können, sondern nur, dass durch sie diese Dichtungsart den westlichern Völkern zugeführt worden ist. Unter den übrigen Asiatischen Völkern können nur die Inder auf den Ruf, ihre Erfinder gewesen zu sein, Anspruch machen; wir finden ohnehin bei ihnen sie schon in früherer Zeit vorhanden³). Da das älteste Beispiel einer Griechischen Thierfabel, die sich ebenfalls bei den Indern findet, in den Ueberresten der Gedichte des Archilochos vorkommt, fällt die erste Mittheilung solcher Gedichte von den Morgenländern an die Griechen schon in das achte Jahrhundert vor Chr. G.

Daß der erste Grieche, welcher Indien besucht hat, Skylax⁴), selbst einen Bericht über die Reise, welche er mit mehreren Begleitern auf Befehl des Königs Darcios unternommen hatte, geschrieben, geht aus mehreren Berufungen auf ihn hervor⁵). Aus seiner 630 Schrift sind außer der etwas vollständigern Angabe über seine Beschiffung des Indus nur Erwähnungen der fabelhaften Indischen Völker auf die Nachwelt gekommen, die hier übergangen werden können, da ich bei der Darstellung der Nachrichten seiner Nachfolger auf sie zurückkommen werde. Was von seiner Entdeckungsreise, die etwa um 509 vor Chr. G. unternommen wurde, von Herodotos mitgetheilt wird, ist sehon früher erläutert worden, so wie die Folgen hervorgehoben, welche diese Bekanntschaft des Per-

¹⁾ S. Welcker a. a. O. S. 374, S. 382.

²⁾ S. Die Phönizier von C. F. Movers II, 1, S. 276, S. 280.

³⁾ S. oben I, S. 1004.

⁴⁾ Ueber ihn s. Rhein. Mus. f. Philol. N. F. IX, S. 141.

⁵⁾ S. E. A. SCHWANBECK a. a. O. p. 3, Note 3.

serkönigs mit dem westlichen Indien für seine Bewohner hatte, von denen er sich einige unterwarf¹).

Aus dem Wege, welchen Skylax und seine Begleiter einschlugen und der Erwähnung der Namen, die in dem Herodotischen Berichte vorkommen, ergiebt sich der Umfang der Indischen Gebiete, die bei dieser Gelegenheit besucht wurden. Es waren das östliche Kabulistan, Kaçmîra und das Indusland bis zu dem Ausfluße dieses Stromes. Diese Bemerkung ist für die Beurtheilung der aus der Schrift des Skylax abgeleiteten Nachrichten wichtig, weil sie ein Mittel an die Hand giebt, die Lage einiger sonst unbekannten Orte zu bestimmen.

Hekataios von Miletos, der 549 vor Chr. G. geboren wurde und nach 486 starb, schöpfte seine Nachrichten über Indien aus dem Buche des Skylax²). Wir besitzen nur noch wenige geographische Namen aus seiner Beschreibung der Erde. Von dem Fluße Indus hatte er erwähnt, daß an ihm eine Art von Artischocken wachse³); dann der Γάνδαραι, der Gandhâra der Inder im östlichen Kabulistan⁴); Kaspapyros hatte er eine Gandarische Stadt genannt, welches ein Mifsverständnifs ist, weil dieses Land nicht den Gandaren gehörte; es läfst sich aber daraus erklären, daß sie in der ältern Indischen Geschichte bedeutender hervortraten, als die Bewohner Kaçmîra's. Was den Namen selbst betrifft, so hatte Skylax vielleicht die Hauptstadt dieses Landes so genannt, weil es Stadt des Kaspa bedeutet, welches nur eine Entstellung aus Kaçjapa sein kann, welcher dem Lande seine Benennung gegeben hat. Die schon in den ältesten Sanskritischen Schriften gebräuchliche Form derselben Kaçmîra ist wohl gewifs aus Kaçjapa-mira zu-631 sammengezogen⁵). Die bei den spätern Griechischen Geographen gebräuchliche Κασπειρία wird am richtigsten als eine Griechische Entstellung der einheimischen Form betrachtet, da nicht angenommen werden kann, daß die vollständige noch zur Zeit des Skylax erhalten war.

Ueber die Lage der Stadt Argante läßt sich nichts näheres festsetzen, als daß sie im Indusgebiete gelegen haben muß. Am

¹⁾ S. oben S. 120.

²⁾ S. E. A. SCHWANBECK a. a. O. p. 6.

³⁾ S. Fragm, histor. Graec. Ed. Car. et Theod. Mueller, I, p. 174 flg.

⁴⁾ S. oben S. 150.

⁵⁾ S. I, S. 54, Note.

mittleren Flusse wohnten die $\Omega\pi i\alpha_l$, in deren Gebiete Alexander der Große später eine nach seinem Namen benannte Stadt gründete¹). Weiter nach Osten lag die große Indus-Wüste. Das einzige Indische Volk, welches außerdem in den Bruchstücken des Milesier's genannt wird, das der $K\alpha\lambda\alpha\dot{l}\alpha_l$, wird auch von Herodotos erwähnt, zu deßen Nachrichten von Indien ich jetzt übergehe.

Diesem Gründer zwar nicht einer wißenschaftlichen Geographie, doch einer auf eigenen Beobachtungen und auf den auf seinen Reisen von ihm angestellten Erkundigungen gegründeten Beschreibung der damals bekannt gewordenen Erde verdanken wir die Hauptsumme des Griechischen Wifsens von Indien vor dem Feldzuge Alexanders des Großen. In seinem Werke, welches er im hohen Alter gegen das Ende des fünften vorchristlichen Jahrhunderts vollendete, benutzte er vorzüglich die Schrift seines zuletzt genannten Landsmannes; außerdem zog er Erkundigungen von den Persern über dieses Land ein²) Aus den vorstehenden Bemerkungen folgt, daß seine Kenntniß nur das westliche Indien umfaßen konnte. Dieses ergiebt sich auch aus seinen eigenen Worten. Die nördlichsten Inder, welche Kaspatyros, wie bei ihm der Name weniger richtig statt Kaspapyros lautet, benachbart waren, gränzten an die Sandwüste³). Diese ist bekanntlich die sandige Hochebene im N. Kacmîra's, wohin die goldgrabenden Ameisen verlegt wurden, und das Land der Indischen Darada. Indien galt dem Herodotos als das äußerste bewohnbare Land gen Morgen; weiter war die Erde wegen der Sandwüsten unbewohnbar und unbekannt. 4) Dieser Irrthum läfst sich aus dem Umstande erläutern, daß Skylax be-632 richtet hatte, daß im O. des mittleren Indus eine Wüste sei und er diese auf das ganze innere Indien übertrug. Auch südliche Inder, welche entfernt von den Persern wohnten, waren ihm bekannt geworden⁵); diese waren, wie bald gezeigt werden wird, die rohen Urbewohner.

Die Inder waren nach ihm das größte aller bekannten Völker und getheilt in viele Stämme, die verschiedene Sprachen redeten 6).

¹⁾ S. oben S. 182, Note 2.

²⁾ Wie er z. B. III, 105 durch die Worte os Hégoai quoi bezeugt.

^{3) 111, 302.}

⁴⁾ III, 94, 106, IV, 40.

⁵⁾ Ebend. 101.

⁶⁾ III, 94. 98, V, 3.

Dieses ist der Wahrheit ganz gemäß, weil das große Land von vielen Völkern bewohnt war, so weit wir seine Geschichte rückwärts verfolgen können; die Verschiedenheit der Sprachen rechtfertigt sich durch die Bemerkung, daß die Urbewohner mehrere untereinander abweichende Zungen sprechen, deren Verwandtschaft den Fremden um so mehr entgehen mußte, als sie erst in der jüngsten Zeit sich der Europäischen Sprachforschung aufgeschloßen hat. Auch unter den Arischen Indern waren nach den früheren Bemerkungen über diesen Gegenstand wahrscheinlich schon zur Zeit der Verkündigung des Buddhismus Volkssprachen entstanden 1), so daß auch in Beziehung auf sie jene Angabe zu keinem gegründeten Zweifel eine Veranlaßung bietet.

Von den Erzeugnifsen Indiens giebt Herodotos nur wenige Nachrichten, woraus nicht gerade geschloßen werden kann, daß in den Werken seiner Vorgänger deren nicht noch andere vorhanden waren, weil es nicht im Plane seines Werkes lag, Indien genauer zu beschreiben. Er hatte sich die Ansicht gebildet, daß den äußersten Ländern der Erde die schönsten Erzeugniße zu Theil geworden waren²). Indien besafs viel größere Vierfüßler und Vögel, als alle übrigen Länder, nur die Pferde standen den Nisäischen an Größe nach. Auf diese Darstellung hat ohne Zweifel seine eben erwähnte Ansicht eingewirkt, weil Afrika auch die Elephanten und andere ebenso große Thiere besitzt, als Indien. Seine Angaben über die trefflichen Indischen Hunde sind schon früher angeführt worden 3). Außerdem werden nur die im Indus lebenden Krokodile erwähnt4) und bemerkt, daß dieser Fluß allein außer dem Nil diese Thiere besitze. Dieses ist aber eine nahe liegende Verwechselung mit den Alligatoren. Dann gab es eine große 633 Menge Goldes, welches theils aus der Erde gegraben, theils von den Flüßen herabgeschwemmt, oder den Ameisen abgewonnen wurde. Da der Goldreichthum Indiens und die verschiedenen Arten seiner Gewinnung schon oben nachgewiesen worden, genügt es hier darauf zu verweisen 5).

Dafs unter den Bäumen, die eine Wolle trugen, welche an

¹⁾ S. oben S. 493.

²⁾ S. III, 106.

³⁾ S. oben S. 558.

⁴⁾ IV, 44.

⁵⁾ S. oben I, S. 281, Note 2, S. 1021.

Schönheit und andern Vorzügen die Schafwolle übertraf, und aus welcher die Inder ihre Kleider verfertigten 1), die Baumwollen-Stauden zu verstehen sind, bedarf kaum einer ausdrücklichen Bemerkung. Dieses ist die früheste Griechische Erwähnung dieses Gewächses.

Ferner gedenkt er eines Indischen Rohres, welches kein anderes sein kann, als das Bambusrohr. Aus ihm wurden die Bogen verfertigt2); dann waren die kleinen Fahrzeuge, welcher sich die fischefsenden Inder am Flufse, das heifst am Indus, weil nur dieser Fluss dem Verfasser bekannt war, bedienten, ebenfalls aus einem Rohr gemacht³). Dieses ist nicht das Bambus-Rohr, sondern ein anderes, ihm an Länge ähnliches und Kana genanntes, welches am Ufer dieses Flußes wächst und vielfach von den Anwohnern gebraucht wird 4). Wenn berichtet wird, daß diese Fahrzeuge aus einem einzigen Absatze des Rohres bestanden, so läßt sich diese Angabe dadurch rechtfertigen, daß das Bambusrohr, dem jenes an Höhe gleicht, über fünfzig Fuss hoch werden kann⁵) und daher die einzelnen Absätze die gehörige Länge besitzen, um aus einem einzelnen ein Boot zu machen. Auch in Betreff der Breite läßt sie sich als richtig ansehen, weil von spätern klassischen Schriftstellern die Dieke ausdrücklich bezeugt wird 6), so daß der ausgehöhlte Stamm als Fahrzeug dienen konnte.

Dieselben Inder trugen panzerähnliche Kleider, welche auf folgende Weise verfertigt wurden. Sie schnitten die Schilfe am Fluße ab, welche sie schlugen und dann nach der Weise von Binsen zu Kleidern flochten. Auch dieses Gewächs läßt sich nachweisen. Die *Miani* am Indus, welche wie jene besonders vom Fischfange leben, flechten schöne Matten und Körbe aus den am Ufer wachsenden hohen Rohren und starken Gräsern⁷). Wenn man

¹⁾ III, 106. Nach VII, 65 trugen die Inder in dem Heere des Xerxes auch baumwollene Kleider.

²⁾ VII, 65.

³⁾ III, 98.

⁴⁾ S. T. Postans, Personal Observations on Sindh etc. p. 101.

⁵⁾ S. oben I, S. 300.

⁶⁾ Theophrastos sagt, Hist. plant. IX, II, p. 151, Schneid, daß die am Akesines wachsenden Rohre εὐπαγεῖς seien, und Plinius H. N, XVI, 36, daß er Indische Rohre von arborea amplitudo gesehen habe.

⁷⁾ S. T. Postans a. a. O. p. 60. Phoùs oder $\varphi \lambda \acute{e} v_5$ wird erklärt durch eine

erwägt, daß diese Angaben aus einem so hohen Alterthume hergekommen und uns nicht in der Darstellung des ursprünglichen Verfaßers vorliegen, welcher kaum ein anderer als Skylax sein kann, wird man nicht umhin können, ihre Genauigkeit als höchst bemerkenswerth zu betrachten.

Auch was von den Indischen Völkern erwähnt wird, läßt sich aus den einheimischen Schriften und den ältern und noch bestehenden Zuständen derselben genügend erläutern. Einige waren Nomaden, andere nicht 1). Die ersten wohnten gegen Osten und hiefsen Padaioi: andere hatten im Süden ihre Sitze. Sie nährten sich mit rohem Fleische und die Verwandten tödteten die kranken Männer und Frauen aus Furcht, daß, wenn sie an Krankheit stürben, ihr Fleisch verfaulen würde. Läugnete einer die Krankheit ab, wurde ihm nicht geglaubt, sondern er getödtet und die Männer bewirtheten sich mit seinem Fleische. Dasselbe thaten die Frauen mit den Frauen. Auch den Alten widerfuhr dieses und nur wenige erreichten ein hohes Alter, weil jeder, der in eine Krankheit verfiel, um's Leben gebracht wurde. Von einem andern Volke dieser Art, den Kalatiern, heifst es, daß sie ihre Eltern verspeisten. Dareios liefs ihrer zu sich kommen und befragte sie, ob es wahr sei und unter welcher Bedingung sie statt dieses Gebrauchs die Verbrennung der Todten bei sich einführen wollten²). Sie lobten diese Absicht des Königs. Allen diesen Indern wird die schwarze Farbe der Aethiopen und die öffentliche Begattung zugeschrieben 3).

Die letzte Bemerkung, dass sie schwarze Hautsarbe hatten, bezeichnet diese Stämme als Urbewohner; sie wird bestätigt durch die Bedeutung des Namens des einen, welcher aus dem Sanskritworte kâla, schwarz, abgeleitet ist; der zweite entspricht vermuth-635 lich dem Sanskritischen padja, schlecht⁴). Als Bewohner des innern Indiens erscheinen sie durch ihre von den Persern weit entsernte Lage gegen Osten und Süden. Die Gonda haben keine festen Wohnsitze, sondern wechseln sie; von einigen wird berich-

Binsenart; es ist aber im obigen Falle gewifs die oben erwähnte Grasart zu verstehen.

¹⁾ III, 98-99, 101.

²⁾ III, 38.

³⁾ Ebend. 101.

⁴⁾ S. oben I, S. 465.

tet, daß sie kranke und altersschwache Personen tödten und die Familie ihr Fleisch verzehre 1). Es erhellt hieraus die Genauigkeit des Berichtes.

Die eben erwähnten fischefsenden Inder wohnten in den Sümpfen am Fluße und fingen auf ihren kleinen Fahrzeugen die Fische, die ihnen roh zur Nahrung dienten²). Diese Lebensweise wird in dem großen Epos den Anwohnern der südlichen Sarasyatî zugeschrieben³), wodurch ebenfalls die Wahrheit des Griechischen Berichterstatters bestätigt wird, weil dieser Fluß nicht weit entfernt vom Indus dem Meere zufließt.

Von den Arischen Indern werden von Herodotos keine mit ihren Eigennamen erwähnt; denn die goldbringenden Inder, welche die nördlichsten und tapfersten waren 4), hießen bekanntlich *Darada*. Daß sie sich auch durch die Farbe von den Urbewohnern unterschieden, läßt sich daraus schließen, daß sie den schwarzen entgegengestellt werden.

Ich glaube endlich in dem Berichte des alten Halikarnassers von Indien auch die älteste abendländische Erwähnung der Brahmanischen Einsiedler zu erkennen. Von einigen heifst es, daß sie nichts beseeltes tödteten, nicht säeten und keine Wohnungen zu haben pflegten; sie nährten sich nur von Vegetabilien und zwar von einer Art von wildwachsender in einer Hülse eingesehlofsenen Hirse, die sie aus ihr herausnahmen und sodann aßen. Wenn einer von ihnen mit einer Krankheit befallen wurde, zog er sich in die Einsamkeit zurück, wo er blieb; um die Verstorbenen und Kranken kümmerte sich Niemand 5). Man kann in dieser Beschreibung nicht die Vânaprastha verkennen, welche sich in den Wald zurückzogen 636 und dort von Wurzeln und Früchten lebend, und von den übrigen Menschen entfernt, sich der Beschaulichkeit bis zu ihrem Tode widmeten 6). Da einige Arten des Panicum in Indien wild wachsen 7), stimmt auch diese Einzelheit mit der Wirklichkeit überein.

¹⁾ S. oben I, S. 428.

²⁾ S. Herod. III, 98.

³⁾ S. oben I, S. 947, Note 2.

⁴⁾ S. Herod. III, 102.

⁵⁾ S. ebend. 100.

⁶⁾ S. oben I, S. 693.

⁷⁾ S. ebend. S. 292.

Indem ich zur Betrachtung der Nachrichten von Indischen Dingen übergehe, welche uns aus der Schrift des Ktèsias noch erhalten sind, erinnere ich an die oben gemachte Bemerkung 1), daß es schwierig ist sowohl wegen der ungenügenden Weise, in welcher die Bruchstücke aus ihr vorliegen, als wegen der Vorliebe des Verfaßers für das Wunderbare das Wahre von dem Hebertriebenen zu trennen und eine befriedigende Erklärung zu geben, dann daran, daß ich an mehreren Beispielen nachgewiesen habe, daß seine Angaben, so weit sie schon geprüft worden, sich im wesentlichen als richtig erwiesen haben, er aber nicht von dem Vorwurfe freigesprochen werden kann, das Wahre durch Vergrößerung absichtlich entstellt zu haben. Bei der Beurtheilung seines Werkes sind besonders zwei Umstände zu berücksichtigen. Der erste ist, daß er am Hofe des Artaxerxes Mnemon als dessen Arzt sich aufgehalten hat und dadurch die beste Gelegenheit hatte, von den Persern alles zu erkundigen, was sie von Indien in Erfahrung gebracht hatten. Auch Inder konnte er über ihr Vaterland befragen, weil er bezeugt, daß er solche gesehen hatte und zwar weiße, also Arische²). Der zweite ist, daß der Auszug aus seiner Schrift erst von einem viel später lebenden Byzantiner, dem Patriarchen Photios um die Mitte des neunten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung und mit solcher Vorliebe für das Wunderbare so nachläfsig gemacht worden ist, daß er keinen paßenden Maßstab gewähren kann, um den wahren Werth des Originals zu beurtheilen. Auch die allermeisten andern Anführungen betreffen die fabelhaften Indischen Völker und die wunderbaren Erzeugniße des Landes. Von mehreren dieser Angaben ist es durch die fortgeschrittene Erkenntnifs des Indischen Alterthums möglich geworden zu zeigen, daß sie nicht von dem Verfaßer erfunden wurden, sondern aus bei den Indern verbreiteten Dichtungen herstammen. Man ist daher jetzt von der Beschuldigung der Lügenhaftigkeit, die die Alten 637 ihm in Beziehung auf sein Buch über Indien machten, im Allgemeinen zurückgekommen; man geht aber andererseits zu weit, wenn man ihn ganz von Lügen freispricht, obwohl seine Entstellungen der Wahrheit in den meisten Fällen in seiner Neigung Unerhörtes zu berichten ihre Quelle haben.

¹⁾ S. oben S. 561.

S. Ctesiae Fragm. Ed. CAROL. MUELLER 9, p. 81, a. Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl.

Seine Schrift, welche aus einem Buche bestand, verfaßte er nach seiner Rückkehr in sein Vaterland im Jahre 398 vor Chr. G. 1), wie viel später läßt sich nicht bestimmen. Herodotos und die übrigen ältern Vorgänger hat er nicht zu Rathe gezogen; ob seine Uebereinstimmung mit Skylax in Beziehung auf die fabelhaften Völker Entlehnung sei, ist zweifelhaft 2) Bei dem, was ich im folgenden über seine Indischen Nachrichten sagen werde, muß es genügen, das wesentlichste hervorzuheben, da es unpaßend wäre, hier ausführliche Untersuchungen über noch nicht erklärbare Nachrichten anzustellen und es hinsichtlich der fabelhaften Völker hinreicht, ihre Indische Herkunft zu beweisen.

Nach Ktesias wäre Indien nicht kleiner gewesen, als das ganze übrige Asien3) welches eine deutliche Uebertreibung ist. Die Inder galten ihm, wie dem Herodotos, als das größte aller Völker und als das äußerste, jenseits deßen keines mehr wohnte 4). Von den Indischen Flüßen kennt er genau genommen nur den Indus, weil es dahingestellt bleiben mufs, ob der Hyparchos der Ganges sei⁵). Da den Persern nur von dem Indusgebiete eine zuverläßigere Kunde zugekommen war, muß angenommen werden, daß seine genauern Mittheilungen auf dieses zu beschränken sind. Von dem erstern Flusse hatte er die Breite, wo er am schmalsten, auf vierzig, wo er am breitsten, auf hundert Stadien bestimmt; an den meisten Stellen hatte er die mittlere zwischen beiden 6). Diese Bestimmungen sind aber ohne Zweifel übertrieben7), worüber man sich 638 nicht wundern darf, da zu jener Zeit gewifs noch keine Mefsungen gemacht worden waren. Es ist dagegen richtig, daß er sowohl durch das Gebirge, als in der Ebene fliefsts). Von dem Indischen Meere hatte Ktesias erfahren, dafs es größer als das Griechische sei, als erdichtet muß betrachtet werden, daß es bis vier Finger-

¹⁾ S. a. a. O. p. 1, b.

²⁾ S. E. A. Schwanbeck's Megasth. Indic. p. 8.

³⁾ S. Ctes. Fragm. 59, p. 87, b.

⁴⁾ S. a. a. O. 57, 1, 2, p. 79, b.

⁵⁾ S. oben S. 563.

⁶⁾ S. Ctes. Fragm. 58, p. 87, a, nach Arrian. Anab. V, 4, 2. Nach Photios Auszuge 57, 1, 200, wo er am breitesten ist.

Der Indus ist bei Attok, wo er nicht am schmalsten ist, nur 360 Fuß breit;
 A. BURNES Reise I, S. 130, Deutsche Uebersetzung.

⁸⁾ S. Ctes. Fragm. 57, 6, p. 80, b.

breiten unter der Oberfläche so heiß sei, daß die Fische sich deshalb nicht der Oberfläche näherten, sondern in der Tiefe sich aufhielten ¹).

Der Dichtung muß auch zugeschrieben werden, daß die Sonne in Indien zehnfach größer erscheine, als in andern Ländern und eine Hitze dort herrsche, daß viele Menschen von ihr erstickt werden, daß es dort keine Gewitter und Regen gebe, sondern das Land von dem Fluße bewäßert werde; dagegen häufige heftige Stürme, welche alles ihnen sich darbietende mit sich fortreißen²). Nur die letzte Bemerkung kann als richtig gelten, sonst ist es bekannt, daß Indien im Gegentheile regelmäßige Regenzeiten hat, durch welche das Land bewäßert wird. Das Indusgebiet wird zwar nur im Delta vom Fluße überschwemmt, im obern Lande aber nur wenig und hat im Norden unter dem Gebirge starken Regen, im untern schwachen, ohne jedoch ganz von ihm entblößt zu sein³). Richtig ist dagegen die Bemerkung, daß in den meisten Indischen Ländern die aufgehende Sonne Kühle bringe, und daß sie während der übrigen Theile des Tages heftige Hitze verursache⁴).

Die Angaben über die Edelsteine sind schon oben erläutert worden 5). Ueber das aus der Tiefe eines Brunnens gewonnene Eisen, aus welchem die Schwerter verfertigt wurden, die die Eigenschaft besafsen, Hagel, Gewölk und Blitzstrahlen abzuleiten, habe ich schon früher bemerkt, daß es wahrscheinlich Blitzleiter waren 6). Ueber die Art seiner Gewinnung findet sich keine Angabe, dagegen eine über die, wie Gold gewonnen wurde 7). Es füllte sich jedes Jahr eine Quelle mit flüßigem Golde, welches aus ihr in hundert 639 thönernen Krügen geschöpft wurde. Sie mußten aus Thon sein, weil das Gold, wenn geschöpft, gerinne und es nöthig sei, die Krüge zu zerschlagen, um es zu erhalten. Die Quelle war viereckig und eilf Ellen im Umkreise, ein Klafter tief. Jeder Krug enthielt ein Talent Goldes. Der Sinn dieser Darstellung kann kaum

¹⁾ Ebend. 5.

²⁾ S. 57, 2, p. 79, b, 5, p. 80, b, 8, p. 81, a.

³⁾ S. oben I, S. 252.

S. Ctes. Fragm. 57, S, p. 81, a, wo nur dieses nicht passt, dass die erste Hälfte des Tages kühl sei.

^{5) 5,} p. 80, b, 2, p. 79, b.

⁶⁾ S. oben S. 564.

⁷⁾ S. Ctes. Fragm. 56, 4, p. 80, a.

ein anderer sein, als daß goldhaltige Erze geschmolzen und das von ihnen abgelöste Gold ausgeschöpft wurde. Es muß ein Mißverständniß sein, daß es ein Quell war; statt ihrer werden wir einen zur Aufnahme des Goldes eingerichteten Behälter zu denken haben. Da ein Krug nicht außerordentlich groß zu sein braucht, um ein Talent oder etwas mehr als drei und fünfzig Pfund Gold zu enthalten, darf diese Einzelheit als wahr bezeichnet werden, doch wird kein Gewicht darauf zu legen sein, daß jedes Jahr dieser Hergang sich wiederhole. Ist diese Auffaßung richtig, so verstanden die Inder das Gold durch Schmelzen aus den Erzen zu gewinnen.

Vom Golde wird sonst berichtet, daß es nicht aus Flüßen durch Waschen erhalten wurde, welches jedoch ein Irrthum ist¹), sondern auf weit ausgedehnten Bergen sich vorfand, wo es von den Greifen gehütet wurde²). Dieses ist, wie schon bemerkt worden, die dem Ktesias zugekommene Dichtung, statt daß es nach den übrigen Berichterstattern von den Ameisen gegraben wurde. Von den Silbergruben wird gesagt, daß es deren viele gebe, obwohl nicht so tiefe, wie in Baktriana. Dieses stimmt mit der Wirklichkeit überein, weil in Indien nur in Udajapura in Agmir Silbergruben vorzukommen scheinen, das obere Oxosthal Badakhshan dagegen an Silber reich ist³). Diese Nachricht würde sich demnach auf ein östlicheres Land beziehen, als das Indusgebiet.

Ueber den Siegelring *Pantarba*, welcher die Eigenschaft gehabt haben soll, wenn in's Wafser geworfen, andere Siegelringe und Edelsteine herauszuziehen, so daß sie mit einander verbunden 640 seien, möge die Bemerkung genügen, daß eine befriedigende Erklärung dieses Berichtes noch nicht gefunden ist⁴). Auch muß es

¹⁾ S. oben I, S. 281, Note 2.

²⁾ S. Ctes. Fragm. 57, 12, p. 82, a.

³⁾ S. RITTER'S Asien IV, 2, S. 882 und The Travels of Marco Polo. By W. MARSDEN, p. 129. In neueren Berichten finde ich jedoch keine Erwähnung des Silbers in diesem Lande und Ktesias ist der einzige alte Schriftsteller, der diese Angabe hat; es ist jedoch kein Grund, deren Wahrheit zu bezweifeln, da das Land noch sehr unvollständig untersucht worden ist.

⁴⁾ S. Ctes. Fragm. 57, 2, p. 79, a, p. 87. Nach einer Lesart zog ein Baktrischer Kaufmann ein Hundert und sieben und siebenzig, nach einer andern nur sieben und siebenzig Siegelringe und Edelsteine vermittelst des Panturba aus einem Fluße hervor.

dahingestellt bleiben, was unter dem von Bäumen hervorgebrachten Elektron zu verstehen sei, welches von Bäumen in Gebirgen während dreifsig Tage im Jahre am Fluße Hyparchos ausgeschwitzt wurde und im Waßer sich erhärtete¹). Nur so viel möchte gewiß sein, daß es ein aus Bäumen hervorfließendes Harz war, deren es mehrere in Indien giebt, besonders im östlichen, wo vermuthlich jener Fluß zu suchen ist.

Die Erwähnung dieses Baumes führt zur Betrachtung der Nachrichten über Indische Gewächse und die Erzeugnifse des Pflanzenreichs. Von den Bäumen, von welchen das Karpion genannte Oel hervorgebracht wurde, ist schon früher gehandelt worden²). Von den Indischen Palmen heifst es, daß ihre Früchte, welche Nüfse genannt werden, dreimal größer seien, als die der Babylonischen³). Es liegt am Tage, daß es eine andere, als die Dattelpalme war und ohne Zweifel die Kokos, deren Nuß eine solche Größe hat.

Von dem Indischen Rohre hatte Ktesias angegeben, daß es in den Gebirgsgegenden am Indus wachse und eine so große Dicke habe, daß zwei Männer mit ausgebreiteten Händen es nicht um-641 spannen konnten, die Höhe sei die des Mastes eines großen Schiffes 4). Dieser Bericht stimmt mit dem Herodotischen überein, nur enthält er genauere Bestimmungen, welche als der Wahrheit entsprechend betrachtet werden dürfen, weil das Bambusrohr die Höhe von sechszig Fuß erreichen kann und zwei Fuß im Durchmeßer hat 5). Ktesias hatte zuerst mitgetheilt, daß es männliche

¹⁾ S. Ctes. Fragm. 57, 19, p. 83, a und p. 100, b. Der Indische Name des Baumes war Siptachora, welches Griechisch γλυκὸ ἡδύ bedeutete. Die Erklärung von Tychsen in Heeren's Ideen I, 2, S. 388 aus dem Neupersischen shifteh khor, lieblich zu efsen, hat gegen sich, daß es in der alten Persischen Sprache solche Zusammensetzungen nicht giebt. Es mag der zweite Bestandtheil efsen bedeutet haben, da qar im Zend diese Bedeutung hat; für den ersten weiß ich nichts anzugeben.

²⁾ S. oben S. 564.

³⁾ S. Ctes. Fragm. 57, 13, p. 82, a, 71, p. 98, a.

⁴⁾ S. ebend. 57, 6, p. 80, b und 63, p. 90, a.

⁵⁾ Nach S. T. G. Wahl's Erdbeschreibung von Ostindien II, S. 765. Nach einem andern Auszuge, 63, p. 90, a, konnten es zwei Männer nicht umarmen und es sei dreifsig Klafter hoch. Ich führe dieses an, weil es zeigt, daß die späteren Verfertiger von Auszügen, in diesem Falle Tzetzes, Ktesias Angaben noch übertrieben haben.

und weibliche Rohre gebe; jene hätten kein Mark, nur diese, jene seien dichter und stärker, diese breiter. Er hat ebenfalls die Angabe, daß aus ihnen Schiffe gemacht wurden und zwar kleine, weil sie nur höchstens drei Menschen aufnehmen konnten, wenn anders, wie es wahrscheinlich ist, diese Bestimmung ihm gehört 1).

Unter dem Ausdruck: von Bäumen hervorgebrachte Kleider können nur baumwollene verstanden werden²). Ktesias hatte ohne Zweifel erzählt, daß die Inder vorzugsweise das Sesamum-Oel gebrauchten und es kann nur die Schuld des Verfaßers des Auszugs sein, wenn dieser Gebrauch nebst dem des aus Nüßen gepreßten Oeles den Pygmäern zugeschrieben wird³). Seine übrigen Angaben über die Gewinnung von Oelen gehören offenbar der Dichtung⁴). Unter diesen Erzeugnißen der überschwänglichen Einbildungskraft der Inder möge hier noch besonders gedacht werden des aus im Indus lebenden Würmern gewonnenen Oeles, welches die Eigenschaft beseßen haben soll, alles anzuzünden und zu der 642 Ansicht verleitet hat, daß die alten Inder Feuerwaffen gekannt

Sie findet sich bei Plinius H. N. XVII, 3 ohne Angabe des Urhebers. Es wird daselbst auch bemerkt, daß die einzelnen Absätze oft über fünf Ellen lang waren.

²⁾ S. Ctes. Fragm. 57, 22, p. 84 und 77, p. 100, b.

³⁾ S. a. a. O. 57, 11, p. 82, a.

⁴⁾ Die Pygmäer sollen es auch aus einem in ihrem Lande befindlichen See bei Windstille geschöpft haben, 57, 11, p. 82, a und 81, p. 103, b. Die Kynokephaloi, die Hundeköpfe, bereiteten es aus Milch, 57, 22, p. 84, b und 78, p. 101, a. Dieses kann kein wirkliches Oel gewesen sein; es gehört ohnehin einem halb fabelhaften Volke. In das Gebiet der Dichtung ist auch der Fluss zu verlegen, der aus einem Felsen Honig herausströmt, 57, 13, p. 82, a. Dieselbe Bemerkung gilt von dem aus einer Art von Würmern hervorgebrachten Oele. Diese lebten in der Tiefe des Flufses, hatten zwei Zähne und entführten bei Nacht Thiere, welche sie verzehrten, 57, p. 79, b und 80, p. 102, a. Gefangen, wurden sie dreifsig Tage in der Sonne aufgehängt; das aus ihnen tröpfelnde Oel wurde in thönerne Gefäße aufgesammelt; jeder Wurm lieferte zehn Maß Oel, welches dem Könige in versiegelten Krügen gebracht wurde. Es soll die Eigenschaft besefsen haben, alles anzuzünden, und wurde auch bei Belagerungen gebraucht. Mit ihm gefüllte Gefäße wurden in die belagerten Städte geworfen und steckten, wenn zerschlagen, in Brand. Das Feuer konnte nur durch eine Menge von darauf geworfenem Schutt oder Auskehricht gelöscht werden.

hatten¹). Diese Nachricht muß im Gegentheil angeführt werden, um zu beweisen, daß sehon zur Zeit des Ktesias diehterische Vorstellungen, welche den Indern eigenthümlich sind, den Persern bekannt geworden waren. Es leidet kaum einen Zweifel, daß in der in Frage stehenden Nachricht des Ktesias eine Entstellung der Altindischen Vorstellung von übernatürlichen Waffen liegt, die in den besonderen Kräften und Eigenschaften der Götter bestanden und den Menschen verliehen werden konnten²). Die Verehrung der Schlangen war vorzüglich in den nordwestlichen Gränzländern verbreitet³), auf welche sich Ktesias Bericht besonders bezieht. Es wird demnach eine von einem der dort verehrten Schlangengötter verliehene Feuerwaffe sein, welche dem Ktesias als eine wirkliche dargestellt wurde.

Ich habe des Zusammenhanges willen demjenigen vorgegriffen, was über des Ktesias Nachrichten von Indischen Thieren zu bemerken ist. Von den Erzeugnißen der Pflanzenwelt hatte er des sehr süßen Weines gedacht⁴), unter welchem Ausdrucke wohl nur ein aus Zucker oder Palmensaft zubereitetes berauschendes Getränk verstanden werden kann, weil in Indien bekanntlich keine Trauben wachsen. Es gab endlich nach ihm auch einen Baum Parebos oder 643 Parybos, der sich nur in den Gärten des Königs fand, deßen Wurzel alles an sich zog, wie Metalle, auch Vögel und Schafe; die meisten Vögel wurden durch sie gefangen. Auch diente die Wurzel als Heilmittel gegen Beschwerden des Unterleibs 5). Mit dieser Vorstellung wird am paßendsten die von Wünschelruthen verglichen, mit deren Hülfe man glaubte, Metalle entdecken zu können. Welcher Indische Baum gemeint sei, ist unsicher.

¹⁾ Was P. von Bohlen gethan hat, Altes Indien II, S. 64. Die Berufung auf.den Amara-Kosha, in welchem sich Agniçâstra, Feuerwaffe, finden soll, ist unrichtig, da es in ihm fehlt. Wilson bezieht es u. d. W. mit Recht auf die Wunderwaffen; dafs es auch Rakete bezeichnen könne, bezeifle ich. Die einzige Waffe, die man mit einer Feuerwaffe vergleichen könnte, hat mit den unsrigen gar keine Achnlichkeit; es sind nämlich Pfeile, deren Spitzen glühend gemacht waren, s. Mân. dh. ç. VII, 90.

²⁾ S. oben I, S. 674, Note 1.

³⁾ S. oben S. 468.

⁴⁾ S. Ctes. Fragm. 57, 29, p. 86, wo auch der Käse erwähnt wird, den er selbst gekostet hatte. Was mit diesem Worte im vorliegenden Falle gemeint sei, ist unklar.

⁵⁾ S. Ctes. Fragm. 57, 18, p. 83, a und 73, p. 99, a und die Noten ebend.

Wer sich den großen Reichthum Indiens an Gewächsen in's Gedächtnifs ruft, dem wird die Wahrnehmung nicht entgehen, daß die uns erhaltenen Nachrichten des Ktesias von ihnen sehr dürftig sind. Diese Dürftigkeit mag zum Theil ihren Grund darin gehabt haben, daß die Gebiete, die den Persern und daher ihm am vollständigsten bekannt waren, weniger reich an Erzeugnifsen des Pflanzenreichs sind, als die des innern Indiens; allein der Hauptgrund wird in der Nachläßigkeit und Unvollständigkeit des allgemeinen Auszugs gesucht werden müßen, in welchem die verschiedenen Gegenstände ohne rechten Zusammenhang aufeinander folgen, so wie in dem Umstande, daß es zufällig ist, daß von gewißen Dingen sich ausführlichere Anführungen aus seinem Buche vorfinden, von andern dagegen nicht. Dieses gilt besonders von den Beschreibungen der gewöhnlichen Dinge, während von den wunderbaren viel reichhaltigere Auszüge uns zugekommen sind. Wir können daher die klassischen Schriftsteller, welche Stellen aus der Schrift des Ktesias uns aufbewahrt haben, von dem Vorwurfe nicht freisprechen, gerade das ungewöhnliche und wunderbare ausgewählt zu haben.

Dieser Vorwurf trifft auch die Angaben über die Indischen

Thiere; von einigen der am meisten von den Indern geschätzten oder gepriesenen, wie von den Kühen und den Löwen, ist nichts aus Ktesias Werke uns erhalten und im Gegentheile viel mehr von den außergewöhnlichen und erdichteten. Daß Ktesias von jenen gehandelt, möchte kaum in Abrede gestellt werden. Ueber andere Thiere war er unrichtig belehrt worden. Die Kenntniss der Indischen Thierwelt, welche durch ihn seinen Landsleuten zugeführt ward, hat für die Geschichte der zoologischen Wißenschaft eine zwiefache Bedeutung. Es steht erstens fest, daß der Begründer 644 dieser Wißenschaft, Aristoteles, seine Berichte von Indischen Thieren benutzt hat; sein Buch hat daher einen, obwohl nur geringfügigen Beitrag zu den Materialien geliefert, auf welche jener hervorragende Geist seine Beobachtungen gründete. Zweitens wurden durch ihn mehrere Indische Thiere zuerst den Hellenen bekannt und er hat insofern zur Erweiterung der zoologischen Kenntnifs seiner Landsleute mitgewirkt. Diesen Zuwachs an Kenntnifs genauer darzulegen ist Sache der Geschichte der Zoologie, für die Geschichte des Griechischen Wifsens von Indien genügt es, die von ihm erwähnten Thiere aufzuzählen 1); eine Ausnahme davon darf nur dann eintre-

¹⁾ Er hatte das Vorkommen von Schweinen in Indien geläugnet und war

ten, wenn ein Thier durch ihm angehörige oder angedichtete Eigenschaften vor den übrigen als bevorzugt erscheint oder wenn die Form der Darstellung für die Anschauungsweise des Verfaßers charakteristisch ist.

Von dem Thiere, welches den fremden Völkern wegen seiner 645 Größe, seiner Gelehrigkeit und seines vielfachen Gebrauchs als das merkwürdigste erscheinen mußte, vom Elephanten hatte er, von den Persern dazu verleitet, der Uebertreibung sich schuldig gemacht, daß dem Könige der Inder im Kriege hundert Tausend voranzogen, während drei Tausend der stärksten und tapfersten nachfolgten 1). Ebensowenig kann es wahr sein, daß diese Thiere gebraucht wurden, um die Mauern der feindlichen Städte niederzureißen, aber gewiß ist, was er bezeugt selbst gesehen zu haben, daß sie in Babylon Palmen mit den Wurzeln ausgerißen hatten. Er ist der erste Grieche, welcher der Eigenthümlichkeit der weib-

wegen dieses Irrthums von Aristoteles getadelt worden; s. Fragm. 71, p. 98, a. Die von ihm erwähnten Ziegen und Schafe mit langen Schwänzen, welche größer als Esel waren, Fragm. 57, 13, p. 83, a und 70, p. 97, a, gehören wahrscheinlich nicht Indien, sondern Ladakh und Jârkand. Die Schafe sind in Pengâb selten und Heerden von ihnen fehlen; s. RITTER's Asien V, S. 117; dagegen finden sich in Jarkand Schafe mit Fettschwänzen; s. ebend. S. 397. Die Schafe, von deren Wolle die Shawle verfertigt werden, sind bekanntlich in Ladakh zu Hause. Die Schafe in Sindh sind schlecht; s. T. Postans Personal observations on Sindh, p. 111. Ktesias hatte auch von den starken Indischen Hunden gehandelt; s. Fragm. 57, 5, p. 80, a. Seine kleinen Affen mit langen Schwänzen, Fragm. 57, 3, p. 80, a und 61, p. 87, b, sind die Art von Meerkatzen, welche Simia faunus heißen. Er hatte auch von den zahmen und wilden Eseln gesprochen; s. Fragm. 57, 25, p. 85, a. Die ganz kleinen sehr giftigen Schlangen, welche ein sehr tödtliches zwiefaches Gift enthielten und in den Gebirgen, woher die Sarder kamen, sich fanden, Fragm. 57, 16, p. 82, b und 72, p. 98, a, sind wohl die Cobra de Aurellia, welche nur achtzehn Zoll lang und sehr giftig sind; s. S. F. G. WAHL's Erdb. von Ostindien S. 840. Nach Ktesias hatten sie die Länge des Abstandes zwischen dem ausgespannten Daumen und dem kleinen Finger. Die Angabe, daß das Gift sich in den Schwänzen befinde, ist natürlich erdichtet. Unter den großen Hähnen werden am richtigsten der Phasianus Impeyanus verstanden; s. Fragm. 57, 3, p. 80, a und die dort angeführte Note Cuvier's zu Plin. H. N. VII, p. 409. Von den die Lackfarbe hervorbringenden Insekten ist oben S. 562 gehandelt worden.

¹⁾ S. Fragm. 57, 3, p. 80, a, 60, p. 88, a und 61, p. 88, b.

lichen Elephanten gedacht hat, daß während der Brunstzeit aus einer kleinen Oeffnung an den Schläfen eine starkriechende Flüßigkeit herausfließt. Von den Papageien hatte er die naive Bemerkung gemacht, daß sie Indisch sprachen, aber Griechisch, wenn sie es gelernt hatten 1). Der Indische Name des Schakals ist von ihm in der Form Krokottas zuerst den Griechen mitgetheilt worden und es folgt aus ihm, so wie aus den Fabeln von diesem Thier, daß nicht der Aethiopische gemeint sein kann 2). Die ihnen angedichteten Eigenschaften, Nachahmungen der menschlichen Stimme, Stärke des Löwen, Schnelligkeit des Pferdes und andere beweisen, daß er schon damals in Thierfabeln eine Hauptrolle spielte, und daß solche in Indien im gewöhnlichen Umlaufe waren, wenn es eines solchen Beweises bedürfte.

Von den vier noch übrigen Thieren müßen zwei als wirkliche betrachtet werden, obwohl es schwierig ist, sie in der Wirklichkeit nachzuweisen, die zwei andern dagegen als erdichtete und zwar nicht von den Indern selbst. Der wilde Esel war besonders aus646 gezeichnet durch sein Horn und wurde besonders deswegen gejagt, weil aus den Hörnern Becher verfertigt wurden, welche den aus ihnen trinkenden gegen gewiße Krankheiten und Gift schützten 3). Dann unterschied er sich von den übrigen dichthufigen Thieren durch seine Galle an der Leber und das Knöchelbein. Die erste Bestimmung paßt auf das Rhinoceros, welches eine große Gallenblase besitzt, die zweite dagegen nicht, weil alle vierfüßigen Thiere Knöchelbeine haben 4). Dieses könnte jedoch nur ein Irrthum des Verfaßers sein, obwohl ein auffallender, da er Arzt war und selbst

¹⁾ S. ebend. 57, 3, p. 80, a und 61, p. 89, a.

²⁾ S. ebend. 87, p. 105, b, wo es als ein Acthiopisches Thier dargestellt wird. E. A. Schwanbeck hat, Megasth. Indic. p. 3, mit Recht bemerkt, daß sowohl der Name, als die Fabeln von ihm einen Indischen Ursprung der Nachricht bezeugen. Er erklärt den Namen aus Karaţaka, indem k und t umgestellt seien, um einen Anklang von zροzόδειλος und ähnliche Wörter hervorzubringen. Jenes Wort bedeutet aber eigentlich Krähe und wird nur im Hitopadeça als Eigenname eines Schakals gebraucht. Ich halte es daher für richtiger, die Griechische Form aus Koṭṭhâraka, d. h. Schakal, zu erklären, indem in diesem Prâkritischen, aus der starken Form kroshţâra gebildeten Worte raka umgestellt worden sein kann.

³⁾ S. Ctes. Fragm. 57, 25-26, p. 85, a und 79, p. 100, a.

⁴⁾ S. Tychsen's Bemerkungen hierüber nach Blumenbach's Mittheilungen in Heeren's Ideen 1, 2, S. 391.

solche Knöchelbeine gesehen hatte. Nach ihm waren sie roth, was ebenfalls falsch ist. Für das Rhinoceros spricht ferner die große Stärke des Thiers, aber nicht die große Schnelligkeit. Auch der Name Kartazonon giebt kein sicheres Mittel zur Bestimmung dieses Thieres an die Hand 1). Die aus dem Neupersischen versuchte Erklärung ist nicht haltbar. Eher könnte man denken, daß Ktesias den Indischen Namen des Rhinoceros, kadga, der leicht in kharga verwandelt werden konnte, in karta geändert habe, um einen Anklang an Griechische Wörter zu gewinnen, deren Bedeutungen stark dem Thiere angemeßen sind 2).

Faßen wir diese Bemerkungen zusammen, so ist am wahrscheinlichsten das Rhinoceros unter dem wilden Esel zu verstehen, weil kein anderes Indisches Thier gefunden wird, auf welches die Beschreibung befser passte. Wenn Ktesias ihm einen rothen Kopf und einen weißen Körper beilegt, während seine Farbe graubraun ist, so wird dieses ihm so berichtet worden sein. Ich bemerke in Beziehung auf dieses sogenannte Indische Einhorn und die zwei 647 fabelhaften Thiere, den Greif und den Martichoras, dass es unrichtig ist, sie in den Wunderthieren von Persepolis wiederzuerkennen und ihnen einen Baktrisch-Indischen Ursprung zuzusehreiben³). Ich habe schon früher gegen diese Ansicht erinnert⁴), daß die Aehnlichkeit jener mit den von Ktesias beschriebenen nur die allgemeine sei, daß in beiden Fällen Wunderthiere aus den Theilen wirklicher Thiere zusammengesetzt worden sind und dann, daß die Inder eine ethisch-religiöse Symbolik durch Wunderthiere nicht kennen. Die dort ausgesprochene Vermuthung, daß die Altpersischen Wunder-

¹⁾ Dieser Name findet sich nicht in den Bruchstücken aus Ktesias Schrift, sondern bei Ailianos De nat. animal. XVI, 16, wo gesagt wird, daß dieses Indische Einhorn so genannt worden sei. Die Erklärung aus dem Neupersischen kerk täzen, d. h. Rhinoceros laufend, von Tychsen a. a. O. S. 395, wird dadurch unzuläßig, daß im Altpersischen das Beiwort nicht zuletzt stehen kann. Dann ist kerk ohne Zweifel eine Entstellung des Sanskritnamens khadga, welches leicht in kharga übergehen konnte durch die Aussprache des d als r; es stimmt ohnehin nur die erste Silbe von karta mit kerk.

²⁾ Káora bedeutet stark, záoros Stärke. Da der Name sich nur in einer einzigen Stelle findet, könnte der zweite Theil leicht aus çãor entstellt sein.

³⁾ Nach Heeren, Ideen I, 1, S. 205 flg.

⁴⁾ S. mein. Aufs. über Persepolis in der Ersch-Gruber'schen Encyc. S. 361.

thiere Babylonisch-Assyrischen Ursprungs sind, ist durch die späteren Entdeckungen in Ninive bestätigt worden.

Ueber den Vogel Dikairos, der nicht größer als das Ei eines Rebhuhnes war, deßen Koth ausgegraben wurde und zuerst Schlaf und nachher Tod bewirkte¹), weiß ich so wenig, wie andere, etwas hinreichendes zu sagen. Daß er nicht erdichtet sei, erhellt daraus, daß der König der Inder dem Persischen davon zugesandt hatte und dieser ihn als etwas sehr kostbares aufbewahrte, weil er ein Mittel gegen unheilbare Krankheit darbot. Daß darunter nicht Opium verstanden werden kann, obwohl man daran gedacht hat, ist gewiß, weil der Anbau deßelben viel später in Indien eingeführt worden ist. Den Namen erklären zu wollen, möchte unmöglich sein, da er durch das Wort gerecht erklärt wird und entstellt ist, um ihm einen Griechischen Anklang zu geben.

Wenn die Greife als ein Indisches Thier bezeichnet werden ²), so findet sieh in Indischen Schriften dafür gar keine Bestätigung und sie müßen im Gegentheile als eine Dichtung der nördlicheren Völker betrachtet werden, wie der Issedonen ³), Arimaspen und anderer, die auch bei den Persern Eingang gefunden hatte und bei ihnen noch in der spätern Zeit sich erhielt. Ebenso fremd ist den Indern der Martichoras, defsen Name richtig durch Menschenfreßer 648 erklärt wird ⁴), aber Altiranisch ist, indem Martijagåra diese Bedeutung hat, der zweite Theil aber der Indischen Sprache fremd ist. Wenn Ktesias berichtet hatte, daß er ein solehes Thier bei dem Perserkönige, dem es von dem Indischen zum Geschenke gesandt worden, geschen habe ⁵), so ist er in diesem Falle unmöglich von dem Vorwurfe der Lüge freizusprechen.

Aus der ziemlich bedeutenden Anzahl von Indischen Thieren, die er nach dem vorhergehenden in seiner Schrift aufgeführt hatte und die nicht als vollständig betrachtet werden darf, so wie aus der noch erhaltenen Ausführlichkeit der Beschreibung einzelner darf mit Sicherheit gefolgert werden, daß er auch ausführlich von

¹⁾ S. Ctes. Fragm. 57, 17, p. 82, b und 72, p. 98, b. Der Name wird auch Dikeros geschrieben.

²⁾ S. ebend. 57, 12, p. 82, a und 70, p. 95, b.

³⁾ S. oben 609.

S. Ctes. Fragm. 57, 7, p. 80, b und 64—67, p. 90 flg. und oben S. 563, Note 5, dann Herod. III, 116, IV, 13. 27.

⁵⁾ S. Ctes. Fragm. p. 92, a.

den Sitten und Gebräuchen der Inder gehandelt hatte. Aus diesem Theile seines Werks, der für uns von größtem Belange gewesen sein würde, dürfen wir nicht erwarten, etwas unbekanntes über diese Gegenstände erfahren, sondern nur einen Außehluß über die Mittheilungen erhalten zu haben, welche damals aus Indien den Persern zugekommen waren, und über die Vorstellungen, welche sie sich von deßen Bewohnern gebildet hatten. Wir besitzen leider davon nur sehr dürftige Auszüge, dagegen zum Theil ziemlich vollständige Wiederholungen seiner Nachrichten von den fabelhaften Völkern.

Von den Indern behauptete er mit Recht, dass sie nicht durch den Einfluss der Sonne, sondern von der Natur ihre schwarze Farbe erhalten hatten 1). Er bewies dieses dadurch, daß er selbst weiße Inder gesehen hatte, zwei Frauen und fünf Männer. Er hatte von ihrer großen Gerechtigkeit, ihren Sitten und Gesetzen berichtet, von ihrem Wohlwollen gegen ihren König und ihrer Todesverachtung²). Nichts bezeichnet so deutlich die unzuverläßige Art, auf welche der allgemeine Auszug gemacht worden ist, als die Weglafsung gerade dieser wesentlichsten Gegenstände mit Ausnahme von vier weniger wichtigen Gebräuchen. Der erste ist, daß die Inder nach einem heiligen vom Sarder-Gebirge fünfzehn Tagereisen entfernten Orte zu einer unbewohnten Gegend zogen, wo sie Sonne und Mond verehrten3). Die Sonne soll ihnen während des Festes 649 fünf und dreifsig Tage im Jahre Kühle gewährt haben, damit sie es unverbrannt vollenden und zurückkehren konnten. Die Lage dieses Ortes kann nicht zweifelhaft sein; er muß im Vindhja gelegen haben, defsen Ausläufer das Sardergebirge ist 4). Es leuchtet von selbst ein, daß dieses nur ein vereinzelter Kultus dieser zwei Gestirne gewesen sein kann, wahrscheinlich von einem rohen Volke, dem auch die Legende von der fünf und dreifsigtägigen Abkühlung angehört haben wird.

Der zweite Gebrauch, defsen Erwähnung geschieht, hängt mit der Vorstellung zusammen, welche Ktesias sich von den körperli-

¹⁾ S. ebend. 57, 9, p. 81, a.

²⁾ S. ebend. 57, 8, p. 81, a und 14, p. 82, a.

³⁾ S. ebend. 57, 8, p. 81, a. Es muss ein Fehler des Textes sein, dass gesagt wird, sie verehrten den Ort unter den Namen der Sonne und des Mondes.

⁴⁾ Nach Heeren, Ideen 1, 2, S. 212 hätte er in der Wüste Gobi gelegen; die daselbst angeführte Meinung des Grasen Veltheim, Samml. von Aufs. II, S. 236, dass er im Ghatgebirge gelegen, kommt der Wahrheit viel näher.

chen Zuständen der Inder gebildet hatte. Sie erreichten ein Alter von Hundert und dreißig oder vierzig, die am längsten lebenden von zwei Hundert Jahren 1). Keiner von ihnen litt an Kopfweh, Augenkrankheiten, Zahnweh, Mundgeschwüren und Fäulniß. Es gab in Indien eine viereckige von Felsen eingeschloßene Quelle, in welcher die vornehmsten Inder mit ihren Frauen und Kindern sich badeten 2). Sie besaß die Eigenschaft sie und alles andere außer Gold, Silber, Eisen und Kupfer wieder auf den Rand herauszuwerfen. Sie heißt auf Indisch ballade, welches Wort nützlich bedeutete. In diesem Falle ist es ein wirklich Indisches, weil im Sanskrit balada Stärke gebend heißt. Außer dieser Notiz erfahren wir die wenig erhebliche Nachricht, daß die Inder die heilende Kraft von Quellen entdeckt hatten.

Eine andere Quelle besafs die Eigenthümlichkeit, daß das aus

ihr geschöpfte Waßer sich wie Käse verdichtete3). Wenn von ihm drei Obolen an Gewicht gestofsen und in Wafser gelegt einem Schuldigen zum Trinken gegeben wurde, bekannte er alle seine Vergehen. Der König bediente sich dieses Mittels, um die Angeklagten zum Geständnifse zu bringen. Die schuldig befundenen wurden zum Tode durch Hunger verurtheilt, die unschuldigen freigelaßen. Diese Einzelheit ist deshalb bemerkenswerth, weil von einem Lande im Westen des Indus im N. Peshâwar's, Udjâna, der Chinesische Pilger Fahien etwas ähnliches berichtet, nämlich daß, 650 wenn Zweifel über die Schuld eines Angeklagten obwaltete, dieser dadurch entfernt ward, daß ihm ein medizinisches Getränk gegeben wurde; die des Todes schuldigen wurden verbannt⁴). Viel früher hatte Plinius etwas ähnliches von einer Indischen Pflanze berichtet⁵). Die Schuldigen, welche von der Wurzel zubereitete, in Wein gelegte Pillen genofsen hatten, wurden Nachts von Visionen gequält und bekannten alle ihre Vergehen. Obgleich die von Ktesias angegebene Entstehung des von ihm erwähnten Ge-

¹⁾ Ctes. Fragm. 57, 15, p. 82, b.

²⁾ S. ebend. 57, 30, p. 86, a.

³⁾ S. ebend. 57, 14, p. 82, a.

⁴⁾ S. Foe K. K. p. 32.

⁵⁾ S. H. N. XXIV, 102. Die Namen derselben Achaemenius, welcher bekanntlich der Eigenname der Persischen Könige war, und Hippophobos, den Pferden Furcht gebend, weil sie sich besonders vor ihr in Acht nahmen, sind offenbar ihr von dem fremden Berichterstatter gegeben worden.

tränks unrichtig sein wird, so läßt sich an seiner Verwendung zu einem gerichtlichen Zwecke nicht zweifeln, da zwei andere Zeugen sie bestätigen. Solcher Gottesurtheile, welche divja und parixâ genannt werden, werden in den Gesetzbüchern mehrere aufgeführt¹); unter diesen kommt auch Gift vor. Wenn der Angeklagte, nachdem er es verschluckt hatte, keine nachtheiligen Wirkungen davon empfand, ward er für unschuldig erklärt, so daß auch durch die Inder selbst Ktesias Nachricht gerechtfertigt wird²).

Dieses gilt dagegen nicht von dem vierten Gebrauche, defsen in den Bruchstücken seines Werkes Erwähnung geschieht. Bei der Jagd von Hasen und Füchsen bedienten die Inder sich nicht der Hunde, sondern der Adler, Raben und Geier, welche sie dazu abrichteten³). Für diesen Gebrauch gewähren die Indischen Schriften keine Bestätigung, obwohl daraus nicht folgt, daß die Nachricht unwahr sei, nur möchte es zweifelhaft sein, ob Adler sich so zähmen laßen. Es wäre wichtig zu wißen, ob nicht durch ein Versehen des Ailianos, der allein sie mittheilt, die Geier statt der Falken gesetzt worden seien; es würde dann in diesem Gebrauche eine Uebereinstimmung mit den Thrakern und den alten Deutschen stattgefunden haben⁴).

Von den Arischen Indern erfahren wir in den auf uns gekommenen Auszügen aus Ktesias Werke nichts, als die oben ange-651 führte kurze Notiz, daß sie weiß waren⁵). Er spricht stets nur von einem einzigen Könige der Inder⁶), woraus aber nicht gefolgert werden darf, daß das ganze westliche Indien damals ein einziges Reich bildete, sondern diese Darstellung wird ihren Grund darin haben, daß Ktesias nicht von den einzelnen Indischen Reichen handeln wollte.

Die fabelhaften Völker zerfallen in zwei Klafsen. Die eine enthält solche, die als pure Geschöpfe der Dichtung zu betrachten

¹⁾ S. Mân. dh. ç. VIII, 114—116, Jâgn. dh. ç. II, 95 flg. u. Çabda-Kalpadr. u. d. W. divja und parîxâ.

²⁾ Ueber die Gottesurtheile der Inder hat ausführlich gehandelt A. F. Stenz-Ler in der Ztschrift. d. D. Morg. Ges. IX, S. 661.

³⁾ S. Ctes. Fragm. 65, p. 95, a.

⁴⁾ Von der Falkenjagd bei den verschiedenen Völkern hat J. Grimm gehandelt in seiner Geschichte der deutschen Sprache S. 42 flg.

⁵⁾ S. oben S. 653.

⁶⁾ Wie z. B. 57, 14, p. 82, b, 57, 28, p. 86, a, 57, 31, p. 86, b u. s. w.

sind, die andere Stämme der Urbewohner, denen nach einer besondern Eigenthümlichkeit ihre Namen gegeben worden sind, bei einem ist dieser ein Griechischer. Von den ersteren hatte schon Skylax mehrere erwähnt. Da in Beziehung auf sie die bedeutsame Thatsache allein die allgemeine ist, daß diese Dichtungen so frühe den fremden Völkern mitgetheilt worden sind, woraus folgt, daß sie damals schon weit unter dem Indischen Volke verbreitet waren, wird es nicht nöthig sein, besonders von ihnen zu handeln, sondern nur ihr Anrecht auf eine Heimath in Indien zu begründen 1). Wenn von einem unter ihnen von Ktesias ohne Zwei-

1) Die Erotiziories die einmal Gebärenden; s. Tzetzes, Chil. VII, 636, Ctes. Fragm. p. 84, p. 104, b, heißen im Sanskrit Ekagarbha und bewohnen die acht varsha oder Regionen der irdischen Himmel; s. Bhâg. Pur. V, 17, 12. Nach der ältern Ansicht waren die varsha Welttheile; s. oben I, S. 732, Note 3. Ob Ktesias auch, wie Skylax, der Einäugigen gedacht habe, welche in dem großen Epos als Ekalokana erscheinen, ist zweifelhaft; s. Tzetz. Chil. ebend. und M. Bh. III, 297, v. 16137, I, p. 748; dagegen gewifs, dafs von beiden die Indischen Karnaprâvarana oder solche Menschen, welche sich ihrer Ohren als Mäntel bedienten, erwähnt worden sind. Sie wohnten nach der Indischen Ansicht in der südlichen Weltgegend; s. oben I, S. 683. Von Skylax wurden sie 'Ωτόλιχνοι, d. h. schaufelgroße Ohren habend, genannt; s. Tzetz. Chil. VII, 631, 638. Nach Ktesias hatten sie so große Ohren, daß sie mit ihnen ihre Arme bis zum Ellenbogen und Rücken umwickeln konnten; s. Fragm. 57, 31, p. 86, b. Ihren Namen scheint er nicht gekannt zu haben. Nach ihm hatten sie acht Finger an jeder Hand und acht Zehen an jedem Fusse, eine Angabe, welche in den Indischen Schriften fehlt, obwohl es gewifs auch eine Indische Vorstellung war. Megasthenes hatte den Indischen Namen durch Ένωτοχοίται übersetzt, d. h. solche, welche in ihren Ohren schliefen; s. defsen Fragm. in der Mueller'schen Ausgabe, p. 423, b, p. 424, b. Die Σκιάποδες kamen in den Schriften von Skylax, Hekataios und Ktesias vor, bei dem zweiten als Aethiopen mit der häufigen Uebertragung Indischer Dichtungen auf Aethiopien; s. Tzetz. Chil. VII, 629 flg., Philostr. vita Apoll. VII, 14. Fragm. hist. Graec. I, p. 17, b und Ctes. Fragm. 81, p. 104, b, 89, p. 106, a. Sie sind noch nicht in Indischen Schriften nachgewiesen worden; ihr Name müße im Sanskrit Khâjâpâda gelautet haben. Wahrscheinlich dachte man sich diese Menschen mit so großen Füßen, daß sie sich mit ihnen beschatten konnten. Von den Vorgängern des Ktesias waren die Einfüßler nicht genannt worden, welche in Indischen Schriften mit dem Namen Ekapâda sich wiedergefunden haben und zwar mit der Eigenschaft, daß sie trotz ihrer Einfüßsigkeit sehnell laufen konnten; s. Ctes. Fragm. 84, p. 104, b, p. 105, a. Die Stelle über sie aus dem

fel nach dem Vorgange der Perser berichtet wurde, dass es ein 652 sehr tapferes Volk war und fünf Tausend Männer aus ihm dem Könige der Inder als Bogenschützen und Lanzenträger folgten 1), wird man um so weniger in diesem Umstande eine Veranlaßung finden wollen, es für ein wirkliches Volk zu halten, als nach dem großen Epos die Einfüßler einem Könige Geschenke darbrachten, sondern nur einen neuen Beweis für die weite damalige Verbreitung solcher Dichtungen.

Bei dieser Gelegenheit wird am passendsten angeführt, dass Ktesias zuerst unter den Griechen eine Kunde von dem heiligen Lande der Uttara Kuru erhalten hatte, obwohl in der unvollständigen Gestalt, in welcher die Ueberreste seines Werkes uns jetzt vorliegen, dieses nur mit Hülfe der einheimischen Schriften bewiesen werden kann. Er hatte nämlich berichtet, daß es eine Quelle Silas gebe, in derem Wasser auch das leichteste in sie hineingeworfene versinke²). Dieses ist nun der Flus Cilâ oder Cailodâ, 653 über welchen man zu jenem Lande gelangte3). Es wurde geglaubt, daß nichts auf ihm schwimmen und nicht auf ihm gesahren werden könne, weil alles durch die Berührung mit seinem Waßer in

Râmâjana ist mitgetheilt in der Z. f. d. K. d. M. II, S. 40; die aus dem Mahâbhârata, nach welcher sie im Norden wohnten, oben I, S. 1026, Note 1. Plinius stellt sie, H. N. VII, 2, unrichtig als dieselben, wie die Sciapodes, dar.

- 1) S. Ctes. Fragm. 57, 31, p. 86, b. Nämlich von den in der vorhergehenden Note aufgeführten Langohrigen. In dieser Stelle finden sich wahrscheinlich Vermischungen verschiedener Angaben aus seiner Schrift. Nach ihr wären sie nicht verschieden gewesen von denjenigen, deren Frauen einmal gebären, und wohnten im Gebirge, wo das Rohr wächst, also am Indus. Die Kinder wurden mit Zähnen und weißen Haaren geboren, die im dreifsigsten Jahre anfingen schwarz zu werden und im sechszigsten Jahre ganz schwarz wurden. Nach einem andern Bruchstücke 81 aus Plinius H. N. VII, 2 hießen sie Pandore, wohnten in Thälern und wurden zwei Hundert Jahre alt. Ueber den Namen s. unten S. 658, Note 2.
- 2) S. Ctes. Fragm. 82, p. 104, a. Auch Megasthenes hatte diese Angabe, s. Fragm. hist. Graec. Ed. C. MUELLER II, p. 415, b, wo ein Flus Silas genannt wird, welcher aus der gleichnamigen Quelle durch das Land der Sileoi fließe und deßen Waßer so leicht und luftartig sei, daß nichts auf der Oberfläche sich erhalten könne, sondern alles in die Tiefe versinke.
- 3) S. Z. f. d. K. d. M. II, S. 63 flg. und oben I, S. 1017, Note 5. Außer der daselbst angeführten Stelle wird der Flufs Çilâ auch M. Bh. VI, 6, v. 219, II, p. 239 erwähnt, aber nach der spätern Ansicht im N. des Meru. Lassen's Ind. Alterthsk, II. 2. Aufl. 42

Stein verwandelt wurde; nur vermittelst des dort wachsenden Kiţaka-Rohres konnte man über das Waßer gelangen. Die Griechische Darstellung stellt sich als eine Umdrehung der Indischen Diehtung dar; wenn alles mit dem Waßer in Berührung kommende in Stein verwandelt wurde, mußte es schwerer werden, als jenes, und darin versinken. Die Griechen setzten also die Leichtigkeit des Waßers als Ursache der Nichtschiffbarkeit des Flußes voraus.

In den erhaltenen Auszügen aus Ktesias Schrift findet sich keine Erwähnung der Hyperboräer, welche, wie später gezeigt werden wird, den Indischen *Uttara Kuru* entsprechen. Nach Megasthenes lebten sie Tausend, nach der Indischen Ansicht Tausend, ja zehn Tausend Jahre¹). Es möchte daher nicht unwahrscheinlich sein, daß Ktesias ihrer unter dem Namen *Macrobioi* gedacht hatte, welche vier Hundert Jahre lebten²). Diese werden auch nach Aethiopien von Herodotos und andern spätern verlegt³), möchten aber Indischen Ursprungs gewesen sein.

Größere Beachtung verdienen die Angaben über die wirklichen Völker, weil aus ihnen mehrere Einzelheiten hervorgehen, welche über die Zustände der Urbewohner und ihre Berührungen mit den Arischen Indern ein um so unerwarteteres Licht verbreiten, als man gewöhnlich den Mittheilungen des Ktesias in dieser Beziehung jeglichen Werth abzusprechen pflegt.

Unter den wirklichen Völkern war eines sehwarz und wohnte oberhalb der Quelle des Flusses *Hyparchos* oder wahrscheinlich des Ganges ⁴). Sie brachten ihr Leben in Trägheit zu, aßen kein Korn, sondern lebten nur von der Milch von Kühen, Ziegen und

¹⁾ S. Fragm. hist. Graec. II, p. 424, a und Z. f. d. K. d. M. II, S. 67.

²⁾ S. Ctes. Fragm. 84, p. 105, a aus Plinius II. N. VII, 2, wo irrig ihnen beigelegt wird, daß die Frauen nur einmal gebären. Von den oben S. 657, Note 1 erwähnten Pandore hat er die Angabe, daß sie zwei Hundert Jahre lebten. Von ihnen findet sich in Indischen Schriften keine Spur, nur ist der Name sicher Indisch, weil pându weiß bedeutet. Plinius begeht auch einen andern Fehler, nämlich daß Kleitarchos und Megasthenes ihnen den Namen Mandi gegeben, welche drei Hundert Dörfer besaßen und deren Frauen im siebenten Jahre gebaren. Dieses ist eine Verwechselung mit Pandae; s. E. A. Schwanbeck's Megasth. Indic. p. 71, Note 65 und oben I, S. 797.

³⁾ S. Herod. III, 17.

⁴⁾ S. Ctes. Fragm. 57, 24, p. 84, b und oben S. 563.

Schafen, deren sie eine große Anzahl unterhielten. Diese Notiz ist insofern interefsant, als sie beweist, daß damals am obern Ganges oder richtiger wohl im Himâlaja noch schwarze Urbewohner erhalten waren, wie sie auch das große Epos dort kennt¹). Als eine Uebertreibung muß betrachtet werden, daß sie auch kein Waßer tranken und daß sie, obwohl keine Ackerbauer, nicht auch mit Früchten sich sollen ernährt haben.

Am vollständigsten sind die Nachrichten von den Kynamolgoi, den Hundemelkenden, oder den Kynokephaloi, den Hundeköpfigen, erhalten²), die gerade wegen dieser ihnen zugeschriebenen Eigenthümlichkeit die meiste Aufmerksamkeit der klassischen Schriftsteller auf sich gezogen haben müßen. Sie hatten eine weite Verbreitung, indem sie sowohl an den Quellen des Hyparchos wohnten, als im südlichen Indien; ihre Zahl wird angegeben, sie betrug ein Hundert und zwanzig Tausend. Sie waren schwarz und aufser den Köpfen von Hunden werden ihnen auch ihre Zähne, Schweife und ihre Stimme zugeschrieben, sie verstanden aber die Sprache der Inder. Der Grund ihrer Benennung und dieser erdichteten körperlichen Beschaffenheit ergiebt sich aus dem Umstande, daß sie große Hunde unterhielten, um mit ihnen die wilden Ochsen und andere wilde Thiere zu jagen 3). Wenn ihnen der Gebrauch von Hundemilch beilegt wird, so dürfte dieses auch nur eine Erfindung gewesen sein, weil es sonst von ihnen heifst, daß sie auch die Milch von Ziegen und Schafen gebrauchten. Die übrigen Dinge, welche von ihnen berichtet werden, beweisen, daß es ein wirkliches Volk, ein Stamm der schwarzen Urbewohner, gewesen ist.

Sie kannten wenige technische Künste, hatten keine Häuser und Betten, sondern wohnten in Höhlen und schliefen auf Lagern von Stroh, Blättern oder Gräsern⁴). Sie verstanden die Felle zu gerben, und die Männer und Frauen trugen die feinsten Kleider 655 aus solchen. Nur die reichsten besaßen leinene. Sie unterhielten eine große Menge von Eseln, Ziegen und Schafen; der Reichthum bestand bei ihnen aus der größten Zahl der letzteren. Außer der Milch nährten sie sich auch von den Früchten des Siptachora-

¹⁾ S. oben I, S. 467, Note 2.

²⁾ S. Ctes. Fragm. 57, 20, p. 83, b, 22, 23, p. 84, a und 75, 76, 77, p. 99, b und p. 100, a.

³⁾ S. ebend. p. 62, a.

⁴⁾ S. ebend. p. 84, a, b.

Baumes, welche sie trockneten und in geflochtene Körbe gelegt auch den übrigen Indern zuführten 1). Sie waren sehr sehnell im Laufen und gute Jäger, Bogenschützen und Speerwerfer. Sie lebten besonders von der Jagd; das Fleisch der erlegten Thiere dörreten sie in der Sonne²). Durch die Unzugänglichkeit ihrer Berge geschützt, wurden sie nicht von den Nachbarn mit Kriegen heimgesucht; sie werden als gerechte und harmlose Menschen geschildert3). Sie sollen ein Alter von Hundert und siebenzig Jahren, einige sogar von zwei Hundert Jahren erreicht haben. Sie trieben einen Handel mit den gebildeten benachbarten Indern und standen in einer freien Verbindung mit deren Beherrscher. Sie führten ihm jährlich auf Flößen zwei Hundert und sechzig Talente der getrockneten Früchte des Siptachora-Baumes zu, und ebenso viele eines rothen Färbestoffs und Tausend des Elektron oder des aus diesem Baume gewonnenen Harzes4). Den Indern verkauften sie diese Waaren und erhielten dafür Brod, Gerstenmehl, baumwollene Kleider, Schwerter, Bogen und Speere, die sie zum Jagen und Erlegen der wilden Thiere nöthig hatten. Der König schenkte ihnen jedes fünfte Jahr drei Hundert Bogen, drei Tausend Speere, ein Hundert und zwanzig Tausend kleine Schilder und fünfzig Tausend Schwerter.

Diese Beschreibung wirft ein helles Licht auf die Stellung der Indischen Urbewohner zu den Königen der Arischen Inder und das Verhalten dieser jenen gegenüber, auf den Verkehr der gebildeten Inder mit ihren rohen Landsleuten und den sittigenden Einfluß, den sie auf die Zustände der letztern ausübten. In ihren unzugänglichen Bergen vor Unterwerfung gesichert, mußte ihnen doch daran gelegen sein, mit den benachbarten Königen in Frieden zu leben und sie durch Geschenke sich günstig gesinnt zu machen, 656 jenen aber auch daran, diese die Ueberlegenheit ihrer Macht erkennen zu laßen. Durch das Bedürfniß, die zu ihrem Leben und ihren Beschäftigungen unentbehrlichen Hülßsmittel von den gebildeten Nachbarn sich zu verschaffen, mußten die Urbewohner sich an den Verkehr mit diesen gewöhnen und ihnen eine Gelegenheit

¹⁾ S. oben S. 645, Note 1.

²⁾ S. Ctes. Fragm. p. 84, a und p. 89, b, p. 99, b und p. 100, b.

³⁾ S. chend, p. 84, b und p. 100, b.

⁴⁾ S. ebend. p. 84, a.

gewähren, auch ihren Lehren und Gesetzen bei sich den Eingang zu öffnen.

Der Indische Name dieses Volks Cunamukha, Hundsgesicht, ist bis jetzt nur in einer bisher noch nicht herausgegebenen Schrift anfgefunden worden 1). Nach ihr wohnte es am Indus. Der als ihm gleichbedeutend von Ktesias angegebene Καλύστριοι²) läßt sich nicht befriedigend aus dem Sanskrit erklären, möchte daher in entstellter Form uns zugekommen sein. Zu läugnen, daß die Arischen Inder einem von ihnen verachteten Volke eine vom Hunde hergenommene Benennung gegeben, möchte kein triftiger Grund vorliegen, da der Hund ein verachtetes Thier war³) und der Name Çvapâka oder Çvapaka d. h. Ernährer von Hunden, eine der niedrigsten Kasten bezeichnet. Auch wird dagegen nichts einzuwenden sein, dass einer der Urstämme besonders der Hunde pflegte und sich ihrer bei der Jagd bediente, weil der wilde Hund in Indien eine weite Verbreitung hat und sowohl im Dekhan, als wahrscheinlich auch in Nepal sich findet4), also im Süden und Norden, wo die Kynamolgen wohnten. Auch sie sind auf Aethiopien und Libyen übertragen worden⁵).

Der dem dritten dieser Völker gegebene Name *Pygmäer* ist anerkannt ein Griechischer und bedeutet faustlang. Sie werden schon von Homer erwähnt als mit den Kranichen kämpfend⁶). Hieraus erhellt, daß er auf ein Indisches Volk übertragen worden ist. Die Indischen Pygmäer werden beschrieben als sehr klein, die 657 größten waren zwei Fuß groß, die meisten nur anderthalb⁷). Sie wohnten im innern Indien und waren schwarz, mißgestaltet und hatten stumpfe Nasen, langes Haar und ungewöhnlich lange Bärte.

S. Wilford's An Essay on the Sacred Isles in the West in As. Res. VIII, p. 331 aus dem Prabhâsa-khanda.

²⁾ S. Ctes. Fragm. 57. h, 20, p. 83, b. Vans Kennedy hat ihn nach Benfey's Indien S. 41 durch Kâlavastra, schwarzgekleidet, erklärt, woraus allerdings Καλύστριοι zusammengezogen sein könnte, defsen Bedeutung jedoch nicht pafst.

³⁾ S. oben I, S. 351.

⁴⁾ S. ebend. S. 351.

⁵⁾ S. Herod. IV, 191 und Agatharchides p. 44, ed. Huds., der aus Ktesias seine Nachricht geschöpft hat.

⁶⁾ S. Il. III, 3 flg.

⁷⁾ S. Ctes. Fragm. 57, 12, p. 81, p. 94, b und p. 105, a.

Sie waren tüchtige Bogenschützen und drei Tausend von ihnen waren im Gefolge des Königs. Ihre Schafe, Ochsen, Esel und Maulesel waren kleiner als die übrigen. Sie jagten die Hasen und Füchse nicht mit Hunden, sondern mit Adlern, Raben, Krähen und Geiern, wie die Inder, folgten Indischen Gesetzen und waren gerecht. Sie stimmten auch mit den Indern in der Beziehung überein, daß sie, wie oben erwähnt 1), das Sesamum-Oel gebrauchten, außerdem das Nußöl. Dieses ist alles, was in den Ueberresten des Werkes des Ktesias sich von ihnen noch findet. Um zu bestimmen, welches Indische Volk mit diesem Namen gemeint sei, ist noch zu erwähnen, daß Megasthenes den Kampf mit den Kranichen den Trispithamoi, den drei Spannen langen Menschen, zuschreibt2), mit welchem Worte er nur die Pygmäer hat bezeichnen können und wahrscheinlich diese Bezeichnung gewählt hatte, weil dieses Wort ein altes war³). Es darf daher angenommen werden, daß auch Ktesias von diesem Kampfe der Indischen Pygmäer mit den Kranichen berichtet hatte. Nun schreiben aber die Inder dem Vogel Vishnu's, Garuda, eine Feindschaft gegen das Volk der Kirâta zu, welcher deshalb Kirâtâçin, der Verschlinger der Kirâta genannt wird, und dieser Volksname hat auch die Bedeutung eines Zwerges 4). Hieraus erhellt, dass die Kirâta klein im Vergleiche mit den Arischen Indern waren und daher leicht mit den Pygmäern verwechselt werden konnten. Die Gestalt des Vogels des Vishnu, wie er von Dichtern beschrieben wird, entspricht nicht genau der 658 eines wirklichen Vogels; in den Abbildungen tritt die Vogelgestalt beinahe ganz gegen die menschliche zurück, doch findet sich eine Achnlichkeit sowohl mit einem Adler und Geier als mit einem Kranich 5). Wenn in der Mythologie gewöhnlich ein einziger Vogel

¹⁾ S. oben S. 646.

²⁾ S. Fragm. 30 in der C. Mueller'sehen Ausgabe p. 423, b.

³⁾ Es wird Hesiod. Op. 396 von der Radfelge gebraucht.

⁴⁾ S. Wilson u. d. W. Die Uebereinstimmung der Pygmäer mit den Kirâta ist zuerst nachgewiesen worden von E. A. Schwanbeck in Megasth. Indic. p. 65, wo auch die Stelle aus Ailianos II. An. XVI, 22 Σκιφὰτα πέφαν Ἰν-δῶν ἔθνος σιμοὶ τὰς ὁῖνας angeführt und bemerkt worden ist, dafs in der Anführung aus Megasthenes, Plinius. II. N. XXII, 2, Seyritas oder Syrictas chenfalls eine verderbte Form ist; dann darauf hingewiesen, dafs in der S. 661, Note 1 angeführten Abhandlung Wilford's p. 240 ein Indisches Volk Namens Kipiţanasika, stumpfnasig aufgeführt wird.

⁵⁾ S. Wilson u. d. W. Garuda und A. W. von Schlegel, Ind. Bibl. 1, S. 81.

dieser Art vorkommt, so ist daran zu erinnern, daß er auch als Vater und König der göttlichen Vögel galt 1) und es hindert nichts zu glauben, daß in der Vorstellung des Volkes ein Kampf derselben mit den Kirâta im Umlaufe war. Wenn die Angabe, dass sie im innern Indien wohnten, nicht mit ihrer Lage stimmt, nach welcher sie im östlichen Bengalen und im Himâlaja und weiter nach Norden ihre Sitze hatten, so ist dabei zu erwägen, daß die Ausländer dem Namen eine weitere Verbreitung gaben und ein Volk in Orissa auch mit ihm benannt haben²). Aus dieser weitern Anwendung des Namens erklären sich mehrere den Pygmäern beigelegte Merkmale, welche nur zum Theil auf die wahren Kirâta pafsen, welche, wie die Bhota-Völker bartlos sind, dagegen langes Haar tragen 3). Bei ihnen finden sich auch die stumpfen Nasen, dagegen nicht die schwarze Hautfarbe, durch welche sich dagegen die Gonda und andere Vindhja-Stämme unterscheiden, so daß auch in dieser Beziehung eine Vermischung anzunehmen sein wird. Die kleine Gestalt ist jedoch ein Kennzeichen beider dieser Völker; wenn die Kleinheit der Pygmäer auch ihren Thieren beigelegt worden, ist dieses einfach als eine Erweiterung bei den fremden Berichterstattern zu betrachten. Da wir oben gesehen haben⁴), daß die Arischen Könige Kirâta-Sklavinnen und Jäger unterhielten, da die Pygmäer als sehr tapfer und Jäger von wilden Thieren beschrieben werden und noch in der spätern Zeit Leute aus jenem Volke in ihrem Gefolge erscheinen⁵), erhält auch in diesem Punkt der Griechische Bericht eine Bestätigung, der auch darin seine Richtigkeit haben wird, daß zwar nicht alle, doch ein Stamm dieses Volks die Gesetze der Arischen Inder angenommen hatte.

Auch die Pygmäer mit ihrem Kampfe gegen die Kraniche sind aus ihrer ursprünglichen Indischen Heimath nach Aethiopien 659 verlegt worden 6). Ob die Sage schon von ihnen zur Zeit der Abfafsung der Homerischen Gedichte den Griechen zugekommen war, möge dahin gestellt bleiben.

¹⁾ S. oben I, S. 928.

²⁾ S. Peripl. mar. Er. c. 62.

³⁾ S. oben I, S. 532.

⁴⁾ S. S. 555 und Z. f. d. K. d. M. II, S. 38 flg.

⁵⁾ S. Vikramorvaçi S. 76 in der Ausg. von F. Bollensen.

⁶⁾ S. Hec. Fragm. 266, p. 18, a in der MUELLER'schen Ausgabe.

Die vorhergehende Durchmusterung des so verkürzt und unvollständig auf die Nachwelt gekommenen Berichts des von seinen Landsleuten der Lügenhaftigkeit beschuldigten Ktesias über Indien hat zur Genüge dargethan, daß er die Nachrichten in den meisten Fällen nur so wiederholte, wie er sie aus dem Munde der Perser vernommen hatte; diese hatten sie von den Indern, welche sich in ihrem Lande aufhielten, erhalten und wir besitzen sie nicht unmittelbar von jenen, sondern durch die Vermittelung der Perser. Aus diesem Umstande erklärt sich, daß die Namen mit einer einzigen Ausnahme, so weit sie erklärt worden, Persisch sind, und daß einige den Indern zugeschriebene ihnen fremd sind. Erwägt man diesen Umweg, den diese Mittheilungen gemacht haben, um von Indien nach Griechenland zu gelangen, so wird man nicht umhin können sich darüber zu verwundern, daß sie im Allgemeinen noch ihren Indischen Ursprung bekunden. Von dem Vorwurfe in einigen Fällen sie ausgeschmückt und sogar bei ihrer Wiederholung sich Unwahrheiten erlaubt zu haben, läßt sich Ktesias, wie gezeigt worden, nicht freisprechen. Auch hat er Griechische Vorstellungen auf Indische, wenigstens bei den Pygmäern übertragen. Denkt man sich jedoch seine Schrift in der vollständigen Gestalt, in welcher sie einst vorhanden war, so hatte er von den Erzeugnißen des westlichen Indiens und den Sitten und Gebräuchen seiner Bewohner eine ziemlich vollständige Schilderung gegeben, auch von dem innern Lande mehreres berichtet. Einige wenige Einzelheiten dienen sogar zur Aufhellung Indischer Zustände und deren gab es ohne Zweifel ziemlich viele, welche verloren gegangen sind, weil sein Werk nach der genauern Bekanntschaft der Griechen mit Indien seit Alexander des Großen Feldzug vernachläßigt wurde. Es kann jedoch die eigentliche Bedeutung seines Berichts nicht in diesen einzelnen Aufhellungen des Indischen Alterthums gesucht werden, sondern darin, daß er die Maße der Kenntniße von Indischen Dingen und die Gestalt, welche sie in dem Bewufstsein der Perser angenommen, seinen Lands-660 leuten mitgetheilt hatte und dadurch die Stufe bezeichnete, welche diese Kenntnifs vor Alexanders Zeit bei ihnen erreicht hatte. Sein Werk mag dazu beigetragen haben, die Begierde der Griechen nach der Erforschung fremder Länder zu steigern; einen Einfluß auf die Ausbildung der geographischen Wißenschaft hat er nicht ausgeübt, ebenso wenig auf das Unternehmen Alexanders, wie schon früher bemerkt worden ist 1).

Die Zeit nach Alexander.

Ganz anders verhält es sich mit den Kenntnißen, welche aus den Werken der Männer geschöpft werden können, die Alexander auf seinem Heereszuge nach Indien begleiteten und nach ihrer Rückkehr seine Thaten dargestellt und von den vielen Ländern, welche sie durchzogen, vieles berichtet hatten. Diese Berichte sind die von Augenzeugen und unterscheiden sich dadurch wesentlich von allen früheren. Sie erweiterten dadurch nicht nur den Kreis der positiven Kenntnisse von den fremden Ländern und den Eigenthümlichkeiten ihrer klimatischen Verhältnifse, ihrer Erzeugnifse und ihrer Bewohner, sondern wirkten auch bedeutend ein auf die Entwickelung der geographischen, naturhistorischen und ethnologischen Ansichten. Diese Einwirkung kann nicht bündiger und einleuchtender dargestellt werden, als es vom Verfaßer des Kosmos geschehen ist, der sich auf folgende Weise darüber ausgesprochen hat2). "Die Erweiterung des Ideenkreises - und dieses ist der Standpunkt, aus welchem hier des Macedoniers Unternehmen und die längere Dauer des baktrischen Reiches betrachtet werden müssen - war begründet in der Größe des Raumes, in der Verschiedenheit der Klimate von Cyropolis am Jaxartes (unter der Breite von Tiflis und Rom) bis zu dem östlichen Indus-Delta bei Tira unter dem Wendekreise des Krebses. Rechnen wir dazu die wunderbar wechselnde Gestaltung des Bodens von üppigen Fruchtländern, Wüsten und Schneebergen mannigfaltig durchzogen; die Neuheit und riesenhafte Größe der Erzeugniße des Thier- und Pflanzenreichs; den Anblick und die geographische Vertheilung der ungleich gefärbten Menschenraßen, den lebendigen Contrast mit theilweise vielbegabten, uraltcultivirten Völkern des Orients mit ihren religiösen Mythen, ihren Philosophemen, ihrem astronomi-661 schen Wifsen und ihren sterndeutenden Phantasien; in keiner andern Zeitepoche (die achtzehn und ein halbes Jahrhundert später erfolgende Begebenheit der Entdeckung und Aufschliefsung des

¹⁾ S. oben S. 125.

²⁾ Al. von Humboldt's Kosmos II, S. 186, S. 190.

tropischen Amerika's ausgenommen) ist auf ein Mal einem Theile des Menschengeschlechts eine reichere Fülle neuer Naturansichten, ein größeres Material zur Begründung der physischen Erkenntniß und des vergleichenden ethnologischen Studiums dargeboten worden. Für die Lebhaftigkeit des Eindrucks, welche eine solche Bereicherung der Ansichten hervorgebracht, zeugt die ganze abendländische Litteratur; die Kunde eines großen Theils des Erdbodens wurde nun erst recht aufgeschloßen. Die Welt der Objecte trat mit überwiegender Gewalt dem subjectiven Schaffen gegenüber und indem durch Alexanders Eroberungen die Griechische Sprache und Litteratur sich fruchtbringend verbreiteten, waren gleichzeitig die wißenschaftliche Beobachtung und die systematische Bearbeitung des gesammten Wißens durch Aristoteles Lehre und Vorbild dem Geiste klar geworden."

Ich füge diesen Bemerkungen hinzu, daß in der durch Alexanders Feldzug und deßen Folgen hewirkten großen Bereicherung der Kenntniße der Außenwelt einer dadurch mächtig geförderten wißenschaftlichen Forschung derselben ein Hauptantheil Indien zuerkannt werden muß. Die übrigen Länder waren früher sehon den Griechen viel bekannter; in Indien trat ihnen eine ganz neue, großartige Natur, eine eigenthümliche Gestalt des menschlichen Lebens entgegen, welche durch ihren Gegensatz den regen wißbegierigen Geist der Griechen mit neuen Ansiehten begaben und ihn zum eifrigen Nachforschen nach den Ursachen der Eigenthümlichkeiten der Indischen Welt anspornen mußten.

Von den Schriften der Begleiter Alexanders und der wenigen Griechen, welche während der Herrschaft der Diadochen Indien besuchten und beschrieben hatten, ist keine einzige vollständig erhalten, sondern nur Anführungen aus ihnen in Werken der spätern Zeit. Jedem einzelnen seinen Antheil an der Vermehrung des Griechischen Wißens von Indien anzuweisen, liegt außerhalb des Zwecks dieser Geschichte deßelben. Es ist sogar in manchen Fällen nicht mehr möglich dieses zu thun, weil die späteren Schriftsteller, welche jene Werke benutzten, häufig die Namen ihrer Verfaßer nicht angegeben haben. Hier kommt es ohnehin nur darauf an, die Summe der Griechischen Kenntniße von Indien während der Periode von Alexander bis auf Vikramâditja übersichtlich 662 den Lesern vorzulegen. Ich verbinde daher die aus Megasthenes uns außewahrten Mittheilungen mit den frühern.

Es ist jedoch nöthig hervorzuheben, daß zwischen den Begleitern Alexanders und dem zuletzt genannten Schriftsteller wesentliche Unterschiede obwalten. Jene lernten nur Indien bis zur Vipâçâ durch Augenschein kennen, dieser dagegen das innere Land bis zur Hauptstadt des mächtigen Königs der Prasier. In dem erstern Lande wohnten Völker, welche in ihren Zuständen und Sitten mehrfach von denen des zweiten Gebiets abwichen, in welchen das Altindische Wesen in seiner ganzen Eigenthümlichkeit zur Erscheinung gekommen war. Auch die Natur des erstern Landes trägt nicht vollständig das Gepräge, durch welches das innere Indien charakterisirt ist. Hieraus folgt, daß die Berichte der Feldzugsgenoßen Alexanders nur ein unvollständiges Bild der Indischen Natur und des Indischen Lebens in allen seinen Verwirklichungen darstellen konnten. Die Begleiter Alexanders haben nur weniges von den Sitten der Inder aufgezeichnet, von der Religion so gut wie gar nichts, von den Erzeugnissen nur einzelne beschrieben. Ganz anders Megasthenes, der sowohl die letztern als die Religion, die Staatsverfaßung, die Sitten und das tägliche Leben der Inder genau erforscht und ausführlich dargestellt hatte. Diese Bemerkung gilt auch von den geographischen Angaben. Die Theilnehmer an Alexanders Thaten in Indien hatten die Gegenden, durch welche sie durch ihn geführt wurden, ziemlich genau beschrieben, allein von den übrigen Gebieten nur weniges erfahren; Megasthenes hatte dagegen das ganze Land im N. des Vindhja vollständig kennen gelernt, wie die noch erhaltenen Bruchstücke seines Werkes beweisen; auch von den südlichern Gegenden eine reichhaltigere Kunde besefsen, als jene. Namentlich hatte er die meisten Indischen Völker und die Macht des einzelnen verzeichnet.

Ein anderer Unterschied ist aus dem verschiedenen Charakter beider Klassen von Schriftstellern entsprungen. Die Männer in Alexanders Gefolge, welche über Indien geschrieben haben, waren meistens Krieger und besaßen nur geringe wißenschaftliche Kenntnise; die Naturwißenschaften wurden erst damals durch Aristoteles begründet und waren vor ihm im wahren Sinne des Wortes gar nicht vorhanden. Diese Männer waren daher wenig befähigt, dasjenige richtig zu beurtheilen, was sie von den Indern vernahmen und das Wahre vom Falschen zu unterscheiden. In Indien fanden sie manches, welches ihnen in ihrem Vaterlande als erdichtet erschienen war, als wirkliches vor und es mußte ihnen daher auch 663

manches von den Indern berichtete, was sie nicht mit ihren eigenen Augen sahen, als wahr gelten. Hieraus erwuchs bei ihnen ihre Leichtgläubigkeit, die noch dadurch vermehrt wurde, dass auf ein Mal so viel neues und unerwartetes sich ihren erstaunten Blicken darbot und gleichsam ihren Geist überwältigte. Es kam noch hinzu, daß es ihnen nahe gelegt wurde, sieh bei ihren Landsleuten der wunderbaren Dinge zu rühmen, die sie in Indien entdeckt hatten. Megasthenes war mit größern Kenntnißen als seine Vorgänger und mit schärferem Urtheile begabt und hatte durch seinen längern Aufenthalt im Lande größere Ruhe und bessere Gelegenheit genauer zu beobachten, als jene auf ihren schnellen Durchmärschen, und sorgfältiger zu prüfen, was ihm von den Landesbewohnern berichtet wurde. Doch hat er auch manches in seiner Darstellung zugelafsen, was als Dichtung zu betrachten ist, obwohl es jetzt allgemein anerkannt ist, daß er dieses nicht erfunden, sondern nur Indische Dichtungen wiederholt hat. Die wißenschaftliche Bearbeitung des von ihm und seinen Vorgängern gesammelten Materials ist jedoch nicht seine That, sondern sie ist erst von spätern Griechen unternommen worden.

Megasthenes lebte, wie schon früher erwähnt worden 1), bei Sibyrtios dem Satrapen Arachosiens während der Regierung des Seleukos Nikator und wurde von diesem an Kandragupta als Gesandter geschickt, nachdem beide Könige eine durch eine Verschwägerung bekräftigte Freundschaft geschloßen hatten, daher wohl nach 302 vor Chr. G. Er kam wahrscheinlich mehrere Male nach Indien 2). Wann er seine Schrift, welche den Titel τὰ Ἰνδικά führte, verfaßt habe, läßt sich nicht mehr bestimmen: nur so viel ist sicher, daß es in den ersten Jahrzehnten des dritten vorchristlichen Jahrhunderts geschah. Sie bestand aus vier Büchern. Das erste enthielt die geographische Beschreibung Indiens und einen Bericht über dessen Erzeugnisse; das zweite die Geschichte und die Angaben über die Städte, die Völker und deren Gesetze und Sitten³); im dritten wurden die Kastenverfaßung und die Lebensweise der Brahmanen dargestellt, so wie ihre Lehren; das letzte handelte von den Staatsbeamten.

¹⁾ S. oben S. 218.

²⁾ Dieses nimmt auch C. Mueller gegen E. A. Schwanbeck an; s. Fragm. hist. Graec. II, p. 398, b.

³⁾ Nach der wahrscheinlichern Anordnung; s. ebend. p. 399, b.

Megasthenes hatte zuerst die Gränzen Indiens: im Osten und Süden das Meer, im Norden das große Schneegebirge, im Westen den Indus bis zu seiner Ausmündung richtig angegeben 1). Er dachte sich das Land viereckig, eine Vorstellung, die nicht ganz genau ist, aber sich insofern rechtfertigen läßt, als es die Gestalt eines Trapeziums hat2). Er hatte ferner zuerst die Größe Indiens ziemlich genau bestimmt, über welche Herodotos und Ktesias übertriebene Vorstellungen hatten3), und in Beziehung auf welche die Kriegsgenofsen Alexanders in dem Irrthum befangen gewesen waren, daß Indien eine größere Ausdehnung von W. nach O., als von N. nach S. hatte 4). Unter ihnen hatte Onesikritos noch die übertriebene Vorstellung gehabt, daß Indien den dritten Theil vom ganzen Asien bildete und Nearchos berichtet, daß die Reise durch die Ebene des Landes vier Monate dauerte, welches von der Richtung von Westen nach Osten zu verstehen ist 5). Die Breite betrug nach Megasthenes 16,000 Stadien; von diesen gehörten 10,000 dem Gebiete im W. Pâtaliputra's und war genau bestimmt nach den Meilenzeigern auf der großen Heerstraße 6); der übrige Theil bis zu den Mündungen des Ganges war genau vermeßen worden, die Bestimmung gründete sich auf die Berechnung der Schiffer. Die wirkliche Entfernung beträgt 13,700 Stadien, Megasthenes kommt also der Wahrheit ziemlich nahe⁷). Für die Bestimmung der Entfernung des Himâlaja bis zu der Südspitze besafs er keine so genügenden Hülfsmittel. Er setzte sie zu 22,300 Stadien an, während sie in gerader Linie nur 16,300 oder mit Einschluß Taprobane's 17,000 beträgt. Da Megasthenes diese Angaben von den 665

¹⁾ S. defsen Fragm. p. 402, a, p. 407, a.

²⁾ S. oben I, S. 100. Nach einer andern Angabe hatte er die Gestalt eine rhomboidische genannt; s. p. 408, a.

³⁾ S. oben S. 636, S. 642.

⁴⁾ Der Grund dieses Irrthums war nach E. A. Schwanbeck's Bemerkung, Meg. Ind. p. 27, der, dafs die Makedoner nur erfuhren, Indien erstrecke sich von der Vipâçâ, bis wohin sie gelangten, weit gen Osten, während sie selbst von da auf einem kürzern Wege das Meer erreichten.

⁵⁾ S. des ersten Fragm. 11, p. 52, b.

⁶⁾ S. defsen Fragm. 4, 5, 6, 7, p. 408, b, p. 409, a, b.

⁷⁾ Der Wahrheit noch näher war Patrokles gekommen, nach welchem die Ausdehnung Indiens von W. nach O. 15,000 Stadien betrug; s. ebend. p. 409, a und p. 443, b. Vielleicht rechnete Megasthenes auch Kabulistan mit zu Indien; s. E. A. Schwanbeck a. a. O. p. 29.

Indern gelernt haben muß, läßt sich hieraus schließen, daß damals die nördlichen Inder einen regelmäßigen Verkehr mit ihren südlichen Landsleuten unterhielten und wenn in Anschlag gebracht wird, daß keine Straße in gerader Linie die nördlichsten und südlichsten Theile Indiens mit einander verband, darf man sich nicht wundern, daß durch die Ausbiegungen der Wege die Entfernung überschätzt worden ist 1)

Megasthenes hatte außerdem auf eine andere Weise die Größe Indiens zu bestimmen versucht. Das südliche Asien theilte er in vier Theile; der zwischen dem mittelländischen Meere und dem Euphrat sei der kleinste; die zwei andern zwischen diesem Fluße und dem Indus seien kaum Indien an Größe gleich 2). Die erste Bestimmung ist nur richtig, wenn, wie es seine Meinung gewesen sein wird, Arabien und Kleinasien nicht mit in Anschlag gebracht werden; die zweite Bestimmung nähert sich der Wahrheit, wie ein Blick auf eine Karte Asiens belehrt.

Ob er von den einzelnen Theilen Indiens die Größe in Erfahrung gebracht hatte, muß dahin gestellt bleiben. Die einzigen der Nachwelt erhaltenen Angaben dieser Art gehören einem ältern Schriftsteller, dem Onesikritos und beziehen sich auf Pattalene und Taprobane, welcher Name der Insel von ihm zuerst der Westwelt bekannt gemacht worden ist. Nach ihm betrug die Größe der Insel 5000 Stadien 3). Unter diesem Worte ist nicht der Küstenumfang zu verstehen, wie daraus erhellt, daß Eratosthenes, wie später gezeigt werden wird, ihm in dieser Bestimmung folgte und dadurch verleitet ward, der Insel die größere Ausdehnung von Osten nach Westen statt von Norden nach Süden zuzuschreiben. Ihre größte Breite ist nämlich 30 M.4); 5000 Stadien machen dagegen unge-

¹⁾ Es möchte daher nicht nöthig sein, mit E. A. Schwanbeck a. a. O. anzunehmen, daß er die nördlichen Völker, etwa die Uttara Kuru, zu Indien geschlagen hatte; er hat aber ohne Zweifel Recht, daß die größern Bestimmungen bei Diodor II, 35 und Megasth. Fragm. 5, p. 409, a nämlich die Länge zu 32,000, die Breite zu 28,000 Stadien dem Daimachos beizulegen sind.

²⁾ S. Megasth. Fragm. p. 407, a.

³⁾ S. defsen Fragm. 13, p. 52, b. S. Solin. 56.

⁴⁾ S. oben I, S. 232.

gen Süden gelegene. Wegen der schlechten Beschaffenheit der dort gebrauchten Fahrzeuge dauerte die Fahrt vom Festlande nach der Insel zwanzig Tage, eine Nachricht, die kaum richtig ist, weil die größte Breite der dortigen Meeresstraße nicht 30 M. übersteigt 1).

Pattalene bildete nach ihm ein Dreieck; jede Seite hatte die Länge von 2000 Stadien, der Fluss eine Breite von 200, wo er sich in zwei Arme spaltete ²). Diese Angaben sind beide übertrieben. Die größte Breite des Flusses zwischen Thatta und Haiderabad beträgt weniger als eine halbe Englische Meile und die Spaltung begann damals höher hinauf ³). Die jetzige Entsernung Thatta's vom Meere ist nur 24 Meilen, also kaum die Hälste von der hier angegebenen Entsernung. Auch hat das Delta an der Küste seit seiner Zeit an Breite zugenommen. Der Wahrheit näher kam die Bestimmung des Aristobulos und Nearchos, von welchen der erste die Entsernung der beiden Mündungen zu 1000, der zweite zu 1080 Stadien ansetzte ⁴). Auch die von Baiton berechnete Entsernung der Indus-Mündungen vom Lande der Paropanisaden entsernt sich sehr von der Wahrheit, indem er 12000 Stadien dafür ansetzte ⁵), während sie nur etwa neun Breitengrade beträgt.

Megasthenes und vor ihm schon Onesikritos hatten ferner berichtet, daß in den südlichen Theilen Indiens das Gestirn des großen Bären und Arkturos nicht mehr sichtbar waren und der Schatten nach Süden falle⁶). Beide Erscheinungen treten bekannt-

¹⁾ S. oben I, S. 232.

²⁾ S. defsen Fragm. 19, p. 54, b.

S. A. Burnes, Memoir on the Indus im J. of the R. Geogr. S. III, p. 105 und oben S. 191.

⁴⁾ S. des ersteren Fragm. 31, p. 104, b.

⁵⁾ S. defsen Fragm. 2, p. 135, a.

⁶⁾ S. Megasth. p. 402, a und Fragm. 78, p. 409, b. Er hatte erwähnt, daß der Arkturos erst in den südlichen Theilen nicht mehr sichtbar war. Daimachos hatte ihn wegen dieser Behauptung getadelt. Vom großen Bären hatte es schon Nearchos gewußt; s. deßen Fragm. 2, p. 60, a; Onesikritos hatte von ihm berichtet, daß er während fünfzehn Nächte im Sommer nicht und in Pattalene nur in der ersten Hälfte der Nacht zu sehen war; s. deßen Fragm. 24, 25, p. 55, a, b. Auch hatte er die Orte Indiens angegeben, wo kein Schatten sei und die deswegen die schattenlosen genannt wurden. Baiton hatte von dem Berge Maleus berichtet, daß auf ihm der große Bär nur während fünfzehn Tage im Jahre zu sehen war; s. deßen Fragm. 4, p. 135, b.

667 lich im S. des Wendekreises des Krebses ein. Megasthenes hatte vermuthlich genauer die Orte bezeichnet, wo die zweite zuerst sich zeige, weil die Angabe, daß in dem Gebiete der Monedes und Suari im S. Palibothra's der Berg Maleus sich finde, auf welchen der Schatten während der sechs Monate des Winters nach N., während des Sommers nach S. falle 1). Dass diese Nachricht aus seiner Schrift gefloßen ist, möchte kaum einem Zweifel unterliegen, weil kein anderer unter den Alten so genau Indien gekannt hat. Die Erwähnung des zweiten Volks giebt eine Festsetzung der Lage an die Hand; es muß das Gebiet im O. des Amara-kantaka gewesen sein, wo die Cabara ihre Sitze hatten 2). Ob der Irrthum, dass jene Erscheinung sechs Monate dauerte, dem ersten Mittheiler oder dem spätern Benutzer seiner Schrift zur Last falle, möchte sehwer zu entscheiden sein, obwohl es der zweite wahrscheinlicher sein möchte, da er bekanntlich seine Quellen nicht selten mißverstanden oder ungenau wiedergegeben hat.

Von den Gebirgen Indiens finden wir in den erhaltenen Bruchstücken der Schriftsteller, deren Nachrichten jetzt behandelt werden, nur das große Gränzgebirge im N. erwähnt, deßen westlichem Theil, dem jetzt Paropanisos genannten, die Makedoner den Namen des Kaukasos beilegten³), ob auch Megasthenes, ist unsicher; der 668 Himâlaja wurde von ihm Emodos genannt⁴). Im ersten lag der

¹⁾ Megasthenes hatte mehrere Orte in Indien angegeben, wo der Schatten nach Süden falle; s. Fragm. 1, p. 400, a. und Fragm. 8, p. 409, b. Onesikritos hatte auch wahrscheinlich den Berg Maleus als die Gegend, wo der Schatten im Winter nach Norden, im Sommer nach Süden fällt, bezeichnet, weil die folgenden Worte Fragm. 24, a, p. 55, b ihm ausdrücklich beigelegt werden. Nach ihm hiefs das dortige Volk Oretae, welcher Name Griechisch ist, nämlich Opetags und Bergbewohner bedeutet. Megasthenes hat demnach zuerst seinen Namen mitgetheilt. Onesikritos Angabe, dafs diese Erscheinung von ihm in Pattalene beobachtet sei, stimmt mit der Wirklichkeit überein, weil Pattalene unter dem Wendekreise des Krebses liegt. Eine andere ihm von Plinius beigelegte Nachricht, dafs der Schatten am Hyphasis, wie in Syene, senkrecht falle, ist ein Irrthum, weil der südlichste Punkt des Laufes dieses Flufses im 34° n. B. liegt, also weit im N. des Wendekreises des Krebses.

S. meine Inst. ling. Pracr. App. p. 2. Maleus ist malaja, welches in den Dekhanischen Sprachen Berg bedeutet.

³⁾ S. Arrian. An. V, 33.

⁴⁾ S. Megasth. p. 402, a.

Berg Meron; die Nachrichten über ihn sind schon oben erläutert worden¹). Wenn Megasthenes nicht das Vindhja-Gebirge erwähnt, so wird dies nicht auf Unbekanntschaft, sondern auf dem zufälligen Verlust der darauf bezüglichen Stellen seines Werks beruhen; des Argula-Gebirges, eines nordöstlichen Ausläufers des Vindhja, das unter dem Namen Capitania bekannt ist, wird bei ihm gedacht²).

Sehr vollständig hatte er die Indischen Flüße aufgeführt. Außer dem Indus und dem Ganges hatte er ihrer viele mit Namen angegeben, welche in das südliche und östliche Meer ausmünden; unter diesen waren acht und fünfzig schiffbar³). Die letztere Angabe kann jedoch nur dann als richtig betrachtet werden, wenn darunter eine kurze Schifffahrt an den Mündungen verstanden wird. Nur von den zwei oben erwähnten Flüßen und ihren Zuflüßen sind seine Nachrichten noch erhalten. Die meisten sind schon bestimmt worden, von einigen muß es noch im Dunkeln gelaßen werden, welche jetzige den von ihm mitgetheilten Namen entsprechen.

Ueber die Breite des Indus finden wir in den Ueberresten seines Werks nur die allgemeine Bestimmung, daß er breiter sei, als der Nil, die Donau und alle in das mittelländische Meer sich ergießende Ströme zusammen⁴). In diesem Falle muß er sich einer Uebertreibung schuldig gemacht haben; dagegen wird er unrichtig belehrt worden sein, wenn er berichtete, daß dieser Fluß gleich bei seinem Ursprunge groß sei. Er kannte fünfzehn Zuflüße, deren alte und gegenwärtige Namen, so weit sie ermittelt worden, die folgenden sind⁵).

Der westlichste Zuflufs ist der Kophen, der Kabulstrom, mit Indischem Namen Kubhâ, der schon in den Veden erwähnt wird. Seine Zuflüße Garroias und Suastos hießen bei den Indern Gauri und Suvâstu, jetzt Pangkora und Suwad 6), welche erst nach ihrem

- 1) S. S. 141, S. 144.
- 2) S. unten III, S. 122.
- 3) S. Megasth. p. 413, b.
- 4) S. a. a. O. p. 407, b.
- 5) S. a. a. O. p. 413, b. Nach Plinius H. N. VI, 23 nahm der Indus zwei und zwanzig Flüße in sich auf. E. A. Schwanbeck hat bemerkt, Meg. Ind. p. 34, daß der von ihm mit drei Zuflüßen aufgeführte Cantabras der Akesines oder die Kandrabhâgâ sein muß, der nach Megasthenes ebenso viele erhält. In Cantabras ist wohl gewiß der Indische Name entstellt enthalten; s. unten S. 674.
 - 6) S. oben S. 140, Note 6.

Zusammenfluße sich in den Kophen ergießen, so daß diese Darstellung nicht ganz genau ist. Ein dritter Zufluß zu ihm, Mala-669 mantos oder Malantos wird daher auch wohl einer der übrigen drei Ströme des östlichen Kabulistan gewesen sein. Sowohl die alten Namen 1), als die jetzigen sind verschieden, so daß es dahingestellt bleiben muß, welcher von ihnen gemeint sei. Der von Megasthenes mitgetheilte Name ist jedoch ächt, weil Malavat, in der starken Form Malavant schwarz bedeutet und wegen des Fehlens des v im Griechischen es nahe lag, dafür m zu setzen. Der Kophen erreicht den Indus in der Peukelaetis oder Pushkalavatî2). Die oberhalb dieser Einmündung dem Indus zufließenden Ströme Ptarenos oder Parenos und Saparnos haben jetzt andere Namen; es sind ihrer drei, die hier in Betracht kommen können, Abu Sin, Burrindu und Sudum; wahrscheinlich waren es die zwei erstern. Auch hier hatte Megasthenes genau die Indischen Namen gegeben, da Pârana, wovon Ptaranos eine Entstellung ist, weil pt ein beliebter Griechischer Anlaut war, und Saparna ächt Indische Wörter sind, obwohl es unklar ist, aus welchem Grunde sie auf Flüße übertragen worden sind 3).

Der Zufluß zum Hauptstrom, Soanos, hat nach der berichtigten Lesart seinen Ursprung in Abhisâra, dem Gebirgslande im S. W. Kaçmîra's 4). Ueber die Darstellung des Flußsystems des Pengâb habe ich schon früher bemerkt, daß sie wahrscheinlich nicht in der vollständigen Gestalt erhalten ist, wie sie sich in dem Originale vorfand, weil einem so genauen Kenner Indiens, wie dem Megasthenes, eine Unbekanntschaft mit einem der Hauptströme, dem Hysidros, nicht zugetraut werden darf 5). Nach dieser Berichtigung verband sich der Hydaspes oder die Vitastâ mit dem Akesines oder der Kandrabhâgâ im Lande der Oxydraker oder der Xudraka; sein Zufluß Sinaros, der im Lande der Arisper ihm zuströmte, ist noch nicht wieder aufgefunden worden 6). Tutapos, ein großer Zu-

S. oben. Ueber den Zuflufs des Koas oder Choas, Euaspla s. ebend. S. 138, Note 3.

²⁾ S. oben S. 142, Note 3.

³⁾ Das erste Wort bedeutet im Masculinum Wolke, im Femininum und Neutrum Befriedigung, kann jedoch auch Ausfüllung heißen; suparna blattreich.

⁴⁾ S. oben I, S. 121, Note 3.

⁵⁾ S. I, S. 55.

⁶⁾ S. oben S. 180, Note 3.

fluss des Akesines, dessen einheimischen Namen Kandrabhâgâ wahrscheinlich Megasthenes mitgetheilt hatte, da die Stelle des Plinius, wo er in der entstellten Form Cantabras vorkommt¹), seiner Schrift 670 entnommen sein wird, ist neuerdings in dem jetzigen Tohi wieder entdeckt worden²). Der Hauptstrom erreichte den Indus im Lande der Maller, der Mâlava der Inder. Der östlichste Zuflus des Indus Hysidros empfing aus dem Lande der Kekaja den Saranges, welcher vermuthlich mit einem andern Namen auch Sudâman benannt wurde, den Neudros aus dem der sonst unbekannten Attakener, den Hyphasis oder die Vipâçâ im Gebiete der ebenfalls unbekannten Astryber und endlich den Hydraotes oder die Irâvatî im Lande der Kambistholer, deren Indischer Name Kapisthala schon in den ältesten Schriften vorkommt³).

Von dem heiligsten aller Indischen Flüße, dem Ganges, war vielleicht dem Ktesias schon eine Kunde zugekommen 4). Die Begleiter Alexanders lernten erst an der Vipâçâ seinen Namen kennen. Die Berichte über seine Breite, welche ihnen dort mitgetheilt wurden, erscheinen als sehr übertrieben. Er sei 302 Stadien breit⁵). Auch die ihm zugeschriebene Tiefe von 100 Klaftern möchte die Wahrheit übersteigen, da diese Bestimmung auf den obern Lauf sich bezieht, jenseits deßen die Prasier wohnten. Megasthenes hatte ihn selbst gesehen; auch seine Angaben obwohl gemäßigter, dürfen nicht als der Wirklichkeit entsprechend gelten. Nach ihm war er viel größer als der Indus; wo am schmalsten hatte er eine Breite von 8000 Schritt oder 66 und eine mittlere von 100 Stadien; an vielen Stellen stagnirte er und wurde so breit, daß man von einem Ufer zum andern nicht hinübersehen könne⁶). Die letztere Behauptung kann als richtig vertheidigt werden, wenn sie von dem Unterlaufe verstanden wird, wo der Fluss in dem flachen Lande sich weit ausbreitet, wie auch hier von ihm ausgesagt wird. Die geringste Tiefe hatte er auf 20 Klafter bestimmt, welches von dem mittlern Laufe nicht zu viel sein wird. Die Angabe, daß der Fluß

¹⁾ S. oben S. 673, Note 5.

²⁾ S. I, S. 55.

³⁾ S. I, S. 58, Note.

⁴⁾ S. oben S. 563.

⁵⁾ S. Diod. XV, 93, Plut. Alex. 62.

⁶⁾ S. defsen Fragm. 18, p. 413, a, p. 414, a, 26, p. 421, a.

gleich, wo er entspringt, groß sei, wird er den Einheimischen nacherzählt haben, da er selbst nicht seine Quellen besuchte.

Unter diesen kommen mehrere vor, bei denen es bis jetzt nicht gelungen ist, ihre Indischen Namen wieder aufzufinden und dadurch ihre Lage festzustellen, bei den folgenden ist aber ihre Gleichheit mit den jetzigen sieher.

Der Jonanes oder weniger richtig Jobares ist die Jamuna 1). Nicht dem Megasthenes selbst, sondern eher den Benutzern seiner Schrift wird der Irrthum zur Last fallen, daß Sonos und Eranoboas zwei verschiedene Flüße gewesen, da Cona und Hiranjarâha bekanntlich nur zwei verschiedene Benennungen eines Flußes sind. 2). Nach Megasthenes wäre er der Größe nach der dritte unter den Indischen Flüßen gewesen3). Er war schiffbar wie auch der Kainas, der jetzige Kena⁴). Sicher bestimmt sind noch der Kondochates, die jetzige Gandakî; der Griechische Name entspricht der Form Gandakavatî); dann der Andomatis, der jetzt den gleichbedeutenden Namen Tâmasâ führt⁶). Wegen der genauen Uebereinstimmung der Namen wird der Kommenases von der jetzigen Karmanâçâ nicht verschieden sein 7), obwohl der Fluss nicht groß ist, wie er nach dem Griechischen Schriftsteller sein müßte. Die Indischen Namen des Kakuthis, des Erennesis und des Oxymatis, wie statt Oxymagis zu lesen ist, lauteten Kâkuttha, Vârânasî und Ixumati⁸).

Von den übrigen Strömen dürfte der schiffbare Solomatis vielleicht die alte Çarâvatî, wahrscheinlich die jetzige Raptî gewesen sein⁹), da in der Griechischen Sprache r leicht in l übergehen konnte. Von den noch übrigen Flüssen sind die alten Namen

¹⁾ Die erste Form findet sich Plin. H. N. VI, 22, die zweite Arr. Ind. VIII, 5.

²⁾ Sie werden aufgeführt sowohl von Arrianos Ind. IV, 3, als von Plin. VI, 22, nur durch den Kossoanos bei dem erstern, durch den Cosoagus bei dem zweiten von einander getrennt. Auf den letzten Namen werde ich nachher zurückkommen; über die Indischen s. oben I, S. 104, Note 1.

³⁾ S. Fragm. 26, p. 421, a.

⁴⁾ S. I, S. 109, Note 1.

⁵⁾ S. oben I. S. 75, Note 2. Der zweite Name bedeutet reich an Rhinoceros.

⁶⁾ S. ebend. S. 148.

⁷⁾ S. ebend. S. 161, Note 1.

⁸⁾ S. oben I, S. 161, Note 1, S. 747, Note 2, II, S. 80, Note 4.

⁹⁾ S. I, S. 120, Note 3.

nicht wieder aufgefunden worden und da eine Bestimmung ihrer Lage fehlt, ist es nicht möglich, die jetzigen den in der Aufzählung 672 des Megasthenes aufgeführten entsprechenden Flüße zu bezeichnen!).

Es finden sich im Ganzen zwar neunzehn Namen vor, von welchen jedoch einer oder zwei mit Unrecht als solche dastehen, daß nur achtzehn oder siebzehn Ganges-Zuflüße wirklich mit ihren Namen aus seinem Buche noch erhalten sind. Es würde ein müßiges Bestreben sein, die zwei oder drei fehlenden Flüße noch ermitteln zu wollen; doch kann ich mich nicht enthalten, die Vermuthung aufzustellen, daß diesem genauen Erforscher der Indischen Geographie der mächtige Strom Brahmaputra nicht unbekannt geblieben sei. Aus der geographischen Schrift des Artemidoros, welcher um 100 vor Chr. G. lebte, ist die Angabe erhalten, daß ein Zufluß des Ganges Dyardanes oder Oidanes hieß und Krokodile und Delphine in ihm lebten2). Von ihm wird bezeugt, daß er durch die äußersten Theile Indiens ströme, auch weisen die Delphine auf die Nähe des Meeres hin. Das einzige Bedenken gegen diese Vermuthung konnte der Name erregen, der von dem alten Lohita ganz abweicht; da wir oben gesehen haben, daß von Megasthenes mehreren Indischen Flüßen jetzt unbekannte Benennungen gegeben wurden, dürfte diese Verschiedenheit von keinem großen Belange sein. Was er von dem fabelhaften Flüße Silas berichtet hatte, ist schon oben erläutert worden.

Wenn er sich Indien als ein vorherrschend flaches Land vor-

- 1) Es sind der schiffbare Sittokestis oder Sittokatis. Sambos. Magon, Agoranis, oder Agyranis, Omalis und Amystis. E. A. Schwanbeck hat Megasth. Ind. p. 36 die Vermuthung vorgetragen, es entspreche die Form Kosoagus dem Sanskrit Koshavâha, Schätze mitführend, und es sei also ein dritter Name des Çona gewesen, der Hiranjavâha oder goldführend heißt. Für sie spricht der Umstand, daß dieser Name zwischen den zwei andern sichern steht. Die frühere Erklärung Wilford's As. Res. V, 272 und A. W. von Schlegel's Ind. Bibl. II, 402 war, es sei die jetzige Kauçiki. Abgesehen von der weniger genauen Uebereinstimmung der Namen streitet gegen sie der Umstand. daß jener Fluß kein selbständiger Zufluß des Ganges ist. Außer den oben aufgeführten Flüßen nennt Plinius H. N. VI, 21 den auch unbekannten Prinas vor dem Kainas.
- 2) S. Strabon XV, 1, 72, p. 719. Artemidoros hatte außerdem mehrere unglaubliche Dinge von ihm berichtet, was auch eine entfernte Lage andeutet. Daß bei Curtius VIII, 9, 9 derselbe Fluß mit dem Namen Dyardanes genannt sei, geht aus der Erwähnung der Krokodile und Delphine hervor.

673 stellte 1), so ist die Ursache davon gewesen, daß er nur den nördlichen Theil durch eigene Anschauung kennen gelernt hatte; doch war es ihm nicht unbekannt geblieben, daß das Land viele und große Gebirge besafs. Als einen aufmerksamen Beobachter der Natur erweist er sich durch die Beobachtung, daß, wie in andern Ländern die Ebenen in der Nähe des Meeres durch Anschwemmungen entstanden sind, auch Indien den Flüßen seine Ebene verdanke2), obwohl er zu weit geht, wenn er die große Ebene des innern Landes allein dieser Ursache zusehreibt. Er hatte ohne Zweifel auch von dem Verlaufe der Indischen Jahreszeiten gehandelt; in den auf uns gekommenen Bruchstücken hat sich jedoch nichts über diesen Gegenstand vorgefunden, nur aus denen des Aristobulos und Nearchos sind Angaben darüber erhalten³). Der Regen begann erst bei ihrer Ankunft im Lande des Taxiles im Monate April und dauerte von da an während des ganzen Zuges nach der Vipâçâ und der Rückkehr zum Hydaspes; während dieser Zeit wehten die etesischen Winde oder der Monsun unaufhörlich bei Tage und bei Nacht und brachten reichlichen Regen. Dieser hörte auf um den Spätaufgang des Arkturos oder in der ersten Hälfte des September. Während der zehn Monate des Aufenthalts am Hydaspes und der Schifffahrt bis nach Pattalene oder des ganzen Herbstes, Winters, Frühlings und des Anfangs des Sommers regnete es nicht 4).

Diese Beschreibung stimmt im wesentlichen mit der Wirklichkeit überein; nur sind hier die ersten Vorboten der Regenzeit mit ihr selbst verwechselt, weil sie erst im Juni beginnt⁵). Sie hört in der That im September auf; wenn im Widerspruche hiermit es heißt, daß es während zehn Monate nicht regnete, so möchte dieses

¹⁾ S. Fragm. 2, p. 407, a und 1, p. 402, a.

Diese Beobachtung hatte jedoch schon früher Nearchos gemacht; s. defsen Fragm. 3, 5, p. 60, a, b.

³⁾ S. des ersten Fragm. 29, p. 102, b, p. 103, a, wo auch die Stelle des zweiten mitgetheilt ist.

⁴⁾ Dieses war die Darstellung des Aristobulos; Neurchos hatte dagegen berichtet, daß die Ebenen während des Sommers beregnet wurden, nicht während des Winters, ebend. p. 103, a. Der Unterschied liegt wohl nicht in der Sache selbst, sondern darin, daß Nearchos nicht genauer die einzelnen Zeiten des Regens bestimmt hatte.

⁵⁾ S. oben I, S. 252.

nur eine Ungenauigkeit Strabon's sein, der diese Stelle mittheilt und die Dauer der Schifffahrt mit der Regenzeit verwechselt hat.

Ueber die Ursache der Ueberschwemmungen des ebenen Lan-674 des hatten Alexanders Begleiter sich verschiedene Ansichten gebildet. Nach Onesikritos und Nearchos war sie eine Folge des Regens, Aristobulos läugnete dieses und schrieb sie dem Austreten der Flüße aus ihren Betten zu, welches durch den Regen und den Schnee im Gebirge verursacht ward. Der Regen und der Schnee fielen nur in den Gebirgen und an ihrem Fuße¹). Es braucht kaum ausdrücklich bemerkt zu werden, daß beide Ursachen zu dieser Erscheinung beitragen: der Regen und das durch das Schmelzen des Schnees in den Gebirgen verursachte Steigen der Flüße. Der Irrthum des letztern scheint daraus entsprungen zu sein, daß er die Ueberschwemmungen des Indus mit denen des Nil verglich, die allerdings nur durch den Regen und das Schmelzen des Schnees in den Aethiopischen Gebirgen hervorgebracht werden.

Von den vielen Erzeugnissen Indiens wurde nur ein kleiner Theil den Kampfgenoßen Alexanders bekannt, Megasthenes hatte dagegen die beste Gelegenheit sie in weitem Umfange kennen zu lernen. Was er von den Metallen im Allgemeinen berichtet hatte, ist uns nur in dem kurzen Auszuge Diodor's zugekommen. Indien war reich an Gold, Silber, Kupfer, Eisen und Blei²). Von dem ersten Metalle hatte er die Herodotische Nachricht wiederholt, daß es theils in Körnchen von den Flüßen herabgeschwemmt, theils den sogenannten Ameisen von den Darada abgewonnen wurde, deren Name von ihm der Westwelt zuerst mitgetheilt worden ist3). Ueber diese Art der Goldgewinnung ist es nicht nöthig nach den früheren Erläuterungen dieser Erzählung zurückzukommen; nur möge hier noch erwähnt werden, daß Nearchos die Felle jener Thiere im Lager Alexanders gesehen hatte 4) und daß Megasthenes ienes Volk, welches ein Bergland von einem Umfange von 3000 Stadien bewohnte, als ein wenig gebildetes schilderte, weil es nach ihm des Schmelzens des Goldes unkundig war und den Goldstaub

S. des ersten Fragm. 17 und 18, p. 53, b, des zweiten und des dritten 29, p. 102, b, p. 103, a.

²⁾ S. Fragm. 1, 6, p. 402, b.

³⁾ S. Fragm. 30, p. 424, b und 39, p. 434, a, b.

⁴⁾ S. Fragm. 12, p. 61, b.

deshalb den Kaufleuten ungeschmolzen verkaufte. Auch hatte er berichtet, dass Taprobane reicher an Gold sei, als Indien selbst; diese Angabe hat sich jedoch nicht bestätigt¹).

Von andern Erzeugnißen aus dem Gebiete des Mineralreichs besitzen wir nur wenig Nachrichten in den Ueberresten der Schriften über Indien aus jener Zeit. Aus der des Kleitarchos wird aufgeführt, daß es in Indien Salzgruben gebe, welche sieh nach einiger Zeit wieder mit Salz füllten²). Diese Nachricht bezieht sich ohne Zweifel auf die reichen Salzlager in der Salzkette zu beiden Seiten des Indus³), deren Unerschöpflichkeit im Munde des Griechischen Berichterstatters diesen überschwenglichen Ausdruck angenommen hat. Auch die reichen Salzlager im nordöstlichen Pengâb im Lande der Kekaja waren den Begleitern Alexanders bekannt geworden⁴). Welche Steine Megasthenes gemeint habe, von denen es heißt, daß sie aus der Erde gegraben wurden, weihrauchfarbig und süßer als Feigen nnd Honig waren, weiß ich nicht zu sagen.

Viel vollständiger ist der Theil der Griechischen Berichte von Indien auf die Nachwelt gelangt, welcher von deßen Gewächsen handelte. Der Grund ist ohne Zweifel der gewesen, daß den Griechen in diesem Lande eine Menge ihnen früher ganz unbekannter Gewächse entgegentrat, welche sie sorgfältiger als die Mineralien und Metalle beschrieben und die den spätern Schriftstellern, welche ihre Werke benutzten, wichtiger als jene erschienen. Die große Fruchtbarkeit Indiens und die Eigenthümlichkeit, daß es zwei Erndten besitzt, konnten einem so aufmerksamen Beobachter, wie Megasthenes, nicht entgehen. Er leitete diese mit Recht ab von dem Reichthum an Bewäßerung durch die Flüße, besonders aber von dem reichlichen Regen, der sich regelmäßig einstellte, nur unterschied er oder vielleicht eher einer der Benutzer seiner Schrift nicht genau den eigentlichen Monsun-Regen von dem unterbrochenen Regen der kalten Jahreszeit⁵). Er hatte auch die Ge-

¹⁾ S. Fragm. 16, p. 412, b und oben I, S. 236.

²⁾ S. defsen Fragm. 19, p. 82, b.

³⁾ S. oben I, S. 294.

⁴⁾ S. Strabon XV, 1, 30, p. 700.

⁵⁾ Das erste nach *Diodor* II, 35, p. 402, a und 36, 8, p. 403, a. Nur *Strabon* hatte seine Darstellung gewiß genau wiedergegeben; nach ihm hatte

wächse der zwei Aussaaten und Erndten bestimmt; im Sommer wurden Reis, Sesamum, Bosporon und Hirse, im Winter Weizen, Gerste, Flachs, Hülsenfrüchte und andere eßbare Gewächse angebaut 1). Die Art des Anbaues des Reises, der wichtigsten der Indischen Kornarten, hatte schon vor ihm Aristobulos genau be-676 schrieben 2). Die Zubereitung eines berauschenden Getränkes aus Reis hatte Megasthenes erwähnt.

Bei dem, was von den Rohren berichtet wird, muß unterschieden werden. Unter denjenigen, welche aufrecht stehend dreißig, wenn auf der Erde liegend fünfzig Klafter lang und im Durchschnitt drei und in einzelnen Fällen sechs Ellen breit wurden 3), sind ohne Zweifel Bambus zu verstehen, obwohl die letzten Bestimmungen über das Maß der Wirklichkeit hinausgehen. Die süßen Rohre, welche einen nicht von Bienen erzeugten Honig hervorbrachten und deren Früchte berauschten 4), können dagegen nur das Zuckerrohr gewesen sein, aus deßen Safte ein berauschendes Getränk zubereitet wird 5), so daß die Beilegung von Früchten ein Mißverständniß ist.

Die Erwähnung dieses berauschenden Getränkes führt zur Erwägung der Nachrichten über den Wein. Die Begleiter Alexanders hatten berichtet, daß in Indien selbst die Weinreben nicht wachsen, sondern nur in Nysa, wo die Trauben jedoch nicht reif wurden, weil sie wegen starken Regens ihren Saft verloren; nur Aristobulos

er behauptet, daß es keine Zeit ohne Regen gebe, welches jedoch nicht ganz richtig ist; s. oben I, S. 253, S. 255.

¹⁾ S. a. a. O. p. 403, a und Strabon XV, 1, 13, p. 690, welche aus dem Eratosthenes angeführte Stelle sicher dem Megasthenes gehört; nur wird hier mit Unrecht Flachs unter den im Sommer angebauten Gewächsen aufgeführt; s. oben I, S. 265. Bosporon oder Bosmoron ist noch nicht genau bestimmt; s. ebend. S. 292, Note 1. Nach Onesikritos wuchs es zwischen den Flüfsen; s. Fragm. 14, p. 53, a, welches auf das Pengåb bezogen werden könnte, oder auch auf das Land der Musikanos, da nach Aristobulos hier eine wilde, dem Weizen ähnliche Kornart wuchs; s. defsen Fragm. 30, p. 104, b. Auch der erste vergleicht es mit Weizen. Megasthenes hatte ebenfalls dieses gedacht, s. a. a. O. p. 402, b.

²⁾ S. des ersten Fragm. 20, p. 103, a, des zweiten 27, p. 240, b,

³⁾ S. Megasth. Fragm. 31, p. 411, a.

⁴⁾ S. ebend. Fragm. 9, p. 410, a, wo nur von süßen Rohren die Rede ist, und Nearchos Fragm. 8, p. 61, a, wo die zweite Angabe vorkommt.

⁵⁾ S. oben I, S. 312, Note 1.

behauptete, daß sie im Lande des Musikanos vorkamen 1). Megasthenes hatte dagegen behauptet, daß die Inder nur bei Opfern Wein tranken 2). Es ist bekannt, daß in Indien im Allgemeinen die Rebe nicht gedeiht, nur von Shikârpur am Indus wird dieser erwähnt 3), so daß jener Bericht in der That bewahrheitet wird. 677 Daß die Trauben im Hindukoh, wo Nysa zu suchen ist 4), nicht reifen, muß als eine Entstellung angesehen werden, die vielleicht darin ihren Grund hatte, daß Alexanders Begleiter die dortigen Reben als Spuren des Dionysischen Feldzugs betrachteten und sie als wilde sich dachten, die keinen trinkbaren Wein erzeugten. Welches Getränk Megasthenes vor Augen hatte, ist nicht ganz klar; am wahrscheinlichsten ist darunter der Soma zu verstehen.

Wie Herodotos, bezeichneten auch die Kampfgenofsen Alexanders und Megasthenes die Baumwollen-Staude als einen Wolle tragenden Baum⁵). Der letzte erklärte sich das Erzeugnifs der Wolle von Bäumen, wie andere Eigenthümlichkeiten der Indischen Gewächse daher, daß das Regen- und Fluß-Waßer von der Sonne so sehr erhitzt wurde, daß, was in andern Ländern Reifen, in Indien ein Kochen sei, ein Beispiel unter mehrern, daß die Griechen es versuchten, über die eigenthümlichen Erscheinungen der Indischen Natur sich Rechenschaft zu geben, obwohl bei dem noch so unvollkommenen Zustande der Naturwißenschaften es ihnen nicht gelingen konnte, die richtige Erklärung zu finden.

Von den vielen Arten der Palmen, welche Indien besitzt, erfahren wir durch ihn nur den Indischen Namen einer einzigen, der Palmyra Tala, mit deren Rinde die Inder in der ältesten Zeit vor der Gründung der Städte und eines gesitteten Lebens sich bekleidet haben und auf deren Gipfeln knäuelähnliche Früchte gewachsen sein sollen, wie auf den Dattelpalmen⁶). Diese Behauptung ist aus seiner Einbildung erwachsen, daß die Inder ursprünglich als Nomaden ohne Ackerbau lebten und von Dionysos ihre Kultur em-

¹⁾ S. defsen Fragm. 30, p. 104, b und Strabon XV, 1, 8, p. 687.

²⁾ S. defsen Fragm. 27, p. 421, b.

³⁾ S. T. Postans, Personal Observ. on Sindh etc. p. 101.

⁴⁾ S. oben S. 142.

⁵⁾ S. Onesikritos Fragm. 22, p. 55, a, Nearchos Fragm. 8 u. 9, p. 61, a, b; nach der zweiten Stelle hatte er sie als von Bäumen erzeugte Leinwand beschrieben; dann Aristobulos Fragm. 30, p. 104, a u. Megasth. p. 410, a.

⁶⁾ S. Megasth. Fragm. 23, p. 418, a.

pfangen hatten. Die Inder bedienen sich dieses Baumes zu ganz andern Zwecken 1).

Von den übrigen Indischen Gewächsen, von welchen in den hier behandelten Griechischen Büchern die Rede gewesen ist, können nur zwei auf besondere Erwähnung Anspruch machen²).

Erstens mußte der in der Vorstellung der Inder am meisten 678 geheiligte Baum, hervorragend durch seine Eigenschaft aus einem einzigen Stamm ganze Haine hervorbringen und dadurch den Menschen zum Aufenthalte dienen zu können, der Feigenbaum, vor allen andern die größte Aufmerksamkeit der fremden Besucher seines Heimathlandes auf sich ziehen und ihre Bewunderung erregen. Wir finden daher von ihm die vollständigsten Beschreibungen 3).

Es ist zweitens noch zu erwähnen, daß die *Banane* oder die Musa sapientum auch von den Theilnehmern an Alexanders Feldzuge beschrieben worden ist, obwohl es nicht mehr nachgewiesen werden kann, von welchem unter ihnen. In einer auf sie sich beziehenden Stelle des *Plinius* wird der Frucht der Name *Ariena*

¹⁾ S. oben I, S. 312.

²⁾ Die andern sind die folgenden. Megasthenes hatte des Epheus, der Lorbeer-, Myrthen- und Buxus-Bäume und anderer stets grünen Bäume gedacht, welche in Indien wild wuchsen und die ihm als Beweise gelten, dafs die Brahmanen den Dionysos verehrten; s. Fragm. 40, p. 435, a. Nach Kleitarchos Fragm. 10, p. 79, b wuchs in Nysa eine dem Epheu ähnliche Pflanze, welche Skindapsos hiefs. Der erstere hatte ferner vom Ebenholze und den im Meere wachsenden Bäumen gesprochen; s. Fragm. 10, p. 412, a und 17, p. 413, a. Die letzteren können nicht näher bestimmt werden. Von den Wohlgerüchen, deren Indien eine so große Fülle hervorbringt, findet sich in den auf uns gekommenen Bruchstücken der hier einschlagenden Werke nur die dürftige Notiz, daß das südliche Indien Kinnamomon, die Narde und die übrigen Wohlgerüche erzeuge, s. Aristobulos Fragm. 30, p. 104, b. Von der zweiten ist dieses jedoch unwahr; s. oben I, S. 338. Ferner war nach Megasthenes Fragm. 1, p. 402, b Indien sehr reich an nährenden Gewächsen jeder Art, so wie nach Fragm. 40, p. 436, b und Aristobulos Fragm. 30, p. 104, b reich an Heilmitteln. Endlich hatte Megasthenes von einer Indischen Wunderwurzel berichtet; s. Plutarch, de facie in orbe lunae, XXV, 10 ed. Duebn. Wahrscheinlich ist dafür Wunderbaum zu setzen und der Kalpadruma, der Baum des Gottes Indra, zu verstehn, der alle Früchte von selbst liefert.

S. Onesikritos Fragm. 15, p. 53, a, Nearchos Fragm. 11, p. 61, b u. Aristobulos Fragm. 38, p. 104, a. Uebe: ihre Angaben über die Ausdehnung der Baumhaine s. oben I, S. 304, Note 1.

gegeben, dem Baume der von $pala^{i}$). Der erste ist wahrscheinlich aus dem Sanskritischen $v\hat{a}ran$, entstellt, der zweite, welcher nur das Sanskritische phala Frucht sein kann, aber irrthümlich in diesem Sinne gebraucht worden.

Auch von den Indischen Thieren hatten die Griechischen Schriftsteller, welche Indien im Gefolge Alexanders und als Gesandte seiner Nachfolger besucht und von ihm berichtet hatten, vieles ihren Landsleuten mitgetheilt. Sie unterscheiden sich vortheilhaft von Ktesias, insofern sie von den fabelhaften Thieren nur höchst selten etwas in ihre Werke aufgenommen hatten. Am aus-679 führlichsten hatten sie von dem merkwürdigsten Mitgliede des Iudischen Thierreichs, dem Elephanten, gehandelt. Es entging ihnen nicht, daß Indien reicher war an großen Geschöpfen der Thierwelt als Arabien, Aegypten und Aethiopien und sie setzten diese Erscheinung mit der reichlichern Bewäßerung und größern Fruchtbarkeit Indiens in Verbindung²). Doch hatten sie auch die kleinste Thierwelt nicht vernachläßigt und auch aus ihr manches hervorgehoben. Sie bestätigen ebenfalls, daß die Inder zur Belustigung mehrere Thiere unterhielten.

Von der großen Zahl und der Bösartigkeit der kleinen Indischen Reptilien, welche die Menschen belästigten, hatten Neurehos, Aristobulos und Kleitarchos berichtet⁸). Die kleine, nur spannenlange, höchst giftige Schlange, deren der letztere gedacht hatte, war schon von Ktesias erwähnt worden⁴). Die von Megasthenes beschriebenen großen Schlangen, welche Hirsche und Ochsen verschlangen, sind ohne Zweifel die Boa constrictor, von welcher durch ihn die erste Kunde seinen Landsleuten zugeführt ward⁵). Die großen Schlangen, welche der König Abisares unterhielt⁶), müßen

S. oben I, S. 308, Note 1. Daselbst ist bemerkt worden, dafs der von Aristobulos Fragm. 31, p. 104, a erwähnte Baum, der zwei Finger lange bohnenähnliche, sehr süfse Früchte trage, noch nicht bestimmt ist.

²⁾ S. Onesikritos Fragm. 12, p. 52, b u. Aristobulos Fragm. 30, p. 104, b.

³⁾ S. des ersten *Fragm.* 12, p. 62, a, 15, p. 62, b, des zweiten 15, p. 80, a, des dritten 32, p. 105, a.

⁴⁾ S. oben S. 648, Note 1.

⁵⁾ S. defsen Fragm. 14, p. 414, a. Die von ihnen erwähnten fliegenden Skorpionen und Schlangen Fragm. 10, p. 419, b und 12, p. 413, a sind vermuthlich Arten von Drachen.

⁶⁾ S. Onesikritos Fragm. 7, p. 50, a.

Cobra de Capello, Brillen- oder Hutschlangen gewesen sein, weil es diese Art ist, welche von den Indern als die göttlichen betrachtet werden, obwohl die ihnen beigelegte Größe von 140 und 80 Ellen weit über die Wahrheit binausgeht, indem sie höchstens eine Länge von acht Fuß erreichen. Der kleine Fisch, deßen Berührung Betäubung und sogar den Tod herbeiführte¹), ist der Zitter-Aal.

Unter den im Waßer lebenden Thieren wurde am häufigsten 680 der Perlenaustern gedacht wegen des großen Werthes der Perlen²). Megasthenes hatte berichtet, daß Taprobane reicher an ihnen sei, als das übrige Indien und die Sage von der Entdeckung der Perlen erzählt, welche früher schon erläutert worden ist³).

Anziehender sind die Nachrichten von den Indischen Vögeln und ihrem Gebrauche. Kleitarchos hatte erzählt, daß in Indien bei festlichen Aufzügen vierrädrige Wagen mitfuhren, auf welchen Bäume mit großen Blättern standen, in deren Zweigen verschiedene Arten von zahmen, schön singenden Vögeln saßen⁴). Von diesen sei der schönste der Orion genannt gewesen; er habe die Größe eines Reihers, rothe Füße und dunkelblaue Augen gehabt; sein Gesang sei so lieblich wie der bei Hochzeiten gesungene. Dieser kann kaum ein anderer gewesen sein als die Madanasârikâ, Gracula religiosa, welche in den Häusern der Reichen gehalten und wegen

¹⁾ S. Megasth. Fragm. 15, p. 412, b.

²⁾ S. Nearchos Fragm. 30, p. 70, a: Androsthenes Fragm. p. 72, a, wo auch gesagt wird, daße es in dem Indischen Meere Muscheln und Konchylien gebe, die von den Griechischen verschieden waren, und außer den weißen Perlen auch goldfarbige, welches aber, was kaum zu bemerken nöthig, falsch ist. Nach ihm hieß die Perlenauster auf Indisch βέρβερι, welches nicht der gebräuchliche Sanskritname ist. Vielleicht ist es barbara, gekräuselt oder barbaṭa, eine Art von Bohne, welches in der Volkssprache leicht in barbara verwandelt werden konnte. Den ungeheuern Werth, den damals die Perlen hatten, bezeugt Chares Fragm. 12, p. 117, b.

³⁾ S. defsen Fragm. 19, p. 412, b und Fragm. 23, p. 418, b, dann oben I, S. 797, Note 4. Sonst erfahren wir, daß im Indusfluße viele Krokodile oder richtiger Alligatoren lebten und daß viele Fische aus dem Meere den Fluß hinaufzogen, unter diesen eine Art von großen Seekrebsen, bis zum Zusammenfluße des Akesines mit dem Hauptfluße, die kleinern bis zum Gebirge, s. Onesikritos Fragm. 12, p. 52, b und Aristobulos Fragm. 32, p. 105, a. Der erstere schreibt auch andern Indischen Flüßen mit Recht Krokodile zu.

⁴⁾ S. Fragm. 17 und 18, p. 81, b, p. 82, a.

ihres lieblichen Gesanges gepriesen ward 1). Der Name weicht allerdings ganz von dem dem Vogel von den Griechen gegebenen ab, doch dürfte daher kein triftiger Einwurf gegen die obige Auffafsung hergenommen werden können, weil aufser andern Beispielen 681 solcher Verschiedenheit sogleich eines in einer andern Angabe desselben Schriftstellers sich darbieten wird.

Von dem Karosvs hatte er nämlich berichtet, dass er vorzüglich schön, die Spitzen der Flügel grün und die Füße hellroth seien; er habe etwa die Größe eines Pfaues und wie dieser auf dem Kopfe Federn, welche dunkelblau mit gelben Flecken seien; er singe so schön wie eine Nachtigal und werde von den Indern in Käfigen gehalten, um sich an seinem Anblick zu ergötzen; besonders zeichne er sich durch seine Augen aus²). Diese Beschreibung passt am besten auf die Art des Indischen Kukuks, welche in einigen Eigenschaften von dem gewöhnlichen Kokila sich unterscheidet, welcher bei den Indern die Stelle unserer Nachtigal vertritt3) und ebenfalls von den Vornehmen gehalten wurde4). Er kommt zwar nur in Bengalen und im südlichen Indien vor; da wir jedoch sichere Beweise dafür besitzen, daß die Inder frühe weither Thiere kommen liefsen⁵), möchte es unbedenklich auch von ihm geglaubt werden dürfen, obwohl man allerdings erwarten sollte, daß der gewöhnliche Kokila den Griechen bekannt geworden war. Was den Namen betrifft, so kommt ihm am nächsten kâtâra, welches auch die Bedeutung sanft hat und vielleicht auch diesen Vogel bezeichnet haben mag.

Eine andere Angabe desselben Schriftstellers bietet ein bemer-

¹⁾ S. Mṛikkhak. p. 70, ed. A. Stenzler. Das Wort sârikâ bezeichnet auch die Turdus salica; s. Wilson u. d. W.; im obigen Falle ist aber der erste Vogel zu verstehen; s. seine Sel. Spec. of the Th. of the Hindus I, p. 86.

²⁾ S. Kleit. Fragm. 18, a, p. 82, a, b. Wenn er andere anblickte, erkannte man nicht die Farben seiner Augen; den ihn anblickenden erschien er zinnoberfarben, nur die Pupille sei quittengelb, sein Blick scharf; was sonst in den Augen weifs, sei bei ihm blafsgelb.

³⁾ S. E. BLYTH, A Monograph of Indian and Malagan species of Cuculidae, im J. of the As. S. of B. XI, p. 908. Dieser Vogel wird Cuculus niger genannt; nur die Flügel haben einen Austrich von Grün; die Füfse sind gelb oder bei andern roth; auf dem Nacken haben sie Federn, deren Farbe nicht angegeben wird; die Iris ist dunkelroth. Die größten sind 13 Zoll lang.

⁴⁾ S. Mrikkhak. a. a. O.

⁵⁾ S. oben S. 554.

kenswerthes Beispiel davon dar, daß unter den Indern, von welchen Alexanders Begleiter ihre Erkundigungen einzogen, auch solche waren, welche mit der Dichtkunst ihres Volkes vertraut waren und sich in ihren Mittheilungen dichterischer Ausdrücke bedienten, welche von den Griechen falsch aufgefaßt wurden; denn die Vögel, welche purpurroth und dem reinsten Feuer ähnlich waren und in so großen Schaaren zusammenflogen, daß sie wie Wolken er-682 schienen 1), können nur die Kraniche sein, weil sie von Dichtern bei Schilderungen des Regens als Begleiter der Wolken und der Gewitter, sich zu Scharen vereinigend, beschrieben werden; sie sind aber nicht roth, sondern weiß 2). Die rothe Farbe der Blitze ist demnach aus Mißverständniß ihnen beigelegt worden. Die Mittheiler werden wohl Brahmanen gewesen sein, von welchen wenigstens Megasthenes Berichte über die Thiere einsammelte 3).

Von den zahmen vierfüßigen Thieren hatte Megasthenes erzählt, daß in den schwer zugänglichen Gegenden des Kaukasos sie im wilden Zustande vorkamen; als solche werden von ihm Schafe, Ziegen, Hunde und Rinder genannt⁴). Wenn auch vermuthet werden könnte, daß auf diese Angabe seine Ansicht von dem rohen Zustande der Bewohner dieses Gebirges eingewirkt habe, die sieh nach ihm öffentlich begatteten und von dem Fleische ihrer Verwandten lebten⁵), so ist dagegen zu erinnern, daß im Himâlaja wenigstens zwei Arten von wilden Schafen und eine von wilden Ziegen vorkommen, in Indien selbst und wahrscheinlich auch in Nepal der wilde Hund⁶). Von den Rindern muß es jedoch füglich in Abrede gestellt werden.

¹⁾ S. Kleit. p. 82, b.

²⁾ S. Meghad. v. 9 und Mrikkhak. p. 84 bei A. F. Stenzler.

³⁾ S. defsen Fragm. 13, p. 411, b. Von den Indischen Vögeln ist noch zu erwähnen, dafs aufser den oben genannten auch andere schönsingende Vögel in den Häusern unterhalten wurden und dafs auch die Papageien und Tauben in den hier behandelten Griechischen Berichten erwähnt werden; s. Kleitarchos Fragm. 12, p. 82, b, Nearchos Fragm. 13, p. 62, a und Daimachos Fragm. 3, p. 440, b.

⁴⁾ S. defsen Fragm. 13, p. 411, b.

⁵⁾ Nach Fragm. 13, p. 411, b und 27, p. 423, a.

⁶⁾ S. B. H. Hodgson's On the two wild species of sheep inhabiting the Himalayan region im J. of the As. S. of B. X, p. 230 und desselben On the wild goat and the wild sheep of the Himalaya, ebend. IV, p. 490 u. oben I, S. 301.

Von den zahmen vierfüßigen Thieren ist mit Ausnahme des Elephanten nur weniges in den der Nachwelt zugänglich gebliebenen Ueberresten der Griechischen Litteratur erhalten. Die starken Indischen Hunde waren sowohl von Alexanders Kampfgenofsen, als von dem Gesandten des Seleukos gerühmt worden 1).

Bengalischen Tiger nicht selbst zu Gesichte bekommen, sondern nur seine Haut, Megasthenes dagegen seine Größe und Stärke aus eigener Bekanntschaft beschrieben, nur vergrößert er die erstere, weil er behauptet hatte, der Tiger sei doppelt so groß als der Löwe²). Den Griechen wurden wenigstens zur Zeit des Arrianos gefleckte Felle eines andern Thieres zugeführt, welches mit dem Tiger verwechselt wurde und nicht größer als der Schakal war³). Es ist ohne Zweifel der Panther darunter zu verstehen.

Von den übrigen wilden Thieren erregten die Affen wegen ihrer Aehnlichkeit mit den Menschen und ihrer Neigung, deren Handlungen nachzuahmen, am meisten die Aufmerksamkeit der Griechen. Von den verschiedenen Arten besitzen wir nur eine genauere Beschreibung von den Kerkopitheken oder den Meerkatzen, welche zwar nicht ganz weiße Körper mit schwarzen Gesichtern und herabhängenden Haaren über der Stirn haben, sondern nur einen Schirm von schwarzen Haaren über den Augen und einen weißen Bauch, dagegen, wie berichtet wird, lange Schwänze⁴). Sie werden als harmlos und höchst zahm geschildert. Ein früherer Berichterstatter hatte von ihnen erzählt, daß Alexander der Große und sein Heer auf ihrem Marsche in der Nähe des Hydaspes auf den nahen Hügeln eine große Menge dieser Affen in Schlachtordnung aufgestellt erblickten und sie für Feinde haltend, im Begriffe standen, sie anzugreifen, aber von dem Könige Taxiles eines befsern belehrt, davon abstanden 5). Da dieses deutlich eine Erfindung ist, so mögen hier auch die Arten, auf welche diese Thiere sollen gefangen

Aristobulos Fragm. 34, p. 106, a, oben S. 170 und Megasthenes Fragm.
 p. 410, b.

S. Nearchos Fragm. 12, p. 61, b, wo auch die Größe richtiger angegeben wird, nämlich der des größen Pferden gleich, u. Megasthenes Fragm. 10, p. 410, a.

³⁾ S. Ind. XV, 1. 2.

⁴⁾ S. Megasthenes Fragm. 10, p. 410, a, b, p. 411, b.

⁵⁾ S. Kleitarchos Fragm. 16, p. 80, a, b.

worden sein, mit Stillschweigen übergangen werden, dagegen verdient es erwähnt zu werden, daß die Affen täglich nach der Vorstadt der unbekannten Stadt Latage kamen 1), wo auf den Befehl des Königs ihnen gekochter Reis vorgesetzt ward, mit welchem sie nach dem Walde zurückkehrten, weil in dieser Nachricht eine 684 Spur von einer Art von Verehrung der Affen sich darbietet, die vielleicht eine Folge der Weise war, wie sie im Râmâjaṇa auftreten.

Von einem Einhorn war dem Megasthenes die Kunde zugekommen²). Es wird beschrieben als ein einhörniges Pferd mit dem
Nacken eines Hirsches. Nach dieser Beschreibung könnte es für
eine Antilope gehalten werden, diese hat aber bekanntlich zwei
Hörner, ist kleiner als ein Pferd und mußte dem Megasthenes in
Indien genau bekannt geworden sein, weil es ein sehr gewöhnliches Thier ist. Da diese Angabe bei ihm sich auf den Kaukasos
bezog, wo nach ihm die wilden Thiere zu Hause waren, so liegt
es nahe zu vermuthen, daß ihm von einem Einheimischen von einem
dortigen Einhorn berichtet worden ist, daß es aber kein wirkliches
Thier war. Er hatte auch anderer erdichteter Thiere gedacht, wie
der Greife³).

- S. Megasthenes Fragm. 11, p. 411, a. Dafs die Stelle ihm gehöre, wird durch die Erwähnung der Prasier höchst wahrscheinlich. Vielleicht darf man diese Stadt in dem heutigen Luttipore, s. Thornton, Gazetteer of India, III, p. 321, suchen.
- 2) S. Fragm. 13, p. 411, b. Die oben S. 651 erläuterte Stelle aus Ailianos von dem Kartazonon ist wahrscheinlich auch der Schrift des Megasthenes entnommen, weil in ihr die Prasier erwähnt werden, von welchen seine Vorgänger nur eine allgemeine, unbestimmte Kunde besafsen.
- 3) S. Fragm. 30, p. 423, b u. Fragm. 13, p. 412, a. Ein andres Thier dieser Art ist das folgende, die Beschreibung möge nun von ihm herrühren oder von einem andern Berichterstatter; ein Grund, sie dem Megasthenes zuzuschreiben, ist der Umstand, daß es heißst: »sie erzählen, daß diese Thiere auch zu den Prasiern gebracht wurden«, welches nur auf ihn gehen kann. Jenes Thier lebte an der äußersten Gränze Indiens in den Schluchten des Waldgebirges und hatte die Gestalt eines Satyrs, war am ganzen Körper behaart und hatte den Schwanz eines Pferdes. Es vertheidigte sich gegen die Jäger durch Herabrollen von Steinen und war schwer zu fangen; nur einige konnten zu den Prasiern gebracht werden. Bei den Indern hat sich ein ähnliches Thier noch nicht aufgefunden. Der Name des Landes war nach Ailianos κόρουδα oder κόλουνδα, nach Plinius VII, 2, 27 hieß das Volk Catharcludi oder Caturdudi oder Cartaduli. Für keinen von beiden Namen weiß ich das Indische Original nachzu weisen.

Es bleibt nur noch übrig, das wichtigste von dem hervorzuheben, was von dem Elephanten in den hier benutzten Werken berichtet worden ist. Der Aufmerksamkeit des Megasthenes konnte die eigenthümliche Erscheinung bei diesen Thieren, daß während der Brunstzeit eine starkriechende Flüßigkeit aus einer kleinen Oeffnung 685 an den Schläfen hervorströmt, nicht entgangen sein 1). Nach ihm dauerte die Trächtigkeit sechszehn, höchstens achtzehn Monate und die Jungen wurden sechs Jahre von ihren Müttern ernährt. Die Lebensdauer eines Elephanten war die eines Menschen, welcher das höchste Lebensalter erreichte, nur wenige wurden zwei Hundert Jahre alt2). Dieses stimmt mit der Wirklichkeit überein3), während Onesikritos behauptet hatte, daß die Weibehen sechs Jahre trugen, daß diese Thiere gewöhnlich drei, nur wenige aber fünf Hundert Jahre alt wurden und am kräftigsten im zweihundertsten Jahre waren4). Auch diese letzte Angabe ist eine Uebertreibung, weil der Elephant um das sechszigste Lebensjahr am kräftigsten ist. Viele starben an Krankheiten, für welche die Inder Heilmittel anwendeten. Am ausführlichsten ist die Jagd der Elephanten beschrieben worden 5). Da eine so umständliche Beschreibung der Art, wie diese den Indern so wichtigen Thiere gefangen und drefsirt wurden, hier einen unverhältnifsmäfsig großen Raum einnehmen würde, begnüge ich mich damit zu bemerken, daß nichts so sehr die Genauigkeit der Bekanntschaft beweist, welche Megasthenes sieh von Indischen Dingen erworben hatte, als dieser Theil seines Werks. Er ergänzt in der That eine Lücke in den einheimischen Schriften, in welchen aus jener Zeit nichts über diesen Gegenstand sich findet. Auch erhellt aus ihm die große Bedeutung, welche die Inder dem Besitze von tüchtigen Kriegselephanten beilegten. Unter den sechs aus fünf Personen bestehenden Abtheilungen der Verwaltung des Heeres hatte die sechste alles zu besorgen, was auf diese Thiere sich bezog 6),

S. defsen Fragm. 1, 4, p. 402, b, 1, 37, p. 406, a und Fragm. 38, p. 432, b fig.

S. defsen Fragm. 1, 40, p. 406, b. Fragm. 37, p. 431, b, p. 432, a und Fragm. 38, p. 432, b flg.

³⁾ S. oben I, S. 356.

⁴⁾ S. defsen Fragm. 21, p. 55, a.

Aufser Megasthenes such von Nearchos, Fragm. 21, p. 55, a, jedoch sehr kurz.

⁶⁾ S. defsen Fragm. 35, p. 428, b und Fragm. 36, p. 430, a.

so wie wir aus ihm erfahren, welche große Anzahl von Kriegselephanten die damaligen Indischen Könige unterhielten. Der König der Prasier besaß ihrer neun Tausend¹), sein weniger mächtiger Vorgänger nur sechs. Wir werden nachher sehen, daß er 686
auch die Macht der von diesem unabhängigen Könige an Kriegselephanten genau verzeichnet hatte; er hatte ebenfalls mehrere Züge
von der Treue der Elephanten gegen ihre Führer erwähnt²). Nur
in einer Angabe, daß es nämlich das Vorrecht der Indischen Könige
gewesen, Pferde und Elephanten zu halten, dem auch mehrere von
den andern Griechischen Schriftstellern widersprachen²), hat er
geirrt, weil nicht nur den Kriegern, sondern auch reichen Leuten
der Besitz dieser Thiere erlaubt war.

Wenn noch hinzugefügt wird, daß sehon Onesikritos 4) erfahren hatte, daß Taprobane die tapfersten und größten Elephanten hervorbrachte, ist die Darlegung des Griechischen Wifsens von den Naturerzeugnißen Indiens aus der Makedonischen Zeit, insoweit es den Kriegsgefährten Alexanders des Großen und den Gesandten der Diadochen an Indische Könige mit Bestimmtheit zugewiesen werden kann, vollendet. Einzelnen Notizen, die aus derselben Quelle gefloßen sein mögen, nachzuspüren, und eine vollständige Zusammenstellung derselben zu geben, liegt außerhalb der Aufgabe dieses Werkes. Werfen wir noch zuletzt einen Blick auf die vorhergehende Zusammenstellung, so ist zuerst daran zu erinnern, daß jene Berichte nur sehr unvollständig auf die Nachwelt fortgepflanzt worden sind und es als ein Zufall zu betrachten ist, wenn ihre Benutzer diesen oder jenen Gegenstand berücksichtigten oder mit Stillschweigen übergingen, je nach den Zwecken, welche sie verfolgten. Der wesentliche Unterschied der zwei Klassen entsprang aus der verschiedenen Stellung der Verfaßer. Die Kampfgefährten Alexanders durchzogen nur einen verhältnifsmäßig kleinen Theil des großen Landes und zeichneten meistens nur auf, was ihnen persönlich begegnete; nur ausnahmsweise nahmen sie auch die von den Indern ihnen mitgetheilten Nachrichten über andere Dinge auf. Es lag

Diese Angabe bei Plinius, H. N. VI, 22 kann nur auf Kandragupta bezogen werden.

²⁾ S. Fragm. 37, p. 432, a und Fragm. 38, p. 433, b.

³⁾ S. Megasthenes Fragm. 37, p. 431, b u. Nearchos Fragm. 16, p. 63, a.

⁴⁾ S. defsen Fragm. 22, p. 56, a.

nicht in ihrem Plane, etwas vollständiges zu liefern. Sie beschrieben besonders die Gebiete, durch welche sie durch ihren großen König siegreich geführt wurden und beachteten nur wenig ihre Erzeugnifse, noch weniger die Religion, die Zustände und Sitten ihrer 687 Bewohner. Doch läßt sich bei ihnen eine Verschiedenheit wahrnehmen, die in ihrem verschiedenen Charakter ihren Grund hat. So zeichnet sich Nearchos vor den übrigen durch die Treue seiner Darstellung und sein Bestreben, auch die Zustände und Gebräuche der Inder kennen zu lernen, aus; das letzte that auch Kleitarchos, scheint aber nach den wenigen uns noch zu Gebote stehenden Proben zu urtheilen besonders das auffallende hervorgesucht zu haben und ist von Uebertreibungen nicht freizusprechen. Dieser Vorwurf trifft auch die meisten übrigen, so wie der, ohne Prüfung das ihnen von den Indern berichtete als wahr hinzunehmen. Megasthenes dagegen, von welchem allein bei der zweiten Klafse die Rede sein kann, hatte die Absicht, Indien in allen seinen Beziehungen zu schildern und hatte dieses geleistet. Sein Bericht verdient mit höchst seltenen Ausnahmen das Lob der Treue in dem Sinne, dass er genau das wiederholte, was er von den Indern erfuhr. Seine Entstellungen der Indischen Mittheilungen laßen sich strenge genommen nur in zwei Punkten wahrnehmen und wurden hervorgerufen durch seine Ansicht von dem Urzustande der Inder und die Einbildung, daß Dionysos und Herakles Indien erobert hatten. Aus dem Umstande, daß er durch eigene Beobachtung nur Indien im N. des Vindhja kennen lernte, folgte, daß er nur diesen Theil vollständig beschrieben haben kann, obwohl er mehreres von dem südlichen erkundigt haben wird. Mit dieser Beschränkung läfst sich behaupten, daß er nicht nur die Geographie des Landes und defsen Erzeugniße richtig und ausführlich dargestellt, sondern auch die Staatsverfaßung und die Macht der einzelnen Völker, die Sitten und das tägliche Leben, die Künste und Gewerbe des Volks in allen seinen Einzelnheiten umständlich geschildert hatte. Auch von der Geschichte hatte er eine Uebersicht gegeben und wenn in den erhaltenen Ueberresten von Göttern nur wenig, von der Litteratur nichts erhalten ist, so folgt daraus nicht, daß er nicht auch von diesen Gegenständen gehandelt hätte. Die Veranlaßungen, welche ihm und seinen Vorgängern die neuen in Indien ihnen entgegentretenden Naturerscheinungen zur Bildung richtigerer naturwißenschaftlicher Ansichten darboten, haben sie sich nicht zu Nutze gemacht und die Proben

von Versuchen dieser Art zeigen nur sehr dürftige Anfänge einer Wifsenschaft, die nicht aus dem Kindesalter herausgetreten ist.

Ehe zu demjenigen Theile der Griechischen Nachrichten übergegangen werden kann, welcher von den religiösen, politischen, bürgerlichen und sittlichen Zuständen der damaligen Inder handelt, 688 müßen die wichtigsten Angaben über die einzelnen Völker und ihre Städte mitgetheilt werden. Megasthenes hatte gesagt, daß es im Ganzen ein Hundert und achtzehn Indische Völker gebe, und daß die Zahl der Städte wegen ihrer Menge nicht bestimmt werden könne¹). Von den erstern sind in dem von Plinius aufbewahrten Verzeichnifse, in welchem die Kriegsmacht mehrerer auch angegeben ward, und welches von ihm herrühren muß²), etwa neunzig erhalten. Außerdem werden bei andern Gelegenheiten einige angeführt. Werden zu diesen noch die fabelhaften Völker hinzugezählt, erhält man ungefähr jene Zahl, wodurch die Richtigkeit iener Behauptung dargethan und seine genaue Bekanntschaft mit Indien in dieser Beziehung bestätigt wird. Dabei ist noch zu bemerken, daß er aus dem südlichen Indien nur wenige angeführt hatte, so daß die ganze Zahl Indischer Völker noch größer gewesen ist.

Da diejenigen Völker, mit welchen Alexander in Berührung kam und die dadurch bekannt geworden sind, so wie die von ihnen bewohnten Städte bei der Erzählung seines Feldzugs erwähnt und ihre Lage bestimmt worden³). wäre es überflüßig, hier noch darauf zurückzukommen. Auch ist das wenige, was von ihren eigenthümlichen Sitten berichtet wird, schon oben angeführt und erläutert worden⁴).

Die Lage aller von Megasthenes in jenem Verzeichnisse aufgeführten Völker ist schwierig zu bestimmen, theils weil die Mehrzahl der Namen unbekannt ist und daher das Mittel, Indische Angaben zur Bestimmung ihrer Lage zu Hülfe zu ziehen, uns abgeht, theils wegen der Unordnung, in welcher sie von dem Mittheiler desselben aufgezählt worden sind. Von zwei Gruppen derselben habe ich schon früher versucht ihre Lage zu bestimmen. Im S.-W. der Ganges-Mündungen hatten die Calingae mit der Hauptstadt Par-

¹⁾ S. Fragm. 23, p. 417, b und Fragm. 26, p. 421, b.

²⁾ S. oben S. 219, Note 5.

³⁾ S. oben S. 135 flg.

⁴⁾ Von den Bewohnern des Landes des Taxiles S. 153, von den Kekaja S. 170, von den Kathaiern S. 170, Note 3 und den Sibern S. 177.

thalis ihre Sitze; stidwestlich wahrscheinlich die Taluctae, noch 689 weiter in dieser Richtung die Andarac¹), deren Kriegsmacht angegeben wird. Nach dem östlichen Gondvana gehören auch die Mandei oder Monedes, die Malli und Suari²).

Die sonstigen Angaben beziehen sich theils auf die Völker zwischen dem Indus und dem Jomanes, theils auf die am ersten Fluße wohnenden. Von den ersteren laßen sich die Megallae mit einiger Wahrscheinlichkeit in den Indischen Mavella wiedererkennen³). Ihr König besaß fünf Hundert Elephanten; die Zahl des Fußvolks und der Reiter war ungewiß. Dann die Odoemberae, welche vermuthlich das von den Indern Audumbari genannte Gebiet der ('âlva bewohnten, deren Name in dem der Salabastrae enthalten sein möchte¹). Das mächtige Volk der Horatae mit einer schönen befestigten Hauptstadt und dem Hafen Automelon, der im innersten Winkel des Meerbusens von Cambai lag³) und deren König über ein Heer von sechszehn Hundert Elephanten, ein Hundert und fünfzig Tausend Fußleuten und fünf Tausend Reitern verfügen

- 1) S. oben S. 220. Die übrigen, deren Lage nicht genauer ermittelt werden kann, hießen: Modubae, Molindae. Uberae mit einer gleichnamigen prächtigen Hauptstadt, Galmodroesi, Preti, Calissae, Sasuri. Passalae, Colubae, Orxulae, Abali, denen die Taluctae folgen, ihnen die Andarae, zuletzt die Dardae und Setae. Die Darder wohnten bekanntlich im N. Kaçmîra's, die Kaulûbha im mittlern Himalaja. Es erhellt hieraus deutlich, da's Völker des Nordgebirges und des Landes im S. des Vindhja willkührlich durch einander geworfen sind und aus Plinius Aufzählung nichts für ihre Lage gefolgert werden kann. Nach dem Emodus werden noch verlegt: die Isari, Cosyri, Izgi und auf die Höhen des Gebirges die Chisiotosagi, endlich multarum gentium cognomen Brachmannae, quorum Maccocalingae, also wieder ein südliches Volk.
- 2) S. oben S. 672. Dafs die Monedes nicht von der Mandei verschieden sind, ist sieher, weil beide neben den Malli und dem Berge Mallus oder Malleus genannt werden.
- 3) S. oben I, S. 799, Note 3, wo die Namen mitgetheilt worden sind mit Ausnahme der Cesi und Cetriboni, welche das Gebirgsland zwischen dem Indus und dem Jomanes besafsen und vor den oben erwähnten stehen; nach ihnen folgen vor den Asanyae, deren Macht aus 30,000 Fußleuten, 300 Elephanten und 800 Reitern bestand, die Chrysei und Purasanyae.
- S. oben I. S. 760, Note 2. Der König der Oraturae besafs nur zehn Elephanten, aber viel Fufsvolk, der der Varetatae keine Elephanten, aber viel Fufsvolk und Reiterei.
- 5) S. oben I, S. 799, Note 3.

konnte, läßt sich aus den einheimischen Schriften nicht nachweisen, noch das weniger mächtige der *Charmae*, dagegen mit Gewißsheit das der *Pandae*, deren Macht damals sehr beschränkt war und welche auf der Halbinsel Guzerat ihre Sitze gehabt haben werden 1).

In der letzten Aufzählung werden die Völker am östlichen 690 Uter des Indus von S. nach N. aufgeführt, dann die auf dem westlichen in umgekehrter Reihenfolge. Auch in diesem Falle zeigt sich die Nachläßigkeit des Römischen Sammlers, weil die Stadt Bukephala an den Indus verlegt wird und die Taxillae auf das jenseitige Ufer. Es sind hier ebenfalls beinahe lauter unbekannte Namen, deren Wiederholung zu weit führen würde; ich beschränke mich daher auf wenige Bemerkungen. Ich habe schon früher darauf aufmerksam gemacht, daß aus dem Fehlen von Angaben der Kriegsmacht der Könige dieser Völker gefolgert werden dürfe, daß sie dem mächtigen Könige der Prasier unterworfen waren²). Sie müßen das Pengâb bewohnt haben, höchstens saßen einige wenige unterhalb des Zusammengemündes des Hauptstromes mit dem Gesammtfluße des Fünfstromlandes. Die große Anzahl von Namen beweist, daß auch damals das Land unter viele Stämme getheilt war. Dieses geht auch daraus hervor, daß die Umbrittae auf dem Ostufer aus zwölf Stämmen bestanden, deren jeder zwei Städte besafs. Aufser den Taxillae lafsen nur die Bolingae sich in den Indischen Schriften nachweisen; es sind die Bewohner eines Gebiets der Câlva, welches Bhaulingi hiefs. Einige Namen sind geändert, um ihnen einen Anklang an Griechische zu geben, wie die Antixeni und Sarophages. Der Name der Samarabriae, welcher aus Samararrittae entstellt sein wird, bezeichnet seine Träger als kriegerische, weil samara Kampf bedeutet; in dem der am Gebirge wohnenden Sondrae mag das Wort Cûdra enthalten sein. Den Schlufs bilden die vier nördlichsten Peucolaitae, Arsagalitae, Geretae und Asti. Der erste Name ist bekanntlich der der Bewohner

¹⁾ S. oben I. S. 799, wo auch gezeigt worden, daß Plinius mit Unrecht auf diese spätern Pändava die große Macht der Pandaia übertragen hat. Die nächste Reihe von Völkern wohnte vermuthlich im N. Kakha's und des Salzmorastes Rin auf dem Festlande bis an die Mündungen des Indus; s. ebend. S. 800. Die besaßen zusammen drei Hundert Städte. Es waren ihrer vierzehn. Da ihre Namen ganz unbekannt sind, brauchen sie hier nicht angeführt zu werden.

²⁾ S. oben S. 221.

Pushkala's am Indus 1), der zweite kann die aus Uraçá im W. Kaçmîra's vertriebenen bedeuten 2), der letzte ist am wahrscheinlichsten aus Astakani entstellt, welches Volk gerade in dieser Gegend seine 691 Sitze hatte 3). Megasthenes hatte an einer andern Stelle der Sibai gedacht, bei welchen er in ihrem Tragen von Keulen und dem Einbrennen des Zeichens einer Keule bei den Rindern eine Spur der Anwesenheit des Herakles in Indien zu finden glaubte und sie als defsen Nachkömmlinge betrachtete 4). Die Unrichtigkeit dieser Ansicht ist sehon oben nachgewiesen worden 5).

Von den Völkern des innern Indiens, von welchen es am wichtigsten gewesen wäre, ein vollständiges Verzeichnifs aus dieser Zeit zu besitzen, werden uns außer dem größten aller damaligen Völker der Prasier oder Prâkja, die von den Griechen mitunter mit einem von ihnen gebildeten Namen auch die Gangariden genannt werden, erwähnt⁶): die bekannten Çûrasena, die Παζαλαί oder Pankâla, die sonst nicht erwähnten Mathai, welche am Einfluße der Vârânasî in den Ganges, also bei Benares wohnten; endlich die Mandiadinoi an den Quellen des Andomatis oder der Tâmasâ⁷). Das letzte Wort ist, wie schon früher nachgewiesen worden⁸), aus Mâdhjandina entstellt und bedeutet südlich, scheint aber in diesem Falle ein besonderes Volk an dem Ursprunge jenes Flußes bezeichnet zu haben.

Es ist endlich zu erwähnen, daß nach ihm die Bewohner Taprobane's den Namen *Palaiogonoi* trugen ⁹). Dies Wort entspricht am meisten dem Sanskritischen *Palligana*, d. h. Dorfbewohner. *Palli* bedeutet eine kleine Stadt und nach *Eratosthenes* gab es auf der Insel nur Dörfer ¹⁰).

- 1) S. oben S. 151.
- 2) Ueber die Lage dieses Landes s. oben S. 174, Note 2.
- 3) S. oben S. 142.
- 4) S. Fragm. 21, p. 417, a.
- S. ohen I, S. 792, Note 2 und H, S. 177. Die Inder bezeichneten die Rinder mit verschiedenen Zeichen; s. M. Bh. III, 239, v. 14854, I, p. 739.
- 6) Statt dieser allein richtigen Lesart findet sich auch Γανδαρίδα bei Diodor II, 37, 11 u. XVII, 93, obwohl die Handschriften auch die richtige geben.
- 7) Fragm. 23, p. 418, b und Fragm. 18, p. 413, a.
- 8) S. oben I, S. 161, Note 1.
- 9) Fragm. 16, p. 412, b.
- 10) Diese Erklärung erscheint annehmbarer als die von Schwanbeck, Megasth.

Noch geringer ist die Anzahl der Städte, deren Namen aus 692 dem Buche des Megasthenes aufbewahrt worden sind. Außer Mathurâ und Cyrisobora, welches aus Krishnapura, d. h. Krishna-Stadt, entstellt zu sein scheint1), und der Hauptstadt der Prasier Palibothra kommen nur die unbekannte Latage, die im Lande des eben genannten Volkes lag2), und Kaladupa, welche an dem nicht bestimmten Ganges-Zuflusse Amystis lag, vor 3); dann noch Rodapha und Kalinipara an der großen Heerstraße vom Indus nach den Ganges-Ländern. Von der Größe der Hauptstadt der damaligen Herrschaft, Palibothra, erhalten wir einen ziemlich deutlichen Begriff aus der kurzen Beschreibung. Sie bildete ein regelmäßiges längliches Viereck, achtzig Stadien in der Länge, fünfzehn in der Breite4). Diese Form erklärt sich aus dem Umstande, daß sie längs dem Ufer erbaut war. Sie war umgeben von einer hölzernen Mauer mit Oeffnungen, durch welche mit Pfeilen geschofsen werden konnte, und einem Graben, der sowohl zum Schutze diente, als zur Aufnahme der aus der Stadt ausströmenden unreinen Abflüße. Der Grund dieser Bauart war, daß in den niedrigen, an den Flüßen oder am Meere gelegenen Städten der heftige Regen und die Ueberschwemmungen aus Ziegelsteinen erbaute Gebäude leicht zerstörten; die durch ihre höhere Lage geschützten Städte waren dagegen aus Ziegelsteinen und Lehm erbaut. Die oben berichtete Größe darf kein Bedenken erregen, wenn man sich der weiten Ausdehnung der Altasiatischen Städte, wie Ninive's und Babylon's, erinnert.

Es ist hier der paßendste Ort, dasjenige einzuschalten, welches die Griechischen Schriftsteller aus dem Makedonischen Zeitalter über die fabelhaften Indischen Völker berichtet hatten, über die ich mich kurz faßen kann, da die meisten Namen schon früher erläutert worden sind 5). Von den Kriegsgefährten Alexander's hatten mit der einzigen Ausnahme des Onesikritos keine solche Berichte gegeben und da besonders Daimachos und nach ihm Megasthenes

Ind. p. 38, aus Pâligana, d. h. Menschen des heiligen Gesetzes, da der Buddhismus erst später in Ceylon eindrang.

¹⁾ S. oben I, S. 796, Note 2.

²⁾ S. oben S. 689.

³⁾ S. Megasthenes Fragm. 18, p. 413, a.

⁴⁾ Fragm. 25, p. 420, b und Fragm. 26, p. 421, a.

⁵⁾ S. oben S. 655 flg.

693 als ihre Mittheiler bezeichnet werden '), darf vermuthet werden, daß sie sich der Mittheilung solcher Nachrichten meistens enthalten hatten. Von der Schrift des *Daimachos* ist so gut, wie gar nichts erhalten und es bleibt somit *Megasthenes* unser einziger Zeuge für diese Vorstellungen der Inder von wirklichen und ganz erdichteten Völkern.

Was die von ihnen aufgeführten fabelhaften Völker betrifft, so möge hier die allgemeine Bemerkung hinreichen, daß unter den in seinem Berichte zuerst erschienenen mehrere nicht bis jetzt in Indischen Schriften aufgefunden worden sind, wiewohl wir sein eigenes Zeugniß dafür besitzen, daß er seine Kunde von ihnen den Philosophen, das heißt den Brahmanen, verdankte²).

- 1) S. Strabon II, 1, p. 70. Onesikritos hatte, Fragm. 25, p. 55, b erzählt, daß es in Indien Menschen mit fünf Ellen und zwei Handbreiten langen Körpern gebe, die ein Hundert und dreißig Jahre alt starben, ohne Greise geworden zu sein, da sie im mittleren Lebensalter zu leben aufhörten. Sie scheinen gewöhnliche Menschen gewesen zu sein, denen ungewöhnlich große Körper und lange Lebenszeiten zugeschrieben wurden.
- 2) S. defsen Fragm. 24, p. 421, a, Fragm. 29, p. 423, a, b und Fragm. 30, p. 423, b, p. 424, a. Die Karnaprâvârana oder die Mantelohrigen und die Einäugigen kehren bei ihm wieder; nach ihm hatten die letztern aufrechtstehende Hundeohren, rauh behaarte Brüste und das Auge mitten auf der Stirn. Neu sind die Agrouoi, die Mundlosen, welche an den Quellen des Ganges wohnten, welche statt des Mundes Luftlöcher hatten, von dem Dampfe gekochten Fleisches und den Gerüchen von Blumen und Früchten oder einer Wurzel lebten. Diese wurden auch nach den Städten geführt und besonders nach dem Lager, wo es ihnen wegen der üblen Gerüche schwer wurde zu leben. Diese sind bisher in Indischen Schriften noch nicht aufgefunden worden, obwohl kein Zweifel darüber obwalten kann, dafs Megasthenes den Indern in seiner Beschreibung gefolgt ist; in diesem Falle ist er aber nicht von dem Vorwurfe freizusprechen, ihnen mehr Glauben zugestanden zu haben, als sie verdienten. Ebensowenig haben sich die gefräfsigen, naselosen, mit zwei Luftlöchern über dem Munde begabten, s. Fragm. 33, p. 424, b, bei den Indern bis jetzt wiedergefunden. Diese Stelle ist aus Plinius H. N. VII, 2, 18. Er nennt sie Scyritas und verwechselt sie mit den Kirâta; s. oben S. 662, Note 4. Dieselbe Bemerkung gilt auch von den Menschen mit Körpern des Pan und keilförmigen Köpfen, Fragm. 29, p. 423, b. Unter diesen könnten jedoch auch wirkliche Menschen verstanden werden, da die Kanka in Tibet als spitzköpfige bezeichnet werden; s. oben I, S. 1023. Die Schnellfüßler sind ohne Zweifel die Einfüßler der frühern, da diese sich durch ihre Schnelligkeit auszeichneten; s. S. 656, Note 1. Auch der Hundeköpfe hatte er gedacht mit

Dass unter den Pygmäern die Kiráta zu verstehen seien, ist 694 schon oben gezeigt worden 1). Nach Megasthenes wohnten sie im nördlichen Gebirge in einem gesunden Lande mit ewigem Frühlinge. Ihr ganzes Volk zog im Frühjahr auf Ziegen und Widdern reitend und mit Pfeilen bewaffnet nach dem Meere, um die Eier und Jungen der Greife zu zerstören, welchen sie sonst nicht widerstehen könnten. Ihre Hütten waren erbaut von Lehm und den Federn und Eierschalen von Vögeln2). Wenn wir auch glauben dürfen, daß er auch anderes, der Wirklichkeit mehr entsprechendes von diesem Volke erzählt hatte, welches von den Benutzern seines Buches mit Stillschweigen übergangen worden ist. so können wir doch nicht umhin, auch in diesem Falle ihm eine zu große Leichtgläubigkeit Schuld zu geben, namentlich in Beziehung auf den letzten Umstand und wir verdanken ausnahmsweise dem so sehr verrufenen Ktesias einen vorzüglicheren Bericht über dieses Volk, als ihm.

Ich habe sehon früher darauf hingewiesen, daß dieser Schriftsteller auch von den *Uttara Kuru* gehandelt hatte, denen er die seinen Landsleuten geläufige Benennung der *Hyperhoräer* gab³). Die Gründe dafür sind die ihnen zugeschriebene Lebensdauer von Tausend Jahren und die Erwähnung des Flußes *Silas*. Da die ersten Nachrichten von diesem Strome den Griechen in Indien zukamen und der Name Serer im Allgemeinen die Kaufleute des innern Asiens

dem Zusatze, dafs sie sich mit den Häuten wilder Thiere bekleideten, wie Hunde bellten und von der Jagd der Thiere lebten; Fragm. 31 und 32, p. 424, b. Die von Ktesias den Mantelohrigen zugeschriebene Eigenschaft, acht Finger an jeder Hand und acht Zehen an jedem Fuße zu haben, fand sich nach Megasthenes bei einem andern Volke, welches das Gebirge Nulus bewöhnte und die Fersen vorn, die Zehe und Finger hinten hatten; s. Fragm. 30, p. 424, a, Fragm. 31 und 32, p. 424, b. Die letztere Eigenthümlichkeit wird von den Indern den bösen Geistern, den Räxasa und Piçäka, zugeschrieben; s. M. Bh. X. 8, v. 454, III, p. 222, wo sie packädanguli, die Finger nach hinten habend. genannt werden. Es waren wilde Menschen, die dem Kandragupta nicht zugeführt wurden, weil sie außerhalb ihrer Heimath nicht leben konnten. Ob in diesem Falle ein rohes Volk oder die bösen Geister zu verstehen sind, möchte schwer zu entscheiden sein.

¹⁾ S. oben S. 662.

²⁾ S. Megasth. Fragm. 30, p. 424, a und Fragm. 33, p. 425, a.

³⁾ S. Fragm. 30, p. 424, a, oben S. 652 und Z. f. d. K. d. M. II, S. 67.

695 bezeichnete, welche den Handel einerseits mit den westlichen und südlichen, andererseits mit den östlichen Ländern Asiens betrieben¹), darf auch angenommen werden, daß die Vorstellungen von dem glücklichen, langen Leben der Serer aus den Indischen von den Uttara Kuru entstanden seien. Von Megasthenes ist von ihnen nur noch die Angabe erhalten, daß sie über zwei Hundert Jahre lebten²).

Wenn die bisherige Betrachtung der Griechischen Kenntniße von Indien aus dem Makedonischen Zeitalter es nicht verhindern konnte, mehrere unwichtige und wenig anziehende Gegenstände zu berühren, so besitzt dagegen die folgende Darlegung der Griechischen Berichte eine viel größere Anziehungskraft, weil sie uns die Ansichten vor die Augen führen wird, welche ein so verschiedenes und hoch gebildetes Volk, wie die Griechen, sich von dem Wesen und dem Zustande der Inder gebildet hatte, weil sie in einigen Fällen die einheimischen Quellen ergänzen wird, besonders aber weil aus ihr die Thatsache hervorgehen wird, daß Indien sich damals einer hohen Blüthe erfreute.

Megasthenes Mittheilungen über die Indische Geschichte zerfallen in zwei Bestandtheile, die strenge auseinander gehalten werden müßen. Der eine enthält die Ansichten, die er sich selbst von ihr gebildet hatte; dieser steht im Zusammenhange mit den Griechischen Ansichten von den Zügen des Dionysos und des Herakles nach Indien und wird am paßendsten bei der Darstellung des Einflußes behandelt werden, welchen die Bekanntschaft mit Indien auf die Mythengeschichte der Griechen ausgeübt hat. Der zweite besteht aus den einheimischen Nachrichten von der früheren Geschichte des Landes. Ueber diesen kann ich auf frühere Untersuchungen verweisen und es wird genügen, hier ihre Ergebniße kurz zu wiederholen³).

Er kannte die Ansicht von den vier Weltaltern mit ihren Zwischenzeiten oder den kürzeren Perioden, in welchen durch die Vertilgung der herrschenden Geschlechter der frühere Bestand der Dinge aufhörte und die Welt in Herrenlosigkeit verfiel. Daß dieses die richtige Auffaßung seiner Darstellung ist, wird zum Ueberfluße noch dadurch bestätigt, daß Kalunos, der unter allen Indi-

¹⁾ S. oben I, S. 373, Note 1.

²⁾ S. Megasth. Fragm. 25, p. 421, a.

³⁾ S. oben I, S. 609 flg. und ausführlicher Z. f. d. K. d. M. V, S. 232 flg.

sehen Büßern der berühmteste, weil er Alexander auf seiner Rückkehr folgte und in Persien sich verbrannte, der aber nicht so hiefs, 696 sondern Sphines oder im Sanskrit Sphinas und nur von den Griechen jenen Namen erhielt, weil er sie mit dem gewöhnlichen Begrüßungsworte kaljana anredete 1), dem Onesikritos die Vorstellung von dem ersten glücklichen Weltalter vorgetragen hatte, in welchem es eine solche Fülle von Weizen- und Gerstenmehle gegeben, wie zu seiner Zeit des Staubes; es floßen damals Ströme von Waßer. Milch, Honig, Wein und Oel. Durch den Ueberfluß und die Schwelgerei verleitet, ergaben sich die Menschen dem Uebermuthe. Zeus, diesen Zustand der Dinge verabscheuend, vertilgte das All und bestimmte, daß das Leben durch Arbeit erhalten werden solle. Danach stellten sich alle Tugenden wieder ein und es herrschte Ueberfluß an Gütern. Jetzt sei wieder Ueberfluß vorhanden und der Uebermuth nahe, durch welchen die Gefahr des Untergangs aller Dinge bewirkt würde oder nach Indischem Ausdrucke, es herrschte jetzt das Kalijuga.

Die von Megasthenes angegebenen Zahlen der großen Perioden und ihrer Zwischenzeiten laßen sieh mit den Indischen Bestimmungen nicht in Einklang bringen, ob er andere Ueberlieferungen vor sich hatte, muß dahin gestellt bleiben. Die Anzahl der Könige von den ersten bis auf Kandragupta übertrifft die einheimische etwa um ein Drittel, woraus folgt, daß damals vollständigere Verzeichniße der früheren Könige erhalten waren, als später.

Was die Namen der Könige betrifft, so darf der des ersten, des angeblichen Begleiters des Dionysos, *Spatembas* als eine Entstellung aus *Svåjambhava* betrachtet werden, da die Griechische Sprache der Laute v und j entbehrt. Ob von dem Griechen dieser mit dem Stammvater der königlichen Geschlechter *Manu Vaivasvata* zusammengeworfen worden sei, oder es damals eine andere Darstellung gegeben habe, nach welcher der erste Schöpter auch als Stammvater der Könige galt, ist zweifelhaft; in jedem Falle wird die Richtigkeit der hier vorgetragenen Zusammenstellung unbedenk-697

¹⁾ Plutarch. Alex. 65. Έχαλεῖτο δὲ Σφίνης, ἐπεὶ δὲ και Ἰνδικὴν γλῶτταν τῷ καλὲ προσαγορεύων ἀντὶ τοῦ χαίρειν, τοῦς ἐντυγχάνοντας ἤσπάζειο, Κάλανος ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων ἀνομάσθη. Sphina ist eine andere Form des Particips sphita, glücklich. Bei seiner Verbrennung liefs Alexander die Trompeten erschallen, das Heer den Schlachtruf anstimmen und ein festliches Gelage halten: s. Nearchos Fragm. 37, p. 71, b. u. Chares Fragm. 15, p. 117, b.

lich erscheinen. Sein Sohn Budyas ist sicher der Indische Budhas, woraus geschloßen werden darf, daß der Name seines Sohnes Kradeuas aus Prareuas statt Purûravas entstellt ist. Dieses ist um so gewißer, als von ihm an Megasthenes keine Namen genannt, sondern nur gesagt hatte, daß nach ihm in ununterbrochener Reihenfolge Söhne nach den Vätern gefolgt seien; er erscheint demnach als Gründer des Mondgeschlechts, von welchem die älteste Dynastie von Magadha abstammte, auf welche sein Bericht sich bezieht. Von den Königen der Prasier hatte er ihren Geschlechtsnamen Mauria angegeben; ob er wirklich auch behauptet hatte, daß sie außerdem nach ihrer Hauptstadt sich nannten, möchte zweifelhaft sein, weil dieses nicht Indischer Gebrauch ist1). Wenn er den zwei ersten Königen sehr kurze Regierungen zuschrieb, dem ersten von zwei und fünfzig, dem zweiten von zwanzig Jahren, so hat er die großen einheimischen Zahlen verkürzt oder sie selbst willkührlich angesetzt. Eine andere chronologische Angabe von ihm verdient hier noch erwähnt zu werden, weil sie, wiewohl an und für sich unbrauchbar, doch dazu benutzt werden kann, um neuerdings über die ältesten Ereignisse der Indischen Geschichte aufgestellte Ausichten zu berichtigen. Nach ihm lebte Herakles fünfzehn Geschlechter oder fünf Hundert Jahre später, als Dionysos²). Da nun dieser nach der Lesart, in welcher die niedrigsten Zahlen sich finden, sechs Tausend und zwei und vierzig Jahre vor Kandragupta gesetzt wird, folgt, daß die Brahmanen damals den großen Krieg, deßen Zeitgenoße Krishna war, in das siebente Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung verlegten, was sie ummöglich thun konnten, wenn er etwa nur Hundert Jahre vor Kandragupta stattgefunden hätte.

Ueber die Brahmanischen Götter besitzen wir aus der Schrift defselben sorgfältigen Beschreibers Indiens zwar nur eine allgemeine Angabe, welche aber in ihrer Kürze ihre Stellung zu einander genau und klar bestimmt. Eine andere wird ihm nicht ausdrücklich zugeschrieben, sie dürfte jedoch auch ihm gehören, da kein anderer so mit diesem Gegenstand vertraut gewesen ist, als er. Nach ihr 698 verehrten die Inder den Gott des Regens, die einheimischen Götter und die Gangâ³). Unter dem ersten kann nur *Indra* verstanden

S. Fragm. 25, p. 420, b, wo der Eigenname von Strabon weggelaßen ist, aber sonst vorkommt, s. oben S. 205, Note 4.

²⁾ S. Fragm. 23, p. 420, a.

³⁾ S. Strabon XV, 1, 69, p. 718. Afysica de zai ravia naçã tor συγγραφέων.

werden, unter den letzten die übrigen alten Götter, die in den Gebeten an die Götter sowohl bei den Opfern als in den täglichen Cäremonien angerufen wurden 1). Mit der Indischen Ueberlieferung stimmt es genau überein, daß besonders die Gangâ verehrt wurde; im Kalijuga war sie das heiligste tîrtha²). Ob Megasthenes anderer Götter mit ihren Namen gedacht habe, ist nicht mehr zu entscheiden; dagegen hat Chares berichtet, daß die Inder einen Gott des Weines, der Σοροάδειος hiefs und defsen Namen nach ihm den Schöpfer des Weines bedeutete, verehrten³). Er muß im Sanskrit Surâdeva gelautet haben, surâ hat aber nicht die Bedeutung von Wein, sondern die von berauschenden Getränken und der bei der Quirlung des Ozeans entstandenen Göttin derselben. Die Indische Götterlehre weiß allerdings nichts von einem solchen göttlichen Wesen, es hindert jedoch nichts zu glauben, daß unter dem Volke sich die Vorstellung von einem solchen gebildet hatte, das zugleich als Schöpfer der geistigen Getränke galt, wie der Grieche das Wort erklärte.

Dass zur Zeit des Megasthenes *Çiva* vorzugsweise von den Bewohnern der Gebirge verehrt und dass bei seinen Festen die Leute bekränzt, gesalbt, Glocken tragend und Pauken schlagend, den Königen folgten, ist schon früher erwähnt worden⁴), so wie dass bei denen der Ebenen, besonders bei den *Çûrasena*, die Verehrung *Krishna's* und zwar als Verkörperung des *Vishnu* vorherrschend war⁵). Daher sind seine Angaben⁶), dass kein Inder bekränzt opferte und dass sie das Opferthier nicht schlachteten, sondern

ότι σέβονται μεν τον όμβοιον . Για οί Ίνθοι, και τον Γάγγην ποταμόν, και τους εγγωσίους δαίμονας.

- 1) S. oben I, S. 913.
- 2) S. ebend. S. 699.
- 3) S. defsen Fragm p. 13, p. 117, b. An die obige Erklärung hat A. W. VON SCHLEGEL, Ind. Bibl. I, 2, S. 250, gedacht, meint jedoch, daß die Griechen, den Indischen Zug des Dionysos im Kopfe, durchaus einen Gott des Weines finden wollten und daß unter den Indischen Göttern Varuna den meisten Anspruch darauf machen könnte, dieser Gott zu sein, weil alle geistige Getränke seine Söhne heißen. Er vermuthet in dem Namen Sürjadevas, Sonnengott, weil deßen Strahlen die Trauben reifen.
- 4) S. Fragm. 40, p. 435, a und I, S. 925.
- 5) S. oben I, S. 796, S. 1005 und II, S. 444.
- 6) Fragm. 27, 4, p. 422, b. ed. C. MUELLER.

erdrofselten, damit den Göttern nichts Verstümmeltes dargebracht werden sollte, nicht den Thatsachen entsprechend 1).

Von den Lehren und den ethischen Grundsätzen der Brahmanen 699 hatte sich Megasthenes eine genaue Kenntnifs erworben²). In der ersten kamen sie in mehreren Beziehungen mit den Griechen überein³). Die Welt war erschaffen und vergänglich, sie hatte die Gestalt einer Kugel: der sie erschaffende und erhaltende Gott durchdringt das Ganze. Dieser ist der Brahmâ der Inder, der die Welt nach ihrem Untergange bei dem Ablaufe der großen Periode wieder erschafft. Die ersten Ursachen der Dinge waren verschieden: es gab fünf Elemente, aus dem fünften sei der Himmel und die Gestirne gebildet, die Welt aus Wafser. Dieses ist die bekannte Indische Lehre von den fünf Elementen, deren erstes feinstes der âkâça, der den Raum ausfüllende Aether ist, nur glauben die Inder nicht, dass der Himmel und die Gestirne aus ihm gebildet sind und die Vorstellung von der Entstehung der Welt aus Waßer ist eine mythologische, während nach der philosophischen sie aus den auseinander der Reihe nach sich entwickelnden Elementen hervorgeht. Die Erde war in ihrer Mitte. Die Brahmanen trugen auch Lehren von dem Samen, der Seele, von ihrer Unsterblichkeit und den Strafen in der Unterwelt und andere vor und bestätigten sie durch Erzählungen. Die letzten sind die itihâsa, durch welche auch Lehrsätze begründet werden. Der Ausdruck Same wird erklärt durch die Ansicht, nach welcher der erste Schöpfer in die Urwaßer einen Samen niederlegte, aus welchem das Weltei entstand4).

Die Kenntnifs der Natur schätzten sie gering, indem sie dafür hielten, daß es beßer sei, durch Handlungen, als durch Worte ihre Tugend zu zeigen. Dieses ist insofern wahr, als die Brahmanen sich der Erforschung der Naturgesetze in unserm Sinne des Wortes nicht widmeten, obwohl sie von der Entstehung der Welt, wie eben erwähnt, Ansichten besaßen.

Unter den Brahmanischen ethischen Ansichten wird in den erhaltenen Ueberresten der hier einschlagenden Litteratur allein die

Die Unrichtigkeit dieser letztern Angabe erhellt aus der Beschreibung des Thieropfers im Aitareja-Brâhmaņa II, 1 flg.; vgl. R. Rotu, Einleitung zu Jáska's Nirukta S. XXXIX flg.

²⁾ S. Fragm. 40, p. 430, a, b.

³⁾ S. auch 41, p. 437, b.

⁴⁾ S. Mán. dh. c. 1, v. 8, 9.

vom Werthe dieses Lebens und der irdischen Dinge genauer dargelegt. Sie betrachteten den Tod als die Geburt zum wahren und seligen Leben für diejenigen, welche die rechte Einsicht gewonnen hatten 1). Sie bereiteten sich daher durch strenge Uebungen auf 700 den Tod vor. Nichts was den Menschen begegnete, sei gut oder böse, weil sonst nicht einige von denselben Dingen Freuden, andere Schmerzen empfinden würden und nicht dieselben Menschen bald von ihnen schmerzlich berührt werden, bald gleichgültig gegen sie sich verhalten könnten. Die, welche dieses thaten, bildeten sich traumähnliche Ansichten von den Dingen. Jene Worte drücken genau die Indische Ansicht aus, nach welcher der Mensch sich gegen die Einflüße der äußern Welt vollkommen gleichmüthig verhalten muß.

Unverkürzter ist der Bericht des Megasthenes über die vier \hat{a} çrama oder Lebensstadien 2) der Brahmanen auf uns gekommen. Um dasjenige, was von ihnen gesagt wird, richtig aufzufafsen, ist vorauszuschicken, daß er die Brahmanen die Philosophen nennt und diese in zwei Klaßen eintheilt; die Brahmanen und die $\Sigma \alpha \varrho$ - $\mu \tilde{\alpha} \nu \alpha \iota^3$). Unter den ersten versteht er die in den Städten und Dör-701

¹⁾ S. Megasth. 40, p. 436, a.

²⁾ S. oben I, S. 693.

³⁾ S. Megasth. Fragm. 40, p. 435, b und Fragm. 41, p. 437, a fig. Ich habe in meiner Abhandlung: De nominibus, quibus a veteribus appellantur Indorum philosophi, im Rhein. Mus. für Phil. I, S. 171 flg. gegen von Bohlen, in De Buddhaismi origine et aetate definiendis p. 31 flg. behauptet, dass die obige Form stets die Brahmanischen Asketen, Sauaraior dagegen die Buddhistischen bezeichne. E. A. Schwanbeck hat dies Megasth. Ind. p. 45 flg. geläugnet und glaubte, dass die Sarmanen Buddhisten gewesen seien. Was zuerst den Namen betrifft, so ist es richtig, dass Cramana zwar auch Brahmanische Büfser bezeichnete, später aber ausschliefslich die frommen Männer unter den Buddhisten, jedoch erst seit Açoka's Zeit, s. oben S. 276, S. 448, also nach der des Megasthenes. Die zweite Form, welche die Pâli Samana ist, findet sich, wie Schwanbeck a. a. O. p. 47 nachgewiesen, nur bei Bardesanes und Alexander Polyhistor, von welchem der zweite erst zwischen 80 und 60 vor Chr. G. schrieb, der erste am Ende des zweiten Jahrhunderts nach Chr. G., also zu einer Zeit, wo das Wort ausschliefslich von den Buddhisten gebraucht wurde. Schwanbeck hält es für natürlich, dass die späteren Schriftsteller die Namen, die sie bei den älteren vorfanden, nicht änderten, und dass es zu verwundern wäre, wenn sie es gethan hätten. Diese Bemerkung berührt die Frage jedoch gar nicht; ich habe nicht behauptet, dass die späteren die Namen geän-Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. 45

fern als Familienväter lebenden, unter den zweiten die sich dem beschaulichen Leben und der Buße widmenden, unter welchen die Vânaprastha die geehrtesten waren. Diese Eintheilung läßt sich dadurch rechtfertigen, daß zwischen beiden der wesentliche Unterschied bestand, daß jene sich verheiratheten, Familien gründeten, Besitzungen hatten und die Opfer und andere heilige Handlungen verrichteten 1), diese dagegen, vom thätigen Leben zurückgezogen, den Bußübungen und der Betrachtung sich hingaben. Megasthenes bezeichnete demnach das Stadium des Brahmakârin, des Schülers, und das des Grihastha, des Familienvaters, mit dem Namen Brahmane, das des Vânaprastha und Sannjâsin mit dem der Philosophen. Diese Eintheilung ist ihm eigenthümlich. Die frühern Schriftsteller bedienten sich der einheimischen Bezeichnung Brahmanen sowohl für die Büßer, als für diejenigen, welche den Königen als Minister dienten und sich mit den öffentlichen Angelegenheiten beschäftigten 2).

Von den ersten hatte Megasthenes berichtet, daß die Söhne, je älter sie wurden, desto begabtere Lehrer erhielten³). Dieses weicht von dem im Gesetzbuche vorgeschriebenen und allgemein

dert, sondern daß sie die Buddhisten Samanäer nannten. Es kommt daher darauf an, was von den Sarmanen und Samanäern ausgesagt wird. In Beziehung darauf genügt es zu bemerken, daß Megasthenes, p. 436, b gesagt hatte: Τους δε Σαομάτας, τους μεν εντιμοτάτους Υλοβίους φησίν ονομάζεσθαι. Dieses ist die Griechiche Uebersetzung von Vanaprastha, welches Wort ausschliefslich den Brahmanen gehört; er meinte also die Brahmanischen Einsiedler. Schwanbeck erklärt weiter die oben S. 445, Note 2 aus Clemens angeführte, von Strabon weggelafsene Stelle so, dafs sie bedeute: zu den Sarmanen, von welchen vorher die Rede ist, gehören auch die, welche den Lehren Buddha's folgen. Hiergegen ist einfach zu erinnern, daß diese Eintheilung sich nicht auf die Sarmanen bezieht, sondern auf τῶν Ἰνδῶν; es war also eine besondere Sekte unter ihnen und es wäre ohnehin ganz unrichtig, die Anhänger Buddha's zu einer Abtheilung der Sarmanen zu machen, wenn dieses Wort sie im Allgemeinen bedeutete. Ob Bardesanes den Megasthenes berücksichtigt und die Samanäer und Sarmanen für dieselben gehalten habe, braucht hier nicht näher untersucht zu werden.

- S. Fragm. 35, p. 427, a, wo sie von Arrianos σοφισται genannt werden, u. Fragm. 36, p. 429, a. S. auch die aus einem nicht genannten Schriftsteller angezogene Stelle bei Strabon XV, 1, 71, p. 719, von den Brahmanen, welche πολιτικοί genannt wurden.
- 2) S. Nearchos Fragm. 7, p. 60, b.
- 3) S. Megasth. Bragm. 40, p. 436, a.

befolgten Gebrauche ab, daß der Schüler stets nur einen einzigen Guru oder Lehrer in der Kenntnifs der heiligen Dinge, der auch alle während seiner Kindheit und Jugend vorkommenden Cäremonien verrichtet, übergeben wird. In welchen Fällen diese Ausnahme stattfand, können wir nicht mehr bestimmen; daß es wirklich geschah, haben wir keinen Grund in Zweifel zu ziehen. Vielleicht wurde die Sache etwas anders betrieben, als hier dargestellt, näm-702 lich so, dass zwar nur ein einziger Guru den Unterricht leitete und die Bekleidung mit der Schnur und die sonstigen Cäremonien vornahm, während der Unterricht in den einzelnen Wifsenschaften von anderen Lehrern gegeben wurde. Diese Auffaßung ist um so annehmbarer, als nach Megasthenes Darstellung es eine Art von Schulen war, in welchen die Schüler unterrichtet wurden. Die Lehrer wohnten nämlich in Hainen vor den Städten in eingeschlofsenen Gehegen von mäfsigem Umfange, worunter Acramamandala. Einsiedeleikreise, zu verstehen sind. Sie führten ein einfaches Leben, schliefen auf Lagern von Blättern oder auf Häuten, enthielten sich der Fleischspeisen und des Umgangs mit Frauen, ernsthaften Reden aufmerksam zuhörend und andern sie mittheilend, welche sie zu hören wünschten. Den Schülern war untersagt zu sprechen, sich zu räuspern und auszuspucken; wer es that, wurde den Tag aus der Versammlung als ein die Regel übertretender ausgeschloßen. Diese strenge Zucht und die einfache hier beschriebene Lebensweise waren durch das Gesetz vorgeschrieben; die Einsiedler mußten auf der Erde schlafen, sich mit Reis, wildem Korn, Gemüsen, Früchten und Wurzeln nähren und die Schüler durften in der Gegenwart der Lehrer nicht sprechen¹). Wenn es heifst, daß sie bis zum sieben und dreißigsten Jahre bei den Lehrern bleiben sollten, so ist dieses dahin zu berichtigen, daß das Studium der drei Veda sechs und dreifsig Jahre dauern sollte oder nur die Hälfte oder das Viertel dieser Zeit oder auch nur, bis die Schüler sie vollständig verstanden²).

Nach vollendetem Unterrichte kehrten sie zu ihren Familien zurück und führten nachher ein freieres, weniger durch Vorschriften beschränktes Leben, durften sich angemeßen kleiden und goldene Armbänder und Ohrgehänge tragen, nur das Fleisch von sol-

¹⁾ S. Mân. dh. c. VI, 26. - 13. 19. - II, 195 u. Jâgnav. dh. c. III, 51. 49.

²⁾ S. Mân. dh. c. III, 1.

chen Thieren efsen, welche den Menschen bei ihren Arbeiten nicht

Hülfe leisteten, mußten sich der hitzigen und gewürzten Speisen aber enthalten 1). Auch in diesen Angaben bewährt Megasthenes seine genaue Bekanntschaft mit Indien; die Brahmanen durften goldene Ohrringe tragen²). Die Gesetzbücher bestimmen im einzelnen die erlaubten und verbotenen Speisen 3). Es wäre unpaßend, diese hier anzugeben, und es möge daher die allgemeine Bemer-703 kung genügen, daß diese Vorschriften auch mit der Darstellung des Griechen übereinstimmen. Die Brahmanen sollten nach ihm viele Frauen nehmen, um viele Kinder zu erzeugen. Der dafür angegebene Grund, dass sie, wenn Diener fehlten, ihren Mangel durch die Hülfeleistung der Kinder ersetzen sollten, kann jedoch nicht als der richtige gelten; das Wahre ist, daß es ihnen zur Pflicht gemacht ist, Söhne zu erzeugen, damit die Opfer an die Manen verrichtet werden können, durch deren Unterlaßung sie ihre Stellen in den Himmeln verlieren und vor dem Ablaufe ihres Tugendverdienstes wiedergeboren werden müßen. Auch in der Zahl der Frauen weicht das Indische Gesetz insofern ab, als es den Brahmanen erlaubt, Frauen aus allen vier oder nach dem spätern nur aus den drei Kasten der Dviga zu nehmen 4). Wie in andern Fällen muß auch in diesem die Bestimmung der Gesetzbücher als theoretisch betrachtet werden, durch welche der Vorrang der Brahmanen vor den übrigen Kasten ausgedrückt werden sollte; in der Wirklichkeit scheint sie nie befolgt worden zu sein, obwohl es gewifs ist, daß die Brahmanen mehrere Frauen nahmen und sogar aus einer unreinen Kaste, wie in dem Mrikkhakatika ein Brahmane aufser der ebenbürtigen Frau auch eine Buhlerin heirathet. Der Grund, warum die Brahmanen ihren Frauen nicht ihr Wifsen mittheilten, wird nicht der angegebene sein, sondern die Indische Ansicht, nach welcher die Frauen als unzuverläßig gelten und strenge von den Männern vor Verführung gehütet werden müßen 5).

¹⁾ Meg. a. a. O. p. 436, a. Es heifst, sie kleideten sich in Baumwolle, welches aber die gewöhnlichste Art der Bekleidung war; der Ausdruck besagt also nur, daß sie die gewöhnliche Kleidung anlegten.

²⁾ S. Mân. dh. c. IV, 26.

³⁾ S. ebend. V, 24 flg. und Jagnav. dh. ç. I, 167 flg.

⁴⁾ S. Mân. dh. ç. III, 13 und Jâgnav. dh. ç. I, 56-57.

⁵⁾ S. Megasth. a. a. O. p. 436, a. Nach ihm thaten sie es nicht, weil, wenn die Frauen nicht tugendhaft seien, etwas, defsen Mittheilung nicht gestat-

Zu diesen Brahmanen gehört die siebente der Abtheilungen 704 des ganzen Indischen Volkes, in welche Megasthenes es theilte. Aus ihr wurden die königlichen Rathgeber und Beisitzer der Rathsversammlungen, die Statthalter der Provinzen und Bezirke, die Bewahrer und Verwalter des Schatzes und die Aufseher über den Ackerbau genommen; nur die Aufseher des Lagers und die Führer der Schiffe sind mit Unrecht mit ihnen zusammengestellt, da sie ohne Zweifel Krieger waren 1). Ihrer waren nur wenige, sie zeichneten sieh aber durch ihre Weisheit und ihre Gerechtigkeit vor allen andern aus und bildeten einen Theil des damaligen vollständig ausgebildeten Systems der Staatsverwaltung, auf welches ich nachher zurückkommen werde.

Außer diesen Brahmanen, welche weltliche sind und deshalb von Megasthenes besonders außgeführt wurden, gehörten zu ihnen noch vermöge ihrer priesterlichen Würde und ihrer besonderen Kenntniße die priesterlichen, welche von ihm als die erste der sieben Abtheilungen des Volks bildend betrachtet werden. Sie waren von jeder körperlichen Arbeit befreit und keiner andern Obliegenheit unterworfen, als den Göttern die Opfer für das allgemeine Wohl darzubringen²). Wenn ein Laie opfern wollte, mußte er sich ihres Beistandes bedienen, sonst würden die Opfer von den Göttern nicht außenommen. Daß das Indische Gesetz ihnen dieses Vorrecht zueignete, ist bekannt. Ein anderes war das der Voraussagung eines dem Staate bevorstehenden Unglücks und der Witterungen der Jahreszeiten. Privatleuten über ihre Angelegenheiten zu prophezeien, hielten sie unter ihrer Würde. Um die Witterung des künftigen Jahres

tet war, sie uneingeweihten verrathen würden, wenn tugendhaft aber, ihre Männer verlafsen würden, sobald sie eingesehen hatten, daß Freude und Schmerz. Leben und Tod gleich verächtlich seien und daher nicht andern Hülfe leisten würden. Dieses wird seine Folgerung aus der S. 704 angegebenen Lehre vom Unwerthe der irdischen Dinge und dem durch sie bewirkten Streben nach Unabhängigkeit sein. Von den Frauen wird z. B. Mân. dh. ç. IX, 15 gesagt: »wegen ihrer Neigung zu den Männern, ihrer wankelmüthigen Gesinnung und ihres Mangels an Anhänglichkeit werden die Frauen, obwohl sorgfältig gehütet, durch ihre eingeborene Natur dem Gatten untreu.«

S. Megasth, Fragm. 1, 38, p. 406, a, Fragm. 35, p. 428, b u. Fragm. 36
 p. 429, b. Dafs die Brahmanen als Minister den Königen dienten, hatte auch Nearchos berichtet; s. defsen Fragm. 7, p. 60, b.

²⁾ S. Fragm. 1, 29, p. 405, b, Fragm. 35, p. 427, b u. Fragm. 36, p. 429, a.

zu bestimmen, berief der König im Anfange jedes neuen Jahres eine Versammlung aller, die deshalb die große geheifsen wurde. Jeder von ihnen theilte mit, was er Heilsames sich aufgezeichnet oder in Betreff des Gedeihens der Früchte und der Thiere oder des Heils des Staates beobachtet hatte. Der König trug dann Sorge dafür, daß dem drohenden Unglücke vorgebeugt wurde. Wer dreimal Falsches geweißagt hatte, dem ward keine andere Strafe auf-705 erlegt, als während seines ganzen zukünftigen Lebens Stillschweigen zu beobachten, wer dagegen Wahres, wurde von Staatslasten und Abgaben befreit. Auch erhielten sie große Geschenke für ihren Rath. Da diese Sophisten keine Kleider trugen und Kasteiungen sich unterwarfen, ist es klar, daß sie mit Unrecht mit den vorhergehenden vereinigt worden und als eine besondere Abtheilung der Sarmanen zu betrachten sind. Der Grund dieses Irrthums wird gewesen sein, daß sie sich nicht dem praktischen Leben entzogen.

Von solchen jährlichen Versammlungen bieten die Indischen Schriften wenigstens bis jetzt keine Beispiele dar; daß sie wirklich stattfanden, ist gewiß. Dagegen kommen zwar in ihnen Beispiele davon vor, daß die Brahmanen über die Ursachen eines schon eingetretenen Unglücks befragt wurden 1), jedoch keine von einer solchen Voraussagung eines bevorstehenden Unheils. Den geglaubten Besitz übernatürlicher Kenntniße, vermöge welcher sie dieses leisten zu können vorgaben, verdankten sie ohne Zweifel ihrer Versenkung in die Selbstbeschauung und ihren Bußübungen, wie sie besonders in der Joga-Lehre vorgeschrieben werden. Für diese Auffaßung läßt sieh ihr eigenes Zeugniß anführen. Einer von ihnen, Dandamis, lehrte, daß sie durch ihre Besiegung der Leidenschaften und die dadurch befestigte Gesinnung befähigt wurden, bei allen Angelegenheiten, öffentlichen wie privaten, guten Rath zu geben²). Diese Wahrsager laßen sich demnach am richtigsten

Wie z. B. in der Geschichte Çântanu's wegen des zwölfjährigen Ausbleibens des Regens, oben I, S. 740, Note 1.

²⁾ S. Onesikritos Fragm. 10, p. 57, b. Er wird hier Mandanis genannt, dagegen in der aus ihm angeführten Stellen in Plutarchos Alex. 65 und in Pseudo-Kallisthenes, III. 13, p. 109, b, Dandamis. Jenes Wort würde dem Sanskrit Mandanis, geschmückt, entsprechen, dieses dagegen dem Adjective von dem Intensiyum dandam, sich sehr bezähmen; es ist daher die richtigere Lesart.

als Jogin betrachten, zumal diese in einer anderen Gestalt sich bald einstellen werden. Hier bemerke ich nur noch, daß die den falschen Wahrsagern auferlegte Strafe eine gelindere war, als die in ähnlichen Fällen von dem Indischen Gesetze, wenn auch nicht wirklich angewendete, so doch in ihm ausgesprochene. Derjenige, welcher dem Könige unangenehme Reden führte oder ihn tadelte oder seine Rathschläge nur verrieth, sollte verbannt werden, nachdem ihm die Zunge ausgeschnitten worden war¹).

Die geehrtesten unter den Sarmanen waren die Vânaprastha 706 oder Υλόβιοι, welche, wie ihr Name besagt, in den Wäldern lebten, mit wildwachsenden Früchten sich nährend, Waßer aus den Händen trinkend und sich mit der Rinde von Bäumen oder mit valkala bekleidend2). Wenn es heifst, dafs sie keine Frauen nahmen und keine Kinder erzeugten, so ist dieses dahin zu berichtigen, daß sie ihre Franen bei ihren Söhnen zurücklaßen oder mitnehmen konnten. Daß dieses mitunter geschah, hatten auch Megasthenes und Nearchos bezeugt3); sie enthielten sich natürlich des leiblichen Umgangs mit ihnen. Auch konnten die Brahmakarin sogleich in das vierte Stadium übertreten 1), welches sich nicht wesentlich vom dritten unterscheidet und daher füglich von Megasthenes mit Stillschweigen übergangen werden konnte. Sie lebten in den Wäldern ganz von der Welt zurückgezogen und verkehrten mit den Königen nur vermittelst Boten, durch welche diese sie um die ersten Ursachen der Dinge befragen und durch sie die Götter verehren und besänftigen ließen.

Megasthenes hatte wohl gewifs die Berichte der Kampfgefährten Alexanders gelesen; es war ihm demnach die eigenthümliche

¹⁾ S. Jâgnav. dh. ç. II, 302.

²⁾ S. Megasth. Fragm. 40, p. 436, b. Fragm. 41, p. 437, a und oben I, S. 693, woraus erhellt, dafs Megasthenes Darstellung sehr genau war, aber von den Abfafsern der Auszüge aus seinem Werke verkürzt worden ist. Der Bekleidung mit Häuten der Gazelle, die nicht erwähnt wird, hatte ein ungenannter Schriftsteller bei Strabon XV, 1, 70, p. 719 gedacht, obwohl sie hier unrichtig blos den bergbewohnenden Brahmanen zugeschrieben wird, die, wie später gezeigt werden wird, eine Art von Medizin trieben. In derselben Stelle wird auch gesagt, dafs die Büfser keines leiblichen Umgangs mit ihren Frauen pflegten.

³⁾ S. des ersten Fragm. 41, p. 437, b und Nearchos Fragm. 1, p. 60, b.

⁴⁾ S. oben I, S. 693.

Erscheinung des Altindischen Büßerthums schon bekannt, als er es mit eigenen Augen betrachtete. Ganz anders verhielt es sich mit jenen; an das thätige Leben im Kriege und das Geräusch des Lagers gewohnt, mußten ihnen die unthätigen Büßer und die strengen Abhärtungen, welchen sie sich freiwillig unterwarfen und deren Grund ihnen unerklärlich sein mußte, besonders auffallen. Wir dürfen uns daher nicht wundern, daß ihr wißbegieriger König sich es angelegen sein ließ, sich von ihnen selbst Auskunft über ihre Bestrebungen zu verschaffen. Sobald er ihnen im Lande des Taxiles begegnete und erfahren hatte, daß sie, wenn dazu aufgefor-707 dert, zu andern zu gehen verweigerten und verlangten, daß diese zu ihnen kommen sollten, sandte er ihnen den Onesikritos zu, weil er sie nicht nöthigen wollte, etwas ihren einheimischen Sitten widersprechendes zu thun¹). Unter ihnen befanden sich auch der später so berühmt gewordene Kalanos und ein zweiter ihm an Alter und Weisheit überlegener, Dandamis; beide verweigerten zu Alexander zu kommen, welches dagegen andere thaten 2). Diesem Verkehre verdanken wir genauere Angaben über den damaligen Zustand des Büßerlebens bei den Indern, aus welchen das wichtigste hier hervorgehoben werden mag, weil daraus hervorgeht, dass es genau der Darstellung desselben in den epischen Gedichten entspricht, diese aber in einigen Punkten noch ergänzt.

Fünfzehn von ihnen hielten sieh zwanzig Stadien von der Hauptstadt des Taxiles entfernt auf 3). Mehrere von ihnen waren von ihren Schülern begleitet. Sie waren nackt und nahmen verschiedene Stellungen an. Einer stand aufrecht auf der Erde, hielt mit beiden Händen ein etwa drei Ellen langes Stück Holz und stand bald auf dem einen, bald auf dem andern Fuße; ein andrer saß; ein dritter lag auf der Erde mit Steinen auf dem Rücken, dem

¹⁾ S. Onesikritos Fragm. 10, p. 50, b flg.

²⁾ S. Aristobulos Fragm. 34, p. 105, b.

³⁾ S. des ersten Fragm. 10, p. 51, a und des zweiten Fragm. 34, p. 105, b. Da diese Angaben beide sich auf das Land der Taxiles beziehen, scheint erlaubt, sie durch einander zu ergänzen. Aus der Nacktheit ist die Benennung γυμιῆται für eine Abtheilung der Brahmanen bei Strabon XV, 1, 70, p. 719 zu erklären, wo außerdem die προσχώριοι, πολιτικοί (s. oben S. 706, Note 1) und ὀφεινοί erwähnt werden. Auf diese werde ich sogleich zurückkommen. Die Benennung der Büfser γυμινοσοφισιαί findet sich nicht bei den Schriftstellern des Makedonischen Zeitalters.

Sonnenscheine und dem Regen sich aussetzend. Am schwersten zu ertragen war das Stehen auf den nackten Füßen auf der von der glühenden Sonne erhitzten Erde. Andere, welche so strengen Kasteiungen sich nicht unterwarfen, verweilten im Schatten der heiligen Feigenbäume¹). Jene verharrten den ganzen Tag in derselben Stellung. Am Abende kehrten sie in die Stadt zurück und zerstreuten sich auf den öffentlichen Plätzen. Von den ihnen Begegnenden wurden sie mit Feigen und Trauben²) beschenkt; auch mit Oel, mit dem sie sich salbten. Sie durften überhaupt alles zum 708 Verkaufe Ausgestellte nehmen. Der Zutritt zu den Häusern der Reichen, sogar der zu den Frauengemächern, war ihnen erlaubt und sie nahmen Theil an den Mahlzeiten der Besitzer, die sich gerne mit ihnen unterhielten.

Nichts kann das große Vertrauen und die hohe Verehrung, welche den Büßern gezollt wurde, so sehr bezeugen, als die Zulafsung zu den Gemächern der Frauen, die zwar in Indien in der alten Zeit sich einer größeren Freiheit zu erfreuen hatten, als in den meisten übrigen morgenländischen Ländern, wo jedoch der Zutritt zu den Frauengemächern Fremden nicht gestattet wurde. Eine Folge dieses hohen Ansehens war der Hochmuth der Büßer, der sich darin kund gab, daß Kalanos dem Onesikritos verweigerte, seine Belehrung mitzutheilen, wenn er nicht seine Kleider auszöge und sich auf die Steine hinlege, wie er 3). Ein anderer folgte eine kurze Zeit dem Alexander und befahl ihm, als er ihn bei seiner Heimkehr begleitete, zu ihm zu kommen, wenn er ferner etwas von ihm hören wolle. Ein dritter, der bei dem König blieb, seine Tracht gewechselt hatte und deshalb von seinen Genoßen getadelt ward, entschuldigte sich damit, daß er sein Gelübde, vierzig Jahre Busse zu thun, erfüllt hatte 4).

Eine andere Abtheilung der Sarmanen bildeten die Aerzte, die jedoch nicht im eigentlichen Sinne des Wortes solche waren, sondern eine Art von *Jogin*, welche vermöge ihrer geglaubten Kenntnifs des Göttlichen die Heilkunst ausübten⁵). Sie werden als Büßer

^{1).}S. Nearchos Fragm. 11, p. 61, b.

²⁾ Dieses muß ein Mißsverständniß sein, da bekanntlich dort keine Trauben wachsen.

³⁾ S. defsen Fragm. 10, p. 51, a.

⁴⁾ S. Aristobulos Fragm. 34, p. 106, a.

⁵⁾ Dieses erhellt aus Nearchos Fragm. 14, p. 62, b. wo es von ihnen heißt,

auch dadurch bezeichnet, daß sie auf den Bergen wohnten und sich in Gazellenhäute kleideten. Sie trugen Säcke voll von Wurzeln und Heilmitteln und suchten vermittelst Zauberei. Sprüchen und Auflegung von Amuleten zu heilen1). Etwas verschieden lautet der 709 Bericht des Megasthenes²). Nach ihm lebten sie mäßig, von Reis und Mehl sich nährend: obwohl nicht in den Wäldern sich aufhaltend, waren sie doch Büßer, weil sie den ganzen Tag in denselben Stellungen verharrten. Es wurde ihnen von jedem darum gebetenen, der sie auch gastfrei aufnahm, alles geschenkt. Sie waren nach den Vânaprastha die am meisten geehrten, weil sie den Menschen zum Gegenstande ihrer Bestrebungen machten. Es wurde ferner von ihnen geglaubt, daß sie Männer und Frauen vermittelst ihrer Heilmittel fruchtbar machen konnten. Diese Angaben lafsen sich leicht mit einander vereinigen und ergänzen in der That einander. Die einzige Verschiedenheit betrifft ihren Aufenthalt und ist unwesentlich, da die bergbewohnenden vermöge ihrer Zwecke auch die Städte besuchen mußten. Es ist endlich zu erwähnen, daß ausdrücklich gesagt wird, daß in dem Lager des Alexander in der Heilkunst erfahrene Indische Aerzte sieh fanden3) und die Aerzte in dem Gesetzbuche als eine gemischte Kaste betrachtet werden, nämlich aus der Verbindung eines Brahmanen und einer Vaicja-Frau entsprofsen4). Diese Entstehung ist zwar eine willkührliche, beweist aber jedenfalls, daß die Aerzte, von welchen hier die Rede ist, nicht zu ihr gehörten.

Wenn noch hinzugefügt wird, daß es noch eine Klaße von Sarmanen gab, welche durch die Städte und Dörfer wanderten, als Wahrsager und der für die Verstorbenen zu beobachtenden Gebräuche und der auf sie sich beziehenden Reden kundige Männer, so wie eine andere mehr beliebte von Leuten, welche die Regeln für ein gottesfürchtiges und heiliges Leben und die Ueberlieferungen von

nachdem gesagt worden, dafs in Indien wenige Krankheiten vorkamen, ετ δε τι μεζον zαταλαμβάνοι, τοῖσι σοσμστήσιν ἀνεχοινοὖντο · καὶ ἐκεῖνοι οὐκ ἄνεν θεοῦ ἐδόκεον τὴσθαι ὅτιπεο τήστμον.

¹⁾ S. Strabon XV, 1, 70, p. 719.

²⁾ S. delsen Fragm. 40, p. 436, a. Der Ausdruck ἀγομέλους, im Freien lebend, bedeutet auch ländlich und wird hier bezeichnen, daß sie nicht, wie die Υλόβιοι, nach denen sie aufgeführt werden, im Walde sich aufhielten.

³⁾ S. Nearchos Fragm. 14, p. 62, a.

⁴⁾ S. Mân. dh. c. X, 8, 47,

den Verstorbenen kannten 1), deren Urbilder sich aber nicht in Indischen Schriften nachweisen laßen, ist alles dargelegt worden, was die Griechischen Schriftsteller aus dem Makedonischen Zeitalter über die Brahmanen berichtet hatten. Wiewohl das einzige neue, welches wir ihnen verdanken, die Nachricht von der jährlichen Versammlung ist, in welcher die Angelegenheiten des Landes und seiner Bewohner verhandelt wurden, und welche mit einem Staats-710 rathe verglichen werden könnte, so besitzen ihre Berichte doch auch den Werth, das Büßserthum der Brahmanen genau so zu schildern, wie es in den Gesetzbüchern und den epischen Gedichten dargestellt wird. Auch ist nicht zu übersehen, daß die Jogin schon damals ein großes Ansehen sich verschafft hatten und zum Theil als Zauberer, wie in der Nachzeit, erscheinen.

Nach dem, was über eine auf Buddha sich beziehende Stelle des Megasthenes bemerkt worden, hatte er berichtet, daß nur wenige von den Indern den von ihm verkündigten Lehren folgten, welches auch mit der Geschichte des Buddhismus übereinstimmt, der erst durch die Bemühungen des zweiten Açoka seine weite Verbreitung und einflußreiche Stellung in Indien gewann.

Wenden wir uns jetzt zur Betrachtung deßen, was von der Staatsverfaßung in den hier benutzten Schriften enthalten ist, so hatte Megasthenes die Grundlage derselben, das Kastensystem, kurz, aber genau beschrieben 2). Heirathen waren zwischen ihnen nicht erlaubt, auch durfte der in einer Kaste geborene nicht die Beschäftigung einer andern annehmen. Dieses Gesetz galt auch innerhalb der einzelnen Kasten; ein Ackerbauer konnte nicht Hirte werden, dieser nicht Handwerker. Diese drei Geschäfte sind mit dem des Kaufmannes bekanntlich die der dritten Kaste. Warum er statt der vier sieben angenommen hatte, ist unklar. Zur ersten und siebenten Abtheilung gehören, wie schon gezeigt worden, die Brahmanen 3). Seiner fünften entspricht die Kriegerkaste; nur sind ihre Diener ihr zugestellt worden, die nicht aus ihr entsprungen sein können, wovon nachher. Seine zweite enthält nur einen Theil der dritten Indischen Kaste, nämlich der Ackerbauer, so wie seine vierte

¹⁾ S. Megasth. Fragm. 40, p. 437, a.

²⁾ S. Fragm. I, 29. p. 405, b und Fragm. 35. p. 428, b, wo nur das ein Irrthum ist, dass aus jeder Kaste einer ein Sophist, d. h. ein Brahmane, werden konnte, wenn er wirklich dieses berichtet hatte.

³⁾ S. oben S. 709.

die zwei andern, nämlich die Kaufleute und Handwerker. Dieser

hatte er außerdem die Waffenverfertiger, Schiffbauer, Schiffer und die Verfertiger von Ackerbaugeräthen und andere hinzugefügt. Diese dienten dem Könige und erhielten ihre Besoldung aus dem Staatsschatze und ihren Unterhalt aus den königlichen Kornkammern. Sie würden richtiger unter die gemischten Kasten versetzt, unter welchen jedoch keine ihnen entsprechenden vorkommen mit Ausnahme der Kaivarta, welche Schiffer sind 1). Hieher gehören auch 711 die Diener der Krieger, welche außer den Waffen ihnen die Pferde lieferten und ihrer pflegten, ebenso die Elephanten, die Waffen putzten, die Wagen besorgten und lenkten und sonst die Dienste im Lager versahen. Von solchen kennt das Indische System die Mûrdhâbhishikta²), welche in der Führung der Wagen, Elephanten und Pferde unterrichteten. Die Drefsur von Pferden wird auch den Rathakâra zugewiesen, die auch Verfertiger von Wagen sind³). Als deren Lenker im Kampfe ist der Sûta zu betrachten, der auch die Pferde drefsirte 4). Den gemischten Kasten ist auch die dritte Abtheilung zu überweisen, welche die Kuhhirten, die Schäfer und die Jäger umfaßt, welche weder Städte noch Dörfer bewohnten, sondern als Nomaden auf den Bergen sich herumtrieben; ihnen kam es allein zu, die Jagd auszuüben, das Vieh zu pflegen und zu verkaufen, so wie das zahme Vieh zu vermiethen. Sie hatten die Verpflichtung, das angebaute Land vor den Verwüstungen durch wilde Thiere zu schützen und dadurch den Ackerbauern in ihrem nützlichen Werke Hülfe zu leisten. Sie leisteten dem Könige ihre Abgaben in Vieh und erhielten zur Belohnung ihrer Thätigkeit aus seinen Vorrathskammern Korn. Als solche Menschen, welchen es oblag, die wilden Thiere zu verfolgen, werden im Gesetzbuche aufgeführt die Meda, die Andhra, die Kunku, die Madgu, Xattar, Ugra und Pukkasa. Ihnen war das Wohnen unter den heiligen Bäumen, auf Leichenplätzen, auf Bergen und in Hainen vorgeschrieben⁵).

¹⁾ S. oben I, S. 778.

²⁾ S. oben I, S. 974, Note 5.

³⁾ S. oben S. 471.

⁴⁾ S. oben I, S. 577 und Mân. dh. c. X, 37.

⁵⁾ S. Mån. dh. ç. X, 48—50 und oben I, S. 969, Note 6. Der zweite Name bezeichnet bekanntlich ein Volk des nordöstlichen Dekhans; wahrscheinlich sind mit Ausnahme von Xattar (s. I, S. 781) auch die übrigen Namen von Urbewohnern, die noch nicht nachgewiesen worden sind.

Wir erfahren somit aus dem Berichte eines Ausländers, daß die Beherrscher der Arischen Inder es verstanden, die rohen Urbewohner zu ersprießlichen Hülfeleistungen zu veranlaßen.

In der sechsten Abtheilung hat Megasthenes sowohl die Aufseher über die Beamten, als die Spione zusammengefaßt. Sie mußten dem Könige und in den königlosen Städten den Vorstehern derselben alles berichten, was sich zutrug. Die letztern bedienten sich zum Behufe ihres Geschäfts auch in den Städten und im Lager der Buhlerinnen. Zu den ersten wurden achtbare und dem Könige erge-712 bene Leute gewählt. Dieser Bericht erhält seine Erläuterungen aus den Indischen Gesetzbüchern. Die erstern waren beauftragt zu beobachten, wie die Angelegenheiten der Dörfer verwaltet wurden; ein Aufseher über diese befand sich in jeder Stadt und nach den Provinzen wurden Kundschafter ausgesandt, um das Betragen der Beamten zu untersuchen. Sie wurden demgemäß belohnt oder bestraft 1). Diese werden daher aus der ersten Kaste genommen worden sein. Von den Spionen gab es fünf Arten. Es wurden als solche gewählt unternehmende und scharfsichtige Schüler, ihrer Würde verlustige Einsiedler, Ackerbauer, die ihren Besitz verloren hatten, banquerotte Kaufleute und Menschen, die sich fälschlich für Büßer ausgaben 2). Den Königen schrieb das Gesetz vor, jeden Abend die Berichte der Spione zu vernehmen 3).

Vergleichen wir diese Darstellung des Kastensystems mit der einheimischen, so treten zwei Verschiedenheiten hervor. Die Viehzucht ward nicht von einem Theile der Vaieja ausgeübt und den Çûdra scheint keine Stelle angewiesen zu sein. Was die erste Verschiedenheit betrifft, so erhellt schon aus dem ältesten Gesetzbuche, daß die Pflege des Viehes neben dem Ackerbaue Nebensache war; jetzt ist die Rinderzucht einer niedrigen Kaste zugetheilt⁴). Dieses war demnach schon zu jener Zeit der Fall. Hinsichtlich der zweiten Verschiedenheit ist zu bemerken, daß nach Megasthenes Ansicht

S. Mân. dh. ç. VII, 120—122 und Jâgnav. dh. ç. I, 337. Auf die ersteren beziehen sich Megasthenes Worte p. 429, b, καθίστανται δ' οἱ ἄριστοι καὶ πιστότατοι.

²⁾ S. Mân. dh. ç. VII, 153, wo im Texte nur der fünf Klassen ohne nähere Angaben gedacht wird. Die einzelnen sind von Kullûka-Bhaṭṭa in seinem Kommentare genannt.

³⁾ S. ebend. 223 und Jagnav. dh. ç. I, 329.

⁴⁾ S. oben I, S. 347.

es in Indien keine Sklaven gab, sondern nur Freie, während Onesikritos es nur von dem Lande des Musikanos behauntet hatte 1). Da dort die Brahmanen, wie in dem innern Lande, in der höchsten Achtung standen und aus diesem Umstande geschloßen werden darf, daß die Verhältniße der anderen Kasten in derselben Weise geordnet waren, wie in jenem, während in den übrigen von diesem 713 Kriegsgefährten Alexanders besuchten Gebieten Abweichungen von dem strengen Gesetze obwalteten, besonders unter den freien Völkern des Pengâb, stimmt er im Grunde mit dem spätern Berichterstatter überein. Seine Ansicht von der Freiheit aller Inder wird ihn veranlafst haben, keine besondere Abtheilung von der dienenden Kaste zu bilden, was jedenfalls richtiger gewesen wäre; denn der Cûdra ist verpflichtet den drei Kasten der Dviga, der zweimalgeborenen, zu dienen²) und selbst, wenn er von seinem Herrn freigelaßen wird, hört er nicht auf ein Diener oder ein Dasa zu bleiben und was er erwirbt, erwirbt er nicht für sich, sondern nur für seinen Herrn³). Der Grund seiner Darstellung möchte sich aus seiner Vergleichung mit den Lakedämoniern erklären, bei welchen alle frei, wie bei den Indern waren, nur nicht die Heloten bei jenen 4). Die Cûdra waren allerdings nicht Leibeigene, wie diese, sondern konnten in der Regel die wählen, denen sie Dienste leisten wollten. Megasthenes hatte sie vermuthlich in der vierten Abtheilung unter denen aufgeführt, welche Lohn für ihre Leistungen erhielten.

Seine Darstellung des Indischen Staates besitzt, selbst noch in der verstümmelten Gestalt, in welcher sie uns erhalten ist, den hohen Werth uns zu belehren, wie das künstliche System der Kasten in der Wirklichkeit sieh bethätigte und trotz der mannigfaltigen Unterabtheilungen doch ein harmonisches Ganze bildete, in welchem alle die ihnen angemeßene Stellung erhalten hatten. Dieses tritt besonders in der Einrichtung des Heerwesens hervor, bei welcher die niedrigen Beschäftigungen den gemischten Kasten zugetheilt waren und die Kämpfer sich ausschließlich ihrem eigentlichen Berufe widmen konnten. Auch die Verwendung der Jäger zum Schutze des Ackerbaues legt ein beachtenswerthes Zeugnifs von der

S. Fragm. 1, 28, p. 405, a, Fragm. 26, p. 421, b und 27, p. 422, b und Onesikritos Fragm. 20, p. 54, b.

²⁾ S. oben I, S. 945.

³⁾ S. Mân. đh. ç. VIII, 414. 418 und Jâgnav. đh. ç. II, 182.

⁴⁾ S. defsen Fragm. 26, p. 421, b.

Weisheit ab, mit welcher die Gesetzgebung die Verhältnifse der einzelnen Klafsen des ganzen Volks geregelt hatte. Es muß überhaupt die Zeit, in welcher Seleukos Gesandter in Indien verweilte, als eine betrachtet werden, in welcher das Land eine so hohe Stufe der staatlichen und bürgerlichen Entwickelung erstiegen hatte, wie niemals später, und die Staatsverwaltung und die Städte-Verfaßung in allen Beziehungen so wohl geordnet waren, wie je.

Um mit dem Staatsoberhaupte, dem Könige, anzufangen, schicke 714 ich die Bemerkung voraus, daß bei demjenigen, welches von seinem täglichen Leben in dem einzigen sich darauf beziehenden Auszuge aus Megasthenes gesagt wird1), die von den Griechischen am meisten abweichenden Gebräuche besonders hervorgehoben und die meisten übrigen weggelaßen worden sind. Den Dienst bei dem Könige im innern Pallaste versahen von ihren Eltern gekaufte Frauen, welches mit dem Gesetzbuche übereinstimmt²). Die Leibgarde bewachte die Thore des Pallastes. Es ist richtig, daß es den Königen nicht erlaubt war, bei Tage zu schlafen; wenn es heifst, daß sie bei Nacht jede Stunde ihr Lager wechselten, um sich vor hinterlistigen Anschlägen zu sichern, so mag dieses damals der Fall gewesen sein, weil eine solche Bestimmung sich zwar nicht findet, allein es ihnen allerdings zur Pflicht gemacht wird, die Speisen genau untersuchen zu laßen und andere Vorsichtsmaßregeln zu treffen, um sich gegen Verrath zu sichern3). Für die Angabe, daß eine Frau, welche einen betrunkenen König ermordete, dadurch belohnt wurde, daß sie mit seinem Nachfolger verheirathet wurde, giebt es weder in den Gesetzbüchern noch in der Indischen Ge-

S. Fragm. 27, p. 422, b. Der Auszug findet sich bei Strabon XV, I, 55, p. 710, wo am Ende bemerkt wird, dass diese Gebräuche, mit den Griechischen verglichen, höchst ungewöhnlich seien.

²⁾ S. Mân. dh. ç. VII, 125. 219. Diese Frauen sind als Kebsweiber zu betrachten, welche nach der Form der Ehe verheirathet sind, welche die der Asura oder bösen Geister heißt und darin besteht, daß der Vater Güter von dem künftigen Manne empfängt: s. ebend. III. 31 und Jâgnav. dh. ç. I, 61.

³⁾ Nach Mân. dh. ç. VII, 221 begiebt sich der König nach der Mittagsmahlzeit in die inneren Gemächer, um sich mit seinen Frauen zu belustigen; nachher muß er sich wieder den Geschäften widmen. Nach 217. 218 mußten die Speisen vorher untersucht werden und ihnen Gegengifte beigemischt werden. Andere Vorsichtsmaßregeln werden 219. 220 angegeben.

schichte einen Beleg und es muß dahingestellt bleiben, was dem Megasthenes zu dieser Behauptung die Veranlaßung gegeben habe.

Die Söhne folgten ihren Vätern in der Herrschaft, welches, was kaum zu bemerken nöthig ist, Gesetz war, obwohl es in Indien, wie in andern Ländern oft übertreten ward. Außer wenn ein Krieg ihre Abwesenheit nöthig machte, verließen die Könige bei drei Veranlafsungen ihre Palläste. Erstens um Recht zu sprechen, welches ieden Tag geschah, obwohl es eine Uebertreibung ist, daß 715 sie den ganzen Tag auf die Erfüllung dieser Pflicht verwendeten und sogar damit fortfuhren, während sie von ihren Dienern gepflegt wurden. Nach dem Gesetzbuche muß er nicht nur Recht sprechen 1), sondern auch die übrigen Staatsangelegenheiten mit seinen Ministern berathen und das Heer in seiner Gegenwart Uebungen anstellen lafsen²). Die zweite Veranlafsung boten Opfer dar, was von den außergewöhnlichen zu verstehen ist, nicht von den täglichen Feueropfern3). Die dritte endlich war die Jagd, auf welcher sie von einem vollständigen Heere und einer großen Anzahl von Frauen begleitet wurden, welche auf Wagen fuhren oder auf Pferden oder Elephanten ritten. Wenn in eingehegten Plätzen gejagt wurde, schofs der König von seinem Throne herab: zwei oder drei bewaffnete Frauen standen ihm zur Seite; wenn dagegen in offenen Plätzen, schofs er von seinem Elephanten herab. Diesen Gebrauch versetzt die Indische Ueberlieferung in eine sehr frühe Vorzeit zurück, indem in dem großen Epos ausführlich die Jagd des Dushjanta beschrieben wird 4); es braucht aber kaum daran erinnert zu werden, daß die Beschreibung nicht auf jene Vorzeit paßt, sondern auf die viel spätere, in welcher dieses Stück, eine der spätesten Zuthaten zu dem großen Epos, abgefaßt worden ist. Der König wird auch hier von einem viergliedrigen Heere begleitet, jedoch nicht von Frauen, so daß jener Gebrauch eine Abweichung von dem ältern ist; zur Zeit des Kâlidâsa war er jedoch eingeführt. Der König hatte bogentragende Javana-Frauen in seinem Gefolge⁵), so dafs in dieser Einzelheit die Treue des Griechischen Beobachters durch die einheimischen Schriftsteller bestätigt wird.

¹⁾ S. Mân. dh. c. VIII, 1 flg.

²⁾ S. ebend. VII, 145 flg., 221. 222.

³⁾ S. ebend. VII, 145.

⁴⁾ S. M. Bh. I, 69, v. 2816 flg., I, 102 flg.

⁵⁾ S. Çakuntalâ, S. 20 in O. Boehtlingk's Ausgabe.

Die Staatsverwaltung, wie sie sich in seinem Berichte uns darstellt, zeichnet sich durch eine musterhafte Umsicht und Fürsorge für alle Bedürfnifse des Volks aus. Die Beamten werden von ihm αγορανόμοι, αστυνόμοι und solche, welche dem Heerwesen vorstanden, genannt 1). Zu diesen kommen noch die Richter hinzu. Die ersten führten die Aufsicht über die Flüfse, maßen die Aecker und beaufsichtigten das Wafser, die Teiche, in welchen das Wafser gesammelt ward und aus welchen es an alle nach Billigkeit ver-716 theilt ward. Solche Teiche, deren besonders im Dekhan große sich finden, heifsen bekanntlich tadâka oder tadâga, woher die gewöhnliche Benennung Tank entstanden ist²). Da Megasthenes Bericht sich auf Hindusthân bezieht, folgt, dass auch dort ähnliche Vorkehrungen zur Beförderung des Ackerbaues getroffen worden waren. Durch die Ueberschwemmungen, welche die Monsunregen und das Anschwellen der Flüße verursachten, wurden die Gränzmarken der Aecker zerstört; sie mußten daher nach der Regenzeit erneuert werden. Das Gesetzbuch enthält genaue Vorschriften über die Mittel, durch welche die Gränzen der Dörfer zu bestimmen und über die Art, wie Streitigkeiten über sie zu schlichten sind 3).

Diese Art von Beamten beobachtete ferner die Leistungen der oben erwähnten Jäger⁴) und belohnte oder bestrafte sie, wie sie es verdienten. Andere sammelten die Abgaben ein und beaufsichtigten die Gewerbe und Künste, sowohl die, welche sich auf die Landwirthschaft und die Baukunst beziehen, als die, deren Gegenstand die Bearbeitung der Metalle ist. Es genügt hier daran zu erinnern, daß das Gesetzbuch auch den Handwerkern vorschreibt, wie sie ihre Gewerbe ausüben sollen und Strafen für die Nichterfüllung dieser Vorschriften bestimmt. Ein genaueres Eingehen auf sie wäre hier am unrechten Orte. Wie sorgfältig die Verhältniße der Kaufleute geregelt waren, ist schon hervorgehoben worden⁵) und hier nur noch hinzuzufügen, daß auch Wegebaumeister angestellt waren, die in der Entfernung von einem Kroça Meilen-Zeiger errichteten⁶).

Ueber die Stadtbeamten besitzen wir in den bisher bekannt

¹⁾ S. Fragm. 36, a, p. 430, a, b.

²⁾ S. oben I, S. 272.

³⁾ S. Mân. dh. c. VIII, 245 flg. und Jâgnav. dh. c. II, 150 flg.

⁴⁾ S. S. 716.

⁵⁾ S. S. 576.

⁶⁾ S. S. 533.

gemachten einheimischen Schriften nur einzelne Angaben, keine vollständige Darstellung. Sie zerfielen in sechs Abtheilungen, jede einzelne bestand aus fünf Mitgliedern 1). Die erste führte die Aufsicht über die Handwerker; die zweite hatte für die Fremden zu sorgen. Sie wiesen ihnen ihre Herbergen an und gaben ihnen Begleiter bei, welche ihr Benehmen beobachteten. Es war dennach 717 wenigstens in den großen Städten, da diese Beschreibung vorzüglich von der Hauptstadt der Prasier gelten wird, eine Polizei eingerichtet, wie im neuern Europa. Die sich schlecht aufführenden Fremden wurden fortgeschickt. Die Polizei sorgte aber ebenfalls dafür, daß den Fremden kein Unrecht widerfahre; den Kranken wurden Aerzte zugeschickt und weßen sie sonst bedurften, gegeben. Das Vermögen der gestorbenen wurde ihren Verwandten zugestellt. Die dritte Abtheilung schrieb die Geburten und Todesfälle auf, wobei sowohl die Zeit als die Art derselben bemerkt wurde, theils, damit die Abgaben bestimmt wurden, theils um die glücklichen und unglücklichen Geburten zu erfahren. Der vierten lag es ob, den Kleinhandel zu beaufsichtigen. Sie mußte auf die Richtigkeit der Maaße und den Umsatz der Früchte achten, welche nur in gestempelten Maafsen verkauft werden durften; keiner durfte mehrere Arten verkaufen, ohne eine doppelte Abgabe zu entrichten²). Die fünfte untersuchte die Erzeugnisse des Kunstfleisses und trennte die neuen von den alten durch Zeichen; wer beide vermischte, wurde bestraft, wie es in den Gesetzbüchern vorgesehen ist3). Die letzte erhob die Abgabe von den verkauften Waaren, welche den zehnten Theil des Werthes derselben betrug; wer den königlichen Schatz um sie betrog, wurde mit dem Tode bestraft. Für dieses Vergehen bestimmt das Gesetzbuch eine mildere Strafe und eignet dem Könige nur den zwanzigsten Theil des großen Gewinns der verkauften Waaren zu⁴), so daß zu der Zeit, als Megasthenes Indien besuchte, eine strengere Strafe und eine drückendere Auflage eingeführt worden war.

¹⁾ S. Fragm. 1, 41, p. 406, b und Fragm. 36, a, p. 430, a.

²⁾ Diese Angabe ist wahrscheinlich von Strabon, in dessen Werke dieser Auszug aus Megasthenes sich findet, nicht genau wiedergegeben worden. Es soll wohl heißen: daß, wer andere Früchte, als die, für welche er schon eine Abgabe bezahlt hatte, verkaufte, dafür auf's neue die Abgaben entrichten mußte.

³⁾ S. oben S. 576.

⁴⁾ S. Mân. dh. c. VIII, 398.

Diese Beamten behandelten einzeln die Angelegenheiten einzelner Personen, aber gemeinschaftlich sowohl diese, als die öffentlichen; sie hatten auch die Aufsicht über das Staatseigenthum, die Preise, die Märkte, die Häfen und die Heiligthümer.

Von den Richtern und den Strafen erfahren wir nur wenig einzelnes. Sie untersuchten genau die Streitsachen und verhängten strenge Strafen über die Schuldigen 1). Wer eines falschen Zeug-718 nifses überführt ward, dem wurden die äufsersten Gliedmaßen abgehauen; wer einen andern eines Gliedes beraubte, dem wurden nicht nur dieselben, sondern auch die Hand abgehauen; wer einen Künstler eines Auges oder der Hand beraubte, erlitt die Todesstrafe²). Für ein falsches Zeugnifs bestimmt auch das ältere Gesetzbuch eine sehr harte Strafe³). Der falsche Zeuge mußte nackt, mit geschorenem Kopfe, des Gesichts beraubt, Hunger und Durst leidend mit einem zerbrochenen Gefäse im Hause seines Feindes betteln; außerdem wurden ihm Strafen im künftigen Leben angedroht. Das spätere Gesetzbuch stellt uns ein milderes Verfahren in dieser Beziehung dar. Außer den oben erwähnten Drohungen werden für ein falsches Zeugnifs, die Verheimlichung eines Zeugnifses und Bestechung der Zeugen Geldstrafen festgesetzt⁴). Das Abhauen der Glieder kommt jedoch in keinem von beiden vor, so dass auch hier ein strengeres Verfahren eingetreten war, als in den Gesetzbüchern vorgeschrieben wird.

Für körperliche Verletzungen erkennt das ältere Gesetz, wie Megasthenes berichtet, den Verlust desselben Gliedes, jedoch nicht den der Hand und jenes auch nur, wenn der Verbrecher aus einer niedrigern Kaste war, als der verletzte 5), das spätere nur Geldstrasen, wie das ältere für geringere körperliche Beschädigungen 6). Der den Künstlern gewährte Vorzug kommt, wenigstens in den bisher bekannt gemachten Gesetzbüchern nicht vor, beweist aber den hohen Werth, welcher der Ausübung der Künste beigelegt wurde.

Es muß hier noch das untersucht werden, was von der Angabe zu halten sei, daß es bei den Indern keine geschriebenen

¹⁾ S. Fragm. 1, 42, p. 406, b.

²⁾ S. Fragm. 27, 5, p. 422, b.

³⁾ S. Mân. dh. ç. VIII, 89 flg.

⁴⁾ S. Jâgnav. dh. ç. II, 74 flg.

⁵⁾ S. Mân. dh. ç. VIII, 279.

⁶⁾ S. Jâgnav. II, 219 und Mân. dh. ç. VIII, 217.

Gesetze gab 1). Die richtige Auffaßung derselben ergiebt sich aus Megasthenes, welcher erzählt hatte, daß in dem großen Lager des Sandrokyptos von vier Tausend Mann an keinem Tage der Werth 719 von mehr als zwei Hundert Drachmen gestohlen worden sei, obwohl dabei keine geschriebenen Gesetze gebraucht wurden²). Er soll dafür als Grund angegeben haben, daß die Inder keine Schrift kannten, sondern bei allen Verhandlungen nach dem Gedächtnifse sich richteten. Das erste ist aber ohne Zweifel eine irrige Meinung Strabon's, da es dem Megasthenes um so weniger unbekannt geblieben sein konnte, daß die Inder eine Schrift besaßen, als Nearchos es schon gewußt und berichtet hatte, daß die Inder ihre Briefe auf hart geschlagenen Baumwollenzeugen schrieben³). Megasthenes wird daher gesagt haben, daß sie bei gerichtlichen Verhandlungen sich nicht der geschriebenen Gesetze bedienten, weil die Richter sie auswendig wufsten. Daß dieses der Fall war, bezeugt auch der Sanskritname eines Gesetzbuches: Smriti, das heißt Gedächtnifs⁴). Die Inder besafsen ohne Zweifel damals schon in Versen abgefaßte Gesetzbücher; der Zweck war, das Auswendiglernen zu erleichtern. Dieser Zweck wurde auch bei der Abfafsung der astronomischen und anderer Lehrbücher beabsichtigt, wie ausdrücklich von dem Araber Albirûni bezeugt wird, und noch gegenwärtig lernen die Schüler ganze Stücke aus den Grammatiken und rhetorischen Werken auswendig 5). Megasthenes hatte weiter gesagt, daß deßen ungeachtet sich die Inder wegen ihrer Einfachheit und Redlichkeit wohl befanden und daß sie wenig streitsüchtig seien. Der für die letztere Behauptung angeführte Grund, daß wegen anvertrauter Sachen keine Händel entstanden, weil wegen Unterpfänder und anderer anvertrauter Sachen keine Streitigkeiten vorkamen und es der Zeugen und Siegel nicht bedurfte, indem denen, welchen etwas anvertraut worden, geglaubt wurde, kann auch nur auf die gerichtlichen Verhandlungen im Lager oder auf Fälle, wo es sich nur um Kleinigkeiten handelte, bezogen werden, da

Nach Nearchos Fragm. 7, p. 60, b waren die Gesetze nicht geschrieben, einige allgemeine, andere besondere. Die letzten galten ohne Zweifel bei den Kasten.

²⁾ S. defsen Fragm. 27, p. 421, b.

³⁾ S. defsen Fragm. 7, p. 61, a und oben I, S. 1006.

⁴⁾ Diese Bemerkung hat E. A. Schwanbeck gemacht Megasth, Ind. p. 51.

⁵⁾ S. Reinaud's Mémoire etc. sur l'Inde p. 334 und oben S. 479, Note 2.

allerdings Zeugen bei Verhandlungen wegen anvertrauter Sachen herangezogen und solche mitunter auch versiegelt wurden 1).

Wenden wir uns ietzt zu der vierten Klasse der Beamten, zu denjenigen, welche dem Heerwesen vorstanden, so tritt uns eine sehr ausgebildete Verwaltung defselben entgegen, durch welche für die 720 Krieger und alle Bedürfnisse der Kriegführung vollständig gesorgt war²). Wie die Stadtbeamten, waren auch die Militärbeamten in sechs Klafsen getheilt, deren jede aus fünf Personen gebildet war. Die erste stand unter dem Befehlshaber der Flotte. Diese muß aus Flufsschiffen bestanden haben, deren auch in dem Gesetzbuche gedacht wird3). Sowohl hieraus, als aus dem Umstande, daß auch besondere Anführer der Flotte angestellt wurden, geht hervor, daß damals in den Kriegen ein häufiger Gebrauch von solchen Schiffen stattfand. Dem Vorsteher der zweiten Abtheilung lag es ob, darauf zu sehen, daß Ochsen da waren, um die Geräthe und die Nahrungsmittel für die Menschen und die Thiere und sonstige Bedürfniße des Heeres fortzuschaffen. Die Paukenschläger und Glockenträger, die Pferdeknechte, die Verfertiger von Maschinen und ihre Diener waren ebenfalls dieser Abtheilung zugetheilt. Der Gebrauch von Glocken, welche in Indischen Schriften nicht bei den Heeren erwähnt werden, ergiebt sich aus der hinzugefügten Bemerkung, daß Fouragiere durch mit Glocken gegebene Signale ausgesandt wurden; sie wurden belohnt oder bestraft, je nachdem sie dieses Geschäft schnell und entschloßen ausführten oder nicht. Die dritte Klasse hatte für das Fussvolk, die vierte für die Reiterei, die fünfte für die Wagen, die sechste für die Elephanten zu sorgen, so daß die Fürsorge für jede der vier Waffengattungen eines Indischen Heeres einer besonderen Abtheilung von Beamten anvertraut war. Es gab königliche Ställe für die Pferde, Elephanten und die Lastthiere, so wie Waffenmagazine. Die Krieger lieferten ihre Waffen dahin ab, wenn sie sie nicht gebrauchten; auch die Thiere wurden dann in die Ställe zurückgeführt. Auf einem Kriegswagen befanden sich außer dem Lenker zwei Kämpfer, auf einem Elephanten außer ihm drei Bogenschützen; dieses ist eine spätere Einrichtung, indem in der ältern Zeit ein Wagen und ein Elephant nur einen

¹⁾ S. Mân. dh. ç. VIII, 180 flg.

²⁾ S. Megasth. Fragm. 36, a, p. 431, a.

³⁾ S. Mân. dh. ç. VII, 192.

einzigen Kämpfer führten 1). Die Bewaffnung der Fußleute bestand aus einem Bogen, drei Ellen langen Pfeilen oder Spießen, Schilden und breiten, drei Ellen langen Schwertern 2).

Die Krieger bildeten nach den Ackerbauern die zahlreichste 721 Klafse des ganzen Volkes und hatten keine andere Pflicht, als zu kämpfen³). Sie erhielten einen hinreichenden Sold aus dem königlichen Schatze und führten während des Friedens ein unabhängiges und heiteres Leben.

Die häufigen Kriege mußten der Kriegerkaste eine hohe Wichtigkeit in den Augen der Könige verleihen und es darf uns daher nicht wundern, daß sie eine so große Aufmerksamkeit auf alles richteten, welches auf das Heer eine Beziehung hatte und daß sie darauf achteten, den Kriegern ein sorgenfreies Leben zu bereiten. Aus den Beschreibungen der Schlacht Alexanders gegen Poros und den Angaben des Megasthenes ersehen wir, daß die Altindische Kriegskunst zu jener Zeit die alte geblieben war, nur waren einige unbedeutende Aenderungen eingetreten und in der Verwaltung des Heerwesens giebt sich ein großer Fortschritt zu erkennen. Nicht weniger wichtig mußte aber den Königen der Ackerbau sein, weil sie aus den Erzeugnifsen defselben ihre meisten Einkünfte zogen. Dieser erfreute sich auch eines besondern Schutzes durch das Gesetz. Die Ackerbauer übertrafen an Anzahl alle übrigen Kasten und konnten sich ihrer friedlichen Beschäftigung ungestört hingeben, weil es den Kriegern untersagt war, ihre Aecker zu plündern und sie in irgend einer Weise zu belästigen 4). Dieses ist ein bemerkenswerther Fortschritt in der Indischen Staatsverfaßung, weil es nach dem Gesetze erlaubt war, das Land eines feindlichen Königs zu verwüsten 5). Die Ackerbauer wohnten auf dem Lande oder richtiger in Dörfern. Sie entrichteten an die Könige oder in den freien Städten an diese eine Grundsteuer, weil überall in Indien das Land als königliches Eigenthum galt; außerdem noch den vierten Theil des Ertrags. Die erste Behauptung scheint auf einem Mifsverständnifse zu beruhen, weil das Gesetzbuch das Privateigen-

¹⁾ S. oben S. 159, Note 1.

²⁾ S. Nearchos Fragm. 7, p. 61, a.

³⁾ S. Megasth. Fragm. 1, 35, p. 406, a, 35, p. 428, a und 36, p. 429, a.

S. defsen Fragm. 1, 36, p. 403, a, Fragm. 35, p. 428, a und Fragm. 36, p. 429, a.

⁵⁾ S. Mân. dh. ç. VII, 195. 196.

thum von Ländereien anerkennt¹), obwohl es richtig sein mag, daß damals von einigen diese Ansicht schon aufgestellt worden war. Auch ist im Gesetzbuche nur von einer Besteuerung des Ertrags die Rede, die aber nicht den vierten Theil defselben betrug²), sondern weniger, so daß auch in diesem Punkte die Könige damals das 722 Gesetz überschritten hatten. Es ist noch anzuführen, daß nach einer Angabe die Verwandten den Ackerbau gemeinschaftlich betrieben und bei der Ernte jeder den ihm zukommenden nöthigen Antheil heimtrug, um davon das Jahr hindurch zu leben; was überflüßig war, wurde verbrannt, damit sie nicht träge wurden, sondern einen Antrieb zur Arbeitsamkeit sich bewahrten³). Diese Sitte wird am füglichsten den freien Völkern des Fünfstromlandes zugeschrieben, weil ihr Mittheiler nur ihr Land genauer als Augenzeuge kennen gelernt hatte.

Ehe ich diesen Theil der Griechischen Berichte von Indien schließe, halte ich hier der Erwähnung werth, daß in mehreren Stellen freie Städte erwähnt werden 4). Hier heißt es, daß es auch eine aristokratische Verfaßung gab; fünf Tausend bildeten einen Rath, jeder von diesen Rathsherren stellte einen Elephanten zur Verfügung der Staatsverwaltung. Das einzige bisher bekannt gewordene Beispiel einer solchen Verfaßung bietet die Stadt Vaiçâli dar, in welcher die Likhavi eine ähnliche besaßen 5).

Von dem täglichen Leben der Inder und dem damaligen Zustande ihrer Wifsenschaften hatten die Griechischen Schriftsteller, deren Nachrichten jetzt behandelt werden, nur weniges ihren Landsleuten mitgetheilt, am wenigsten von den letztern. Es würde daher unbillig sein, wenn man aus diesen kärglichen Notizen einen Schlufs auf die Stufe ziehen würde, welche die Indischen Wifsenschaften damals erstiegen hatten, weil erstens ihre ausschliefslichen Besitzer, die Brahmanen, in ihren Mittheilungen an die Fremden sehr zurückhaltend waren und zweitens, weil die Griechen, welche nach Indien kamen, keine Gelehrten waren und daher keinen An-

Dieses ist ausführlich nachgewiesen worden von John Briggs in The present Landtax in India etc. p. 19 flg.

²⁾ S. Mân. dh. ç. VII, 129 flg.

³⁾ S. Nearchos Fragm. 7, p. 60, b.

⁴⁾ S. Megasth. Fragm. 1, 24, p. 405, a, Fragm. 25, p. 421, a und Fragm. 35, p. 428, b.

⁵⁾ Ueber Vaiçâlî s. oben S. 86.

trieb hatten, über ihre wißenschaftlichen Kenntniße Nachforschun723 gen anzustellen. Nur dem Megasthenes ward eine Gelegenheit geboten, die Lebensweise der Bewohner des innern Indiens, wo sie
allein in ihrer ganzen Eigenthümlichkeit herrschte, genauer kennen
zu lernen. Er hatte sie ohne Zweifel ausführlich beschrieben. Unter den Verfaßern von Beschreibungen Indiens konnte man nur bei
Strabon eine Aufmerksamkeit auf diese Seite Indischer Verhältniße
erwarten, die Anlage seines Werkes verbot ihm jedoch, ausführlicher von ihr zu handeln. Trotz ihrer Unvollständigkeit verdient
aber auch dieser Theil der Griechischen Berichte von Indien dargelegt zu werden, weil sie den damaligen Charakter der Inder in
einem sehr günstigen Lichte erscheinen laßen.

Dieses gilt besonders von ihrer Liebe zur Wahrheit und Ehrlichkeit 1), die sie erst während ihrer langen Unterdrückung von ihren Muhammedanischen Herrschern verloren haben. Auch schätzten sie Tugend und Wahrheit sehr hoch und gestanden den Greisen kein Vorrecht zu, wenn sie nicht durch Einsichten überlegen waren. Dass dieses wirklich die Indische Ansicht war, erhellt auch aus den Gesetzbüchern, nach welchen die Menschen nur der Wifsenschaft, der Handlungen, des Alters, der Verwandtschaft und des Reichthums wegen zu ehren sind und sogar ein Câdra, wenn er diese in hohem Grade besitzt, Achtung verdient2). In ihrer Lebensweise waren sie sehr einfach und zeichneten sich durch die Sorgfalt aus, welche sie auf die Pflege des Körpers verwandten. Sie bedienten sich dabei vorzüglich der Abreibungen durch glatte, ebenhölzerne Reibhölzer. Diese Angabe entspricht genau der Wahrheit; schon in den epischen Gedichten wird dieses Gebrauchs gedacht und in demjenigen Schauspiele, in welchem das tägliche Leben am genauesten uns vor Augen gestellt wird, erscheint unter den Dienern eines vornehmen Mannes ein Samvâhaka, welcher das Amt batte, die Glieder seines Herrn abzureiben und zu kneten³).

¹⁾ S. Megasth. Fragm. 27, 1, p. 421, b und 4, p. 422, a.

²⁾ S. Mân. dh. ç. II, 136. 137 und Jâgnav. dh. ç. I, 116.

³⁾ S. Râmâj. II, 91, 52, nach welcher Stelle es Frauen thaten; da diese Erzählung aber in das Wunderbare hinüberspielt, dürfte auf den letzteren Umstand kein besonderes Gewicht gelegt werden; dann Mrikkhak. p. 29, p. 37 in der A. STENZLER'schen Ausgabe, nach welchem es ein Mann war. Nach Nearchos Fragm. 7, p. 61, a hätten die Inder diesen Gehrauch von den Griechen angenommen, was jedoch nicht einmal von den rohern Be-

Die Inder liebten, wie die übrigen Morgenländer, sehr den 724 Schmuck; nach dem Urtheile der Griechen übertrieben sie diese Neigung. Ihre gewöhnliche Kleidung war aus Baumwolle gemacht; zum Theil waren ihre Kleider buntfarbig und mit Gold gestickt¹). Sie trugen auch goldenen Schmuck und Edelsteine und die Vornehmen im Sommer Sonnenschirme. Daß dieses wirklich der Fall war, ist nicht nöthig durch Belege aus den einheimischen Schriften zu erhärten. Die Sitte, die Bärte mit verschiedenen Farben zu färben²), darf nur als eine den Völkern des westlichen Gränzlandes eigenthümliche betrachtet werden.

Auch für die Angabe, daß Reis die gewöhnliche Nahrung war, bedarf es keiner Bestätigung³). Außerdem nährten die Inder sich mit andern auf einheimische Weise zubereiteten gekochten Gerichten, unter welchen vorzüglich mit Gewürzen zubereitete vegetabilische Speisen verstanden werden müßen. Wenn es heißt, daß bei den Mahlzeiten die Speisen in goldenen Gefäßen aufgetragen wurden, so kann dieses natürlich nur von den reichen Leuten gelten.

Auch die Angabe, daß die Inder viele Frauen hatten, welche sie von den Eltern für ein Paar von Kühen kauften und zwar theils wegen der Hülfeleistung, theils wegen der Nachkommenschaft oder des Vergnügens zu haben wünschten, muß dahin beschränkt werden, daß durch das Gesetz allerdings es dem Brahmanen erlaubt war, vier oder drei, dem Krieger drei oder zwei, dem Vaigja zwei oder eine, dem Çūdra nur eine zu nehmen, wobei die Rangordnung der Kasten beobachtet werden mußte⁴). Dieses Vorrecht wurde

wohnern des Pengâb angenommen werden darf. Auch seine Behauptung, dafs die Inder von den Griechen die Verfertigung von Salben gelernt hätten, muß ein Irrthum sein, da diese bekanntlich bei den erstern gewöhnlich waren und nicht nur sie, sondern auch Spiegel, Bürsten und andere solche Geräthe dieser Art in der eben angezogenen Stelle des Råmåjana angeführt werden. Es wird ebenfalls falsch sein, daß die Inder Schwämme erst bei den Makedonern gesehen und solche aus Haaren, Binsen und Stricken verfertigt hatten.

- S. Nearchos Fragm. 9, 10, p. 61, b, Kleitarchos Fragm. 17, p. 81, b u. Megasthenes Fragm. 27, 4, p. 422, a.
- 2) S. Onesikritos Fragm. 18, p. 54, b, nach welchem sie auch die Haarc färbten, und Nearchos Fragm. 10, p. 61, b.
- 3) S. Megasth. Fragm. 1, 24, p. 402, b.
- 4) Die erstere Bestimmung findet sich in Mân. dh. ç. III, 12-15, die letztere in Jâgnav. dh. ç. I, 56. 57.

jedoch von den zwei obersten Kasten selten benutzt und auch von diesen mit Ausnahme der Könige nur selten. Auch sind die Gründe, 725 derentwegen die Frauen genommen wurden, wenigstens in der Form, wie Megasthenes Darstellung jetzt vorliegt, nicht gehörig unterschieden. Es war Pflicht jedes Inders, einen Sohn zu erzeugen, der die Opfer an die Vorfahren verrichten könnte, die andern Motive können nur als ausnahmsweise eingetretene betrachtet werden. Auch ist die Form der Ehe, bei welcher den Eltern der Braut Geschenke gegeben wurden, nur eine unter mehreren und zwar eine der weniger geachteten 1).

Es wird den Indern nachgerühmt, daß bei ihnen nur wenig Krankheiten vorkamen und die Ursache aus dem glücklichen Klima, der Mäßigkeit ihrer Lebensweise und ihrer Enthaltsamkeit von berauschenden Getränken hergeleitet²). Sie erreichten im Allgemeinen ein hohes Alter, allein es kann nur eine Uebertreibung sein, wenn berichtet wird, daß die Bewohner des Landes des Musikanos ein Hundert und dreißig Jahre lebten, oder gar daß die am längsten lebenden das Alter von zwei Hundert Jahren erreichten; wenn diese letztere Angabe nicht etwa von Diodoros und nicht von dem Megasthenes selbst herrührt³).

Das einzige, was noch von der Lebensweise der Inder erwähnt wird, ist, daß die Todten auf Scheiterhaufen verbrannt wurden 4), welches in der ältern Zeit ausschließlicher Gebrauch war. Nur die Brahmanen oder wahrscheinlich nur die Büßer wählten freiwillig und durch kein Gesetz dazu verpflichtet andere Todesarten, indem sie sich erdroßelten, in Abgründe oder in das Waßer stürzten oder an von ihnen selbst beigebrachten Wunden starben. Den Todten wurden keine Denkmäler errichtet, weil die Inder der Ansicht waren, daß ihre Tugenden ihr Andenken bei der Nachwelt erhalten würden; diese wurden in Liedern besungen 5). Von solchen Liedern sind leider nur wenige auf die Nachwelt gekommen und auch diese nicht in vollständiger Gestalt. Aus dem ältesten

¹⁾ S. Mân. dh. c. III, 31 und Jâgnav. dh. c. I, 61.

S. Nearchos Fragm. 14, p. 62, a, Fragm. 15, p. 62, b u. Megasth. Fragm. 1, 40, p. 406, b.

³⁾ S. Onesikritos Fragm. 20, p. 52, b u. Megasthenes Fragm. 1, 41, p. 406, b.

S. Onesikritos Fragm. 33, p. 57, b, Nearchos Fragm. 37, p. 71, b und Megasthenes Fragm. 42, p. 439, a.

⁵⁾ S. Megasthenes Fragm. 29, p. 421, a.

Gesetzbuche erhellt, dass bei den Cäremonien zur Ehre der Vorfahren außer den heiligen Schriften und den Gesetzbüchern auch Erzählungen verschiedener Art vorgetragen wurden 1). Wahrscheinlich 726 wurden auch Lieder zur Verherrlichung der Vorfahren, wenn diese berühmt waren, auch bei solchen Gelegenheiten gesungen. Sieher ist, dass bei den Pferdeopfern gâthâ oder Lieder von Lautenspielern gesungen wurden, in welchen die alten frommen Könige gepriesen wurden 2).

Von den Kunstfertigkeiten der Inder würde es erwünscht gewesen sein, etwas mehr durch die Griechen zu erfahren, als es der Fall ist, weil sie durch ihre Ueberlegenheit in ihnen sich auszeichneten und daher befähigt waren, ein gegründetes Urtheil über den Zustand der nützlichen Künste und der Gewerbe bei den Indern abzugeben. Was noch in dieser Beziehung erhalten ist, beschränkt sich auf zwei kurze Notizen. Nearchos hatte berichtet, daß die Inder Gefäße aus geschmolzenem, nicht getriebenem Kupfer gebrauchten 3), dabei aber den Irrthum begangen, zu behaupten, daß sie es thaten, weil die thönernen leicht zerbrechen, die im Gegentheile am häufigsten von ihnen gebraucht werden; dann Kleitarchos, daß sie aus demselben Metalle Tische, Seßel, Becher und Waßergefäße verfertigten, welche mit eingefügten Edelsteinen, wie Smaragden, Beryllen und Karfunkeln geschmückt waren 4). Auch große Keßel und Trinkgefäße kamen bei ihnen vor.

Die Mittheilungen über den damaligen Zustand der Wifsenschaften in Indien sind, wie schon bemerkt worden, auch sehr unbedeutend. Daß die Lehre von den vier Weltaltern und der Verdorbenheit der Gegenwart bei den Brahmanen herrschte, ist schon früher gesagt worden, so wie, daß wir aus der Angabe eines ungenannten Schriftstellers aus dieser Zeit das damalige Vorhandensein einer besonderen philosophischen Schule der Logik, der der Prâmâṇa, erfahren⁵). Diesem ist nur noch weniges hinzuzufügen. Aus den Berichten des Gesandten der Seleukiden ersehen wir, daß

S. Mân. dh. ç. III, 232, nămlich âkhjâsa, itihâsa, purâna und khila, über deren Bedeutung s. oben I, S. 583, Note 2.

S. die aus dem Çatapatha-Brâhmana XIII, 4, 3. 5 von A. Weber übersetzten Stellen in dessen Ind. Stud. I, S. 186.

³⁾ S. defsen Fragm. 7, p. 61, a.

⁴⁾ S. defsen *Fragm.* 17, p. 81, b.

⁵⁾ S. oben S. 710 und I, S. 1002.

727 die Inder alte geographische Karten besaßen 1). Auch zeigen sich einige geringe Anfänge einer wißenschaftlichen Betrachtung der Naturerscheinungen, insofern die Brahmanen den Reichthum ihres Landes an Flüßen und die dadurch verursachte Fruchtbarkeit aus der höhern Lage Skythien's, Baktrien's und Ariana's erklärten 2). Besonders bemerkenswerth ist die erste Nachricht, weil aus ihr erhellt, daß auf diesen Karten auch die Länge Indiens nach Maaßen genau bestimmt war und aus der nachherigen Zeit solche nicht mehr erhalten sind. Auch die Nachricht des Dion Chrysostomos, daß die Inder die Homerischen Gedichte in ihrer Zunge lasen, glaube ich auf Megasthenes zurückführen zu dürfen 3).

Es ist endlich zu erwähnen, daß außer den Jogin, welche durch ihren behaupteten Besitz von Wunderkräften als Aerzte auftreten †), auch wirkliche Aerzte vorkommen. Wir haben schon geschen, daß sie damit beauftragt wurden, den erkrankten Fremden Hülfe zu leisten 5). Auch in dem Lager Alexanders fanden sich ihrer ein, welche es verstanden, die Biße der giftigen Schlangen zu heilen, gegen welche die Griechischen Aerzte kein Mittel kannten 6). Sie heilten besonders durch Speisen oder diätetische Mittel, weniger durch Anwendung von Heilmitteln, unter welchen Salben und Pflaster die Hauptstelle einnahmen 7). Dieses kann jedoch nur als ein höchst unvollständiger Bericht gelten, weil die Inder auch viele Heilmittel für den innern Gebrauch besaßen.

Werfen wir noch einen kurzen Rückblick auf den Ertrag an Kenntnifsen von den politischen, bürgerlichen und sittlichen Zuständen der Inder während der Zeit kurz nach der Bekanntwerdung ihres Landes durch Alexander den Großen, die die Griechen aus den Schriften seiner Kriegsgefährten und der des Megasthenes geschöpft hatten, neben welcher die Berichte seiner Landsleute kaum in Anschlag gebracht werden dürfen. Was über den Zustand

¹⁾ S. Megasthenes Fragm. 5, p. 409, a, wo er und Daimachos als Mittheiler dieser Nachrichten angeführt werden.

²⁾ S. Megasthenes Fragm. 1, 16, p. 403, b.

Dion, Orat. II, p. 277 ed. Reiske, Ailian. Var. Hist. XII, 48, vgl. oben S. 499, unten III, S. 346.

⁴⁾ S. oben S. 713.

⁵⁾ S. oben S. 722.

⁶⁾ S. Nearchos Fragm. 14, p. 62, a.

⁷⁾ S. Megasthenes Fragm. 1, 40, p. 406, b.

der übrigen Sphären der menschlichen Thätigkeit, der Wifsenschaften, der Litteratur, der schönen und der nützlichen Künste bei den Indern aus dem Schiffbruche der hier einschlagenden Griechischen Litte-728 ratur gerettet ist, kann wegen seiner Dürftigkeit nicht benutzt werden, um die damaligen Fortschritte der Inder in ihnen zu bestimmen. Auch was über die Religion aus dem Werke des Megasthenes auf uns gekommen ist, enthält nur eine kurze Darstellung des Verhältnifses der zwei großen Sekten, der Vishnuitischen und Çivaitischen zu einander und bezeugt die damalige beschränkte Verbreitung des Buddhismus; dagegen ist seine genaue Schilderung des Lebens der Brahmanen erhalten und durch ihn und seinen Vorgänger wird es gewifs, daß damals das Büßerthum in voller Blüthe war.

Wir finden Indien von vielen Völkern bewohnt, von welchen die bei weitem größere Anzahl ihre Sitze in dem Fünfstromlande, Unter-Râgasthan und am untern Indus hatten. Hieraus folgt, daß diese Gebiete, wie früher so auch später unter viele kleine Stämme getheilt waren; die großen Völker saßen in den weiten fruchtbaren Ebenen des innern Landes. Aus dem Versinken so vieler Namen der erstern in Vergeßenheit und dem Auftauchen anderer früher unbekannter darf gefolgert werden, daß in den eben genannten Gebieten, ein fortwährendes Ringen um die Herrschaft bestand, bei welchem früher mächtigere Völker ihre Macht einbüßsten und anderen den Vorrang einräumen mußten. Durch diese Spaltung mußten sie geschwächt werden und es den fremden Völkern leicht machen, in den von ihnen bewohnten Ländern festen Fuß zu faßen; daß dieses wirklich geschehen, wird nachher erwiesen werden.

Aus dem Berichte des Gesandten des ersten Seleukos an Kandragupta erhellt, daß in allen Zweigen der Indischen Staatsverwaltung eine musterhafte Ordnung herrschte; auch wurden die Angelegenheiten der großen Städte mit einer Umsicht geleitet, wie sie in keinem andern morgenländischen Lande alter oder neuer Zeit durch glaubliche Zeugniße sich erweisen läßt; unter andern hatte die Polizei auch für die Sicherheit der Fremden Sorge zu tragen. Die Grundlage eines wohlregierten Staates, der Ackerbau, wurde durch das Gesetz geschützt; die Ackerbauer bildeten die größte Zahl des Volks und konnten vor den Verwüstungen ihrer Aecker durch Kriege geschützt ihrer friedfertigen Betriebsamkeit sich hingeben. Eine der beachtenswerthesten Erscheinungen des Altindischen

Staates ist die Weisheit, mit welcher die rohen Stämme veranlasst wurden, nützliche Mitglieder des Staatsorganismus zu werden und wenn 729 es auch nicht geläugnet werden kann, daß das Kastensystem die nachtheilige Wirkung gehabt hat, die Fortschritte zu hemmen und zu erschweren, auch durch die vielfache Theilung der Staatsmitglieder in Kasten und ihre Unterabtheilungen mit ihren erblichen Rechten und Beschäftigungen das allgemeine Volksbewufstsein zu unterdrücken und an defsen Stelle das Sonderbewufstsein einzelner Abtheilungen des ganzen Staatsverbandes zu setzen, so hat es doch in diesem Falle wohlthätig gewirkt. Was den Charakter der Inder in dieser Periode anbelangt, so werden ihre Mäßigkeit, ihre Redlichkeit, Wahrheitsliebe, Gerechtigkeit und Achtung vor dem Alter gerühmt; ihre Tapferkeit haben sie in ihren Kämpfen gegen die überlegene Kriegskunst der Makedoner vielfach bewährt. Wenn ihnen jetzt Mangel an Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit mit Recht vorgeworfen wird, so wird uns dieses nicht wundern, wenn wir uns erinnern, daß die Unterdrückungen der Muhammedanischen Gewalthaber auf den meisten Indischen Ländern länger oder kürzer, auf einigen sogar an acht Hundert Jahre schwer gelastet haben.

Einwirkung der Bekanntschaft mit Indien auf die Griechische Mythengeschichte, Dichtkunst und Geographie.

Es bleibt mir nur noch übrig, ehe ich diesen Abschnitt schließen kann, die Einwirkungen zu bezeichnen, welche die durch Alexander's Indischen Feldzug und die Gesandtschaften der Diadochen, oder genauer gesagt, durch die des Megasthenes an den Kandragupta bewirkte vertrautere Bekanntschaft der Griechen mit Indien auf die Mythengeschichte, die Dichtkunst und die geographischen Ansichten der letztern ausgeübt hat; denn nur auf diesen drei Gebieten der geistigen Thätigkeit läßt sich diese Einwirkung noch klar nachweisen; in der Botanik und Zoologie ist sie nur höchst unbedeutend gewesen, und es liegt außerhalb des Planes dieses Werkes, ihr auf diesen Gebieten nachzuforschen.

Was von einem Indischen Einfluße auf Griechische Mythengeschichte hier zu bemerken ist, bezieht sich genau genommen nur auf die Vorstellung von dem Gotte *Dionysos* und die Ausdehnung

seiner Züge nach Indien. Die Ansicht, daß dieser Gott ursprünglich in Indien zu Hause gewesen und seine Verehrung von dort aus nach den westlichen Ländern verbreitet worden sei, wird gegenwärtig wohl nicht mehr ernsthaft festgehalten werden können, 730 Es genügt hier zu bemerken, daß die älteste Erwähnung dieses Gottes ihn nach Thrakien verlegt, wo sein Freund der König Lykurgos herrschte 1); dann daß er unter den Hauptgöttern Thrakiens aufgeführt wird2). So wie die Bekanntschaft der Griechen mit fremden Ländern sich erweiterte, wurden seine Züge weiter ausgedehnt und die Stadt Nysa auf andere Länder übertragen. Zu Herodots Zeit ließen die Griechen in Aegypten ihn nach der Aethiopischen Stadt dieses Namens nach seiner Geburt von seinem Vater gebracht werden³). Nicht lange vor Alexanders Feldzügen hatte Euripides ihn auf seinem Zuge durch Asien nach Baktrien gelangen lafsen 4). Die Verlegung Nysa's und des Sitzes des Dionysischen Kultus nach dem östlichen Hindukoh ist daher gewifs zuerst von Alexanders Begleitern ausgegangen. Sie bestrebten sich außerdem andere Spuren der Anwesenheit Griechischer Heroen in Indien wiederzufinden. So erklärten sie das Indische Volk der Cibi für Nachkommen des Herakles, weil sie sich in Felle kleideten und ihren Rindern und Mauleseln das Zeichen einer Keule einbrannten und hatten erzählt, daß Herakles umsonst die von Alexander eingenommene Bergfeste Aornos belagert hatte 5). Den Xudraka hatten sie eine Abstammung von Dionysos angedichtet, weil in ihrem Gebiete Reben wuchsen und ihre Könige festliche Aufzüge mit Pauken und Zymbeln, wie bei Dionysischen Festen, in buntfarbige Tracht gekleidet veranstalteten 6). Von einer heiligen Höhle, die sie in Paropanisos entdeckten, nahmen sie an, daß in ihr Prometheus festgebunden und von Herakles befreit worden sei⁷).

Dieses sind die Anfänge der Anknüpfung Griechischer Sagen

¹⁾ S. Il. VI, 127 flg.; Strabon XV, 1, 7, p. 687.

²⁾ S. Herod. V. 7.

³⁾ S. I, 146, III, 97.

⁴⁾ S. oben S. 141, Note 2.

⁵⁾ S. ebend. I, S. 702, Note 2, II, S. 177.

⁶⁾ S. Strabon XV, 1, 8, p. 689 und Arrian. Indic. V, 10 flg.

⁷⁾ S. ebend. u. An. V, 3, 2. Diese Höhle in Bamian wiederzuerkennen, wie von mehreren geschehen ist, wird dadurch unmöglich, daß es sich nicht beweisen läßt, daß Alexander diese Straße gezogen ist.

an Indische Oertlichkeiten und Zustände. Als der eigentliche Einführer des Dionysos und des Herakles in die Indische Geschichte muß Megasthenes betrachtet werden, obwohl der Anfang dazu von 731 den Kampfgefährten Alexanders gemacht worden zu sein scheint; wenigstens wird Kleitarchos als Zeuge dafür angeführt, daß jener Gott die Inder bekriegt habe 1). Jedenfalls hat Megasthenes zuerst diese Fabel weiter ausgebildet, auf eigenthümliche Weise die Geschichte des Griechischen Gottes mit der Indischen verwebt und sich eine besondere Ansicht von dem Urzustande und den Anfängen der Sittigung der Inder gebildet, die deutlich seine Erfindung ist²).

Nach ihm waren die Inder ursprünglich, wie die Skythen, Nomaden 3) und zogen mit ihren Wagen von Orte zu Ort; nach einer andern Angabe hatten sie in Dörfern zerstreut gewohnt. Sie besafsen noch keine Städte, noch Tempel der Götter, kleideten sich in die Felle der wilden Thiere, mit deren Fleische sie sich nährten oder auch mit den Früchten der Tala- oder Palmyra-Palme. Nachher gelangte Dionysos mit einem zahlreichen Heere, in welchem sich auch Frauen befanden, nach Indien, welches er mit dem Schalle von Zymbeln und Pauken in seiner ganzen Ausdehnung durchzog und sich unterwarf. Dort verursachte die große Hitze Krankheiten im Heere, welches der Gott nach Nysa führte, wo es durch die Kühle der Luft und den Genufs des reinen Quellwafsers von dem ihm bevorstehenden Tode befreit ward. Nachher lehrte er die Inder das Pflügen mit Rindern, den Anbau der nährenden Gewächse, auch des Weines und die zum gesitteten Leben nöthigen Künste. Er gründete prächtige Städte statt der frühern Dörfer, unter diesen auch Palibothra und durch ihn wurde die Mehrzahl der Bewohner

¹⁾ S. Fragm. 10, p. 79, b, nach welcher Stelle er auch berichtet hatte, dafs in Nysa eine dem Epheu ähnliche Pflanze wachse, welche die Inder Skindapsos nannten. Dieses Wort weiß ich nicht im Sanskrit nachzuweisen; es wird gewiß eine andere Pflanze gewesen sein, da im Sanskrit kein Name für Epheu angegeben wird. Megasthenes hatte zwar nach Fragm. 21, p. 416 behauptet, daß die Sage von Dionysos Besiegung der Inder weit verbreitet sei, dieses wird aber nur seine Behauptung gewesen sein.

^{2:} Ein anderes Beispiel der Verwebung Indischer und Griechischer mythischer Figuren liefert *Plinius* X, 70, der als Gewährsmann *Deinon*, den Vater des berühmten *Kleitarchos*, anführt. Unter den *Sirenen*, welche dieser als in Indien befindlich erwähnt hatte, können nur die *Apsarasen* verstanden werden, die sich durch ihren schönen Gesang auszeichneten.

³⁾ S. Fragm. 1, 20, p. 404, a, b und Fragm. 23, p. 418, a.

von dem herumschweifenden Leben zum Ackerbau geführt. Er gab ihnen Gesetze und führte die Rechtspflege bei ihnen ein. Auch die Waffen erhielten sie von ihm. Er unterrichtete sie auch in der Verehrung anderer Götter und seiner selbst und befahl ihnen, seine Feste mit Zymbeln, Pauken und Satvr-Tänzen zu feiern; er veranlasste sie, ihm zu Ehren die Haare wachsen zu lassen, Mitren zu 732 tragen und sich zu salben. Nach einem Auszuge aus der Schrift des Megasthenes starb er in hohem Alter, nachdem er zwei und fünfzig Jahre ganz Indien beherrscht hatte, wurde nach seinem Tode unter die Götter versetzt und erhielt göttliche Verehrung. Er vertheilte sein Reich unter seine Söhne, welche ihre Herrschaften auf ihre Nachkommen forterbten, bis nach dem Verlaufe vieler Jahrhunderte die königliche Herrschaft abgeschafft und demokratische Verfaßungen eingeführt wurden 1). Nach dem zweiten, zuverläßigern Auszuge verließ er Indien, nachdem er einen seiner Freunde, den der Dionysischen Dinge kundigsten Spatembas, als König der Inder eingesetzt hatte. Nach seinen Nachfolgern Budyas und Kradenas folgten in den meisten Indischen Reichen die Söhne ihren Vätern; wo die königlichen Familien ausstarben, wurde dem Vornehmsten die königliche Würde verliehen²).

Es braucht kaum ausdrücklich hervorgehoben zu werden, daß diese Darstellung rein Griechische Dichtung ist, was sich besonders darin kund giebt, daß später demokratische Verfaßungen eingeführt worden sein sollen, wie es in Griechenland in seinen meisten Theilen in der mittlern Zeit seiner Geschichte wirklich der Fall war. Auch kann Megasthenes in dem, was er als einheimische Ueberlieferung von den ältesten Zuständen der Inder dargestellt hatte, nicht einer solchen gefolgt sein. In den alten Sagen sollte es nämlich überliefert sein, daß die ältesten Menschen von wildwachsenden Früchten gelebt und mit den Fellen von wilden Thieren sich bekleidet hätten; die Künste, und was sonst zum gesitteten Leben erforderlich sei, wären nachher allmählich erfunden worden, indem das Bedürfniß die mit Händen, Rede und Vernunft ausgestatteten Thiere dazu anleitete³). Es genügt dagegen, daran zu erinnern, daß nach der Indischen Ansicht, wie sie damals allgemein

Nach Diodoros 21, p. 404, b, der seine Regierungsdauer mit der seines Nachfolgers Spatembas verwechselt hat.

²⁾ Nach Arrianos, s. Megasth. Fragm. 23, p. 418, a, b.

S. Fragm. 1, 19, p. 404, a.
 Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl.

verbreitet war, der älteste Zustand gerade der vollkommenste war und schon im Anfange alle Verhältnifse des Staats und des bürgerlichen Lebens durch göttliche Gesetze geregelt worden waren.

Megasthenes hatte auch der Sage Glauben geschenkt, daß der Griechische Herakles nach Indien gekommen sei, es ganz unterworfen und dort viele Städte, unter diesen auch Palibothra gegrün-733 det habe, über welche seine Nachkommen lange Zeit herrschten; sie hätten keine Kriege mit fremden Völkern geführt, noch Kolonien in ihren Ländern gestiftet; die meisten Städte hätten nachher demokratische Verfaßungen erhalten; nur wenige königliche Herrschaften beständen noch zur Zeit der Anwesenheit Alexanders in Indien. Ueber das südliche Indien hatte er seine einzige Tochter Pandaia als Beherrscherin eingesetzt¹). Da ich schon früher auseinandergesetzt habe, inwiefern diese Darstellung mit den einheimischen Ueberlieferungen übereinstimmt2), brauche ich hier nur hinzuzufügen, dass er auch erwähnt hatte, dass die Inder behaupteten, dieser Heros sei in ihrem Lande geboren3); es wird dadurch ganz klar, daß er die Indischen Sagen willkührlich mit denen seines Vaterlandes in Verbindung gesetzt, jedoch kaum etwas Wesentliches an den ersteren geändert hatte.

Wenn die Anknüpfung des Herakles an die Indische Geschichte in der Folgezeit ganz in den Hintergrund getreten ist, so erhielt sieh dagegen die des Dionysos, deßen Indischer Zug auf mannigfache Weise erweitert ward. Eine Darstellung dieser Erweiterung des Dionysischen Sagenkreises gehört selbstverständlich nicht hierher, sondern in die Griechische Mythologie. Hier möge nur die Bemerkung eingeflochten werden, daß dieser Zug nebst den übrigen Thaten dieses Gottes von den mythologischen Dichtern der spätesten Periode des nationalen Hellenischen Epos besungen worden ist, unter welchen der Aegyptier Nonnos aus dem fünften Jahrhunderte hervorragt. Ueber den Werth seiner Kenntniße von Indien ist bei der Betrachtung der Griechischen Kenntniße von Indien in jener Zeit gehandelt worden 4).

Alexanders des Großen Indischer Feldzug war nicht nur die Ursache dieser Erweiterungen der Dionysos-Sage und dieser spä-

¹⁾ S. Fragm. 1, 24, p. 404, b, Fragm. 20, p. 416, b u. Fragm. 23, p. 418, a fig.

²⁾ S. oben I, S. 797 flg.

³⁾ S. 23, p. 418, b.

⁴⁾ S. unten Bd. III, S. 443 flg.

testen Schöpfungen der Griechischen Dichtkunst, sondern er selbst ist der Gegenstand zahlreicher Dichtungen geworden und seine Thaten haben den Stoff zu einem weit verbreiteten Sagenkreise geliefert. Auch auf die Entstehung der Alexander-Sage und eine genaue Nachweisung ihrer Entwickelung und Verbreitung zu den entfern-734 testen Völkern des Morgen- und Abendlandes, so wie auf eine Bezeichnung der zahlreichen Werke, in welchen sie behandelt worden ist, kann hier nicht eingegangen, sondern nur kurz die Hauptergebniße der jüngsten Untersuchungen über diesen Gegenstand mitgetheilt werden.

Die Quelle der fabelhaften Erzählungen von Alexanders Thaten bei den Europäischen Völkern bildet außer der Geschichte des Quintus Curtius das Werk, welches in den Handschriften verschiedenen Verfaßern zugeschrieben und gewöhnlich Pseudo-Callisthenes genannt wird 1). Der Charakter und der Inhalt des Werks weist ihm Alexandria als Heimath zu. Die Zeit seiner Abfaßung fällt in die ersten nachchristlichen Jahrhunderte und kann mit großer Wahrscheinlichkeit um das Jahr 200 n. Chr. bestimmt werden²). In der folgenden Zeit wurde es mit vielen Erweiterungen bereichert. Im Anfang des vierten Jahrhunderts wurden ihm Bruchstücke aus der Alexandrias des Soterichos, ebenfalls eines Aegyptiers, einverleibt, außer welchen andere Griechische Dichter die Thaten des größten Helden ihres Volks in besondern Gedichten besungen hatten³). Die spätern Zusätze rühren von den Byzantinern her, aus deren Hauptstadt es sich nach den westlichern Ländern verbreitete 4). Dafs das Werk für die wirkliche Geschichte Alexanders ganz werthlos ist, braucht kaum bemerkt zu werden⁵).

Ob dieses Werk auch die Quelle gewesen, aus welcher die

S. C. Mueller's Einl. zu sein. Ausg. p. XXVI, b, A. Philippi, Sur l'origine de l'Aléxandréide du Clerc Lambert. Düfseldorf. Progr. 1846, S. 8,
 S. 10, J. Zacher, Pseudo-Callisthenes, Forschungen zur Kritik und Geschichte der ültesten Aufzeichnung der Alexandersage. Halle 1867.

²⁾ S. ZACHER a. a. O. S. 102.

³⁾ Es sind sechs oder sieben als solche bekannt geworden, von denen man aber nicht viel mehr als die Namen kennt, s. MUELLER p. XXIV.

⁴⁾ S. F. Wolf in: Wiener Jahrbücher der Litteratur 1832, LVII, S. 170 flg., wo darüber vollständige Nachweisungen gegeben sind.

Ueber den Werth des Inhalts dieser Schrift für Indische Verhältnisse s. unten Bd. III, S. 370 flg.

735 morgenländischen Bearbeiter der Alexandersage geschöpft haben, ist fraglich 1), denn in ihm werden die wirklichen Thaten dieses Königs noch dargestellt, nur sind erdichtete diesen beigefügt worden und Fabeln hinzugekommen, in den morgenländischen Darstellungen sind dagegen die wirklichen Thaten entweder ganz entstellt, oder ganz beseitigt und durch rein erdichtete ersetzt worden. Es bleibt allerdings möglich, daß die Armenische Uebersetzung jener Schrift, welche in das fünfte Jahrhundert gehört, den Persern bekannt geworden ist, deren Dichter am häufigsten die Alexandersage behandelt haben, - zehn solcher Dichter sind bekannt geworden, - sie können aber nur den ersten Antrieb zu ihren Schöpfungen aus ihr erhalten haben, während sie die wirkliche Geschichte des Makedonischen Helden ganz unterdrückt und ihre eigenen Erfindungen an die Stelle gesetzt haben. Diesem vor allen andern hoch begabten und für die Weltgeschichte bedeutsamsten Herrscher des ganzen Alterthums ist das eigenthümliche Schicksal zu Theil geworden, daß, während er in seinem eigenen Vaterlande und in seiner Muttersprache nur von mittelmäßigen Dichtern besungen wurde, deren Werke, wie sie es verdienten, frühe in Vergefsenheit gerathen sind, er dagegen bei den morgenländischen Völkern und sogar bei den abendländischen, deren Vorfahren nie die geringsten Beziehungen zu ihm gehabt haben, in Gedichten verherrlicht worden ist, welche unter den ihnen gleichzeitigen einen hohen Ruhm erlangten, und bei diesen kaum weniger berühmt wurde, als Karl der Große und der König Arthur, bei den neuern Persern aber in dem Gedichte eines ihrer berühmtesten Dichter aus der besten Zeit ihrer Litteratur, des Nizâmi, als ganz eingebürgert erscheint und ganz in die Heldengeschichte des Landes verwebt worden ist; endlich bei den Neugriechen ist seine mit Fabeln ausgestattete Lebensgeschichte noch ein viel gelesenes Volksbuch.

Es liegt am Tage, daß es nicht die genauere Bekanntschaft der Griechischen Gelehrten mit Indien allein gewesen, welche zur Ausbildung der geographischen Wißenschaft bei ihnen mitgewirkt hat, sondern die durch Alexanders Unternehmung und die längere Beherrschung eines großen Theils von Asien im W. des Belurtag

Vgl. F. Spiegel, Die Alexandersage bei den Orientalen, Leipzig 1851.
 Ueber eine alte syrische Uebersetzung s. Zeitschr. d. D. Morg. Ges. VIII,
 S. 835, IX, S. 780 flg., Journ. of the American Orient. Society IV, p. 357 flg.

und im S. des Kaukasos, des Kaspischen Meeres und Turan's von Griechischen Fürsten bewirkte vollständigere Kenntniß dieses grofsen Gebiets, welche diese Folge gehabt hat. Bis dahin war den Griechen das Land im O. des Zagros ganz unbekannt geblieben, das im W. nur sehr unvollständig von Männern ihres Volkes beschrieben worden. Es mufste noch hinzukommen, daß durch Samm-736 lungen von Büchern die Benutzung der Mittel einer gründlichen Forschung den Gelehrten erleichtert wurde. Diese Bedingungen traten erst unter den Ptolemäern ein, die in Alexandria eine große Bibliothek zusammengebracht hatten. Eratosthenes, der 276 vor Chr. G. geboren war und 196 oder 194 starb und von dem dritten jener Könige, dem Euergetes, als Vorsteher der Bibliothek angestellt worden war, benutzte die ihm anvertrauten Schätze, um die bis dahin erworbenen geographischen Kenntnifse seiner Landsleute zu prüfen und mit Hülfe seiner gründlichen mathematischen und astronomischen Kenntniße zuerst ein Werk über die Geographie auszuarbeiten, welches den Anspruch auf die Benennung eines wirklich wißenschaftlichen machen konnte und die Grundlage für die nachfolgenden Geographen geblieben ist. Er reinigte die Erdbeschreibung von den mythischen Sagen. Selbst mit Chronologie und Geschichte beschäftigt, trennte er doch die Erdbeschreibung von den geschichtlichen Einmischungen, welche dieselbe früher nicht ohne Anmuth belebten 1). Auch berichtigte er die frühere Karte der Erde2). Um das, was er in seinem Werke von Indien gesagt hatte, zu verstehen und zu beurtheilen, ist es nöthig vorauszuschicken, daß nach ihm die Erde durch den Aequator in zwei sich gleiche Theile getheilt wird; den südlichen hielt er für unbewohnt, den nördlichen theilte er durch acht Parallel-Kreise ein, von welchen der erste durch Taprobane und die Kinnamomon-Küste in Afrika ging, der zweite durch die Südspitze Indiens und Meroe, der dritte durch Svene, der vierte durch Alexandria, der fünfte durch Rhodos; die übrigen ist es nicht nöthig hier anzugeben, nur muß bemerkt werden, daß die zuletzt erwähnte Parallele von den Säulen des Herakles oder der Strafse von Gibraltar an durch jene Insel und den Issischen Meerbusen sich nach dem Tauros erstreckt und ihre östliche Fortsetzung im Lande der Thinae lag3). Durch sie

¹⁾ S. A. von Humboldt's Kosmos II, S. 208.

²⁾ S. Strabon II, 1, p. 68.

³⁾ S. Strabon I, 4, p. 63, II, p. 67, p. 68, p. 78, p. 84, XI, 1, 2, p. 490.

wurde die bewohnte Erde in zwei Theile getheilt, einen im N., einen zweiten im S. dieses Gebirges. Diese Ansicht hatte schon vor ihm ein Schüler des Aristoteles, *Dikaiarchos*, aufgestellt; er hatte das äufserste Ende *Imaon* genannt¹). Sie stimmt zwar nicht ganz mit 737 der Wirklichkeit überein, jedoch viel genauer, als man bei dem damaligen unvollkommenen Zustande der geographischen Kenntnifse hätte erwarten können, weil das Ostende des Tauros-Systems durch das Demavend-Gebirge im S. des Kaspischen Meeres mit dem Westende des Hindukoh in Verbindung gesetzt wird und defsen Fortsetzung die Kuenluen-Kette ist²). Sie verdient um so mehr den Namen einer großartigen.

Eratosthenes theilte weiter diese Parallelen durch sieben Meridiane, jedoch mit dem Fehler, daß diese jene in rechten Winkeln durchschnitten. Der Hauptmeridian war der dritte, welcher durch Meroe, Syene, Alexandria, Rhodos und die Mündung des Borysthenes gelegt wurde, der vierte durch Thapsakos am Euphrat; der fünfte durch die Kaspischen Pforten, der sechste durch die Indus-Mündung und der siebente durch die Ostgränze Indiens am Ganges 3). Die Gränzen der meerumflossenen Erde waren nach ihm gegen O. Thinac im Lande der Serer und südlicher die Insel Taprobane, gen S. die Kinnamomon-Kette am Aethiopischen Meere, gen W. das heilige Vorgebirge, welches jetzt das San Vincente's heißt und die Südwestspitze Portugals bildet, gen N. die von Pytheas aus Massilia zuerst entdeckte Insel Thule, unter welcher am wahrscheinlichsten die größte der Shetland's-Inseln verstanden wird⁴). Er theilte Asien im S. der Parallele von Rhodos in vier Gebiete, denen er die Benennung von Siegeln gab 5). Diese waren Arabien, Persis, welcher Name aber bei ihm außer dem eigentlich so genannten Lande noch Armenien, Mesopotamien und Medien umfaßte, drittens Ariana oder das östliche Irân, welcher einheimische Name 6)

¹⁾ S. Agathen. I, 1, p. 4 ed. Hards. Diese Parallele von Rhodos wurde daher διάφραγμα, Scheidewand, genannt.

²⁾ S. A. VON HUMBOLDT'S Central-Asien I, S. 96, S. 98.

³⁾ S. Strabon I, 4, p. 63, II, 1, p. 86, p. 91, 5, p. 114.

S. Strabon I, 3, p. 56 und Eustath. zu Dionys. Pereg. v. 1, p. 33 in der Ausgabe von G. Bernhardy.

S. Strabon II, 1, p. 78, p. 79, p. 84, p. 87, XI, 11, 5, p. 522 und Arr. Anab. V, 6, 2.

⁶⁾ S. oben I, S. 9.

von ihm scheint zuerst gebraucht worden zu sein und Parthien. Drangiana, Karmania, Areia, Arachosien und Gedrosien bezeichnete. endlich Indien, welches nach ihm das größte dieser Gebiete war, und defsen Gestalt und Gränzen er nach Megasthenes, die Größe aber nach Patrokles bestimmt hatte. Er schrieb, wie dieser, dem Lande die Gestalt eines Rhombus zu, die Gränzen waren im N. das Kaukasische Gebirge, in W. der Indus bis zu seinem Einfluße 738 in's Meer, im S. und O. das große Meer, welches er das äußere und das Atlantische nannte. Für die Ausdehnung von W. nach O. nahm er die richtigere Angabe des letztern zu 15,000 Stadien statt der 16.000 des erstern an 1). Jenem folgte er auch wahrscheinlich bei der Bestimmung der Ausdehnung Indiens von N. nach S., nämlich längs dem westlichen Gränzfluße vom Kaukasischen Gebirge bis zum Meere 13,000 Stadien; an der Ostküste betrug sie 3000 Stadien mehr, welche der in das Meer hervorspringenden Südküste zukommen. Er hat demnach im Widerspruche mit Megasthenes dem Lande die größere Ausdehnung von W. nach O. zugeschrieben und kehrte zu dem Irrthume der Begleiter Alexanders zurück. Er hatte außerdem von der Insel Taprobane berichtet, daß sie sieben Tagefahrten zur See im S. der Küste der Koliaker liege und in der Richtung von W. nach O. eine Länge von 7000, eine Breite von 5000 Stadien habe und zwanzig Tagereisen von dem Volk der Prasier entfernt sei²). Wenn einerseits das Bestreben dieses Begründers der geographischen Wissenschaft bei den Griechen, die topographische Umgränzung der Länder dadurch übersichtlicher zu machen, dass er große Ländermaßen durch bestimmte Gränzen um-

S. oben S. 669. Die Bruchstücke aus der Geographie des Eratosthenes, die sich auf diese Bestimmungen beziehen, finden sich in Eratosthenica. Composuit G. Bernhardy p. 92-96.

²⁾ S. Plinius, Hist. natur. VI, 24, 2, vgl. unten Bd. III, S. 213, Note 4. Die beiden bezüglichen Stellen des Strabon finden sich II, 1, 1, p. 68, XV, 1, 14, p. 690, wo die herkömmliche Lesart 8000 Stadien geändert werden muß. In der ersten Stelle Strabon's ist die richtige Lesart Κωλιαzούς, nicht Κωνιαzούς. Das Wort muß nämlich aus einer Nebenform des Namens Κολχού abgeleitet werden, mit welchem ein Emporium an dem Meerbusen zwischen dem Kap Komorin und dem Vorgebirge Κῶψυ, jetzt Kory, benannt wurde. Auch der letzte Name ist nicht verschieden, da r und l oft mit einander vertauscht werden. Diese Küste war von den Κάφευ nach Ptol. VII, 1, 10 bewohnt, in deren Namen ebenfalls die letzte Form vorliegt.

schrieb, als Fortschritt anerkannt werden muß, so kann er andererseits nicht von dem Vorwurse freigesprochen werden, zu willkührlichen Annahmen verleitet worden zu sein, um seinen Absichten zu genügen. Da eine auf Einzelheiten eingehende Prüfung der Eratosthenischen Ansichten, insosern sie nicht Indien betreffen, hier 739 am unrechten Orte sein würde, begnüge ich mich damit darauf hinzuweisen, daß schon Strabon seinem Vorgänger die ungenügende Art seines Versahrens und die dadurch veranlaßten Unrichtigkeiten vorgeworsen hat 1). So setzte er z. B. als Südgränze der Persis, welcher, was noch hätte bemerkt werden können, er eine kaum durch anderweitige Zeugniße gerechtsertigte, viel zu weite Ausdehnung gab, den Persischen Meerbusen, bezeichnete sie aber durch eine gerade Linie von Babylon über Susa und Persepolis nach der Karmanischen Gränze.

Bei Indien nahm er zwar für die Ausdehnung des Landes von W. nach O. die richtige Bestimmung des Patrokles im Widerspruche mit dem Megasthenes an, verwarf dagegen deßen richtige Ansicht von der Gestalt des ganzen Landes, indem er ihm die größte Ausdehnung in der Richtung der Parallelen zuschrieb. Dieser Irrthum kann ihm strenge genommen nicht zur Last gelegt werden, weil er keine genügenden Mittel besafs, diesen Fehler zu entdecken, es hat aber die Bestätigung, welche sein Ansehn ihm verschaffte, hauptsächlich dazu beigetragen, daß er sich immer bei seinen Landsleuten erhielt und zur Folge hatte, daß auch noch Ptolemaios Indien eine verschobene Gestalt gab. Auch die Bestimmung der Gestalt der Insel Taprobane, bei welcher er dem Onesikritos gefolgt ist, steht im Widerspruche mit der Wahrheit, weil ihr die größte Ausdehnung in der Richtung der Parallelen gegeben wird und zwar eine sehr übertriebene, indem ihre größte Breite nur 30 M. oder etwa 1200 Stadien beträgt; doch findet sich bei ihm der Irrthum nicht, daß das Südende Asiens mit der Afrikanischen Küste zusammenhange, der bei den spätern Griechen vorkommt und vielleicht schon vor seiner Zeit aufgekommen war, wovon nachher genaueres; es mag aber allerdings die übermäßige Ausdehnung, welche der Insel Taprobane beigelegt wird und die er auch annahm, zu jener irrigen Vorstellung beigetragen haben.

Es ist schon oben bemerkt worden, daß Eratosthenes dem

¹⁾ S. II, 1, p. 78 flg.

Lande der Thinae oder der Chinesen, deren älteste Hauptstadt am obern Hoangho lag und auf welche seine Bestimmung bezogen werden muß, eine richtigere, weniger nördliche Richtung zuschrieb 1), 740 als seine Nachfolger. Die unsichern Kenntnifse, welche die Griechen damals von der Ostküste Asiens besafsen, erklären, wie es gekommen, daß er sich diese ganze Küste vom Lande der Thinae bis nach Indien als eine durch keine große Halbinsel unterbrochene in schräger Linie S.W. herablaufende dachte. Die ihm zu Gebote stehenden Angaben über die Entfernungen der entlegenern Asiatischen Oerter von Alexandria reichten nicht aus, um mit gehöriger Genauigkeit ihre Länge zu bestimmen, weil in ihnen die Entfernungen zu groß angesetzt waren. Er schrieb ihnen sogar, wie auch noch nach ihm Ptolemaios, eine zu östliche Lage zu, wie aus den folgenden Bemerkungen ersichtlich wird. Die Entfernung des Indus von der Kanopischen Nilmündung oder Alexandria betrug nach ihm 30,500 Stadien²), oder etwa 726 M. Alexandria liegt ungefähr 37½0 westlicher, als der untere Indus oder, da ein Grad in dieser Breite 13 geogr. Meilen enthält, 4871/2 M. Es erhellt hieraus, daß Eratosthenes den Indus an 238 M. zu weit nach Osten verlegt hat. Auch bei der Bestimmung der Breiten ging er von einer ungenügenden Voraussetzung aus. Nämlich aus der Uebereinstimmung Meroe's mit dem südlichen Indien in Beziehung auf das Klima und die Himmelserscheinungen schlofs er, daß beide in gleicher Breite lägen³). Nun liegt aber Meroe etwa 13¹/₂⁰ n. B., das Kap Komorin dagegen 80, so dass jene Annahme einen Fehler von 51/2 Grad herbeigeführt hat und die Südspitze Indiens um so viel Grade zu weit nach N. verschoben worden ist. Wenn Eratosthenes defsen ungeachtet dem Kaukasischen Gebirge die richtige Breite zuschrieb, weil die fünfte Parallele Rhodos, den Hindukoh und das Land der Thinae durchschneidet, so geschah es, weil er die Angabe des Patrokles zu der seinigen machte, nach welcher Indien von N. nach S. eine Breite von 15000 Stadien hatte und nach seiner Berechnung Rhodos 13,750 Stadien von Meroe entfernt lag 4). Die Parallele durch Syene, welche mit dem Wendekreise zusammenfällt, durchschneidet

¹⁾ S. oben S. 542.

S. die Zusammenstellung seiner Ansätze in F. A. Ukert's Geographic der Griechen und Römer II, S. 225.

³⁾ S. Strabon II, 1, 2, p. 68.

⁴⁾ S. F. A. UKERT a, a. O. p. 221,

Kakha, also das Land im S. der Indusmündungen, nach seiner Darstellung diese selbst, so daß auch in diesem Falle kein bedeu741 tender Irrthum stattfindet; ob dieses Zusammentreffen mit der Wirklichkeit zufällig ist, oder ob der Alexandrinische Geograph eine Angabe über den Abstand der Indus-Mündungen vom Kaukasos vor sich hatte, muß dahingestellt bleiben. Was endlich Taprobane betrifft, so fand er vielleicht auch über deßen Breite eine Angabe in der Schrift des Megasthenes, der darin irrig belehrt worden war, daß diese Insel sieben Tagefahrten zur See vom Festlande entfernt war. Die Breite bestimmte er auf 5000 Stadien. Da ihre Nordspitze 9° 49′ n. B. liegt, die Kinnamomon-Küste zwischen 11° und 9°, kommt seine Bestimmung auch in diesem Falle der Wahrheit nahe, obwohl diese Uebereinstimmung nur als eine Folge der Verschiebung der wahren Länge Indiens nach Süden betrachtet werden kann.

Trotz der Mängel und Irrthümer, wie sie bei der ersten wissenschaftlichen Verarbeitung des früher ungeordneten und ungesichteten Materials zu einem System unvermeidlich sind, darf dem Eratosthenes der Ruhm, der Gründer der Wifsenschaft der Erdkunde gewesen zu sein, nicht abgesprochen werden; auch kann bei ihren ietzigen Vertretern, obwohl ihre Wifsenschaft seit jener Zeit unermessliche Fortschritte gemacht hat, der Gedanke ihres Ahnherrn Ruhm zu schmälern nicht aufkommen, weil sie durch den Abstand von zwei Jahrtausenden von ihm getrennt sind und einer unbefangenen Beurtheilung seiner Leistungen bei ihnen nichts entgegentritt; der gegenwärtige Zustand ihrer Wißenschaft steht so hoch über dem damaligen, daß sie ohne Neid auf seine Verdienste zurückblicken können. Anders war es in seinem eigenen Vaterlande, wo es ihm erging, wie den meisten Schöpfern einer neuen Wifsenschaft, nämlich daß ihre Verdienste von den Zeitgenoßen und den nächsten Nachfolgern beneidet werden. Ein solcher Neider trat dem Eratosthenes in Hipparchos auf, der um 150 vor Chr. G. ihn heftig angriff und seine Fehler mit Bitterkeit tadelte, jedoch nicht selten mit Unrecht und ohne immer etwas befseres selbst aufstellen zu können 1). Auch behielt er in allen wesentlichen Punkten das System seines Vorgängers bei, liefs, wie dieser, die Parallelen und Meridiane sich in rechten Winkeln durchschneiden

¹⁾ S. F. A. UKERT a. a. O. I, S. 149, II, S. 193, S. 237 flg.

und nahm dieselben Parallelen an, nur berichtigte er in einigen Fällen die Zahlen in ihren Entfernungen. Von den von ihm ge-742 zogenen Meridianen erfahren wir nichts genaueres, nur galt auch ihm der durch Meroe, Alexandria und die Mündung des Borysthenes gezogene als der Hauptmeridian. Sein Hauptverdienst war die Astronomie, deren Gründer unter den Griechen er bekanntlich gewesen ist, auf die Vervollkommnung der Geographie angewendet und die Polhöhe mehrerer Orte bestimmt zu haben. Dagegen zog er in einigen Fällen die ältern den von Eratosthenes gebilligten Angaben vor und, was bei einem Manne, der diesen so sehr wegen Zulafsung von nicht sicheren Nachrichten tadelte, sehr befremden muß, schrieb er dem Homeros richtige geographische Vorstellungen zu, während Eratosthenes die Gültigkeit des Dichters als eines Zeugen in geographischen Dingen entschieden zurückgewiesen hatte 1).

Ein Beispiel der unbegründeten Rückkehr zu einer älteren Ansicht bietet seine Behauptung dar, daß der Indus nicht, wie Eratosthenes angenommen hatte, vom Gebirge gerade südlich fließe, sondern, wie es ältere Karten darstellten, eine westliche Wendung nahm²).

In Beziehung auf die Lage Indiens sowohl widersprach er ebenfalls diesem, indem er diesem Lande nicht eine so südliche Lage, wie er, geben wollte, als auf die Größe, indem er vor den Zeugnißen des Megasthenes und des Daimachos dem des Patrokles den Vorzug gab³). Er berief sich zur Bestätigung der ersten Behauptung darauf, daß der letzte gegen Nearchos und Megasthenes berichtet habe, daß in keinem Theile Indiens das Gestirn des großen Bären untergehe oder der Schatten gegen N. falle, obwohl, wie kaum ausdrücklich bemerkt zu werden braucht, jene Recht hatten. Es ist allerdings richtig, daß Indiens größere Ausdehnung von N. nach S. gerichtet ist, wie die zwei Seleukidischen Gesandten berichtet hatten, obwohl die von ihnen mitgetheilten Zahlen zu groß sind. Er scheint die Verschiedenheiten beider so aufgefaßt zu haben, daß der Abstand der südlichen Meeresküste vom Kaukasischen Gebirge an einigen Stellen 20,000, an andern 30,000 Sta-

¹⁾ S. Strabon I, 1, p. 2, p. 15 u. s. w.

²⁾ S. ebend. II, 1, p. 87.

³⁾ S. ebend. II, 1, p. 68, p. 69, p. 77, p. 85.

dien betrage, die letzte Zahl gehört aber dem Daimachos, die erste dem Megasthenes²). Nach seiner Ansicht war Taprobane 743 nicht eine Insel, sondern der Anfang eines andern Welttheiles³); er bezweifelte, daß der Atlantische Ozean mit einem andern in Verbindung stehe ⁴). Hieraus läßt sich schließen, daß er annahm, das südlichste Asien sei durch ein Festland mit der Ostküste Afrika's verbunden, eine Ansicht, deren erste Spuren schon bei Aristoteles sich finden möchten⁵). Sie wurde später trotz der Widersprüche Strabons von Marinos von Tyros und Ptolemaios aufgenommen und weiter ausgebildet, wie bei der Behandlung dieses Theils der Griechischen Nachrichten von Indien dargelegt werden wird.

Aus der Griechischen Litteratur aus der Zeit zwischen dem eben besprochenen Hipparchos und Strabon ist nichts erwähnenswerthes über Indien auf uns gekommen, obwohl mehrere Griechen während derselben geographische Werke verfaßt haben, von denen jedoch nur dürftige Ueberbleibsel aus dem Schiffbruche der alten Litteratur gerettet worden sind. Die einzige Ausnahme bildet Artemidoros aus Ephesos, der um 100 vor Chr. G. blühete und ein geographisches Werk geschrieben hatte, aus welchem ein viel späterer Geograph Markianos von Herakleia am Pontos im Anfange des fünften Jahrhunderts nach Chr. G. einen Auszug verfertigt hat, den wir, obwohl nicht vollständig, nebst einigen andern Bruchstücken noch besitzen 6). Er hatte weite Reisen unternommen und über mehrere Länder und Völker schätzbare Nachrichten mitgetheilt, die über Indien werden aber von einem der ersten Griechischen Geographen als verworren und nicht gehörig verarbeitet bezeichnet 7).

¹⁾ S. ebend. II, 1, p. 68.

²⁾ S. oben S. 669. Der erste hatte genauer 22,000, der zweite 32,000 Stadien für die Länge angesetzt.

³⁾ S. Pompon. Mela III, 7.

⁴⁾ S. Strabon I, 1, p. 6.

⁵⁾ S. Letronne's Discursion de l'opinion d'Hipparche sur le prolongement de l'Afrique au sud de l'équateur, et sur la jonction de ce continent avec le sudest de l'Asie, im Journ. des Savans 1831, p. 476 flg. Diese Ausicht findet sich deutlich in der dem Aristoteles zugeschriebenen, aber vielleicht nicht von ihm herrührenden Schrift de Coelo II, 14 ausgesprochen und angedeutet in den sicher ihm zugehörenden Meteorol. II, 51.

⁶⁾ S. F. A. UKERT a. a. O. I, S. 156 und Marciani Heraeleotae Periplus in der Hudson'schen Ausgabe p. 1.

⁷⁾ S. Strabon XV, 1, 72, p. 719.

Er hatte vom Ganges berichtet, daß er vom Emodischen Gebirge nach Süden zur Stadt Gange ströme, dann ostwärts nach Palibothra und dann zum Meere. Er hatte eines sonst nirgends genannten Zuflußes Oidanes, wahrscheinlich des Brahmaputra gedacht, viel-744 leicht aber schon vor ihm Megasthenes 1). Außer dieser Angabe ist nur noch die aufbewahrt, daß die Insel Taprobane eine Länge von etwa 7000, eine Breite von 5000 Stadien hatte 2). Dieses wird ohne Zweifel so zu verstehen sein, daß die Länge von W. nach O., die Breite von N. nach S. gerichtet war, wie auch Eratosthenes sich das Verhältniß dachte 3). Daß auch diese Maaße zu groß sind, braucht nicht hier wiederholt zu werden.

Wenn die Werke der bisher behandelten Griechischen Geographen verloren und nur einige mehr oder wenig zahlreiche Ueberreste von ihnen erhalten sind, durch deren Zusammensuchung und Aneinanderfügung es allein noch möglich ist, eine mehr oder weniger vollständige Kenntnifs von den Ansichten ihrer Verfaßer wiederherzustellen, so ist dagegen dasjenige, welches zunächst zu benutzen ist und nebst der Schrift des Arrianos über Indien den Schlußstein dieser Untersuchung bilden wird, beinahe ganz so auf die Nachwelt gekommen, wie aus den Händen seines Verfaßers hervorgegangen ist und nimmt unter den Schöpfungen des Griechischen Geistes eine sehr hervorragende Stelle ein, sowohl durch seinen reichhaltigen Inhalt und die Gründlichkeit der Untersuchungen, als durch die wohl überlegte Anordnung des Stoffes und die Klarheit und Anmuth der Darstellung. Dieses ist die Geographie des Strabon, welche zwar erst unter der Regierung des Kaisers Tiberius vollendet wurde, also erst aus dem folgenden Zeitraume herrührt, allein ganz aus den Schriften der in der vorhergehenden Berichterstattung aufgeführten Männer geschöpft ist, daher ihrem Inhalte nach, so weit dieser auf Indien einen Bezug hat, in den vorhergehenden zu setzen ist. Der Verfaßer dieses Werkes beabsichtigte nicht eine vollständige Beschreibung der damals bekannt gewordenen Länder, noch eine vollständige Schilderung der Sitten und Zustände ihrer Bewohner zu liefern, sondern nur die wichtig-

¹⁾ S. oben S. 677.

²⁾ S. Steph. Byz. u. d. W., wo aber nach A. Forbiger's Bemerkung, Handb. der alt. Geogr. I, S. 259, statt πενταχοσίων zu lesen ist πενταχισχιλίων, weil diese Zahl dem Onesikritos, s. Solin. 56, zugeschrieben ist.

³⁾ S. oben S. 744.

sten und eigenthümlichsten Erscheinungen derselben hervorzuheben. Die Folge von dieser Anlage des Werkes ist gewesen, dass nur ein Theil der seinem Verfaßer zu Gebote stehenden Kenntniße in ihm wiederholt worden ist und namentlich über Indien nichts sich in 745 ihm findet, welches nicht in der vorhergehenden Darlegung der Griechischen Kenntnifse von diesem Lande schon seinen Platz gefunden hat. Er folgt endlich in allen wesentlichen Punkten den Ansichten des Eratosthenes, wie darin, dass die Erde eine vom Meere ringsumfloßene Insel ist, dem er den allgemeinen Namen des Atlantischen gab 1); dass sie durch den Erdgleicher in zwei gleich große Theile zerlegt wird2); dafs die Parallelen, unter welchen die Wendekreise und Polarkreise die wichtigsten sind, und Meridiane sich in rechten Winkeln durchschneiden; dass der Hauptmeridian der durch Meroe, Svene, Alexandria und die Mündung des Borysthenes ist 3). Ihm eigenthümlich ist die Eintheilung der Erde in fünf Zonen, die heiße zu beiden Seiten des Aequators, ihr zur Seite die gemäßigten, diesen die kalten; die letztern sind wegen der Kälte, die erstere wegen der Hitze unbewohnbar, nur die gemäßigten haben den Vorzug, bewohnbar zu sein⁴). Wir bewohnen die nördliche gemäßigte Zone; zur südlichen zu gelangen, sei wegen der dazwischen liegenden heißen Zone und des Ozeans unmöglich. Der von uns bewohnte Theil der Erde hat die Gestalt einer Chlamys, indem das östliche, besonders das westliche Ende sich sehr zusammenziehen⁵). Mit seinem Vorgänger stimmt er dagegen darin überein, daß Asien durch das Tauros-Gebirge, welches in seinen verschiedenen Theilen verschieden benannt war, in dem äußersten gegen Osten Parapanisos, Imaon und Emodos und welches von Pamphylien aus zum östlichen Meere sich erstreckt, in zwei große Gebiete zerlegt wird, eines im N., ein zweites im S. dieses Gebirges oder eines innerhalb, ein zweites außerhalb deßelben 6). In dem letztern war Indien das äußerste Land gegen Osten und das größte von allen dazu gehörigen. Seine Gränzen und Größe bestimmte er

¹⁾ S. z. B. I, p. 5, 3, p. 64, p. 65, XV, 1, 11, p. 689, XVI, 4, 1, p. 767.

²⁾ S. II, 5, p. 111.

³⁾ S. II, 5, p. 115, p. 116, p. 117.

⁴⁾ S. II, 5, p. 111.

⁵⁾ S. II, 5, p. 113, p. 116, p. 118, p. 121.

⁶⁾ S. II, 1, p. 68, XI, 1, 1—4, p. 490, XV, 1, 1, p. 685, 11, p. 689.

nach Eratosthenes!). Dafselbe gilt von Taprobane, welcher Insel er auch die übertriebene Größe und verkehrte Richtung ihrer Länge zuschrieb, wie jener, und die er für nicht kleiner, als Brittannien hielt²).

Was über die Irdixi) des Arrianos, der unter den Kaisern 746 Hadrianus und Antoninus Pius und seinem Nachfolger Antoninus dem Philosophen schrieb, zu sagen ist, läßt sich in wenige Bemerkungen zusammenfaßen. Diese Schrift zerfällt in zwei Theile. In dem ersten theilt er eine kurze Beschreibung Indiens mit, in welcher er in den Angaben über die Gränzen und Größe deßelben dem Megasthenes beipflichtet3), und dann eine kurze Darstellung der Verfaßung, der Gesetze und der Sitten der Bewohner, für welche er besonders den Megasthenes, neben ihm aber auch den Nearchos, benutzt hat 4). Der Hauptwerth dieses Theils besteht in der Aufbewahrung der Nachrichten des erstern, von welchen mehrere von Arrianos genauer und vollständiger mitgetheilt sind, als von andern. Der zweite bildet den Haupttheil der Schrift, nämlich die Beschreibung der Reise des Nearchos, zu welcher der erstere als eine Einleitung betrachtet werden kann⁵). Wie die übrigen Werke dieses Schriftstellers zeichnet sich auch dieses durch eine sorgfältige Prüfung der Quellen und durch die Klarheit und Bündigkeit der Darstellung aus. Da alles, welches sowohl in ihm, als in der Geschichte der Feldzüge Alexanders über Indien mitgetheilt ist, an den gehörigen Stellen angebracht ist, wäre es überflüssig, hier wieder darauf zurückzukommen. Das einzige, was noch hier zu erwähnen, ist, daß aus der Schrift des Megasthenes Diodoros, der in der letzten Hälfte des letzten Jahrhunderts v. Chr. G. schrieb, einen Auszug verfertigt hat 6), der als ein höchst dürftiger erscheinen muß, wenn man sich den reichhaltigen Inhalt des Originals vergegenwärtigt.

¹⁾ S. XV, 1, 1, p. 685 und 10, 11, p. 689.

²⁾ S. II, 5, p. 72, p. 130, XV, 1, 14, p. 690.

³⁾ S. Indic. II, 1 flg.

⁴⁾ S. ebend. 7, XVII, b und sonst. In der letzten Stelle bezeichnet er diese zwei als die glaubwürdigsten Berichterstatter über Indien.

⁵⁾ Von XVIII, 1 flg.

⁶⁾ S. II, 35-42.

Geschichte.

Zweiter Zeitraum.

Die Zeit von Vikramâditja bis auf die späteren Gupta.

Quellen. Zeitrechnung.

Nach der Indischen Ueberlieferung bildete die That des Vikramâditja, die Besiegung der Caka, einen Wendepunkt der Indischen Geschichte, der als so bedeutsam aufgefaßt wurde, daß eine Epoche an dieses Ereignifs geknüpft wurde; die Wirklichkeit dieser Thatsache wird, wie schon oben erwähnt worden ist 1), ebensowohl durch die Münzen als durch die daran geknüpfte Zeitrechnung bestätigt, so daß dem Forscher nur die Erledigung der Frage vorbehalten bleibt, welcher von den verschiedenen Königen dieses Namens der Epochenstifter sei. Wir sind darüber in demselben Falle, 759 in welchem wir sein würden, wenn wir über Karls des Großen Geschichte keine historischen Schriften besäßen, sondern nur die Gedichte, in welchen er verherrlicht wird; ein wesentlicher Unterschied ist der, daß wir keinen Grund haben zu glauben, daß es einst in Indien Werke gab, in welchen seine Geschichte der Wahrheit gemäß dargestellt worden war. Die Dichtung hat sich frühe seiner bemächtigt und er ist der Held der Sammlungen von Volksmährchen geworden, der Vetâla-pankavinçati, der Cuka-saptati und der Sinhasana-dvatrinçati; die Schrift, welche nach ihm Vikramakaritra betitelt ist und deren Wilford sich bedient hat, um seine schon mit Fabeln reichlich ausgestattete Geschichte mit eigenen

¹⁾ S. oben S. 411.

Einfällen und willkührlichen Zusätzen zu bereichern, ist von der letzterwähnten nicht verschieden 1). Wenn die Angaben der einheimischen Geschichtsforscher uns schon im Zweifel darüber laßen, welcher von zweien Beherrschern Uggajini's der wirkliche Epochenstifter gewesen, so würden unsere Zweifel noch vermehrt werden, wenn wir den Behauptungen des eben genannten Schriftstellers ohne Prüfung Glauben beimefsen würden. Nach ihm wifsen die Inder im Allgemeinen nur von einem einzigen Vikramâditja, die Gelehrten erkennen dagegen vier an und in den von ihnen ihm vorgelegten Schriften entdeckte er zu seinem Erstaunen acht oder neun, während die Gelehrten selbst nur in Beziehung auf zwei einig waren²). Es genügt, um die Unzuverläßigkeit dieser Darstellung zu beweisen, die Bemerkung, daß der zweite König dieses Namens derselbe gewesen sein soll als Crîkarnadeva, der auch Çûdraka oder Cûraka genannt und unter dem Namen Vikrama-keçari in der Vetâla-panķavinçati als Minister des Königs von Pâtaliputra erwähnt sein soll3). Çûdraka oder Çûraka kommt aber sonst als einer der verschiedenen Namen des Stifters der Andhra-Dynastie vor⁴). Der dritte war nach dieser Darstellung derselbe als Gardabharâpa oder Râsabhasena; der erste Name, der eselgestaltete ist jedoch nur aus einer Legende von der Verwandlung des gewöhnlichen Vikramâditia in einen Esel durch den Fluch seines Vaters, des Gottes Indra entstanden⁵). Es ist selbstverständlich, daß auf solche Erzeugniße einer unkritischen Benutzung von unzuverläßigen Materialien, die den ohnehin verworrenen Gegenstand nur noch verworrener machen, gar kein Werth gelegt werden kann.

Nach der Ansicht der einheimischen Gelehrten, welche sich 398

¹⁾ S. Wilford, Vikramâditja and Salivâhana, their respective eras, with an account of Bala-Rayas or Balhar Emperors in Asiat. Res. IX, p. 117 flg. Die Gleichheit der beiden oben erwähnten Werke, welche schon aus Wilson's Bemerkungen über das zweite in Mackenzie, Collect. I, p. 343 flg. hervorging, ist genau nachgewiesen von R. Roth in seinem Extrait du Vikrama-Charitram im Journ. Asiat., IVme Ser. VI, p. 288 flg.

²⁾ S. Wilford a. a. O. p. 117.

³⁾ S. ebend. p. 146.

⁴⁾ S. Vishņu-Purāņa p. 472, Nro. 39.

⁵⁾ S. W. Postans, Account of the Ruins and old Site of Mandavi in Raepur and legend of Vikramâditja's son in Cutch in: J. of the As. Soc. of B. VI. p. 650.

genauer mit der Geschichte ihrer Vorfahren beschäftigt hatten, konnten nur zwei Könige darauf Anspruch machen, der wahre Çakâri oder Feind der Çaka gewesen zu sein. Dies erfahren wir aus der Geschichte Kaçmîra's 1). Einige betrachteten als solchen den Zeitgenofsen des Königs dieses Landes, Pratâpâditja, welcher nach der Zeitrechnung des Verfaßers von 167—135 v. Chr. G. regierte, diese Ansicht verwirft er als irrig und erblickt in demjenigen den wahren Ueberwinder der Çaka, von welchem Mâtrigupta, der von 118—123 n. Chr. herrschte, auf den Thron Kaçmîra's er-399 hoben wurde²). Diese Darstellung verträgt sich ebensowenig, wie die von Kalhana Pandita verworfene, die ich für die richtige halte, mit der sonst allgemein herrschenden Darstellung. Meine Gründe sind die folgenden.

Der erste Einwurf gegen seine Behauptung ist der eben erwähnte Widerspruch mit der ganz sichern Zeitrechnung nach der Aera des Vikramâditja, der allein hinreichen würde, um ein Bedenken gegen sie hervorzurufen. Dazu kommt ein zweiter, eben so wichtiger. Legen wir nämlich seine Ansicht zu Grunde und untersuchen die vorhergehende und folgende Geschichte, so stoßen wir auf Widersprüche mit gesicherten Thatsachen.

Wenn der Beschützer des Mâtrigupta in der zweiten Hälfte des ersten vorchristlichen Jahrhunderts gelebt hatte, würde Pratâpâditja zwei hundert und sechs und achtzig Jahre vor ihm d. h. etwa vor 240 v. Chr. G. zur Regierung gelangt sein³); zu dieser Zeit wurde jedoch Kaçmîra von Açoka beherrscht⁴). Verfolgen wir andererseits die Geschichte abwärts, so müßte acht und neunzig Jahre nach Mâtrigupta die lange Regierung des Raṇâditja ihren Anfang genommen haben. Dieses würde nach der obigen Voraussetzung, da Mâtrigupta nicht volle fünf Jahre regierte, im acht und fünfzigsten Jahre nach Chr. G. geschehen sein⁵). In der ersten Hälfte des ersten nachehristlichen Jahrhunderts war aber Kaçmîra, wie nachher gezeigt werden wird, den Turushka-Königen unterworfen, während nach der Kaçmîrischen Chronik andre Herrscher dort zu dieser Zeit gewaltet haben sollen.

¹⁾ Râga-Tarang. II, 5 flg.

²⁾ Râga-Tarang. III, 325 flg.

³⁾ S. die chronologische Tabelle in A. Troyer's Ausgabe II, p. 365.

⁴⁾ S. oben S. 256.

⁵⁾ S. TROYER a. a. O.

Nachdem gezeigt worden, daß der von dem Verfaßer der Râga-Taranginî vorgezogene Vikramâditja nicht der Epochenstifter gewesen sein kann, muß die Aufgabe sein zu untersuchen, ob es gelinge, wenn der von ihm zurückgewiesene als solcher betrachtet wird, die chronologischen Schwierigkeiten wegzuräumen, unter welchen die einheimische Darstellung der Ereigniße der Zeit vor dem Regierungsanfange des Kaçmîrischen Vikramâditja leidet, der 517 zur Regierung gelangte und der Sohn des Ramâditja war, dem eine dreihundertjährige Herrschaft zugeschrieben wird. Ehe dieses versucht wird, wird es zweckmäßig sein, vorher noch die andern Angaben über die Person des Epochenstifters und die frühern Versuche, die Fehler der berichtigten Zeitrechnung zu verbeßern, einer Prüfung zu unterwerfen.

Einem andern Vikramâditja müßte die Ehre, der Gründer der Çâka-Aera gewesen zu sein, eingeräumt werden, wenn der Folgerung Gültigkeit zugestanden wird, welche der Araber Albirâni aus den ihm in Indien mitgetheilten Nachrichten über die Veranlaßung zur Einführung dieser Aera gezogen hat. Nach diesen war Çaka der Name eines Fürsten, welcher die Gebiete zwischen dem Indus und dem Meerbusen von Bengalen beherrschte¹). Seine Residenz lag in der Mitte des Reichs in dem Årjåvarta genannten

¹⁾ S. Reinaud's Fragments Arabes et Persans inédits, relatifs à l'Inde, p. 140. L'ère de Saca, nommée par les Indiens Sacakâla, est postérieure à cetle de Vicramaditya de 135 ans. Saca est le nom d'un prince qui a régné sur les contrées situées entre l'Indus et la mer (le golfe du Bengale). Sa résidence était placée au centre de l'empire, dans la contrée nommée Aryavartha. Les Indiens le font naître dans une classe autre que celle des Sakya; quelques-uns prétendent qu'il était Soudra et originaire de la ville de Mansoura. Il y en a même qui disent qu'il n'était pas de race indienne, et qu'il tirait son origine des régions occidentales. Les peuples eurent beaucoup à souffrir de son despotisme, jusqu'à ce qu'il leur vint du secours de l'Orient. Vicramaditya marcha contre lui, mit son armée en déroute et le tua sur le territoire de Korour, situé entre Moultan et le château de Louny. Cette époque devint célèbre, à cause de la joie que les peuples ressentirent de la mort de Saca, et on la choisit pour ère, principalement chez les astronomes. D'un autre côté, Vicramaditya reçut le titre de sri (grand), à cause de l'honneur qu'il s'était acquis. Du reste, l'intervalle qui s'est écoulé entre l'ère de Vicramaditya et la mort de Saca, prouve que le vainqueur n'était pas le célèbre Vicramaditya, mais un autre prince du même nom.

Lande. Die Inder ließen ihn in einer andern Familie als der des Cakja geboren werden, einige behaupteten, er sei von Geburt ein Cakja gewesen und aus der Stadt Mansura gebürtig. Es gab sogar einige, welche sagten, er sei nicht Indischer Abstammung, sondern in den westlichen Ländern zu Hause gewesen. Das Volk hatte viel von seiner despotischen Regierung zu erdulden, bis ihm aus dem Osten Hülfe kam. Vikramâditja zog gegen ihn, schlug sein Heer in die Flucht und tödtete ihn in dem Gebiete Korur's in der Nähe Multan's. Zum Andenken dieser Befreiung von seinem Unterdrücker war diese Epoche berühmt geworden und der Sieger hatte den Beinamen Cri, der glückbegabte erhalten.

Aus dieser Darstellung erhellt nur soviel, daß diese neue Epoche die frühere in den Hintergrund drängte. Die Indische Sage dehnt das Leben Vikramâditja's mit der gewöhnlichen Willkür aus und macht ihn zum Zeitgenofsen Câlivâhana's, der zuerst von ihm überwunden, den König der Schlangen, Cesha, um Hülfe anrief, der ihm Schlangen sandte, von welchen gebifsen sein Gegner todt zu Boden stürzte¹). Es braucht kaum ausdrücklich bemerkt zu werden, daß der Sinn dieser Darstellung nur der sein kann, daß Câlivâhana die Dynastie stürzte, deren Stifter Vikramâditja war, obwohl dieses nicht richtig ist, wie sich später ergeben wird, so daß also der von Albirûni angenommene König dieses Namens allein seiner Auffafsung der Sage sein Dasein zu verdanken hat. Diese Annahme eines Vikramâditja als Gründer der Çâka-Aera mag ihm dadurch mit veranlasst worden sein, dass der sonst als solcher allgemein geltende Câlivâhana auch den Namen Cakâditja erhalten hat2). Diese Ansicht wird ihn auch veranlasst haben, den Namen des zweiten Epochenstifters mit Stillschweigen zu übergehen. Auch in seiner Angabe über den Caka hat Albirûni verschiedene Indische Berichte mit einander vermengt. Es leuchtet von selbst ein, daß aus dem so genannten Volke in der spätern Indischen Ueberlieferung ein Fürst geworden ist. Daß er nicht Indischen Ursprungs gewesen, muß auf den Beherrscher des fremden Volks bezogen werden, welcher in der Stadt Mansura geboren sein mag, da diese in dem Induslande lag; daß er ein Qudra gewesen, aber auf den Calivahana, welcher zwar der Sohn des Schlangenkönigs genannt

¹⁾ S. die Uebersetzung aus dem Vikrama-ķaritra von R. Rотн a. a. O. p. 299.

²⁾ Nach dem Çabda-kalpadruma u. d. W. Çâka.

wird, aber zuerst als ein junger Menseh in dem Hause eines Töpfers, also eines Menschen aus einer niedrigen Kaste geboren war 1). Welcher Indoskythische König gemeint sei, braucht hier nicht untersucht zu werden; nur sei hier sehon bemerkt, daß der Umfang seines Reiches etwas zu weit bemefsen scheint. Das Wichtige in dieser Notiz des Albirûni ist, dass der Stifter der zweiten Epoche auch Vikramâditja hiefs und von dem Stifter der ersten verschieden war. Wir dürfen daraus folgern, daß Vikramâditja d. h. Sohn des Heldenthums, ursprünglich nur ein Beiname war; der Name des ersten Epochenstifters war Criharsha, der des zweiten Câlivâhana. Hieraus läfst sich auch die Unklarheit des Kaçmîrischen Schriftstellers erklären. Aus dem Zeugniße des Arabers ergiebt sich ferner, daß Câlivâhana viele Kämpfe zu bestehen hatte, ehe er die Caka vollständig besiegte. Er starb im Jahre 123 n. Chr., in welchem der von ihm als Unterkönig eingesetzte Mâtriaupta, seines Schutzes beraubt, sich entschloß, Kacmîra zu verlassen. Den Anfang der zweiten Câka genannten Aera setze ich 78 n. Chr., den Unterschied zwischen beiden Aeren auf 135 Jahre. Nimmt man Câlivâhana's Regierungsantritt um 70 n. Chr. an, so hätte er dreiundfünfzig Jahre regiert, was gegen die durchschnittliche Dauer Indischer Regierungen streitet. Ich halte mich daher für berechtigt, den Pratâpâditja bis in die Mitte des ersten vorchristlichen Jahrhunderts hinabzurücken und mich nach einem andern Epochenstifter Vikramâditja umzusehen, als denjenigen, den Kalhana Pandita irrthümlich dafür hält.

Noch einen andern Vikramâditja hat man neuerdings vorgeschlagen²), der hundert Jahre nach Kanishka lebte, in Çrâvastî residirte und ganz Indien bis nach dem Lande der Gandhâra sich unterwarf. Er regierte daher in dem ersten Drittel des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts, d. h. zu einer Zeit, wo er nicht in die Reihe der Kaçmîrischen Könige eingefügt werden kann. Aber er genügt den an ihn zu stellenden Forderungen auch nicht, da er nicht in Uggajinî residirte, wie der König, welcher den Mâtrigupta als Vasallen in Kacmîra einsetzte.

Die Fehler der überlieferten Zeitrechnung zu berichtigen hat 400

¹⁾ S. R. Roth a. a. O. p. 290.

²⁾ S. Reinaud, Mémoir etc. sur l'Inde p. 80, Kern, Brihat-Sanhitâ p. 9. Die Erzählung über diesen König findet sich H. Ths. II, p. 115 flg.

Alexander Cunningham versucht, der seine Berichtigung auf zwei Synchronismen mit der Geschichte des übrigen Indien's gründet 1). Nach seiner Annahme regierte der zweite Vikramâditia im Anfange des fünften Jahrhunderts und gehörte zu der Dynastie der Gupta. Diese Behauptung wird dadurch begründet, daß ein König dieses Namens nach dem Çatrungaja-Mâhâtmja im samvat-Jahre 466, oder 409 nach Chr. G. gelebt und zugleich den Namen Kandragupta geführt habe, welcher nach einer Inschrift König von Uggajini war und von den Chinesen unter dem Namen Juëgae, d. h. der vom Monde beschützte, erwähnt wird als Beherrscher Kapila's im Jahre 4282). Sein Nachfolger war Kumâragupta, defsen Skanda-401 gapta3). Der erste soll auch Mahendra, der zweite Karmáditja genannt worden sein. In dem Verzeichnifse der Könige von Mâlava folgen nach Kandrapâla zuerst Mahendrapâla, dann Karmakandra⁴) Aus dieser Uebereinstimmung der Namen wird gefolgert, daß diese drei Könige dieselben gewesen seien. Es wird endlich noch angeführt, daß gerade zu dieser Zeit der König der kleinen Jueïtchi Gandhâra erobert hatte⁵), daher dieser Vikramâditja sie besiegt und den Namen Cakâri erworben haben könne, umsomehr als Samudragupta, sein Vater, die Jaudheja im westlichen Pengâb beherrschte und er somit ihr Nachbar war 6). Für seine Regierung

- 1) In seinem Aufsatze: The ancient coinage of Kashmir. With chronological and historical notes, from the commencement of the Christian era to the conquest of the country by the Moguls, in The Numismatic Chronicle and Journal of the Numismatic Society. 1846. No. XX, p. 1 flg.
- 2) Die Angabe aus dem Catrungaja-Mahâtmja findet sich bei WILFORD a. a. O. p. 156. Die Inschrift wird von Tod erwähnt in: Transactions of the R. As. Soc. I, p. 211 und das Datum samvat 466 angegeben, in einem früheren dagegen, ebend. p. 140, 427; dieses wird jedoch ein Druckfehler sein. Die Chinesische Nachricht ist aus dem Matuanlin und mitgetheilt in Chinese Accounts of India etc. in: J. of the As. Soc. of B. VI, p. 65.
- S. H. W. Mill, Restauration and Translation of the Inscription of the Bhitâri Lat.; ebend. VI, p. 8.
- Nicht Karmapála. wie Λ. Cunningham angiebt. Den im Texte gegebenen Namen hat sowohl das Ayeen Akbery, II, p. 61, als aus ihm J. Prinsep Useful Tables. II, p. 100.
- 5) Zur Geschichte u. s. w. S. 257. Er war der Sohn Kitolo's und der erste König der kleinen Jueïtchi.
- 6) Nach seiner Inschrift; s. J. Prinsep's Note on Facsimiles of the various inscriptions on the column at Allahabad etc. im J. of the As. S. of B. VI, p. 973.

wird die Zeit von 395 bis 430 als wahrscheinlich angenommen und dafs *Mâtrigupta* im Jahre 430 von ihm auf den Thron erhoben und drittehalb Jahre nachher vertrieben worden sei.

Diese Versetzung des Epochenstifters in die Gupta-Dynastie wird dadurch hinfällig, daß diese Könige zu einer ganz andern Zeit regierten, wie unten gezeigt werden wird. Ebenso erhellt aus den Münzen, daß Kandragupta der eigentliche Name zweier Könige der Gupta war und daß Vikramâditja nur ein Beiname des zweiten dieser Könige war, deren sich auch andre, wie z. B. Sinhâvikrama, agitavikrama, als diesen Königen beigelegt finden.

Demzufolge haben die Gupta-Könige und die von Mâlava ver- 402 schiedenen Dynastien angehört. Der zweite Synchronismus wird darin gesucht, daß Pravarasena, der Nachfolger des Mâtrigupta, den Sohn des Vikramâditja, Namens Pratâpaçila, der auch Çîlâditja genannt wird und aus dem väterlichen Reiche von Feinden vertrieben worden war, wieder in Surâshtra als König einsetzte 1). Dieser Synchronismus wird dadurch unhaltbar, daß nach der richtigen Zeitrechnung dieser Vikramâditja nach der Çâka-Aera 466 oder 520 n. Chr. den Thron bestieg 2).

Es muß im Allgemeinen gegen die hier besprochene Berich-403 tigung der Kaçmîrischen Chronologie erinnert werden, daß die Dauer der einzelnen Regierungen willkürlich verkürzt worden und daß der dritte Gonarda, welcher nach der überlieferten Zeitrechnung 1182 vor Chr. zu regieren begann, auf das Jahr 53 nach Chr. G. herabgerückt worden ist. Daß in ihr Lücken und absiehtliche Versetzungen der Namen vorkommen und daß die ganze erste Dynastie nur durch eine solche Zurückversetzung gebildet worden ist, glaube ich nachgewiesen zu haben³), allein ich kann mich nicht davon überzeugen, weder daß die späteren Bearbeiter der Kaçmîrischen Geschichte in ihrer Willkür so weit gegangen wären, daß sie die ältesten Könige ihres Vaterlandes um zwölf Hundert Jahre zurückgeschoben hätten, noch daß erst seit dem Anfange unserer Zeitrechnung chronologische Angaben über die Dauer und 404 die Zeit der Könige aufgezeichnet worden seien.

Von den andern Gelehrten, die diese Chronologie ihrer Prüfung

¹⁾ Râga-Tarang. III, 328 flg.

²⁾ KERN, Vorrede zur Brihat-Sanhitâ p. 15.

³⁾ S. oben I, S. 571, S. 573.

unterworfen haben, hat ebenfalls Wilson, dem wir die erste genauere Bekanntschaft mit dem Werke des Kalhana Pandita verdanken, eine Berichtigung aufgestellt1). Die Fehlerhaftigkeit der von dem Verfaßer angenommenen Zeitrechnung konnte ihm nicht entgehen und die Ursachen der von diesem gemachten oder aus den Schriften der Vorgänger wiederholten Irrthümer hat er klar erkannt und mit bündiger Kürze bezeichnet2). Er geht davon aus, daß seine Zeitrechnung vor dem Jahr 597 nach Chr. G.3) sich sehr zu ihrem Nachtheile ändert, wenn sie mit der für die nachfolgende Zeit verglichen wird. Nach der Darstellung des Kacmîrischen Geschichtschreibers regierten die sieben und dreißig Könige der drei Dynastien, welche den im Jahre 597 zur Herrschaft gelangten Karkoța in Kaçmîra vorhergingen, zusammen siebenzehn Hundert und neun und siebenzig Jahre, also jeder im Durchschnitt über acht und vierzig, eine Dauer, welche weit die Möglichkeit überschreitet. Als die Ursachen, aus welchen diese Ueberschreitung erklärt werden muß, nimmt er zwei an. Entweder sei die Zahl der Könige unvollständig und die Regierungsjahre derjenigen, deren Namen nicht auf die Nachwelt gekommen waren, den Regierungen derer zugefügt worden, die der Vergefsenheit glücklich entgingen, oder der Anfang der ganzen Geschichte, welche mit dem ersten Gonarda beginnt, sei zu hoch in das Alterthum hinaufgerückt worden und dadurch die Nothwendigkeit entstanden, die einzelnen Regierungen zu verlängern, um die entstandene Lücke auszufüllen. Es wird schließlich bemerkt, daß wahrscheinlich beide diese Ursachen des Irrthums thätig gewesen seien, besonders jedoch die erste.

Wenn einerseits meine eigenen Untersuchungen mir die Ueberzeugung gegeben haben, daß hier die zwei Ursachen, aus welchen die Fehlerhaftigkeit der jetzt vorliegenden Kaçmîrischen Zeitrechtos nung genügend erklärt werden kann, von meinem Vorgänger richtig angegeben worden sind, so glaube ich andererseits sowohl in der Anwendung der zwei Sätze: daß in ihr Lücken vorkommen und daß der Anfang der ganzen Geschichte zu weit in das Alterthum hinaufgeschoben worden, auf die Berichtigung der Zeitrechnung,

¹⁾ An Essay on the Hindu History in Cashmir in As. Res. XV, p. 39.

²⁾ Ebend. p. 86.

³⁾ WILSON sagt 616, das richtige ist aber 597, nach A. TROYER's Note in seiner Ausgabe II, p. 366. Dem gemäß habe ich auch 1779, — genauer 1778 Jahre 10 Monate — statt 1797 gesetzt.

als in der Voraussetzung, auf welche diese begründet wird, von ihm abweichen zu müßen.

Wilson geht bei seiner Berichtigung von einer, aus dem Agni-Purâna geschöpften Nachricht aus, daß ein Vikramâditja nach einer Regierung von Hundert Jahren 541 gestorben sei). Er beschränkt seine Regierung auf fünf und dreißig Jahre, weil Çilâditja im Jahre 447 geherrscht habe. Er nimmt ferner an, daß Kalhana Pandita oder seine Vorgänger, indem sie diesen Vikramâditja mit dem Çâlivâhana verwechselten, obwohl sie ihn nicht gerade zu seinem Zeitgenoßen machten, ihn über drei Hundert Jahre zu frühe ansetzen. Als sie zu der Dynastie der Karkota gelangten, bemerkten sie ihren Fehler und konnten kein anderes Mittel ersinnen, ihn zu verbeßern, als die fehlenden Jahre dem Ranâditja beizulegen.

Gegen die obigen Zeitbestimmungen läßt sich einwenden, daß der Sohn und Nachfolger dieses Vikramâditja einen andern Namen trägt, nämlich Kandrasena²), als der in der Geschichte Kaçmîra's erwähnte. Die Annahme, daß ihr Verfaßer oder seine Vorgänger die zwei Epochenstifter verwechselt haben, ist ebenfalls von Troyer vorgetragen werden³), er bedient sich ihrer jedoch auf eine andere Weise, nämlich um durch sie die Richtigkeit der Zeitrechnung des Kalhana Pandita zu erweisen. Er führt zur Bestätigung seiner Behauptung an, dass er sich der Câka-Aera bedient und dass diese zwei Könige mitunter verwechselt werden4). Ob diese Verwech-406 selung anzunehmen sei oder nicht, wird am einfachsten durch die Prüfung der nach dieser Voraussetzung sich ergebenden Zeitrechnung entschieden. Mâtrigupta regierte vier Jahre, neun Monate und einen Tag und zog sich nach dem Tode seines Beschützers von der Regierung zurück⁵). Dem Çâlivâhana wird eine Regierung von fünfzig Jahren zugeschrieben, er starb daher 128 nach Chr. G. und jener begann zu regieren im 123 Jahre und 3 Monate nach

¹⁾ Sie ist von Wilford mitgetheilt a. a. O. p. 175.

²⁾ Sowohl bei Wilford p. 175, als in dem Ayeen Akbery, II, p. 61.

³⁾ In seiner Ausgabe der Râga-Tar. II, p. 377.

⁴⁾ Nach WILFORD a. a. O. p. 117, der erwähnt, daß nach einigen Çâlivâhana für einen der vier Vikramâditja gehalten wurde, welche die Indischen Gelehrten anerkennen, während er acht oder neun gefunden habe. Auf diese letztere Aussage ist jedoch wenig zu geben, s. oben S. 753.

⁵⁾ Râga-Tar. III, 264, 285,

Chr. G. Nach der Zeitrechnung der Kaçmîrischen Geschichte geschah es 118 und 11 Monate nach Chr. G. Diese Zahl weicht allerdings nur um vier Jahre und vier Monate 1) von der durch jene Berechnung gewonnenen ab, ich muß aber die Richtigkeit der vorhergehenden Zeitbestimmungen bestreiten, da nach den folgenden Bemerkungen über sie *Pratâpâditja* um wenigstens Hundert Jahre zu frühe angesetzt worden ist. Durch diese Gründe werden wir genöthigt, uns nach einem andern *Vikramâditja* umzusehen, als demjenigen, der früher für den zweiten der zwei in der Kaçmîrischen Geschichte auftretenden gehalten worden ist. Ich werde nachher hierauf zurückkommen.

Bei dem was ich in Beziehung auf den zweiten Punkt in der von Wilson vorgeschlagenen Beriehtigung der Kaçmîrischen Chronologie zu sagen habe, will ich die Bemerkung vorausschieken, daß zu der Zeit²), als er jene Abhandlung schrieb, man noch glauben konnte, daß es zwei Buddha gegeben habe, einen älteren, der nach den Chinesischen Nachrichten um 1000 vor Chr. G. gelebt habe, einen zweiten jüngern, Gautama genannten, welcher 543 vor Chr. G. starb. Damals konnte man auch noch an der Zeit zweifeln, in welcher Açoka und die Turushka-Könige regiert haben. Ich halte es deswegen nicht für zeitgemäß, die auf die Annahmen von zwei Buddha gegründete Heruntersetzung des Anfangs des dritten Gonarda auf 388 vor Chr. G. und die aus der Medischen Geschichte geschöpften Gründe für die Verlegung des Açoka in das sechste 407 und der Turushka-Könige in das fünfte vorehristliche Jahrhundert noch zu bestreiten.

Auch kann ich wegen dieser Theile der Kaçmîrischen Chronologie und Geschichte auf dasjenige mich beziehen, was ich früher bei verschiedenen Veranlaßungen über sie auseinandergesetzt habe und deßen Ergebniß bei dieser Gelegenheit um des leichteren Verständnißes der folgenden Untersuchung willen zusammengefaßt werden mag. Der wahre Anfang der wirklichen Geschichte ist der Regierungsantritt des dritten Gonarda 1182 vor Chr. G., der Anfang der Sagengeschichte 2448 vor Chr. ist durch Berechnung nach einer eingebildeten Bewegung des Siebengestirnes willkürlich bestimmt worden 3). Eine Folge dieser Zurückverlegung des

¹⁾ TROYER hat p. 379 durch ein Versehen nur fünf Monate geschrieben.

²⁾ Der fünfzehnte Band der Asiatic Researches erschien 1825.

³⁾ S. I, S. 571, S. 609.

Anfangs war die Erdichtung zweier Könige jenes Namens und die Versetzung theils einheimischer, theils fremder Könige in die erste Periode, in welcher die ächtere Ueberlieferung nur zwei und fünfzig namenlose Könige kannte 1). Durch diese Versetzung mußte eine Lücke in der späteren Geschichte entstehen. Diese wurde auf verschiedene Weise ausgefüllt. Nach dem dritten Gonarda wurden vier Riesenkönige aus dem Râmâjana eingeschoben und durch die ihnen zugeschriebene Gesammt-Regierung von einem Hundert und vier und fünfzig und einem halben Jahre ein Theil dieser Lücke ausgefüllt, Judhishthira mußte aber um so viele Jahre zu weit heruntergerückt werden; sein Regierungsanfang wurde daher in das Jahr 215 vor Chr. G. statt in 370 versetzt. Nach ihm folgten Gagendra und die übrigen Vorgänger des Açoka, deren Regierungsjahre vergefsen worden sind; weil sie in die erste Periode verlegt worden waren. Er starb 226 vor Chr. G.2). Die Dauer der Regierung seines Nachfolgers Galoka wird nicht angegeben; sie kann nach den früheren Bemerkungen keine kurze gewesen sein und sie darf bis an das Ende des dritten vorchristlichen Jahrhunderts ausgedehnt werden 3). Nach ihm tritt eine Unterbrechung in der Nachfolge ein, die darin ihren Grund hatte, daß seine Dynastie von Demetrios verdrängt wurde und die spätern Bearbeiter der Landes-Geschichte ihn und seine Nachfolger als 408 Mlekha-Könige weggelaßen haben. Nach seinem Siege über ihn bemächtigte wahrscheinlich Eukratides sich auch dieses Landes und nach ihm sein Sohn Apollodotos, defsen Nachfolger bis auf Dionysios auch Kaçmîra werden besefsen haben4). Durch ihre Regierungen wird das zweite Jahrhundert vor Chr. G. ausgefüllt. Nach dem Sturze der Griechischen Herrschaft trat auf kurze Zeit eine einheimische Regierung im Anfange des ersten Jahrhunderts, die des Damodara, an die Stelle⁵). Diese wurde von Azes vertrieben, welcher bis kurz vor 60 vor Chr. G. regierte⁶). Ob sein Nachfolger Spalirisos auch in der Herrschaft dieses Landes ihm nachfolgte, muß unentschieden bleiben.

¹⁾ S. oben I, S. 573.

²⁾ S. oben S. 283.

³⁾ Ebend. S. 286.

⁴⁾ S. oben S. 315, S. 318, S. 338, S. 348.

⁵⁾ Ebend. S. 287.

⁶⁾ Ebend. S. 399.

Es sind demnach die fremden Könige, die etwa Hundert dreisig Jahre das Land beherrschten, von den Geschichtschreibern des Landes ausgelaßen worden und es wurde nöthig, den dadurch entstandenen Ausfall zu ersetzen. Dieses geschah durch das Hinaufrücken des Pratâpâditja um mehr als Hundert Jahre. Dass wir berechtigt sind, in diesem Theile der Kaemîrischen Geschichte ein absichtliches Zusammenrücken von aus einander gelegenen Zeiten anzunehmen, beweist die Erzählung von Meghavâhana, welcher ein Großenkel des Judhishthira genannt wird, obwohl er nach der Darstellung des Verfassers der Râga-Taranginî über zwei Hundert Jahre nach seinem Urgrofsvater den Thron bestiegen haben soll 1). Dieses Hinaufrücken wird auch dadurch bewiesen, daß zu der Zeit, während welcher nach den durch die Münzen feststehenden Thatsachen Azes höchst wahrscheinlich dort regierte, nach der einheimischen Erzählung Tungina von 103 bis 67 vor Chr. G. König des Landes war 2).

Dafür, daß der von dem Geschichtschreiber Kaçmîra's verworfene Vikramâditja der wahre Besieger der Caka gewesen ist und daß er auch Kaçmîra erobert hat, daß die sogenannten Könige Pratâpâditja und seine Nachfolger in der That nur seine Vasallen waren, darf seine eigene Erzählung angeführt werden, wenn sie der Entstellungen entkleidet wird, mit welchen er sie aus Liebe 409 zu seinem Vaterlande umgeändert hat. Sie lautet wie folgt 3). Nach der Erwähnung der Flucht der Judhishthira heißt es: "Darauf wurde von den Ministern aus einem andern Lande ein Verwandter des Königs Vikramâditja, Namens Pratânâditja herbeigeholt und gesalbt. Danach blieb dieses durch innere Zwietracht in Verwirrung gestürzte Reich während einiger Zeit von Harsha4) und andern Königen beseßen. Obwohl seinen Vorfahren fremd wurde es von ihm⁵), als ob es seinen Vorfahren gehört hätte, liebevoll behandelt, wie eine junge Gattin von ihrem herzenskundigen Gemahle." In dieser Darstellung liegt nur wenig verhüllt das wahre Ereigniß vor: Pratâpâditja und seine Nachfolger wurden von dem Eroberer des Landes als defsen erbliche Statthalter eingesetzt; er konnte es

¹⁾ II, v. 145-146.

²⁾ S. A. TROYER'S Chronologische Tafel II, p. 305.

³⁾ S. Râga-Tar. II, 5 flg.

⁴⁾ Dieses ist ein anderer Name des Vikramâditja, s. oben S. 757.

⁵⁾ D. h. von Pratapaditja.

aber nicht erobern, ohne die Macht der *Çaka*, deren Gebiet zwischen Mâlava und Kaçmîra lag, vorher vernichtet zu haben.

Ich glaube daher, dass nichts der Annahme im Wege steht, den ersten Vikramâditja der Kacmîrischen Geschichte für den Epochenstifter zu halten. Die für die Dauer der Unterwürfigkeit Kacmîra's unter die Oberhoheit der Könige von Mâlava angegebene Zahl von Jahren, Hundert1), ist deutlich eine willkürliche und beweist, daß durch sie eine durch Weglaßung anderer Könige entstandene Lücke ausgefüllt werden sollte. Diese Bestimmung hat daher keinen Werth und nur mit Hülfe anderer Angaben ist es möglich, eine gentigende zu finden, so wie die Könige zu ermitteln, die ausgelaßen worden sind. Ehe ich dieses unternehmen kann, liegt es mir ob, von einer andern Seite meine Ansicht über die zwei in der Kaçmîrischen Geschichte aufgeführten Vikramâditja dadurch zu rechtfertigen, dass ich versuche, den zweiten nachzuweisen. Dieses kann, da damals Uggajinî im Besitz der älteren Gupta war, nur ein König aus diesem Geschlecht gewesen sein und zwar der zweite Kandragupta, der auf der Rückseite seiner Münzen sich den Beinamen Vikramâditja giebt, sich Mâlava unterwarf und wahrscheinlich von 230-240 regierte²).

Ich verkenne nicht, daß diese Außtellungen nur auf Wahr-410 scheinlichkeit Anspruch machen können, die Hauptbedingung für die Beurtheilung ihrer Zuläßigkeit ist die Frage, ob sie sich mit der Berichtigung der Chronologie vertragen, die ich in der Geschichte Kaçmîra's für die Zeit nach dem ersten Vikramâditja vorschlage.

Um diese zu begründen, erinnere ich daran, daß Kieu-tsieu-kio um 24 vor Chr. G. seine Eroberungszüge begann³). Da nicht angenommen werden kann, daß er zuerst Indische Gebiete eroberte, wird er erst etwa um 16 vor Chr. G. dieses gethan haben. Um

Pratâpâditja regierte 32 Jahre, ebenso viele sein Sohn und Nachfolger Galauka, defsen Sohn Tungina 36. S. Râga-Tur. II, 9. 10. 56. Von den zwei ersten wird nichts berichtet, von dem dritten nur eine Fabel.

²⁾ S. Prinsep, Essays I, p. 379. Dafür spricht auch, daß sein Vasall Mâtrigupta durch diesen Namen sich als einen Stammverwandten ausweist. Ich folge hier der Ansicht von Cunningham, entgegen der von Thomas, der aus numismatischen Gründen diese Münze dem ersten Kandragupta zuweist.

³⁾ S. oben S. 372.

diese Zeit muß daher die Herrschaft der Könige von Uggajinî über das Indusland und somit auch über Kaçmîra ihr Ende erreicht haben. *Pratâpâditja* und seine zwei Nachfolger können daher nur bis zu diesem Jahre dort gewaltet haben.

Nach der Râga-Tarangini war ihr Nachfolger Vigaja, welcher aus einer andern Familie abstammte¹). Da die zunächst nach ihm 411 folgenden Könige nicht von einander getrennt werden können, müßen vor ihnen die drei Turushka-Könige zugelaßen worden sein, die um die Anfänge unserer Zeitrechnung regierten und deren Zeit zunächst genauer bestimmt werden muß.

Die Mittel dazu bieten theils die Buddhistischen Schriften, theils die Münzen dar. Unter den in dem kleinern stûpa in Manikiâla gefundenen sind die sieben Römischen Silbermünzen aus den Jahren 73 bis 33 vor Chr. G. 2), die kupfernen gehören den zwei Kadphises, dem Kadaphes und dem Kanerki, ihm die Goldmünzen. Der zweite Kadphises muß, wie ich später nachweisen werde, der von den Chinesen genannte Kieu-tsieu-kio und der Vorgänger der drei Turushka-Könige sein; daß er älter als diese ist, beweist auch der Gebrauch der Arianischen Schrift auf seinen Münzen, die von jenen nicht mehr gebraucht wurde³). Ueber die Dauer seines Lebens findet sich die allerdings nicht ganz sichere Angabe, daß er achtzig Jahre alt geworden sei, aus ihr darf jedoch, so wie aus seinen großen Eroberungen gefolgert werden, daß er ziemlich lange regiert habe. Da er Indien zuletzt eroberte, darf nur ein Theil seiner Regierung seiner Indischen Herrschaft zugeschrieben werden. Man wird der Wahrheit wohl ziemlich nahe kommen, wenn man ihn bis 10 vor Chr. G. herrschen läfst.

Für die Zeit der *Turushka*-Könige ergiebt sich aus den Münzen, daß sie nach 33 vor Chr. G. regiert haben. In der in dem *ståpa* gefundenen Inschrift findet sich der Name *Kanishka* mit dem Beinamen Großkönig⁴). Die Inschrift trägt das Datum 446. Bezieht

¹⁾ II, 6.

²⁾ Nach R. ROCHETTE's genauer Untersuchung II, p. 6 flg.

³⁾ S. oben S. 47, Note 1.

⁴⁾ S. A. Cunningham, Verification of the Itinerary of the Chinese Pilgrim Hwan Thsang through Afghanistan and India through the first bulf of the seventh century of the Christian era, im J. of the As. S. of B. XVII, p. 20, wo er angiebt, dafs er sich mahârâga des Stammes Gushang nenne. Dieses würde der Name des einen Stammes der Jueitchi sein, den die Chinesen Kueischuang nennen.

man dies Datum auf den Tod Buddha's, so erhält man 97 v. Chr., was nicht passt. Hinen-Thsang 1) hat zwei Angaben über die Zeit des Kanishka; 300 Jahre nach Acoka, also 50 n. Chr. und 500 Jahre nach dem Tode Buddha's, den er 1000 Jahre vor seiner Anwesenheit in Indien setzt, also 363 vor Chr., welche Bestimmungen allen andern widersprechen. Eine sicherere Anleitung giebt eine Inschrift²) seines zweiten Vorgängers Huvishka, welche vom Jahre 51 datirt ist. Bezieht man dies Datum, wie man kaum anders kann, auf die Aera des Vikramâditja, so ist diese Inschrift 6 v. Chr. gesetzt. Da die Stadt Wardak nicht weit nördlich von Kabul liegt, müßen wir annehmen, daß Hurishka danach dort herrschte und die chinesische Angabe, daß Kueïshuang um 16 vor Chr. Indien eroberte, wird dahin zu berichtigen sein, daß er erst in diesem Jahre seine kriegerischen Unternehmungen anfing und erst nach 6 v. Chr. den Huvishka verdrängte, den wir nachher als König in Kaçmîra finden, nachdem er die Herrschaft der Könige von Mâlava gestürzt hatte. Es ist nicht anzunehmen, daß Huvishka diese Inschrift in dem ersten Jahre seiner Regierung gesetzt habe, man kann eher annehmen, daß er im Jahre 16 vor Chr. seine Regierung antrat. Sein Nachfolger war Gushka, der nur kurz regiert haben kann, weil wenig von ihm berichtet wird. Genau lassen sich die Daten nicht bestimmen, weil über die Dauer ihrer Regierungen eine Bestimmung fehlt3). Die Regierungszeit Kanishka's geben die nördlichen Buddhisten an, indem nach ihnen während seiner Regierung die vierte 412 Synode unter der Leitung des Vasumitra, vier Hundert Jahre nach

und setzt den Tod des letzteren 18 Jahre 3 Monate nach Chr. G. Woher er diese Bestimmungen genommen, weiß ich nicht anzugeben, da weder in der Râya-Turang., noch in WILSON's und TROYER's Bemerkungen über die Kaçmîrische Chronologie irgend eine Angabe der Art sich findet. Er hat später, im J. of the As. S. of B. XIV, p. 441 Kanishka's Tod um 25 nach Chr. G. als wahrscheinlich gesetzt.

¹⁾ H. Ths. II, p. 107, p. 111.

²⁾ S. Dowson, on a newly discovered Pali Inscription im J. of the R. As. Soc. XX, p. 251.

³⁾ A. Cunningham schreibt, *The Numism. Chron.* p. 18, diesen drei Königen eine Gesammtregierung von sechszig Jahren zu und bestimmt ihre Anfänge wie folgt:

dem Tode Buddha's gehalten wurde 1). Nach dieser Bestimmung

würde er 43 vor Chr. G. regiert haben, welches, wie man sieht, zu frühe ist. Ebenso setzen sie den Nagarguna vier Hundert Jahre nach dem Tode des Gründers ihrer Religion 2), während die südlichen richtiger ihn erst fünf Hundert Jahre nach diesem Ereignifse leben lafsen³). Auch in diesem Falle wird ein Fehler von sechs und sechszig Jahren angenommen werden dürfen, um welche das Datum zu frühe angesetzt worden ist4). Nach dieser Berichtigung 413 würde Nagarguna um 23 nach Chr. G. gelebt haben und unter der Regierung des Kanishka, defsen Zeit durch die Münzen sicher bestimmt ist. In der Geschichte Kacmîra's wird er nicht ausdrücklich ein Zeitgenofse dieses Königs genannt, jedoch gleich nach ihm und vor seinem Nachfolger Abhimanju, unter deßen Regierung die Buddhisten durch seinen Schutz die große Macht erlangten⁵). Man darf daher annehmen, daß er schon unter dem ersten Könige berühmt geworden war und großen Einfluß besaß, aber erst unter dem zweiten Oberhaupt der Religion in diesem Lande wurde. Da die südlichen Buddhisten den König Kanishka nicht kennen, kann es nicht auffallen, daß sie nicht der Beziehungen jenes Lehrers zu diesem Könige erwähnen.

Wegen der großen Anzahl seiner Münzen muß dem Kanishka eine ziemlich lange Regierung zugeschrieben werden; ich glaube daher annehmen zu dürfen, daß er etwa bis 40 nach Chr. G. re-

¹⁾ S. Al. Csoma Körösi, Notices of the Life of Shakya, extracted from Tibetan authorities, in As. Res. XX, p. 297, wo es heißt über vier Hundert Jahre. Vasumitra war nach den nördlichen Buddhisten der Zeitgenoße Kanishka's und der Leiter des dritten Conciliums. S. die Angaben aus den Mongolischen Schriften bei I. J. Schmidt, Gesch. der Ost-Mongolen S. 17, S. 315. Er wird auch in den Nepalesischen Schriften erwähnt und war bekannt durch seinen Kommentar zu Abhidharma-Kosha. S. Burnouf's Introd. à l'hist. du B. I, p. 566. Nach dem Chinesisch-Japanischen Verzeichniße war er der siebente, Nâgârguna dagegen der vierzehnte; s. II. Beil. 1, was ebenfalls deßen Unzuverläßigkeit beweist, da sie Zeitgenoßen und der erste nur wenig älter als der zweite war.

²⁾ S. Csoma Korósi's Analysis of the Sher-chin., in As. Res. XX, p. 400.

³⁾ S. oben S. 60, Note 1.

⁴⁾ Vergl. oben S. 65.

⁵⁾ S. oben S. 61, Note 4. Nach Erwähnung des Endes der Herrschaft der Turushka-Könige, 171 folgte die Stelle über Någårguna, die oben a. a. O. übersetzt ist.

giert habe. Auch sein Nachfolger Abhimanju kann nicht kurz geherrscht haben, da in der spätern Periode seiner Regierung die Brahmanische Religion wiederhergestellt wurde und das Uebergewicht wiedererlangte, eine große Aenderung, die zu ihrer Vollführung mehrere Jahre erforderte. Ihm folgte nach der obigen Bemerkung 1) Vigaja, gegen defsen Regierungsdauer keine Bedenken vorliegen. Für die Geschichte der nächsten Könige besitzen wir außer den Münzen als Quelle eine Inschrift des Königs Meghavâhana, die zu den ältesten gehört und in einer Volkssprache abgefast ist2). Wenn man nach der frühern Ansicht den Anfang der Regierung dieses Königs auf 157 n. Chr. setzt, so würde er zu 763 einer Zeit geherrscht haben, in welcher die Gupta-Könige das östliche Hindustan besafsen und daher nicht seine Eroberungen bis nach Kalinga ausgedehnt haben können, von welchen seine Inschrift ein unabweisbares Zeugnifs ablegt; er muß daher früher regiert haben. Ein Mittel, ihm eine frühere Zeit zuzueignen, giebt die Kacmîrische Geschichte an die Hand. Nach ihr starb nämlich Gajendra, der Sohn Vigaja's, der acht Jahre Kaçmîra beherrschte 3). kinderlos nach einer sieben und dreifsigjährigen Regierung und der von ihm getödtete Minister Sandhimati wurde durch Wunder wieder belebt und regierte unter dem Namen Ârjarâga 4); als er vernahm, daß die Minister beschloßen hatten, ihm wegen seiner Unfähigkeit einen Nachfolger zu geben und sich deshalb an den König von Gandhâra. Gopâditja, gewendet hatten, zog er es vor, sich freiwillig aus dem von ihm so unwürdig verwalteten Reiche zu entfernen, nachdem er es sieben und vierzig Jahre regiert hatte 5). Es ist unsehwer, in dieser Erzählung einen Versuch zu erkennen, eine der durch die Zurückversetzung späterer Könige in frühere

¹⁾ S. oben S. 766.

²⁾ Sie ist bekannt gemacht von J. PRINSEP, im J. of the As. Soc. of B. VI, p. 1080, welcher bemerkt, dass die Form des Alphabetes im Allgemeinen später sei als die in den Säuleninschriften, aber entschieden älter als die Inschriften bei Sainhadri in der Nähe Girnar's. Ueber das Alter dieser letztern spricht er sich nicht bestimmt aus, ebend. p. 1044. sondern bemerkt nur, dass sich in den Formen der Buchstaben Anfänge von Abweichungen von den ältern zeigen.

³⁾ S. Râga-Tar. II, 60.

⁴⁾ S. ebend. 79 fig.

⁵⁾ S. ebend. 142 flg.

Perioden verursachten Lücken auszufüllen. Meghavâhana würde demnach um 110 nach Chr. G. den Besitz Kaçmîra's erlangt haben. Da die Dauer der Regierungen der Turushka-Könige und Abhimaniu's nicht bestimmt ist, kann eine genauere Zeitrechnung für diesen Theil der Kacmîrischen Geschichte nicht mehr hergestellt werden, sondern nur eine annähernde. Für diese Entfernung des Ariaraa aus der Reihe der Kacmîrischen Herrscher läfst sich noch geltend machen, daß Kacmîra um diese Zeit ein sehr mächtiges Reich war, weil es sich bis zum Vindhja-Gebirge erstreckte 1) und eine 764 so ausgedehnte Herrschaft während dieser Periode auf keinen andern Beherrscher dieses Landes so gut passt, wie auf den Meghavâhana, kurz nach defsen Zeit der Alexandrinische Geograph sein Werk verfaste. Wenn allerdings die Form des Alphabets der Inschrift dieses Königs ihm ein etwas früheres Alter anzuweisen scheint²), so ist doch zu erwägen, daß in der frühern Geschichte für ihn kein Platz aufzufinden ist. Auch aus dem Umstande, daß seine Inschrift nicht in der heiligen Sprache der Brahmanen abgefaßt ist, deren sich schon vor ihm der Satrapen-König Rudradâman bedient hatte, darf kein Schluß auf ein früheres Zeitalter ihres Setzers gezogen werden, da es sich genügend daraus erklären läßt, daß er ein Buddhist war und dem Beispiele des Acoka in dem Gebrauche einer Volkssprache folgte.

Die lange ihm zugesehriebene Regierung von vier und dreifsig Jahren 3) darf kein gegründetes Bedenken erregen, wenn man sieh der großen Eroberungszüge erinnert, die er unternommen hatte. Dagegen unterliegt es einem solchen, daß seinem Sohne und Nachfolger, Greshthasena. der auch Pravarasena und Tungina genannt wurde, und deßen zwei Söhnen Hiranja und Toramâna, welche gemeinschaftlich herrschten, die gleiche Regierungsdauer von dreißig Jahren beigelegt worden ist 4), weil diese Bestimmung das Gepräge der Willkühr an der Stirne trägt. Man würde zu weit gehn, wenn man aus der Unsicherheit des Namens des ersten sehließen würde, daß er nicht wirklich die ihm eingeräumte Stellung in der Reihenfolge der Kaçmîrischen Könige eingenommen hat, weil

¹⁾ S. Ptol. VII. 1, 47, τὰ δὲ ἐντεῦθεν πρὸς ἀνατολὰς κατέχουση μέχρι τοῦ Οὐηνδίου ὄφους Κασπειραίοι.

²⁾ S. oben S. 769, Note 2.

³⁾ S. Râga-Tar. III, 96.

⁴⁾ S. ebend, 97 flg.

der eine Tungîna einem früheren Herrscher, dem Enkel des von Vikramâditja in Kaçmîra eingesetzten Pratâpâditja gehört¹), und der zweite wiederkehrt als der des Sohnes von Toramana²); es erhellt jedoch aus diesem Schwanken in Beziehung auf den Namen 765 des Sohnes des Meghavâhuna, dass verschiedene Angaben über dessen Nachfolger dem Verfaßer der Chronik vorlagen. Ein unwiderlegbarer Beweis für die Unvollständigkeit der jetzt vorliegenden Reihenfolge ergiebt sich aus dem Zeugnifse des Chinesischen Pilgers Hinen Thsang. Nach diesem regierte nämlich in Kacmîra sechs Hundert Jahre nach dem Tode Buddha's ein König der Tuholo oder der Tukhâra in diesem Lande 3). Er besafs ein mächtiges Reich unter dem hohen Schneegebirge im N. Kaçmîra's und bestieg in dem eben genannten Jahre den Thron seiner Vorfahren, welche aus dem Geschlechte der Câkja abstammten. Er nahm bald nachher das Gesetz Buddha's an, welches er strenge beobachtete. Später erfuhr er, daß die Krita nach dem Tode Kanishka's sich einen König aus ihrem Stande gegeben, die geistlichen Vertreter der Lehre Buddha's aus dem Lande verjagt und sein Gesetz vernichtet hatten. Die Krîta, d. h. die gekauften, waren von dem Arhat Madhjantika aus den Klafsen der niedrigsten Menschen in einer frühern Zeit gekauft und bei den Klöstern angestellt worden, um deren Bewohnern Dienste zu leisten und ihnen die Sachen, deren sie bedürftig waren, herbeizuschaffen. Sie wurden defshalb von den Bewohnern der angränzenden Länder verachtet. Der König der Tukhâra, als er erfuhr, daß sie die von ihm hoch verehrte Lehre verfolgten, erzürnte und griff ihren König an, den er tödtete. Er brachte die Buddhistischen Priester wieder zurück in ihre Klöster, in welchen sie fortan ungestört leben konnten. Die Minister des erschlagenen Königs führte er in ein benachbartes Königreich fort. Die Krîta konnten die Ausrottung ihrer Führer und deren Nachkömmlinge nicht verschmerzen und beharrten in ihrem Hafse gegen das Gesetz Buddha's. Nach langer Zeit gelang es ihnen, die Herrschaft wieder zu gewinnen und einen König aus ihrer Klasse einzusetzen. 766 Eine Folge von dieser Aenderung war, daß zur Zeit der Anwesenheit des Chinesischen Berichterstatters, dem wir diese von dem

¹⁾ S. Râga-Tar. II, 9 flg.

²⁾ S. ebend. III, 109.

³⁾ S. H. Ths. II, p. 179.

einheimischen Geschichtschreiber ganz mit Stillschweigen übergangene Nachricht verdanken, die Bewohner Kacmîra's der Buddhistischen Lehre wenig Achtung bezeugten und vorzugsweise Anbeter der Brahmanischen Götter geworden waren, deren Priester sie besonders verehrten. Wann das oben erwähnte Ereigniß sich zugetragen habe, braucht an dieser Stelle nicht untersucht zu werden; für die Ergänzung der Lücke in der Kacmîrischen Geschichte ergiebt sich aber folgendes. Da der Chinesische Reisebeschreiber den Kanishka vier Hundert Jahre nach dem Tode Buddha's setzt, also 143 vor Chr. G., während er erst von 10 bis 40 nach dem Anfange der christlichen Zeitrechnung regiert hat 1). also über anderthalb Jahrhundert später, so darf dasselbe von der Zeitbestimmung für den Tukharischen Eroberer Kaçmîra's angenommen werden und er über sieben Hundert und fünfzig Jahre nach 543 vor Chr. G. oder um 207 nach Chr. G. angesetzt werden. Nach der für die Regierung des Meghavâhana in Vorschlag gebrachten Zeitbestimmung würden seine Nachfolger die Zeit von 144 bis 204 ausgefüllt haben 2) und diese Darstellung darf aus Gründen, die nachher vorgelegt werden sollen, als ungefähr der Wahrheit entsprechend betrachtet werden trotz des Bedenkens der Willkührlichkeit, welches sie, wie schon erinnert worden, erregt³), so daß die für den Tukharischen Beherrscher Kacmîra's nach der obigen Berichtigung sich ergebende Zeit als ungefähr richtig betrachtet werden darf. Was zunächst hervorgehoben werden muß, ist, daß aus der vorhergehenden Untersuchung mit Gewifsheit hervorleuchtet, daß der Geschichtschreiber Kaçmîra's zwei Könige weggelaßen hat; zuerst den der Krîta ohne Zweifel, weil er aus einer niedrigen Klafse abstammte, dann den der Tukhâra, weil er ein Mlekha war, wie es von den Griechischen höchst wahrscheinlich gemacht worden ist 4). Für diese Einführung eines Tukharischen Herrschers in die Reihe der Kacmîrischen Könige führe ich noch zwei andere Gründe an. Nach dem Berichte des eben erwähnten Chinesen besaßen die Tu-767 khâra ehemals vor den Türken viele Gebiete des Baktrianischen

Landes und des Gränzgebirges gegen Innerasien, unter welchen auch Anderâb und ein Bezirk im N. des oberen Oxos aufgeführt

¹⁾ S. oben S. 768.

²⁾ S. oben S. 769.

³⁾ S. oben S. 770.

⁴⁾ S. oben S. 764.

werden 1). Von hier ans konnten sie leicht den Hindukoh überschreiten und sich Kabul's und Kaçmîra's bemächtigt haben. Zweitens werden in den Purâna unter den fremden Dynastien vierzehn Tukhâra-Könige nach den Javana, die hier unrichtig als Nachfolger der Çaka auftreten, erwähnt, welche sonst nicht nachzuweisen sind. Unter ihnen sind am wahrscheinlichsten zugleich die weißen Hunen zu verstehen, von welchen später nachgewiesen werden wird, daß sie ein Reich im nordwestlichen Indien erobert hatten und welche die Nachfolger der Tukhâra in der Herrschaft eines Theiles von Baktrien waren; es möchte deshalb der Name der Tukhâra auf sie übertragen sein, zumal die Könige der weißen Hunen sonst gar nicht in den Königsverzeichnißen der Purâna aufgeführt sein würden.

Ueber die Dauer der Tukharischen Herrschaft in Kacmîra, die nicht zu lang angesetzt werden darf, läßt sich eine annähernde Bestimmung aus der Inschrift des Samudragupta gewinnen. Wie sich später ergeben wird, ist sie in die letzte Zeit seiner Regierung zu setzen und kann spätestens aus dem Jahre 230, eher früher, datirt sein. In ihr wird an der Stelle, wo es hätte geschehen müßen. Kacmîra nicht unter den Ländern mit aufgeführt, welche ihm durch Leistung von Tributen huldigten, dagegen Kâmarûpa oder Vorderasam, Nepâla, die Jaudheja in der Nähe des Zusammenflußes des Indus und des vereinten Fünfstroms und die Mâdraka im östlichen Pengâb2). Da nun nicht angenommen werden kann, dass ein so bedeutendes Land, wie Kacmîra, mit Stillschweigen übergangen worden sei, wenn es dem Samudragupta unterworfen gewesen wäre, folgt, dass Kacmîra damals noch nicht von den Gupta-Königen in Besitz genommen worden war. Es kommt noch hinzu, daß es durch mehrere Gebiete von den zwei Völkern des Fünfstromlandes getrennt war, welche nach dem Zeugnifse sei-768 ner Inschrift dem Samudragupta gehorchten.

Pravarasena und Çreshthasena könnten zwar als Namen defselben Königs angesehen werden, weil beide den Besitz eines trefflichen Heeres bezeichnen, dagegen nicht Tungina, welcher demnach nach ihm eine kurze Zeit regiert haben wird. Seine Nachfolger

¹⁾ S. H. Ths. III, p. 385 flg.

S. Z. 19 der Inschrift im J. of the As. S. of B. VI, p. 977. Ueber die Lage des zweiten Volks s. oben I, S. 802, Note 2 und über die des ersten ebend. S. 792.

Hiranja und Toramâna werden nicht gemeinschaftlich das Reich verwaltet haben, weil von dem zweiten berichtet wird, daß er in seinem Namen Münzen habe schlagen laßen 1); welches mit andern Worten heißt, daß er sich die oberste Herrschaft im Reiche anmaßte. Der ältere Bruder ließ ihn deshalb ins Gefängniß werfen, wo er starb 2). Sein während seiner Gefangenschaft geborener Sohn Pravarasena rettete sich nach deßen Tode durch die Flucht vor den Nachstellungen seines Oheims 3). Da nach dieser Annahme vier Könige nach Meghavâhana regiert haben, dürfen wir ihnen eine Gesammtregierung von etwa sechszig Jahren zuschreiben.

Nach der Darstellung des Verfaßers der Kacmîrischen Chro-

nik regierte zu dieser Zeit in Uggajinî der von ihm für den wahren Caka-Vertilger gehaltene Vikramâditja, welcher in dem königlosen Kacmîra seinen Günstling Mâtriqupta als König einsetzen liefs4). Nach den vorausgeschickten Bemerkungen dürfte es kaum zweifelhaft sein, daß statt der Caka die Tukhâra anzunehmen seien, weil ihr König aus dem Volke der Caka abstammte. Durch die Verdrängung der königlichen Herrscher durch die Krîta war Kacmîra königlos geworden, wie es in der Geschichte des Landes heifst; auch der König der Tukhâra mußte dem Verfaßer derselben als ein nicht ebenbürtiger gelten. Da sein Bericht sich als höchst unvollständig erweist, weil er ein so wichtiges Ereigniß, wie die Aenderung in der Herrschaft und der Religion ganz weg-769 gelaßen hat, darf es uns nicht wundern, daß er den Namen eines fremden Volkes willkührlich änderte. Uggajinî war damals im Besitze der Gupta und es muß daher ein König aus ihrem Geschlechte gewesen sein und zwar Kandragupta der Zweite, der auf seinen Münzen sich diesen Beinamen beilegte 5). Der Verfaßer wird diesen Umstand benutzt haben, um seiner Hypothese zu Liebe den

¹⁾ S. Râga-Tar. III, 103. Diese Münzen sind noch erhalten, s. A. CUNNING-HAM's The ancient coinage of Kashmir; in Numismatic Chronicle V, p. 24. Der jüngere Bruder war von dem ältern zum juvarâga oder Nachfolger bestimmt; dieser wird redend eingeführt und spricht: »wie hat er sich benehmen können, als ob er König wäre.«

²⁾ S. ebend. 122.

³⁾ S. ebend. 105 flg.

⁴⁾ S. Råga-Tar. III, 125 flg. *Çl.* 186 heifst es: »jetzt ist das liebliche Königreich Kaçmîra königlos.«

⁵⁾ S. oben S. 765.

wahren Namen des Königs zu verschweigen und statt seiner nur den Beinamen zu setzen. Für diese Annahme spricht noch besonders der Name des Kacmîrischen Königs. Nur tritt von Seiten der Zeitrechnung der obigen Auffassung eine große Schwierigkeit entgegen. Mâtriqupta entsagte bei der Nachricht vom Tode seines Beschützers nach einer kaum fünfjährigen Regierung seiner Stelle und zog sich zurück, sein Nachfolger war Toramâna's Sohn Pravarasena 1). Nehmen wir an, daß der geflüchtete Jüngling bei dem Tode seines Oheims achtzehn Jahre alt war, daß dieser um 200 starb und Kandragupta bis 240 regiert hat, und näher können diese Ereignifse nicht wohl zusammengerückt werden, so wäre der erste bei Wiedererlangung seines väterlichen Reiches acht und fünfzig Jahre alt gewesen. Dass er sechszig Jahre wirklich auf dem Throne gesefsen habe, wie in der Geschichte des Kalhana Pandita behauptet wird2), darf unbedingt geläugnet werden, allein auch die Annahme einer dreifsigjährigen ist bedenklich. Es bietet sich nur der Ausweg dar, der nach der Darstellung des Verfaßers nicht unwahrscheinlich erscheint, daß er als Kind von seinem mütterlichen Oheime Gajendra vor den Nachstellungen seines väterlichen Onkels gerettet wurde. Läfst man ihn um 200 nur fünf Jahre alt gewesen sein, könnte er fünf und zwanzig Jahre regiert haben, da ein siebenzigjähriges Alter nichts unwahrscheinliches hat. Jedenfalls möchte sich aus der vorhergehenden Untersuchung als höchst wahrscheinliches Ergebnifs herausstellen, daß Kandragupta der Zerstörer der Tukhâra-Herrschaft in Kacmîra gewesen ist. In wie fern die Angabe des Kaçmîrischen Geschichtschreibers, daß Pra-770 varasena den dieses von ihm Vikramâditja genannten Königs Sohn Pratâpâditja oder Çilâditja, welcher aus dem väterlichen Reiche vertrieben worden, in dasselbe wieder zurückführte³), wird erst die spätere Darstellung der Geschichte der Gupta nach dem Tode Kandragupta's darthun. Vorläufig möge hier bemerkt werden, daß nach deßen Tode ein Kampt unter seinen Söhnen um die Nachfolge in der obersten Herrschaft sich entspann; Pratapaditja versuchte sich in Mâlava von seinem Bruder Skandagupta unabhängig zu machen und wandte sich, von diesem aus Uggajinî vertrieben,

¹⁾ S. $R\hat{a}ga$ -Tar. III, 264, 285 flg.

²⁾ S. ebend. III, 364.

³⁾ S. ebend. III, 330.

an *Pravarasena* um Hülfe, von dem er nach dieser Stadt zurückgeführt ward; bald nachher wurden beide von *Skandagupta* besiegt, *Pratâpâditja* verdrängt und *Pravarasena* auf Kaçmîra beschränkt.

Wenn diese Voraussetzungen, die selbstredend nur auf eine größere oder geringere Annäherung an die Wahrheit Anspruch machen können, zu Grunde gelegt werden, beherrschte Pravarasena Kacmîra von 241 bis 266. Sein Sohn Judhishthira der Zweite war Besitzer des Thrones ein und zwanzig Jahre und drei Monate, defsen Narendrâditja dreizehn Jahre 1). Gegen diese Ansätze läfst sich gar kein triftiger Einwurf machen; der letzte würde demnach bis nach dem Jahre 300 regiert haben. Mit seinem jüngern Bruder Ranáditja, welcher nach andern Berichten Tungîna hiefs, gelangen wir zu der unerhörten Angabe einer dreihundertjährigen Regierung²). Es ist überflüßig zu bemerken, daß durch diese Dichtung eine große Lücke in der Reihenfolge der Könige, die wie die übrigen durch die Zurückversetzung späterer Beherrscher des Landes in frühere Perioden nöthig wurde, ausgefüllt werden soll. Von Ranâditja's Sohne und Nachfolger, Vikramâditja, der 517 den Thron bestieg, läßt sich gegen die Richtigkeit der jetzt vorliegenden Zeitrechnung kein erheblicher Zweifel geltend machen, so daß die Lücke vor seinem Vater angenommen werden muß, und der Versuch unumgänglich wird, zu entdecken, welche auswärtigen Könige, - denn dafs es solche waren, ist eine unabweisbare Annahme, 771 weil keine einheimische Dynastie sich auffinden läßt, welche während dieser Zeit Kacmîra beherrscht haben könne — von dem Geschichtschreiber des Landes beseitigt worden sind.

Als solche bieten sich die Jétha oder Jita dar, unter welchem Namen in den Chinesischen Berichten die frühern Jueitchi später auftreten und welche nicht von den Ephthalitischen oder weißen Hunen der Byzantinischen Geschichtschreiber verschieden sind 3). Sie hatten in der ersten Hälfte des dritten christlichen Jahrhunderts das Land zwischen dem Oxos und dem Hindukoh sich unterworfen

¹⁾ S. Râga-Tar. III, 379. 385.

²⁾ S. ebend. III, 386. 470.

³⁾ Dieses ist gründlich nachgewiesen worden in Les Huns blancs ou Ephthalites des historiens byzantins. Par VIVIEN DE SAINT-MARTIN, secrétaire-général de la société de geographie de Paris etc. Paris 1849. Das Hauptergebnifs dieser Untersuchung ist, dafs die Jueïtchi Tibetischer Abstammung waren, s. oben S. 374, Note 2.

und die Beherrscher des Reichs *Hoa* machten, nachdem sie wieder mächtig geworden, große Eroberungszüge gegen die benachbarten Länder, nämlich gegen Persien, Kabandha, Kipin oder das nordöstliche Arachosien, Kutche, Kashgar, Khoten und die Stadt Bai ¹). Die Herrschaft der *Jueitchi* umfaßte nicht nur den einen Theil Indiens, den *Kueïshuang* sich unterworfen hatte, wo ihre Macht jedoch im Anfange des dritten Jahrhunderts geschwächt wurde²), sondern 772 erreichte auch die Stämme zwischen dem Jaxartes, der Dsungarei und dem Altai-Gebirge, welche Fürsten aus diesem Volke hatten³).

¹⁾ S. a. a. O. p. 56. Nach der Bemerkung p. 56 hatten die Fürsten von Hoa, welches von den Chinesen auch Ho genannt wird, zum Familiennamen Jétha; die Nachkömmlinge nahmen diesen für den des Königreichs und aus Missverständnis hat man es auch Jita genannt. ABEL-RÉMUSAT hat in der ebend. S. 56 angeführten Stelle aus seinen Nouv. Mél. As. I, p. 243 eine Angabe über die Eroberungen der Fürsten von Ho, welches nach p. 237 einen Theil des alten Khangkiu hildete; dieser Name bezeichnete aber damals nicht, wie bisher geglaubt worden, Sogdiana, sondern das Gebiet zwischen dem Jaxartes und dem Altai; s. V. DE St. MARTIN p. 39, Note 4. ABEL-RÉMUSAT'S Angabe ist die folgende: les habitans de Hoa avaient assujéti tous les royaumes voisins. la Perse, Hieipan, la Cophène, Kouei-tsiu, Soule. Koume. Khotan etc. Auf meine Bitte hat Stanislas Julien die Gefälligkeit gehabt, die Stelle zu untersuchen. Statt Hieipan ist zu lesen Khopan, welches Hiuen Thsang Khopantho schreibt und Khabandha oder Kavandha zu lesen ist. Während der Herrschaft der Thang (618 - 904) entsprach es dem jetzigen Badakshan; nach dem geographischen Wörterbuche in sechs Sprachen wäre es das jetzige Aratchwul und nach der Beschreibung der neuen Gränzen Serlek. Die übrigen Länder sind Kipin, Kueï-tseu, jetzt Kutche, Sule oder Kashgar, Kumé oder die Stadt Bai und Iuthien oder Khoten. - Die Angabe von V. de St. Martin p. 56, daß die Fürsten von Hoa auch Indien erobert haben, findet sich nicht bei ABEL-RÉMUSAT.

²⁾ Die Dauer wird von Abel-Rémusat, Foe Koue Ki p. 83 bis in das dritte Jahrhundert gesetzt; in Chinese Account of India, der aus der Schrift des Matuanlin von einem unbekannten im J. of the As. S. of B. VI, p. 61 flg. übersetzt ist, wird p. 64 das Jahr 222 als Ende der Indischen Herrschaft der großen Jueïtchi gesetzt, welches jedoch zu genau ist, weil die Stelle des Chinesischen Geschichtschreibers nur besagt, daß die Jueïtchi in Indien bis zum Anfange der spätern Han oder 222 mächtig blieben. Es ist demnach bloße eine annähernde Bestimmung und ohnehin höchst unwahrscheinlich, daß das Ende der ersteren so genau mit dem Anfange der letzteren zusammengetroffen sei.

³⁾ S. V. DE ST. MARTIN a. a. O. p. 51.

In der Periode zwischen dem Ende der zweiten Han oder 263 und dem Anfange der zweiten Wei oder 386 war das Chinesische Reich durch innere Streitigkeiten geschwächt worden und seine Beherrscher konnten sich nicht viel um die Angelegenheiten der benachbarten Völker bekümmern.

Die Jueitchi übten während dieser Zeit, wenn auch nicht eine wirkliche Herrschaft, so doch einen überwiegenden Einfluß auf die Schicksale Khoten's, Kashgar's und des obern Oxos-Gebietes aus 1). Dieses schliefst jedoch nicht aus, daß in der Zeit vor der oben bezeichneten Periode oder genauer in den ersten Jahrzehnten des dritten Jahrhunderts die Tukhâra eigene Reiche in dem oberen Oxos-Lande besefsen haben und von dort aus, die Schwächung der Macht der Jueïtchi benutzend, den Hindukoh überschritten und in Kabul und Kaçmîra Herrschaften stifteten. Ueber die Geschichte der weißen Hunen besitzen wir nur in den Schriften der Byzantiner genauere Berichte; die morgenländischen Geschichtswerke, so weit sie bis jetzt mitgetheilt, können dieses Lob nicht für sich in Anspruch nehmen und unberücksichtigt bleiben, weil es hier meine Absicht nur sein kann, zu zeigen, daß in der Zeit, von welcher hier die Rede ist, dieses Volk im östlichen Irân das an Macht überlegenere war, während die Herrschaft der Sâsâniden nicht so weit ostwärts sich erstreckte.

Auf die weißen Hunen möchte die Nachricht des Ammianus Marcellinus, daß mehrere Völker damals d. h. um 363 den Baktrianern gehorchten²), bezogen werden dürfen, weil sie sehwerlich 773 auf ein anderes Volk mit größerm Fuge angewendet werden kann und von einer Herrschaft der Baktrianer in dieser Zeit nirgends sonst die Rede ist. In der Geschichte der Säsäniden werden sie von den abendländischen Schriftstellern, zuerst unter dem Könige Perozes oder Firûz, der von 456 bis 480 regierte, erwähnt. Er griff sie mit unüberlegter Kühnheit an, fiel in einen Hinterhalt und büßte mit dem Verluste seines Lebens sein verwegenes Unternehmen³). Sein Sohn Kavades oder Kobâd, der von den Satrapen seines Reichs wegen seiner Unthaten in's Gefängniß geworfen worden war, nachdem er von 484 bis 495 ihr Gebieter gewesen, flüchtete sich

¹⁾ S. ebend. p. 52.

²⁾ XXIII, 6, 55.

³⁾ S. Agathias IV, 27, p. 266 ed. Bonn.

zu ihnen und flehete ihren König um Hülfe an; er erhielt defsen Tochter zur Frau und wurde von ihm auf den Thron gesetzt, in defsen Besitze er von 499-529 blieb 1). Für diese Hülfeleistung mußte er seinem Schwiegervater einen jährlichen Tribut darbringen2). Um diese Zeit hatte die Macht der Hunen ihren Höhepunkt erreicht; denn ungefähr damals muß ihr mächtiger König Gollas gelebt haben, welcher das nördliche Indien beherrschte und an zwei Tausend Elephanten in seinem Heere besafs 3). Nicht lange nachher erreichte die große Macht dieses Volks ihr Ende. Der mächtigste der spätern Såsåniden Chosroes Anuservanes der Byzantiner, Khosru Anushirvân der Perser, berichtete im Jahre 562 dem Kaiser Justin, daß er seit der Anlegung der Krone, welches 529 geschah, zehn Völker bezwungen und zu Tributleistungen genöthigt und daß er die Macht der Ephthaliten gebrochen habe 4). Nachdem sie durch diesen mächtigsten und ruhmreichsten der spätern Såsåniden den ersten Stofs erhalten hatte, unterlag sie bald nachher ganz den Türken, welche unter diesem Namen damals zuerst den Abendländern bekannt wurden 5). Die erste Nachricht von diesem Ereignifse ist aus dem Jahre 5686), da aber Khosru Anushirvân noch bis 577 regierte und es nicht wahrscheinlich ist, daß schon während seiner Regierung die Türken mächtig genug waren 774 um die ihm gehorchenden Ephthaliten zu unterjochen, ist sie wahrscheinlich von einer siegreichen Schlacht der Türken gegen jene zu verstehen⁷). Die vollständige Unterwerfung dieses Volks von den Türken fällt vermuthlich in eine etwas spätere Zeit, weil nach einem andern Byzantinischen Geschichtschreiber dem Kaiser Maurikios vom Khân der Türken berichtet wurde, daß er den König der Ephthaliten besiegt und sein Reich sich unterworfen hatte 8).

¹⁾ S. ebend. IV, 28, p. 268.

²⁾ S. Procop. de bello Pers. I, 4, p. 24.

³⁾ S. Cosmae Topogr. Christ. XI, p. 338, e. Ed. Montefalc. Dieses Werk ist um 533 verfast; s. ebend. p. 11. Da der Verfaser seine Nachrichten von Sopatros, der in Indien gewesen war, empfangen hatte, muß jener König im Anfange des sechsten Jahrhunderts gelebt haben.

⁴⁾ S. die Excerpte aus Menandros p. 354 der Bonner Ausgabe.

⁵⁾ S. ebend. p. 298 und die Auszüge aus Theophanes ebend. p. 485.

⁶⁾ Die von Menandros.

⁷⁾ Dieser Sieg wird von Theophanes a. a. O. erwähnt.

⁸⁾ S. Theophyl. Simoc. VII, p. 282 ed. Bonn.

Jener Kaiser wurde 602 ermordet und die Botschaft des Türkischen Khân's erreichte ihn nicht viel früher. Die vollständige Vernichtung der Macht der weißen Hunen, welche nach dem Zeugniße eines Byzantinischen Schriftstellers die Herren dieser östlichen Iranischen Länder gewesen 1), fällt dagegen gegen das Ende des sechsten Jahrhunderts.

Ehe ich diese Mittheilungen aus der Geschichte der östlichen Iranischen Länder beendige, will ich noch hinzufügen, daß aus einzelnen Erwähnungen bei den westlichen Geschichtschreibern sich entnehmen läfst, daß nach den zwei ersten Sâsâniden, dem Artaxerxes und Sapores oder Shapur die östlichen Völker die Schwäche ihrer Nachfolger benutzten, um sich unabhängig zu machen. Vararanes der Dritte nahm den Beinamen Segansaa an, weil sein gleichnamiger Vater die Segestaner unterworfen hatte, welcher Titel durch König dieses Volks erklärt wird, daher aus Segestanshâh verdorben ist 2). Diese Könige regierten kurz nach dem ersten Sapor, der 272 starb, der zweite Vararanes seit 276. Der vierte Sâsânide dieses Namens wurde auch Kermansaa geheißen 3), welches demnach bezeichnet wird, daß er, deßen Regierung 387 begann, Kerman oder Karmanien wieder dem Reiche gewann. Da diese Provinz unmittelbar an Persien gränzt, werden um so mehr in der Zwischenzeit zwischen Vararanes II. und IV. oder im Laufe des dritten und vierten Jahrhunderts die östlichern sich vom Reiche losgerifsen haben und es läfst sich kaum bezweifeln, daß die 775 Fürsten Hoa's, von deren Eroberungen die Chinesen uns die Kunde aufbewahrt haben, gerade diejenigen waren, welche sie sich unterwürfig machten.

Nach dieser wegen der Lückenhaftigkeit der Kaçmîrischen Zeitrechnung nothwendig gewordenen Abschweifung gehe ich zur Anwendung der Ergebniße dieser Untersuchung auf die Ergänzung der Kaçmîrischen Geschichte über. Nach dem Jahre 300, dem Todesjahre des Narendrâditja, wären danach in Kaçmîra während des vierten und fünften Jahrhunderts Herrscher aus dem Volke der weißen Hunen gefolgt, bis Raṇâditja im Anfange des seehsten

¹⁾ Nach Theophanes p. 485 δεσπόται δε κατέστησαν Έφθαλίται.

S. Agath. IV, 26, p. 260. Dieselbe Form findet sich bei Amm. Marc. XIX,
 11, wo erwähnt wird, dafs die Perser den Sapor Saansan, d. h. König der Könige, und Pyrosos, d. h. Firûz, leuchtend, nannten.

³⁾ S. Agath. IV, 25, p. 263.

Jahrhunderts die einheimische Herrschaft wieder herstellte. Für diese Annahme muß die Thatsache, daß ein König dieses Volks sieher einen großen Theil des nördlichen Indiens beherrschte, besonders in Anschlag gebracht werden. Darauf, daß in den Indischen Verzeichnißen der fremden Dynastien sechszehn oder vierzehn Tukhâra-Könige aufgeführt werden 1), möchte an und für sich kein großes Gewicht gelegt werden dürfen. Da jedoch die Zahl nicht erdichtet sein und nur ein Herrscher aus dem Volke der Tukhâra nicht angenommen werden kann, um die Zahl auszufüllen, möchte es nicht zu gewagt sein, vorauszusetzen, daß die aus demselben Lande später hergekommenen Ephthalitischen Könige jenen zugefügt worden seien.

Die Zeit der Sinha- und älteren Gupta-Dynastie.

Auch bei der Bestimmung der Zeit der Dynastien der Sinha, der Satrapenkönige von Guzerat und der Gupta, begegnet dem Forscher die Schwierigkeit, in der Indischen Geschichte sichere Daten aufzustellen, eine Schwierigkeit, deren Folge ist, daß die Ansichten über die ihnen zuzuschreibenden Zeiträume nach Jahrhunderten differiren und daß früher zugelaßene Annahmen später als unhaltbar aufgegeben werden müßen. Man hat das Ende der Gupta-Dynastie in das siebente und achte Jahrhundert unserer Zeitrechnung verlegt²); andere schrieben ihrer Herrschaft ein um mehrere Jahrhunderte früheres Alter zu³). Seitdem diese Ansichten

genauer vor 319 n. Chr. G.

¹⁾ S. oben S. 773.

²⁾ S. Restoration and Translation of the Inscription on the Bitâri Lât with critical and historical remarks. By H. W. MILL. in J. of the As. Soc. of B. VI, p. 6. Nach ihm wäre es nicht möglich, die Gupta höher hinaufzurücken, als in die Zeit Karls des Großen. Nach WILSON, Ariana Ant. p. 49, wäre die letzte Periode der Gupta nicht früher als das siehente oder achte Jahrhundert.

 ³⁾ J. Prinsep in New Varieties of the Mithraic or Indoscythic Series of Coins and their imitations im J. of the As. S. of B. V, p. 644, hielt das Vishņu-Purāṇa, in welchem diese Könige erwähnt werden, für einige wenige Jahrhunderte später, als es von Mill angesetzt worden, und die in ihm aufgeführten Mlekha nicht für die Muhammedaner, sondern für die Indoskythen. Dieses ist auch die Ansicht von E. Thomas, On the Dynasty of the Sâh Kings of Surâshtra, im J. of the R. As. Soc. VII, p. 6, oder

748 aufgestellt worden sind, haben wir eine bestimmte Angabe über die Zeit der Könige, von welchen hier die Rede ist, erhalten, nämlich die des Arabers Albirûni. Um diese richtig zu würdigen, muß genau unterschieden werden, was als wirkliche Thatsache hingestellt wird und was nur als eine Ansicht des Verfaßers betrachtet werden darf 1). Jene ist, daß die Aera der Gupta 319 nach Chr. G. begann, also in demselben Jahre, wie die der Ballabhi; die Ansicht dagegen, daß ihre Vernichtung in daßelbe Jahr falle, welches in dieser Weise ausgedrückt nicht richtig sein kann. Sie wird nicht die des Arabischen Schriftstellers gewesen sein, sondern die seiner Gewährsmänner und ihm nur der Zusatz gehören, daß die erstere Dynastie der zweiten in der Herrschaft unmittelbar nachfolgte. In jener Ansicht liegt eine Unwahrscheinlichkeit deutlich vor Augen, weil der Anfang der Aera von einem Ereigniße abgeleitet wird, von welchem eine neue Epoche nicht wohl datirt worden sein kann und daher ein Widerspruch mit dem gewöhnlichen Gebrauche. Es leuchtet daher ein, daß diese Nachricht ohne anderweitige Gründe nicht als maßgebend betrachtet werden darf; doch wird es nöthig sein, der Veranlaßung zu ihr nachzuspüren, da sie nicht ganz und gar aus der Luft gegriffen sein kann. Ich werde auf diesen Punkt nachher zurückkommen.

Auch über das Zeitalter der Könige von Suråshtra gingen die früheren Ansichten in gleicher Weise auseinander. James Prinsep dachte an die Aera des Vikramâditja, die Scleukidische und die nach dem Tode Buddha's, ohne sich für eine von diesen zu entscheiden; er neigte sich jedoch am meisten zur Annahme der letzten, nach welcher der König Svâmi Rudra Sinha, auf deßen Münzen er das Jahr 390 las, um 153 vor Chr. regiert haben würde?). Theodor Benfey, dem ich gefolgt bin, glaubte die Aera des Vikramâditja für diese Könige in Anspruch nehmen zu dürfen³). Wilson be-

¹⁾ S. Fragments Arabes et Persans relatifs à l'Inde anterieurement au XIme siècle de l'ère chrétienne recueillis par M. REINAUD, p. 143. Die Worte Albiráni's sind: Quant au Goupta kála (l'ère des Gouptas), on entend par le mot Goupta des gens, qui ont été méchants et puissants, et l'ère, qui porte leur nom est l'époque de leur extermination. Apparemment, Ballaba suivit immédiatement les Gouptas; car l'ère des Goupta commence aussi l'an 241 de l'ère de Saca.

S. Examination of the inscription from Girnâr in Guzerat and Dhauli in Cuttack, im J. of the As. Soc. of B. VII, p. 354.

³⁾ S. Indien S. 102 and Z. f. d. K. d. M. IV, S. 197.

trachtet sie als älter, denn das vierte Jahrhundert nach Chr. G. 1). 749 Die zuletzt vorgeschlagene Aera ist die des Crî Harsha, welche früher nicht bekannt war und von welcher Albirini erfuhr, daß sie in der Provinz von Kanjákuboa und Mathurâ im Gebrauche war²). Es waren ihm zwei Angaben über sie zugekommen. Nach der Aussage eines Bewohners jenes Landes begann sie mit dem Jahre 457 vor Chr. G.; in dem Kalender von Kacmîra fand er angegeben, daß sie sechs Hundert vier und sechszig Jahre nach der Epoche der Vikramâditja oder 607 nach Chr. G. begonnen habe. Der Zweifel, welcher bei dem Mittheiler dieser Angabe durch den eben erwähnten Widerspruch entstand, könnte durch die Annahme gehoben werden, daß er zwei verschiedene Aeren mit einander verwechselt habe, die ältere nämlich mit einer spätern, welche durch eine Umwälzung in dem Reiche, defsen Hauptstadt Kanjâkubga war, hervorgerufen wurde. Im Jahre 607 starb nämlich der König Harsha Vardhana, defsen Sohn Karaga-Vardhana, ein Begünstiger der Buddhisten, von einem, den Brahmanen freundlich gesinnten Fürsten angegriffen und getödtet wurde; sein Bruder Cîlâditja wurde durch den Aufstand seiner Vasallen gezwungen, dem Titel eines Oberkönigs über diesen Theil Indiens zu entsagen 3). Durch diese Annahme wird die Schwierigkeit beseitigt, daß eine so alte Aera, für welche keine Veranlafsung in der Geschichte Kanjâbukga's vorhanden ist, dort im Gebrauche gewesen sein soll, während die Veranlafsung zu der spätern sich von selbst ergiebt. Doch muß es auffallen, daß ein so genauer Forscher, wie jener Araber es war, nicht im Lande selbst das richtige über diese Zeitrechnung erfuhr, sondern es nur in dem Kalender eines andern Landes vorfand; dieses hindert jedoch nicht, den wirklichen Gebrauch derselben zu seiner Zeit zuzugeben. Was die ältere betrifft, so läßt sich gegen ihre Anwendung auf die Geschichte Guzerat's das Bedenken erheben, daß sie unsicher ist und nur gerechtfertigt werden kann, wenn anderweitige Umstände hinzutreten, die uns berechtigen, den Satrapen-Königen dieses Landes ihren Gebrauch zuzuschreiben. Es 750

¹⁾ S. Ariana ant. p. 410.

²⁾ S. E. Thomas a. a. O. p. 44 und *Albirûni* p. 139, p. 143, p. 144. Er nennt die Stadt *Mahura*, nach p. 100 ist dieses nur der entstellte Name Mathurâ's.

³⁾ Diese Lösung des Widerspruchs gehört E. Thomas a. a. O. p. 44. Der Bericht über das im Texte erwähnte Ereigniss ist Reinaud's Analyse d'un Mémoire geogr. etc. p. 20 entlehnt.

müßen daher zunächst die Gründe gewürdigt werden, welche für diese Anwendung geltend gemacht worden sind.

Die Beweisführung geht mit Recht von dem sichern Datum des Anfangs der Aera der Ballabhi-Könige im Jahre 319 nach Chr. G. aus. Einleuchtende Gründe dafür, daß sie den Gupta in der Beherrschung Guzerat's nachfolgten, stehen uns nicht zu Gebote. sondern nur wahrscheinliche. Der erste ist, daß die Ballabhi sich in ihren Siegeln und Inschriften des Bildes des Stieres Nandi bedienten, welcher als Symbol auf den Münzen des Skandagupta vorkommt, die aus Surashtra gekommen sind 1). Ein zweiter Grund liegt in dem Umstande, daß die ersteren als Verehrer der Brahmanischen Gottheiten in ihren Inschriften erscheinen²), welches auch bei den letztern der Fall ist. Dieser Grund hat jedoch nur insofern ein Gewicht, als er beweist, dass ihre Vorgänger keine Ausländer gewesen, wobei an die Indoskythen gedacht werden kann. Von größerer Bedeutung ist der dritte. In einer andern Inschrift dieser Herrscher wird nämlich erwähnt, dass der dritte Heersührer aus ihrem Geschlechte, Drona Sinha die königliche Weihe vom obersten Beherrscher der ganzen Welt erhalten hatte³). Diese Erwähnung kann nur auf einen mächtigen einheimischen König bezogen werden.

Obgleich diese Gründe nur auf Wahrscheinlichkeit Anspruch machen können, wenn sie allein erwogen werden, so gewinnen sie doch eine größere Bedeutung, wenn sie im Zusammenhange mit den übrigen Umständen betrachtet werden, die bei dieser Frage berücksichtigt werden müßen.

Unter diesen nimmt den obersten Platz die Unstatthaftigkeit der bisherigen Ansichten von der Zeit der Gupta ein. Diese hat man früher nach der Stellung zu bestimmen gesucht, welche ihnen in den Purâna gegeben worden ist. Da der Nachweis, daß die Zeitrechnung dieser Werke, von welcher Seite es auch versucht werden mag, keinen sichern Anhaltspunkt darbietet, um das Zeit-751 alter der Gupta-Dynastie zu bestimmen, der Uebersichtlichkeit der

¹⁾ S. E. THOMAS a. a. O. p. 9.

In der Inschrift des Dhruva Sena aus Kaira im J. of the As. S. of B. VII, p. 966 flg.

S. An account of the Inscriptions upon two sets of Copper-Plates, found in the Western part of Gujerat. By W. H. Wathen, Esq., ebend. IV, 485.
 Sie gehört dem ersten Cridharasena.

vorliegenden Untersuchung Abbruch thun würde, möge hier nur bemerkt werden, daß dieser Nachweis anderswo gegeben worden ist 1).

Eine sichere Grundlage, um die Zeit der Gupta festzustellen, gewähren ihre eigenen Inschriften. In der des Buddhagupta wird des Hundert fünf und sechzigsten Jahres einer Acra gedacht; sie ist auf einem Pfeiler bei Eran in der Nähe Sagor's in Mâlava gefunden worden²). Dieser König beherrschte auch Magadha³). Der Form der Schrift nach gehört seine Inschrift einer spätern Periode dieser Dynastie, als die des Samudragupta und Skandagupta, Diese Aera kann kaum eine andere, als die von Albiráni mit dem Jahre 319 nach Chr. G. beginnend erwähnte sein⁴) und es bietet sich von selbst die Annahme an die Hand, daß er diese spätere Dynastie, welche nur im N. des Vindhja Gebiete besafs, mit der ältern verwechselt habe, welche in Surashtra die Vorgängerin der Ballabhi-Könige gewesen ist. Eine Bestätigung dieser Ansicht ergiebt sich aus andern noch nicht veröffentlichten Inschriften der Gupta, nach welchen ihre Macht vom zweiten bis zum fünften Jahrhundert gedauert hat 5).

Für die spätere Fortdauer der Macht dieser Könige besitzen wir aufserdem ausdrückliche Zeugnifse der Chinesischen Geschichtschreiber. Nach ihnen sandte nämlich der Beherrscher Kapila's; Kandraprija, defsen Name: der vom Monde geliebte, von Kandrapupta, d. h. dem vom Monde beschützten, nicht verschieden sein kann, im Jahre 428 eine Gesandtschaft an den Chinesischen Kaiser und im Jahre 502 ein ungenannter Gupta. defsen Reich in der Nähe des Sindh lag, ebenfalls eine 6).

Mit dieser Bestimmung der Zeit dieser Könige verträgt sich auch das Datum 93 in der Inschrift des Kandragupta, wenn sie, 752

¹⁾ S. II. Beil. II, 4.

S. J. Prinsep's Lithographs and Translations of Inscriptions etc. im J. of the As. S. of B. VII, p. 633.

³⁾ Nach Hiuen Thsang I, p. 150, III, p. 42.

⁴⁾ So bestimmt sie auch A. Cunningham in seiner Verification of the Itinerary of Hwang Theorem im J. of the As. S. of B. XVII, p. 488.

⁵⁾ Nach einer brieflichen Mittheilung Kittoe's bei E. Thomas a. a. O. p. 12.

⁶⁾ S. Notices sur les pays et peuples étrangers, tirées des geographies et des annales chinoises, par M. Stanislas Julien, V. Thien-tchou, l'Inde. im J. As, IVme Ser. Vol. X, p. 99 u. 100.

wie höchst wahrscheinlich, nach der Câka-Aera datirt ist 1), obwohl ihm und seinem Sohne Samudragunta dadurch ungewöhnlich lange Regierungen zugestanden werden müßen. Der letzte ist der zweite Herrscher dieser Dynastie, welcher die Titel Großkönig und Oberkönig führt und gedenkt seines Verkehrs mit einem Såsåniden. defsen Name zwar nicht genannt, der aber unverkennbar bezeichnet wird durch die ihm gegebenen Beinamen des von einem Gotte abstammenden und des Shâhân Shâhi2); den ersten legen sich die Sâsâniden bekanntlich in ihren Inschriften bei; der zweite ist Persisch. Da das erste Datum den Jahren 171-172 nach Chr. G. entspricht und die Gründung der Sâsânidenmacht in das Jahr 226 fällt, muß jenen zwei Königen eine Gesammtregierung von wenigstens sechs und fünfzig Jahren zugestanden werden, eine Dauer, die nicht zu groß erscheint, wenn man sich die großen Eroberungen des letztern in's Gedächtnifs zurückruft. Da dem erstern nur zwei Vorgänger vorhergingen, folgt, daß die Anfänge ihrer Macht um 140 nach Chr. G. zu setzen sind. In der letzten Zeit ist die Ansicht vertreten worden, daß die ältern Gupta erst seit 319 n. Chr. zu regieren angefangen haben. Diese Annahme gründet sich darauf, dafs in der Inschrift³) des Skandagupta von Girinagara die Jahreszahl 738 nach dem Anfange der Gupta-Aera angegeben wird. Ich kann dieser Ansicht⁴) aus mehrfachen Gründen nicht beipflichten.

S. E. THOMAS a. a. O. p. 5, N. 5. Diese Inschrift findet sich auf dem Stûpa bei Sankî und ist von J. Prinsep bekannt gemacht worden im J. of the As. S. of B. VI, p. 455.

²⁾ Sie findet sich auf der Säule des Açoka in Allahâbâd, s. oben S. 228 und J. of the As. S. of B. VI, p. 977, Z. 20. 21. Artaxerxes der erste nennt sich ΕΚ ΓΕΝΟΥΣ ΘΕΩΝ; in der Pehlvi-Uebersetzung wird das Griechische θεός durch das aus dem Altpersischen baga, »Gott«, entstellte bag wiedergegeben; s. Fr. Spiegel, Die Persische Sprache und ihre Dialecte in A. Hoefer's Z. f. d. W. d. S. I, S. 62. Die Sanskrit-Uebersetzung lautet daivaputra shâhî shâhîn shâhî, d. h. Sohn eines göttlichen (Vaters), König der Könige, König. In shâhî ist noch das i der alten Form khshajathija erhalten.

Translation of Skandagupta's Inscription on the northern face on the Junapur rock by Bhau Daji im J. of the Bomb. Br. of the R. As. Soc. VII, p. 121.

⁴⁾ Diese Ansicht vertreten Newton, On the Sah, Gupta and other Dynasties. ebend. p. 1 flg. und Fergusson, On indian chronology im J. of the R. As. Soc. N. S. IV, p. 93 flg.

Durch die obige Feststellung werden die Gupta-Könige dem Ende der Herschaft der Indoskythen oder genauer des Stammes von ihnen, zu welchem Kanishka oder Kanerki gehörte, nahe gerückt. Diese Verbindung beider Dynastien war schon längst durch ihre Münzen erwiesen worden, indem die der Gupta sich unmittelbar an die der letztern anschließen und ihnen treu nachgebildet sind 1), nur hat man diesem ihren innigen Zusammenhange nicht seine vollständige Bedeutung zugestanden. Wenn noch ein Zweifel darüber 753 obwalten könnte, so ist er jetzt durch die Entdeckung ganz entfernt, daß auf den Münzen des Skandagupta oder Kumâragupta, welche in Surâshtra gefunden worden, auch der Titel PAO NANO sich findet, wie auf denen des Kanerki und seiner stammverwandten PAO NANO PAO²).

Wenn früher der Form der Altindischen Schrift, welche in den Inschriften und auf den Münzen dieser Könige vorkommt, ein späteres Zeitalter, als das oben angenommene, zugeschrieben worden ist, so ist man dabei von dem vorausgesetzten Zeitalter der Dynastie ausgegangen, während nach dem Entziffern dieses Alphabets es ebensowohl in das dritte Jahrhundert nach Chr. G. verlegt werden konnte ³).

Wenn die ältern Gupta wirklich die Vorgänger der Ballabhi gewesen sein sollen, müßen sie auch in Guzerat regiert haben oder mit andern Worten, sie müßen von denjenigen Gupta nicht verschieden gewesen sein, welche in den Ländern im N. des Vindhja sicher herrschten. Unter den Beweisen dafür steht obenan die Thatsache, daß eine Inschrift des Skandagupta in Girnar sich findet, dann die Münzen von Kumâragupta, welcher von ihm nicht verschieden ist, in diesem Lande entdeckt worden sind, und daß

¹⁾ Dieses ist zuerst von James Prinsep geschehen, besonders in seinen New Varieties of the Mithraic or Indo-Scythic Series of Coins and their imitations, im J. of the As. S. of B. V, p. 639 flg., dann von Wilson in seiner Ariana Antiqua. p. 410 flg.; er macht p. 410 die Bemerkung, dafs die Gupta unmittelbar den Mithraischen (Kanerki und den übrigen) Prinzen nachfolgten und vom zweiten bis zum siebenten Jahrhunderte regierten, ohne jedoch bei seiner Bestimmung des Zeitalters der Gupta den hier angesetzten frühen Anfang festzuhalten.

²⁾ S. E. Thomas a. a. O. p. 12 und die Beschreibung der Münzen p. 65.

S. E. Thomas a. a. O. p. 8 und J. Prinsep's Aeufserung im obigen Sinne im J. of the As. S. of B. VII, p. 348.

auf den Münzen mit dem ersten Namen aus Kanjâkubga der Titel Kramâditja vorkommt, wie auf seinen silbernen aus Surâshtra!). Diese Beweise mögen hier vorläufig genügen; der aus der Inschrift des Samudragupta entnommene: die Nichterwähnung von Magadha, 754 Uggajinî und Çûrasena, aus welcher geschlofsen wird, daß diese Länder und die Hauptstadt Mâlava's seiner unmittelbaren Herrschaft unterworfen gewesen seien²), trifft nicht genau zu, weil sie im N. des Vindhja liegen. Dagegen möchte aus dem Umstande, daß unter allen Königen Daxinâpatha's, welche den Befehlen dieses Fürsten Gehorsam leisteten, der von Surâshtra oder eines ihm angränzenden Gebiets nicht mit aufgeführt wird³), nicht gefolgert werden, daß dieses Gebiet ihm nicht gehorchte.

Der nächste hier zu erörternde Punkt ist das Verhältnifs der Münzen der Gupta zu denen der Satrapen-Könige von Surashtra 4). Wenn einerseits die Treue, mit welcher die Eigenthümlichkeiten der Köpfe der letzteren auf den ältesten Münzen der ersteren wiedergegeben worden sind, auf eine unmittelbare Nachfolge in der Herrschaft schliefsen läfst, so geben doch andererseits die übrigen hier in Betracht kommenden Momente der entgegengesetzten Ansicht den Vorzug. Die Aenderung in den Formen sowohl der Griechischen, als der Sanskrit-Buchstaben, setzen eine Zwischenzeit voraus. Für diese Annahme spricht außerdem die Thatsache, daß es eine Anzahl von Blei-Münzen giebt, welche sich enge an die der Satrapen-Könige anschließen, aber sich scharf von denen der Gupta unterscheiden. Eine Indoskythische Zwischenherrschaft zwischen diesen beiden geht auch hervor aus der schon erwähnten Annahme des eigenthümlichen Indoskythischen Titels PAO NANO PAO von Seiten der Gupta. Ferner ist zu beachten, daß die Indoskythen in der Regel keine Silbermünzen prägen liefsen und daß die Gupta nach ihrer Besitznahme Guzerats sich damit begnügt haben können, die Silbermünzen der älteren Beherrscher neu zu

S. E. Thomas a. a. O. p. 10. Diese Inschrift ist bekannt gemacht im J. of the Bombay Branch, I. p. 148 nach einer Abschrift von L. G. Jacob und N. L. Westergaard. Der Name findet sich in der Inschrift Z. 3 und ist von J. Prinsep gelesen worden; s. J. of the As. S. of B. VII, Pl. XIX, p. 348.

²⁾ Nach J. PRINSEP a. a. O. VI, p. 134.

³⁾ S. die Inschrift Z. 17, p. 977.

⁴⁾ Ich folge hier E. Thomas a. a. O. p. 16 flg.

gestalten, zumal diese wegen der großen noch erhaltenen Anzahl betrachtet werden können als die Maße des dort eireulirenden Geldes bildend.

Das Bedenken, daß, während in den nördlichen Indischen Ländern ein unmittelbarer Uebergang von den Münzen der Indoskythen zu denen der Gupta sich uns darstellt, in Guzerat dagegen nur eine Neugestaltung älterer Typen nach dem Verlaufe von einem Hundert oder anderthalb Hundert Jahren behauptet wird, erledigt sich durch die Erwägung, daß aus einem durch seine geographische Lage so ganz isolirten Lande das dort kursirende Geld nur selten 755 ausgeführt und nur wenig fremdes dorthin eingeführt worden sein wird, daß es daher den neuen Besitzern des Landes leicht gemacht und nahe gelegt ward, die ältern Typen zu erneuern. Dieses war um so natürlicher, als sie einer einheimischen Herrscher-Familie angehörten. In den nördlichen Indischen Gebieten fanden dagegen die Gupta, welche als Wiederhersteller der nationalen Macht betrachtet werden müßen, eine große Menge goldener und kupferner Münzen mit Symbolen einer fremden Götterverehrung und Legenden in Griechischer Schrift und einer fremden Sprache im Umlaufe vor; es erklärt sich daraus leicht, daß sie sogleich nach ihrer Machterlangung einheimische Symbole, Sprache und Schrift auf ihren Münzen anwendeten.

Für die Beherrschung der Halbinsel Surâshtra durch Indoskythen besitzen wir das Zeugnifs des *Ptolemaios* ¹), welches zwar nicht so tief hinabreicht, als der gänzliche Sturz der Indoskythischen Macht in Indien, jedoch für den Anfang des zweiten christlichen Jahrhunderts ihren Fortbestand bezeugt. Ihre Macht dauerte nach der Angabe der Chinesen bis nach 200 nach Chr. G. ²), also noch nach der ersten Erhebung der Gupta, jedoch wohl nur in einem sehr beschränkten Theile Indiens. Dieses ist in der spätern Darstellung ihrer Geschichte genauer nachgewiesen worden ³).

Es bleibt noch übrig, ehe ich diesen Theil der vorliegenden Untersuchung abschliefsen kann, die Gründe für das Alter der Satrapen-Könige von Surâshtra vorzulegen. Die einzige Stelle in der Inschrift des Rudradâman, welche eine Anleitung enthält, um seine

¹⁾ Zur Geschichte der Gr. u. Indosk. Könige S. 269.

²⁾ S. ebend. S. 257.

³⁾ S. Bd. III, S. 139 flg.

Zeit zu bestimmen, ist die Erwähnung, daß er zweimal den Beherrscher Daxinapatha's Çatakarni besiegte, aber mit ihm einen Vertrag schlofs und ihn in seinem Reiche beschirmte 1). Dieser gehörte bekanntlich der Andhrabhritja-Dynastie, welche nach der Zeitrechnung der Purâna 21 vor Chr. G. zur Herrschaft gelangte, allein der Name kehrt fünf Mal in dieser Dynastie wieder 2), so 756 daß aus der obigen Erwähnung nur im Allgemeinen die Gleichzeitigkeit beider Dynastien gefolgert werden darf. Bei dem Berichte über die letztere Dynastie in den Purâna ist nicht zu übersehen, daß in ihnen ihre Nachfolge in der obersten Herrschaft über Indien als ihr Anfang gesetzt wird, sie daher früher in südlichern Ländern regiert haben kann, zumal sehon zur Zeit Kandragupta's die Andhra als ein mächtiges Volk erscheinen³). Wir sind daher lediglich angewiesen auf den Charakter der Münzen der Satrapen-Könige von Surâshtra und den des Alphabets in den zwei Inschriften, die von ihnen uns aufbewahrt worden sind.

Was das letztere betrifft, so ist es nach dem Urtheile des befähigtsten Kenners dieses Gegenstandes nur um eine Stufe jünger, als das des Açoka 4). Da ich später bei der Behandlung der Geschichte dieser Könige genau ihre Münzen beschreiben werde, kann ich mich hier auf einige kurze Bemerkungen über sie beschränken. Durch die Vortrefflichkeit des Umrifses der Köpfe und der Ausführung der Arbeit zeichnen sie sich so sehr vor den übrigen Indischen zu ihrem Vortheile aus, daß man annehmen muß, daß ihre Verfertiger entweder ihre Kunstfertigkeit unmittelbar von Griechen gelernt oder wenigstens gute Griechische Muster vor Augen hatten, denen sie in ihren Leistungen sehr nahe gekommen sind. Die letzte Annahme verdient den Vorzug, weil die Köpfe auf diesen Münzen einen durchaus Indischen Charakter zeigen. Dann finden sich auf den Aversen Griechische Legenden, in welchen die Form

¹⁾ S. Z. 12 der Inschrift.

²⁾ S. Vishņu Pur. p. 472. In den übrigen Purâna findet sich der Name seltener; s. Beilage II, 4. Nach der richtigen Zeitbestimmung muß dieser Catakarni der zweite Träger dieses Namens gewesen sein.

S. oben S. 219. Wilson hat schon a. a. O. p. 475, N. 63 die obige Bemerkung gemacht, bezieht die Nachricht aber auf die spätere Zeit des Plinius.

S. J. Prinser's Examination of the Inscription from Girnar etc. im J. of the As. S. of B. VII, p. 337.

der Buchstaben den ächt Griechischen auf den ältern näher kommen, als auf den spätern 1). Aus diesem Umstande läßt sich schließen, daß die Irrthümer der Verfertiger der letzten dieser Münzen, auf welchen die Legenden beinahe unleserlich geworden sind, keiner Berichtigung von Seiten einer obern Behörde mehr unterworfen waren und dass daher nach der Gründung der Macht der Sinha-Könige entweder in einem Falle keine Griechische Einmischung in die Angelegenheiten der Provinzen, in welchen diese Münzen im Umlaufe waren, mehr obwaltete und die rohen Nachahmungen der Griechischen Buchstaben betrachtet wurden, als den an sie gestellten Ansprüchen auf eine Anerkennung Griechischer Oberhoheit genügend, 757 oder im andern Falle, daß, die gänzliche Unabhängigkeit der Sinha-Könige von Guzerat vorausgesetzt, eine bloß mechanische Nachbildung der Griechischen Legenden den Absichten der spätern Herrscher aus ihrer Familie genügte, welche diesen Gebrauch zu beobachten fortfuhren, ohne es für nöthig zu erachten, den Inhalt der Legenden, die in einer höchstens nur theilweise herrschenden Sprache abgefaßt waren, verständlich zu machen. Eine an und für sich als unbedeutend sich darstellende Erscheinung, die aber bei der Abwesenheit anderer mehr sicherer Zeitbestimmungen Beachtung verdient, ist, daß auf einer Münze eines Herrschers aus dieser Dynastie, des Icvaradatta, sich die ächte Griechische Form des Sigma I findet, welches auf denen des Kadphises und des Kanerki die spätere Gestalt C erhalten hat. Hieraus ergiebt sich nämlich die Thatsache, dass diese später regierten, als die Könige, von deren Münzen jetzt die Rede ist.

Ferner muß hier noch hervorgehoben werden, daß in den Griechischen Legenden eine Reihe von Griechischen Buchstaben auf den Münzen zweier verschiedener Könige wiederholt wird, während sie auf denen deßelben Sinha von einander abweichen ²). Hieraus laßen sich zwei Folgerungen ziehen. Erstens, daß die Inschrift auf der Averse keine Griechische Wiederholung des Namens auf der Reverse ist, weil sonst zwei verschieden benannte Indische Könige sich nicht derselben Griechischen Benennung bedienen

¹⁾ S. E. Thomas a. a. O. p. 29.

²⁾ Das erste ist der Fall auf denen des Vigajasinha, des Sohnes von Dâmasinha und des Rudrasinha, des Sohnes von Viradâman, das zweite auf denen des Rudrasinhas, des Sohnes von Givadâman; s. E. Thomas a. a. O. p. 31.

würden. Zweitens daß, weil eine gewiße Anzahl von Griechischen Zeichen auf den Münzen deßelben Königs mit andern vertauscht wird, während eine andere Anzahl auf denen zweier verschiedener unverändert bleibt, es klar ist, daß, angenommen, daß die Griechischen Legenden eine lebende Person zu bezeichnen bestimmt sind, das Leben derselben von denen der Sinha-Könige oder der Dauer ihrer Regierung unabhängig war und daher, daß diese Griechischen Namen sich auf mehrere Herrscher dieser Dynastie beziehen, deren Oberhoheit diese anzuerkennen für nöthig oder dienlich hielten.

Diese durch die Griechischen Legenden bezeugte allgemeine Thatsache, daß die Sinha-Könige in einer gewißen Abhängigkeit von Griechischen Beherrschern Indischer Länder standen, gewinnt eine bestimmtere Gestalt durch die Entdeckung, daß auf den Münzen der ersteren der Name Dionysios zwar nicht sicher erkannt wird, aber doch kaum ein anderer sein kann 1). Dieser Griechische König regierte zwischen 150 bis 140 v. Chr. G.²). Auf Grund dieser engen Beziehungen zu den Griechischen Herrschern glaube ich die Zahlen3), welche sich auf den Münzen der Sinha-Könige finden, auf die Aera der Seleukiden beziehen zu müßen, welche bekanntlich 312 v. Chr. anfängt. Euthydemos eroberte nach einer früheren Bemerkung⁴) Sagala am Hydaspes, welcher Stadt er den Beinamen Euthydemia beilegte. Er war dadurch in den Besitz eines Gebietes gekommen, welches nicht weit von Sinhapura liegt, dessen Lage zwischen den Sindh und die Vitastâ in den Süden von Taxaçilâ zu verlegen ist⁵). Ich nehme daher an, daß Euthydemos ein dortiges Kriegergeschlecht, Namens Sinha, in seine Dienste nahm, welche auch seinen Sohn Demetrios auf seinem Zuge nach

¹⁾ Er findet sich auf den Münzen des Rudrasinha. Sohn von Givadâman, Vigajasinha, Sohn von Dâmasinha, von Dâmagâtaçri, von Rudrasinha, Sohn von Viradâman. Auf der Münze des Rudrasinha. Sohn von Rudrasinha, sind mehr Buchstaben als im Namen des Dionysios, jedoch kein lesbarer Name.

²⁾ S. oben S. 341.

³⁾ Die Zahlen sind gelesen worden in: On ancient Sanskrit numerals by Bhau Daji in J. of the As. S. of B. XXXII, p. 161 und J. of the B. Br. VIII, p. 225. Die niedrigste gelesene Zahl ist 102, die höchste 292.

⁴⁾ S. oben S. 312, Note 3.

⁵⁾ H. Ths. III, p. 321.

Suråshtra begleiteten und dort mit der Satrapie belohnt wurden. Da Euthydemos seit 237 v. Chr. Selbstherrscher war, können die Sinha ungefähr um 225 v. Chr. in seine Dienste getreten sein. Auf diese Weise glaube ich am einfachsten die Beziehungen dieses Kriegergeschlechts zu den Hellenischen Königen erklären zu können.

Eine ganz verschiedene Ansicht über diese Satrapen-Könige ist in der neuesten Zeit vorgetragen worden 1). Nach ihr sollen die Zahlen auf die Samvat-Aera bezogen und als Stifter ein Parther, Nahâpâna, angenommen werden, der, König oder Satrap eines entfernten Landes, von den Indoskythen gedrängt, seine Waffen südwärts trug und Surashtra eroberte. Dies ist aber mit den andern Bestimmungen nicht zu vereinigen; er war nach seinen eigenen Inschriften auf dem Felsentempel in Nasîka kein Parther, sondern Caker, der um 210 n. Chr. regierte. Ueberhaupt haben die Parther niemals eine bedeutende Macht im westlichen Indien besefsen. Mithridates der Große unterwarf sich nur das Land bis zum Indischen Kaukasos und die Parthische Nebendynastie in Kipin oder dem nordöstlichen Arachosien dehnte ihre Macht nie über die Gränzen dieses Landes aus. Die einzige Thatsache, die für die Herrschaft der Parther im Indusgebiete angeführt werden kann, ist, dass nach dem Zeugniss des Verfassers des Periplus die Parther und Indoskythen sich gegenseitig verdrängten und daß Artoarta im W. des Indus wahrscheinlich eine Arsakidische Stiftung war2). Hieraus folgt jedoch nicht, dass die Parther ihre Herrschaft über das Fünfstromland ausgedehnt hätten. Die Zahl 72 der Inschrift des Rudradaman beziehe ich auf die Aera des Vikramâditja; er wird daher 15 n. Chr. seine Eroberungen unternommen haben.

Um auf Euthydemos zurückzukommen, muß er während des Feldzug's Antiochos des Großen nach Oberasien seine Eroberungen in Kabulistan und der nordwestlichen Pentapotamie auf kurze Zeit an Sophagasenos eingebüßt haben, weil der Seleukide, nachdem er mit seinem Landsmanne einen Vertrag geschloßen hatte, über den Indischen Kaukasos zog und dort das Bündniß seiner Vor-

¹⁾ Von Newton, On recent additions to our knowledge of the ancient Dynasties of Western India in J. of the Bomb. Br. IX, p. 16 und Bhau Daji, A brief survey on indian chronology. ebend. VIII, p. 237.

²⁾ S. Peripl. Mar. Erythr. c. 38.

gänger mit den Indischen Monarchen erneuerte; Euthydemos wird gleich nach dem Abmarsch des Antiochos nach Arachosien im Jahre 207 diese Provinzen dem Beherrscher Kaçmîra's wieder abgenommen haben.

Aus den obigen Ausführungen geht hervor, daß die Anfänge der Macht der Sinha noch in den vorigen Zeitraum verlegt werden müßen; da indeß die Herrschaft dieser Fürsten noch bis in den uns jetzt beschäftigenden Zeitraum hinein sich behauptet hat und die Forschung über sie nicht wohl von andern darin einschlagenden Punkten getrennt werden konnte, schien es vorgezogen werden zu müßen, das Wenige, was über sie uns die Geschichte berichtet hat, der Darstellung dieses Zeitraums einzufügen.

800

Geschichte Mâlava's.

Wie aus den vorhergehenden Ausführungen sich herausgestellt hat, war Vikramâditja derjenige, welcher der Herrschaft der Indoskythen ein Ende machte und zum Andenken an die Ueberwältigung der fremden Beherrscher seines Vaterlandes die Epoche gründete, welche mit dem Jahre 57 vor Chr. G. beginnt. Bei dem, was über ihn zu sagen ist, empfindet ein Geschichtsehreiber Indiens sehmerzlicher, als bei irgend einem andern in der Ueberlieferung der in der spätern Zeit gefeierten Könige die gänzliche Abwesenheit nicht nur ächthistorischer Berichte, sondern auch der numismatischen Denkmale, deren Aushülfe sich sowohl für die Aufhellung der Geschichte anderer Dynastien, als für die der Griechischen und Indoskythischen Fürsten so ergiebig ausgewiesen hat. Statt Erzählungen von großen und folgereichen Thaten besitzen wir nur Märchen und einzelne Notizen von gleichgültigen oder gar erdichteten Ereignifsen, welche in jeder andern Geschichte mit Stillschweigen übergangen werden Aufser den oben angegebenen Märchensammlungen 1) giebt es nur noch eine einzige Schrift, in welcher dieses Königs Geschichte dargestellt ist und welche zwar viele fabelhafte Umstände enthält, jedoch auch einige, die Anspruch auf Wahrheit für sich machen können. Sie ist in der Telugu-Sprache abgefaßt; ihr Ver-

¹⁾ S. oben S. 752.

faßer Ravipati Gurumürti giebt an, daß er viele zum Theil im Sanskrit geschriebene Handschriften verglichen, allein außerdem auch mündliche Ueberlieferungen benutzt habe 1). Ueber die Zeit ihrer Abfaßung erfahren wir nichts, sie verdient aber jedenfalls den Vorzug vor den Volksmärchen.

Nach dieser Schrift war Vikramâditja der Sohn eines Brahmanen Namens Kandraçarman, des vierten Sohnes des Vishnuçarman, eines Bewohners der sonst nirgends erwähnten Stadt Vedanârâjanapura. Seine Erziehung wurde vernachläßigt und unzufrieden mit den niedrigen Beschäftigungen, zu welchen sein Vater ihn nöthigte, verließ er heimlich das väterliche Haus und gelangte nach vielen Abenteuern nach Uggajinî 2), wo die Tochter des dortigen Königs Dhvaqakîrti seine Gattin wurde; ihr Sohn war der später berühmte König, sein Bruder Bhatti der einer zweiten Frau seines Vaters 3). 801 Er wurde später als König gekrönt und sein Bruder sein Minister. Durch strenge Buße machte er sich die Göttin Kâlî geneigt und erhielt von ihrer Gunst das Versprechen, von allen Feinden unverwundbar zu sein mit Ausnahme eines einzigen, der auf übernatürliche Weise geboren werden sollte, und Tausend Jahre glücklich zu regieren 4).

Es darf füglich bezweifelt werden, daß die hier dem Vikramâditja zugeschriebene Abstammung in der Wahrheit begründet sei, weil das Gesetz zwar den Brahmanen erlaubt, Frauen aus den drei andern Kasten, also auch aus der der Krieger zu nehmen ⁵).

¹⁾ S. W. Taylor's Oriental Historical Manuscripts etc. I, p. 248.

²⁾ In seiner Ausgabe meiner Sanskrit-Anthologie, p. 1, v. 10, hat GILDE-MEISTER mit Recht die Lesart Pratishthâna der gewöhnlichen Uggajinî vorgezogen, da es heifst, daß diese Stadt in Daxinâpatha liege. Da die meisten Erzählungen es sehr wenig genau mit der Geographie nehmen, folgt daraus nicht, daß Vikranâditja's Residenz nicht Uggajinî war.

³⁾ Nach einer andern Angabe in einer handschriftlichen Geschichte Kola's hieß Vikramâditja's Vater Govinda; s. W. Taylor's Second Report on the Examination and Restoration of the Mackenzie Manuscripts im J. of the As. S. of B. VII, p. 371.

⁴⁾ Diese Zahl wurde auf den Rath seines Ministers dadurch verdoppelt, daße er während sechs Monate den Regierungsgeschäften oblag, die sechs andern als Büfser im Walde lebten. In einigen Geschichten des Dekhans wird ihm diese Dauer der Jahre zugeschrieben, s. die chronologische Tabelle aus dem Kalijuga-Râgakaritra, a. a. O. im J. of the As. S. of B. p. 496.

⁵⁾ S. Mân. dh. c. III, 12-13.

allein Beispiele von einer Befolgung dieses Gesetzes in seiner Anwendung auf königliche Familien fehlen. Man wird daher kaum irren, wenn man in jener Abstammung eine Dichtung der Brahmanen erblickt, um dem berühmten Könige eine Herkunft aus einem ihrer Geschlechter zu verschaffen. Für diese Auffaßung spricht, daß nach einer andern Ueberlieferung der südlichen Inder sein Vater Govinda hiefs 1), der auch von einem Krieger geführt worden sein kann. Eine dritte Ueberlieferung möchte in vorliegendem Falle den Vorzug verdienen, obwohl der Mittheiler derselben Verdacht gegen ihre genaue Wiedergebung erregen könnte: denn die in ihr erhaltenen näheren Umstände passen zu, gut, als dass dem Zweifel Raum gestattet werden könnte, sie seien ganz aus der Luft gegriffen worden. Die dichterischen Zuthaten dürfen dabei nicht befremden, weil die Geschichte des Königs, auf welchen sie sich beziehen, ganz der Dichtung anheimgefallen ist. Nach dieser Erzählung war Vikramâditja der Sohn eines Gandharva Namens Gajanta und der Madanarckhâ, der Tochter des Königs Tâmrasena, 802 welcher ein kleines Reich in Gurgâra zwischen den Füßen Cubhramatî und Mahî besafs, der Bruder Bhartrihari der Sohn defselben Halbgottes und einer Dienerin²). Der erste wurde nach dem

S. W. TAYLOR a. a. O. p. 371. Die Angabe findet sich in einer alten Geschichte Kola's.

²⁾ Diese Legende ist von Wilford a. a. O. p. 147 flg. aus dem Vikramôpâkhjâna, welches ein anderer Name der Sinhâsana-dvâtrinçati sein soll, mitgetheilt worden. Im Gurgâramandala lebte in einem Walde zwischen den Flüfsen Cubhramati und Mahi der Rishi Tâmralipta, welcher dem Könige Tâmrasena seine Tochter zur Frau gab. Sie hatten sechs Söhne und eine Tochter, die Madanarekhâ. Einem Diener Devaçarman ertönte im Walde eine Stimme eines unsichtbaren Wesens, welche ihn aufforderte, seinem Herrn zu verkündigen, ihm seine Tochter zu geben; er würde es bereuen, wenn er es verweigerte. Der König erfuhr, als er später selbst hingegangen war, dass es die Stimme eines Gandharva war, der durch den Fluch des Indra in der Gestalt eines Esels in dem Hause eines Töpfers in der Hauptstadt geboren worden war. Zum Beweise seiner Kraft verwandelte er die Mauern der Stadt und des Pallastes in eherne und erhielt die Tochter. Ihre Mutter entdeckte in der Nacht, daß er bei seiner Zusammenkunft in der Nacht mit der Tochter menschliche Gestalt annahm und verbrannte die Eselsgestalt. Dadurch war sein Fluch beendigt; er benachrichtigte seine Frau, daß sie schwanger sei und ihr Sohn Vikramâditja genannt werden solle, daß ihre Dienerin einen Sohn, der Bhartrihari heifsen solle, gebären würde, und kehrte nach dem Himmel zurück. Seine

Tode seiner Mutter nach Uggajinî gebracht. Nur zeigt sich auch in dem Umstande, daß seine Großmutter die Tochter eines Rishi gewesen sein soll, auch das Bestreben der Brahmanen, sich diesen berühmten König durch eine von ihnen ersonnene Herkunft zuzueignen.

Aus dieser Darlegung der verschiedenen Angaben über die Herkunft dieses Fürsten stellt sich nur klar heraus, daß noch nichts gewißes darüber bestimmt werden kann; am wahrscheinlichsten stammte er ab von einem königlichen Geschlechte in dem nördlichen Guzerat. Ganz unklar ist die Weise, auf welche er zur Herrschaft gelangte. Es mag *Dhvagakîrti* sein Vorgänger gewesen sein 1); etwas gewißes läßt sich natürlich auch darüber nicht sagen. 803 Nach andern Berichten war Vikramâditja nicht der unmittelbare Nachfolger dieses Königs, sondern der seines Bruders *Bhartrihari*, der nach dem einen von ihm getödtet ward, nach dem zweiten dagegen freiwillig dem Throne entsagte, nachdem er die Untreue seiner Königin *Annagasenâ* entdeckt hatte und dadurch der Welt überdrüßig geworden sich zurückzog 2). Dieses Motiv erscheint jedoch wenig annehmbar und verdankt vielleicht nur seinen Ur-

Frau gab den Sohn der Frau des Gärtners mit dem Auftrage, ihn zu entfernen und zu verbergen, weil ihr Vater ihn umbringen würde, und tödtete sich selbst. Die Gärtnerin brachte ihn nach Uggajinî, welche Stadt den Namen Avantî von av, beschützen, erhalten haben soll, weil das Kind auf diese Weise gerettet wurde. Nach WILFORD heifst der Vater seiner Mutter im Agni-Purâṇa Sadaçvasena, im Bhavishja dagegen Vasudha. Die Çubhramatî ist wohl nur ein anderer Name der Suvarnavatî, s. oben I, S. 137; dieser bedeutet golden, jener glänzend. Die Eselsgestalt erklärt sich daraus, dafs auch dem Vikramâditja selbst, s. oben S. 753, eine solche zugeschrieben ward.

Nach Wilson's Angabe in Mackenzie Collection I, p. 343 wird in dem Vikramakaritra erzählt, daß der König Prasena von Uggajini ohne Erben starb und Vikramâditja zum Könige gewählt wurde. Diese Angabe scheint jedoch nicht in allen Abschriften des Buchs vorzukommen; sie fehlt wenigstens in einer, die ich besitze.

²⁾ Der erste findet sich bei Wilford a. a. O. IX, p. 152, wo er der jüngere Bruder heißt, und in Ch. Wilkin's A Royal Grant —at Mongueer in As. Res. I, p. 130, wo er mit seinem Beinamen Çakâditja genannt wird; der zweite in R. Roth's Extrait du Vikrama-Charitram, im Journ. As. IVme Sér. VI, p. 278 und bei Wilford a. a. O. mit dem ohne Zweifel spätern Zusatze, daß er nachher nach Benares gewallfahrtet sei.

sprung einem der ihm zugeschriebenen Gedichte¹); eine Entstehungsart von Geschichtehen, von welcher die Indische Litteratur mehrere Beispiele darbietet. Für die Wahrheit der obigen Nachricht läßt sich geltend machen, daß die Dauer von nur vierzehn Jahren für seine Regierung wenig im Einklange mit der übrigen dichterischen Haltung der Erzählung steht, sie daher als eine aus älterer Ueberlieferung treu erhaltene betrachtet werden dürfte²). Es ist weiter zu beachten, daß er zwar in einer Stelle der jüngere, allein in einer andern der ältere Bruder genannt wird³) und daß auf die Angabe, daß er nicht ebenbürtig gewesen, kein Gewicht gelegt werden darf.

Der Mangel an historischen Schriften führt den Uebelstand mit sieh, daß Schriften zu Rathe gezogen werden müßen, welchen dieser Charakter völlig abgeht. Nach dem Märchen bemächtigte sich, nachdem Bhartrihari sich zurückgezogen hatte, ein Vetāla des Thrones und tödtete in der Nacht jeden von den Ministern neu gewählten König. Die Vasallenkönige geriethen darüber in große Verlegenheit, bis Vikramâditja aus einem andern Lande herbeikam und den bösen Dämon durch das Versprechen, ihm täglich ein bali-Opfer darzubringen, veranlaßte ihm die königliche Macht zu laßen 4). In dieser Dichtung dürfte die Erinnerung an eine vorübergehende Herrschaft kaum verkannt werden, die nur kurze Zeit dauerte, und an ein Ringen um die Macht, auf welche mehrere Anspruch machten.

Da der Verfaßer der Geschichte Kaçmîra's kein Bedenken getragen hat, auf den von ihm nur durch eine Zwischenzeit von

- 1) Nämlich dem zweiten des Nitiçataka in P. von Bohlen's Ausgabe p. 37. Es lautet: »Diejenige, deren ich stets gedenke, ist mir abgeneigt, sie sehnt sich nach einem andern, der einer andern huldigt und meinetwegen grämt sich wieder eine andere: Fluch über jene, jenen, den Gott der Liebe, über diese und mich.« Diese Worte werden ihm in der Sinhâsana-dvâtrinçati in den Mund gelegt.
- 2) S. Wilford a. a. O. p. 141. Nach p. 145 hätte sein Bruder nach dem Skandapurâna nur so lange geherrscht; dieses wird aber eine von den vielen Ungenauigkeiten dieses Verfaßers sein.
- 3) S. Wilford a. a. O. p. 152, die zweite findet sich bei Wilson a. a. O. p. 345.
- 4) Nach einer Abschrift, jetzt im Besitz der Bonner Universitätsbibliothek. Das bali-Opfer wird sonst täglich allen Geschöpfen dargebracht, das Wort hat aber auch die allgemeine Bedeutung von Opfer überhaupt. Worin es in diesem Falle bestand, wird nicht genauer angegeben.

drei Hundert Jahren getrennten König Lalitâditja die aus der epischen Dichtung in die spätere Zeit übergegangene Vorstellung von einem digvigaja, einer Besiegung der vier Weltgegenden, zu übertragen, darf es uns nur wenig befremden, wenn wir in Werken, die nicht in demselben Grade Anspruch darauf machen, historisch zu sein, dem Könige Vikramâditja den Besitz von Bengalen, Hindustan, dem Dekhan und dem westlichen Indien zugeschrieben finden 1). Noch weniger fällt dieses auf bei dem Verfaßer eines so unhistorischen Buchs, wie des Bhogaprabandha, der ihm die Eroberungen des ganzen Indiens nachgerühmt hat2). Als wirkliche Eroberung Vikramâditja's darf nur Kaçmîra gelten; auch wird 805 eine Erinnerung an die Siege über die Caka in der Angabe aufbewahrt sein, daß er mehrere Stämme der Mlekha ausgerottet und andere zur Unterwerfung gezwungen hatte. Für die Eroberung Kacmîra's besitzen wir das ausdrückliche Zeugniß der einheimischen Geschichte, nach welcher er einen seiner Verwandten, den Pratâpâditja als Statthalter über dieses Reich einsetzte, welches die Oberhoheit der Könige Mâlava's einige Zeit anerkannte³).

Ueber den Umfang seiner Herrschaft entbehren wir aller zu-

¹⁾ In der Ganamegaja-râgavançâvali bei W. Taylor im J. of the As. S. of B. VII, p. 391. In dem Gjotirvidâbharana, einer Schrift, die wahrscheinlich in die Zeit des Kaisers Akbar hinabgerückt werden muß, finden sich ebenso ungeheuerliche Angaben über die Größe seiner Eroberungen, so wie über die enorme Zahl der Çaka, die er vertilgt haben soll, s. A. Weber, Ueber das Jyotirvidhâbharanam in der Z. d. Deutsch. Morgenl. Ges. XXII. S. 713, S. 724.

²⁾ S. bei Wilford a. a. O. p. 127. Sein General Vikramaçakti soll Daxinâpatha oder das Dekhan, Madhjadeça oder das innere Indien, Kaçmira, Surâshţra und Kaţaka, unter welchem Namen Orissa zu verstehen sein wird, weil die Hauptstadt einer Provinz dieses Landes so heißt, unterworfen und den Virasena, den Beherrscher Sinhala's oder Ceylon's gezwungen haben, um Frieden zu bitten. Der Name des Generals möchte kein persönlicher sein, sondern ein erdichteter, um seine Macht zu bezeichnen, weil er die Kraft des Heldenthums (vikrama) bedeutet, mit einer Anspielung auf den Namen des Königs. Nach deßelben Verfaßers An Essay on the Sacred Isles in the West. in As. Res. X, p. 109 soll in dem Anfange des Bhavishja-Purâna die Angabe vorkommen, daß dem Vikramâditja acht Hundert Könige als Vasallen huldigten; diese Angabe wird bestätigt durch das Gjotirvidhâbharana; s. a. a. O. p. 723.

³⁾ S. oben S. 764, wo die Stelle aus der Raga-Tarangini mitgetheilt worden ist.

verläßigen Zeugniße; denn daß er in der Geschichte Orissa's als Beherrscher dieses Landes aufgeführt wird, kann ebenso wenig als ein solches angesehen werden, als seine Erwähnung als eines solchen unter den Königen Andhra's oder des obern Telingana's oder die Angaben in der Geschichte der Pândja, nach welchen er dem Könige dieses Geschlechts Pândjabûshana seine Herrschaft wiederherstellte und sogar später nach einem Verlaufe von acht Hundert Jahren sich dieses Reich unterwarf¹). Sein Ruhm hat ihm, wie seinem spätern Nachfolger Câlivâhana, den werthlosen Vorzug verschafft, die ältern Perioden der Geschichte in Ländern auszufüllen, die ihnen niemals gehorchten. Nur aus dem unbestreitbaren Besitze Mâlava's und Kacmîra's läßt sich mit Zuversicht folgern, daß die dazwischen liegenden Gebiete, nämlich das Pengâb und das östliche Râgaputana Theile seines Reiches bildeten. Genauer die Gränzen seines Reiches bestimmen zu wollen, wäre ein eiteles Unternehmen.

Aufser dem Ruhme, durch seine Siege über die Çaker der Zerstörer der Macht der fremden Gewalthaber und der Wiederhersteller der einheimischen Selbständigkeit gewesen zu sein, wird Vikramâditja gepriesen als der Beschützer der Dichtkunst und der Wifsenschaften und als ein Fürst, welcher die ausgezeichnetsten Dichter und Gelehrten seiner Zeit an seinem Hofe versammelte. Die Aufzählung von diesen so genannten neun Juwelen seines Hofes wird zwar übereinstimmend von den jetzigen Indischen Gelehrten überliefert, allein sie darf um so weniger Anspruch auf Genauigkeit machen, weil darin Namen aufgeführt werden, die theilweise nachweislich viel spätern Zeiten der Indischen Geschichte angehören, deren einer der Name des Gottes des Medizin, der andre sogar der Titel eines Gedichts ist²). Auch werden viele Astronomen ange-

S. A. STIRLINGS An Account of Orissa Proper in As. Res. XV, p. 262, WILSON in Mackenzie Collect., Introd. p. CXXIII und W. TAYLOR's Orient. Hist. Man. I, p. 199.

²⁾ Dieses Distichon ist von Wilson in der Vorrede zu der ersten Ausgabe seines Lexikons p. VI mitgetheilt und lautet: Dhanvantari. Xapanaka, Amarasinha, Çanku. Vetâlabhaṭṭa, Ghaṭakarpara. Kâlidâsa. der berühmte Varâha Mihira und Vararuķi sind die neun Juwele am Hofe des Vikrama. Dhanvantari ist der Name des Gottes der Medizin, aber auch eines Arztes, der im Bháraprakâça zwischen Karaka und Suçruta gesetzt wird, s. Aufrecht, Catal. Mer. Oxon. p. 310 b; Vetâlabhaṭṭa ist ein Diehter, Verfafser des nitipradipa, Ghatakarpara der Name eines kleinen bekannten Gedichts.

führt '), die an seinem Hofe gelebt haben sollen, unter ihnen Gishnu, der Vater des viel späteren Brahmaputra. Wir sind trotzdem berechtigt, die Thatsache für wahr zu halten, daß der Hof dieses Königs der Sammelplatz der berühmtesten Dichter und Gelehrten des damaligen Indiens war. Welchen unter den in jener Aufzählung aufgeführten Männern zugestanden werden darf, daß sie zu dem Kreise jener Versammlung gehörten, werde ich später in dem Umriße der Kulturgeschichte dieses Zeitraums auseinandersetzen.

Eine Folge, daß Vikramâditja ein Gegenstand der Volkspoesie geworden, ist die, daß seinem Throne, der in einer Sammlung von Volksmärchen eine Hauptstelle einnimmt, ein göttlicher Ursprung, die vieljährige Erhaltung und Wiederentdeckung während der Regierung des Königs *Bhoga* zugeschrieben worden sind ²).

¹⁾ S. Weber, in der Z. d. Deutsch. Morgenl. Ges. XXII, S. 722.

²⁾ S. R. Roth's Extrait du Vikrama-Charitram p. 279 und W. Taylor's Orient. Hist. Man. 1, p. 249. Im Himmel des Indra entstand unter den Göttern ein Zweifel über den Vorzug des Apsarasen Rambhâ und Urvaçî in der Tanzkunst. Um diesen zu lösen wurde Vikramâditja herbeigerufen, der sich zu Gunsten der zweiten aussprach und mit dem Geschenke des Thrones dafür belohnt ward. Dieser wurde von zwei und dreißig Statuen in der Gestalt von jungen Mädchen getragen, auf deren Köpfe der treten musste, der auf dem Throne sich setzen wollte. Nach dem Tode des Vikramâditja, als sein Sohn ihn zu besteigen im Begriffe stand, wurde ihm dieses von einer der Statuen untersagt und von den Ministern beschloßen, den Thron zu vergraben. Nach dem Regierungsantritte Bhoga's wurde er auf dem Acker eines Brahmanen entdeckt und von dem Könige gekauft, der ihn nach der Hauptstadt Dhârâ bringen liefs und beschlofs, ihn zu besteigen. Als er dieses versuchte, wurde es ihm von einer der Statuen verwehrt, weil er sich mit Vikramâditja an Freigebigkeit, Gerechtigkeit und andern Tugenden nicht vergleichen könne und ihm aus defsen Leben eine Geschichte als Beispiel davon erzählt. Dieses wiederholte sich ein und dreifsig Male, bis die zwei und dreifsigste Statue erklärte, sie seien Apsarasen, welche durch einen Fluch der Pârvatî in Statuen an Indra's Throne verwandelt worden seien und von diesem Fluche erst befreit werden könnten, wenn der Thron von Vikramâditja eingenommen gewesen sei und sie dem Bhoga defsen Geschichte erzählt hätten. Er sei dem Vikramâditja gleich und dürfe den Thron besteigen; dadurch würde er ihr Befreier sein. Sie nahmen dann Abschied von ihm und kehrten nach dem Himmel zurück. Ein Beispiel davon, daß Ereigniße aus der Regierung jenes Königs ganz wie Gegenstände der epischen Dichtung behandelt worden sind, ist die Erwähnung, daß er von Indra die Gunst erhielt, daß Mâlava nicht durch Mangel an Regen zu leiden haben werde; s. WILFORD a. a. O. p. 128.

Ueber den Anfang und das Ende der Regierung Vikramâditja's ist es nicht möglich, etwas sicheres aufzustellen, weil es ungewiß ist, von welchem Jahre derselben an die von ihm gegründete Epoche datirt worden ist und die Angaben über die Dauer seiner Herrschaft gar keinen Glauben verdienen 1). Wenn es richtig ist, daß sein Bruder vor ihm vierzehn Jahre den Thron in Uggajinî eingenommen und ihn etwa um 84 vor Chr. bestieg und daß nach seinem Tode ein kurzer Kampf zwischen den Kronprätendenten entstand 2), konnte Vikramâditja um 65 vor Chr. den Thron bestiegen haben. Er muß mehrere Kämpfe bestanden haben, che er die Çaker ganz besiegte und man darf daher nicht die Stiftung seiner Aera mit seiner Thronbesteigung verwechseln. Seine Dynastie muß 15 nach Chr. G. gestürzt worden sein, weil damals Rudradâman Uggajinî besaß.

Hiermit ist alles gesagt, was von diesem mächtigen, wegen seiner Befreiung der Inder von der Gewaltherrschaft der Turanischen Horden, seine Herstellung der einheimischen Herrschaft und seiner Liebe zu den Wißsenschaften und der Dichtkunst so hoch gefeierten Herrscher noch berichtet werden kann. Sein Ruhm hat sich nicht nur in Volksmärchen erhalten, welche durch ihre Uebertragung in die Volkssprachen noch jetzt dem Volke zur Unterhaltung dienen, sondern hallt noch in dem dankbaren Glauben eines Theils der Inder nach, demzufolge er durch die Gnade der zwei großen Götter Vishmu und Çiva mit seinem Minister Bhatti wiedergeboren werden solle, um die wegen ihrer Unduldsamkeit und Erprefsungen verhaßte Herrschaft der Muselmänner zu vernichten³).

Dürftiger noch ist die Kunde, welche von dem Nachfolger dieses Königs auf die Nachwelt gekommen ist. Nach dem Tode seines Vaters soll er nach einer Erzählung geboren und sogleich gekrönt worden sein⁴). Nach einer Legende hiefs er *Vrigi* und

¹⁾ Nach Wilford, a. a. O. p. 147, setzten einige den Anfang der Aera in das erste, andre in das letzte Jahr seiner Regierung. Außer der oben S. 795 angeführten Nachricht, nach welcher er Tausend Jahre regiert haben soll, kommt eine andere vor, ebend. p. 121, nach welcher er neun Hundert vier und neunzig, dann eine dritte bei W. Taylor, Orient. Hist. Man. I, p. 199, nach welcher er nur ein Hundert und sechs Jahre regiert habe.

²⁾ S. oben S. 798.

Diese Vorstellung wird von W. Taylor im J. of the As. S. of B VII, p. 379 aus einer Geschichte Kola's angeführt.

⁴⁾ S. defselben Orient. Hist. Man. I, p. 250 und WILFORD a. a. O. IX, p.

war der Sohn der Tochter eines Königs in der alten Stadt Mandavî in Kakha, die nach der Zerstörung derselben sich mit einer Freundin flüchten mußste und den Sohn in einer nicht genannten Stadt Hindustan's gebar 1). Von Sakni, dem Sohne einer Brahmanin, welche

- 121. In seinem An Essay on the Sacred Isles in the West, ebend. X, p. 40, wo dieses Ereignifs auch nach dem Vikramaķaritra berichtet wird, behauptet er, daß nach dem Kumārikā-khanda des Skanda-purāna es im ersten Jahre der christlichen Zeitrechnung stattfand, in welchem Çālicā-hana fünf Jahre alt war. Diese Angabe wird sich jedoch schwerlich in dem Originale gefunden haben und wohl nur durch die Einbildung des Verfaßers veranlaßt sein, daß die Legenden von diesem Könige aus dem falschen Evangelium von der Jugendgeschichte Jesus, der damals eben so alt gewesen, entstanden seien.
- 1) Diese Erzählung von seiner Geburt bildet die Fortsetzung von der oben S. 753, Note 5 erwähnten von der seines Vaters als eines Esels in dem Hause eines Töpfers in dem jetzigen Raepur, dem alten Mandavî. Der Esel verlangte von dem Töpfer, dass er den König auffordern solle, ihm seine Tochter zur Frau zu geben. Als der König sich davon überzeugt hatte, daß der Esel sprechen könne, versprach er dem Topfer, es zu thun, wenn er die Mauern der Stadt in eherne, die Thürme in silberne, die Thore in goldene verwandele und alle Milch aus der ganzen Provinz an einem Orte zusammenbringe. Dieses vollbrachte der Töpfer nach der Anleitung des Esels, mit welchem die Königstochter vermählt ward. Durch die ihm von seinem Vater verliehene Wunderkraft konnte dieser in der Nacht eine übernatürlich schöne Gestalt annehmen und offenbarte sein Geheimnis seiner Frau und der Tochter eines Brahmanen, die er nachher auch zur Frau nahm. Als der König das Geheimniss erfuhr, beschloss er, Vikramâditja von seinem Fluche zu befreien und bewirkte es dadurch, dafs er in einer Nacht die Eselshaut verbrannte. Vikramâditja ward dadurch von seinem Fluche befreit, rieth seinen beiden Frauen mit ihren Kostbarkeiten zu fliehen, da die Stadt bald zerstört werden würde, und kehrte zu dem Himmel seines Vaters zurück. Auf ihrem Wege nach Hindustan gebar die Brahmanen-Tochter im Walde einen Sohn, welchen sie dort zurücklassen musste und welchem ein Schakalweibehen, wie ihren eigenen Jungen, die Brust gab. Die Frauen gelangten darauf nach einer Stadt, wo Vrigi geboren wurde. Den im Walde zurückgelaßenen Sohn nahmen reisende Kaufleute in ihrem Lager auf und gaben ihm den Namen Sakni, d. h. Wahrsager, weil er sie warnte vor dem beabsichtigten Ueberfall der Diener des Königs einer nahen Stadt, welche die durchreisenden Kaufleute zu plündern pflegten. Sie kamen darauf nach dieser Stadt, wo sie Sakni zurückließen und wo seine Mutter wohnte, die ihn erkannte und von ihm seine Abkunft und die Vrigi's erfuhr. Sakni forderte diesen auf, nach Uggajini zu ziehen. Am Ufer eines Flußes ange-

809 seine Mutter auf ihrer Flucht begleitete, wurde er veranlaßt, nach Uggajinî sich zu begeben, welches sie im Besitze des Vetâla fanden, 810 der auch in der Geschichte seines Vaters eine so große Rolle spielt. Vrigi nöthigte diesen, die Stadt zu verlaßen und zu geloben, nie wieder dorthin zurückzukehren. Er gewann durch diese That die königliche Würde, ernannte Sakni zum ersten Minister und wurde ein großer Herrscher, der viele Jahre regierte und in den frühern vier Kasten zahlreiche Unterabtheilungen eingeführt haben soll, welche dort noch bestehen.

Obwohl diese Erzählung nur in dem Munde des Volkes sich erhalten hat, verdient sie doch den Vorzug vor der erstern, weil in ihr mehrere Einzelheiten erwähnt werden, die nicht erfunden sein können, während in jener nur ein einziger, dazu höchst zweifelhafter Umstand vorkommt. Als eine höchst wahrscheinliche Thatsache tritt aus der andern hervor, daß nach dem Tode Vikramâditja's, der vielleicht damals gerade in der Provinz Kakha abwesend war, in der Hauptstadt während der Minderjährigkeit seines Sohnes der Thron von einem durch seine Geburt nicht berechtigten Fürsten in Besitz genommen wurde, dieser aber bald von dem Sohne Vikramâditja's verdrängt ward. Da ihm eine lange Regierung zugeschrieben wird und sein Vater nicht kurz geherrscht haben kann, wird durch diese zwei Regierungen die letzte Hälfte des ersten Jahrhunderts vor Chr. G. ausgefüllt. Die Herrschaft der Könige von Mâlava muß gegen das Ende deßelben eine Be-

gelangt, entdeckte Vrigi, wie ihm sein Begleiter vorausgesagt hatte, einen vorbeifließenden todten Körper, an deßen Arm ein Zauber sich befand, defsen Vrigi sich bemächtigte. In Uggajini kehrten sie ein in dem Hause eines Töpfers, dessen Familie in tiefer Trauer war, weil die Stadt von einem Vetâla heimgesucht ward, der jede Nacht den am Morgen eingesetzten König erschlug, und weil die Verpflichtung, König zu werden, der Reihe nach dem Töpfer zugefallen war. Vrigi tröstete ihn, bot sich selbst als König an und ward als solcher ausgerufen; den Sakni machte er zu seinem Minister. In der Nacht verlangte der Vetâla Zutritt zu seinem Schlafzimmer, in welchem er durch den Zauber Vrigi's überwunden wurde und geloben mufste, nie wieder nach Uggajinî zurückzukehren. Es sind in dieser Legende, wie man leicht sieht, einige Umstände aus der Erzählung von Vikramâditja's Geburt: die Eselsgestalt des Vaters, die Geburt in dem Hause eines Töpfers und die Verwandlung der Mauern in eherne entlehnt. Auch die Dazwischenkunft des Vetâla ist der Geschichte des Vaters abgehorgt.

schränkung erlitten haben, weil 24 vor Chr. G. der Indoskythische König Kieu-tsieu-kio seine Eroberungen in Indien begann 1) und kurz nach diesem Jahre die Oberhoheit jener Fürsten über Kaçmîra dann aufhören mußte.

Dass Vrigi wirklich, wie in der Legende berichtet wird, neue Unterabtheilungen in den frühern vier Kasten gestiftet habe, läßt sich füglich in Abrede stellen, da das Gesetzbuch schon eine große Anzahl von solchen kennt; er kann höchstens einige wenige zu den sehon vorhandenen nicht sowohl hinzugefügt, als damals schon bestehende anerkannt haben. Ob ihm ein Herrscher aus derselben Familie in Mâlava gefolgt sei, muß dahin gestellt bleiben 811 Nach der jetzigen Darstellung sowohl in den Volksmärchen und der im südlichen Indien verfasten Bearbeitung der Ueberlieferungen von Vikramâditja, als in den historischen Schriften wurde er von Câlivâhana besiegt und getödtet2); auf sie ist aber gar kein Gewicht zu legen, indem selbstverständlich die spätern Bearbeiter der historischen Ueberlieferungen den ersten Epochenstifter als den Vertreter der von ihm begründeten Dynastie betrachteten und seine Nachfolger als unbedeutend von ihnen weggelaßen wurden oder schon früher in Vergefsenheit gerathen waren. Der Verfolg der Geschichte des westlichen Indiens wird darthun, dass es zweifelhaft ist, ob nach Vrigi noch ein anderer König aus seinem Geschlechte in Mâlava regiert habe, aber gewifs, dafs Câlivâhana nicht der erste Beherrscher dieses Landes aus einem anderen Geschlechte gewesen ist.

Ehe dieser Theil der Geschichte Indiens fortgesetzt werden kann, muß die Geschichte der Indoskythen wieder aufgenommen werden, welche gerade in dieser Zeit ein mächtiges Reich gründeten und ihre Eroberungen auf einen Theil Indiens ausdehnten, welcher längere Zeit unter ihrer Botmäßigkeit verblieb.

S. oben S. 765. In der Legende wird p. 953 dem Vrigi irrthümlich die Gründung einer Vira benannten Epoche zugeschrieben, weil sie 56 vor Chr. G. beginnt, also von der des Vaters nicht verschieden sein kann.

S. R. Roth a. a. O. p. 292, Wilford a. a. O. IX, p. 129 und X, p. 42,
 W. Taylor in Orient. Hist. Man. I, p. 189 u. p. 250, u. im J. of the As.
 S. of B. VII, p. 391 u. A. Stirling's An acount of Orissa Proper in As.
 Res. XV, p. 262.

Geschichte der Indoskythen.

Für diesen Theil der Geschichte des westlichen Indiens sind wir glücklicherweise nicht allein auf Mährchen und Legenden angewiesen, sondern besitzen sowohl numismatische Denkmale, deren wirksame Hülfe, um die schriftlichen Quellen zu ergänzen oder zu ersetzen, sich schon mehrfach bewährt hat, als Zeugniße in Schriften verschiedener Art.

812 Wenn ich früher behauptet habe 1), daß der von den Chinesen Kieu-tsieu-kio genannte König der großen Jueïtchi, welcher die vier andern Fürstenthümer sich unterwarf und den Namen Kueïshuang annahm²), nicht von dem zweiten Kadphises verschieden sei, so könnte gegen diese Gleichsetzung die Verschiedenheit der Namen als ein nicht zu beseitigendes Hindernifs erscheinen. Was den Eigennamen betrifft, so darf Kadphises, so wie der des ihm nahe verwandten Kadaphes als durch die Münzen gesicherte Formen derselben betrachtet werden, während der von den Chinesen mitgetheilte einer solchen Gewährschaft entbehrt und die richtige Form leicht durch die Mangelhaftigkeit der Chinesischen Schrift zur Bezeichnung der Laute auswärtiger Sprachen entstellt worden sein kann. Der Name, welchen der Gründer des großen Reiches der Jueïtchi nachher sich beilegte, Kueïshuang gehörte ursprünglich einem der fünf Stämme und erhielt später eine weitere Verbreitung unter den westlichen Völkern 3). Der Armenische Geschichtschreiber Moses von Khorene bezeichnet mit dem Namen Kushân stets das Reich der Arsakiden, jedoch wie man leicht sieht, mit Unrecht, während die spätern ihn den weifsen Hunen beilegen, welchen er mit Recht gebührt, weil sie von den Jueïtehi nicht verschieden gewesen sind. Auch den Arabischen und Persischen Schriftstellern ist dieser Name bekannt geworden.

Gegen die obige Gleichstellung erhebt sich die Schwierigkeit, daß Kadphises nach dem Zeugniße seiner eigenen Münzen zu dem Hima genannten Stamme der Jueïtchi gehörte, welchen die Chinesen Hieumi nennen. Die genügendste Weise, sie zu entfernen, möchte die Annahme sein, daß der Stamm Kueïshuang früher der mächtigste war und deshalb von dem Gründer der Allherrschaft über alle

¹⁾ S. 765.

²⁾ S. 371.

³⁾ S. VIVIEN DE SAINT-MARTIN'S Les Huns blancs etc. p. 48 flg.

fünf Stämme sein Name angenommen worden ist; denn die wörtliche Uebersetzung der betreffenden Nachricht besagt, daß er sich zum König unter jenem Namen machte 1).

Die Eroberungen, die Kadphises unternahm, nachdem er durch die Unterwerfung der vier Nebenfürsten seine Oberhoheit über das ganze Volk begründet hatte, sind schon früher angegeben worden 2). 813 Es waren Pota, Kipin und Indien; unter dem ersten Namen versteht man am wahrscheinlichsten das Land der Afghanen, deßen jetziger Name Patan aus Pakhtan entstellt ist und früher schon in Volkssprachen gebräuchlich gewesen sein kann; nur wird es richtiger sein, ihn aus der ältesten Benennung der Afghanen Paktu herzuleiten³). Es wäre demnach das östliche Kabulistan gewesen, wenn diese Deutung des Wortes begründet ist. Hieraus würde folgen, dass auch Kabul einen Theil seines Reiches gebildet habe, wofür sich anführen läßt, daß der fünften Horde der Jueïtchi später der Name Kaofu oder Kabul gegeben worden ist4). Ueber den Umfang seiner Indischen Eroberungen fehlt es an einer genauen Bestimmung, weil es nur heifst, dass er zum zweiten Male Indien eroberte und dort einen Statthalter einsetzte, um die Aufsicht zu führen und das Land zu regieren. Ob auf ihn oder seine Nachfolger die Nachricht geht, dass die Jueïtchi die Indischen Könige tödteten und statt ihrer Generale einsetzten, denen die Verwaltung der Reiche übertragen ward5), ist zweifelhaft; nur ergiebt sich klar aus ihr das Verfahren der Jueïtchi-Könige gegen die von ihnen überwundenen Völker. Ihre Macht dauerte bis in die Zeit der zweiten Dynastie der Han oder zwischen 221 und 263 nach Chr. G.6), woraus jedoch nicht folgt, dass ihre Macht so lange auf derselben Höhe sich erhielt. Die Chinesische Nachricht, daß er im Jahre 16 v. Chr. Indien eroberte, wird dahin zu berichtigen sein, daß er in diesem Jahre anfing die vier andern Stämme der Jueïtchi zu unterwerfen. Seine Indischen Eroberungen begann er erst nach

¹⁾ S. oben S. 371.

²⁾ S. oben S. 372.

³⁾ S. oben I, S. 513.

⁴⁾ S. oben S. 371, Note 2.

S. Matuanlin's von Stanislas Julien übersetzten Bericht über Indien im Journ. As. IVme Sér. X, p. 95.

⁶⁾ S. Matuanlin's Bericht über die Jueïtchi bei V. DE SAINT-MARTIN p. 43.

dem Jahre 5 vor Chr., wo er den *Huvishka*, den wir nachher als König von Kaçmîra wiederfinden, aus Kabul vertrieb¹).

Seine Münzen belehren uns über zwei Punkte in seiner Geschichte: über den Umfang seiner Indischen Herrschaft und seine Götterverehrung, und da er auf ihnen als Verehrer einer der drei großen Indischen Götter erscheint, stellt er sich uns als ein fremder Beherrscher der Inder dar, welcher den Glauben der von ihm besiegten angenommen hatte.

Auf seinen Münzen hat er sich in der einheimischen Turanischen Tracht abbilden lafsen mit hoher Mütze, langem Rocke, Beinkleidern und Stiefeln²). Die Waffen, welche er führt, sind entweder ein

¹⁾ S. oben S. 767.

Die Typen sind die folgenden: s. Wilson, Ar. ant. p. 353 flg. Die Münzen sind alle rund.

Goldene. 1) Große. Av. Figur des Königs von vorne mit Tatarischer, mit Bändern versehener Mütze, mit Tunika, über welcher ein Rock, und Stiefeln, auf einer niedrigen Bank sitzend, die Füße auf einen Schemel gestützt, in der Rechten eine Blume haltend, darunter eine Keule. Griech. Leg. auf allen Goldmünzen: BACLAEYC OHMO KAAPICHC. Neben der Form OHMO findet sich auf den Kupfermünzen OOMHN außer den sicher unrichtigen OOHM, OOKM und OOKMIO. Die erste verdient den Vorzug, weil sowohl die Chinesische Umschreibung Hieumi, als die in Arianischer Schrift gegebene Form Hima kein n enthalten. Rev. Stehende, nackte Figur von vorne, das Gesicht links richtend, das Haar in einen Zopf nach oben zusammengeflochten; die erhobene Rechte auf einen Dreizack stützend, die gebogene Linke auf die Schulter eines links gewendeten Indischen Stiers lehnend, der zum Theil mit einer Decke bedeckt ist, Ar. Leg. meistens, s. A. Cunningham in seiner Notice of some unpublished coins of the Indo-scythians im J. of the As. S. of B. XIV, p. 433. Mahârâgasa râgâdhirâgasa sabatraga hisharasa mahisharasa Hima Kadphiçasa tâdârasa. Eine wohl richtigere Lesung giebt Dowson, On a newly discorered Bactrian Pali Inscription in J. of the R. As. Soc. XX, p. 239: Mahârâgasa râgâdhirâgasa sarva- loga- içvarasa mahîçvarasa Kapiçasa, d. h. des Großkönigs, des Herrschers der ganzen Welt.

²⁾ Mittelgroße. Av. Rechts gerichteter Kopf des Königs mit derselben Mütze, über welcher ein einem Dreizacke ähnlicher Schmuck; mit dem obern Theil des Kleides; in der Rechten eine kurze, über der Schulter gelegene Keule. Rev. Nackte, stehende Gestalt von vorne; auf einigen Exemplaren ist der Kopf mit einer Mütze bekleidet, auf einem mit einer lodernden Flamme, darüber wohl ein Halbmond; wenigstens scheint dieses auf der Münze Pl. X, Nro. 13 der Fall zu sein; die erhobene Rechte auf einem

Speer oder am gewöhnlichsten eine Keule, deren sich sein Volk 815 daher auch im Kampfe bedient zu haben scheint. Der Dreizack

Dreizack ruhend; an defsen Mitte vielleicht ein Beil; die Linke scheint eine kurze Keule zu halten, über den Vorderarm ein Gewand oder vielleicht Bänder. Ein Exemplar ist in Benares gekauft worden.

- 3) Mittelgroße. Av. Derselbe Kopf, nur links gewendet; die ausgestreckte Rechte hält eine Keule empor. Rev. dieselbe.
- 4) Mittelgroße. Sitzende mit derselben Mütze bekleidete Figur des Königs auf einem von zwei Pferden gezogenen Wagen sitzend; der Wagenlenker ist viel kleiner, als der König, welcher die Keule über der rechten Schulter trägt. Rev. dieselbe. Auch von diesem Typus ist ein Exemplar aus Benares gekommen. Nach Matuanlin's Berichte, s. V. de Saint-Martin's Les Huns blans etc. p. 60 gab es im Lande der großen Jueïtchi bedeckte Wagen; wahrscheinlich nahmen sie in Indien den Gebrauch der offenen Wagen an.
- 5) Mittelgroße. Av. Kopf des Königs, wie auf 2. Rev. Çiva, wie auf 1, aber bekleidet, auf den Stier sich stützend und den Dreizack haltend.
- 6) Kleine. Av. Der rechts gewendete Kopf des Königs in einen Rahmen gefaßt. Rev. Dreizack mit dem Beile.
- 7) Av. König sitzend, nach orientalischer Manier auf Wolken, eine Keule in der Hand; kleine Flammen steigen von seinen Schultern. Skythische Mütze. Leg. wie Nro. 1. Rev. wie Nro. 5.
- Silberne. 8) Kleine. Av. Stehende, links gewendete Figur des Königs mit dem Parthischen Helme und Bändern; mit Tunika, Rocke und Beinkleidern; vor ihr ein Feuer-Altar und daneben ein Dreizack, dahinter eine Keule; die Rechte über dem Altare haltend, in der Linken vielleicht ein Gefäß. Griech. Leg. BACIAEYC BACIAEΩN METAC OHMO KAA-ΦICHC. Rev. Stehende, rechts gewendete Figur mit dem Indischen dhoti bekleidet, wie sonst. Ar. Leg. wie gewöhnlich.
- Kupferne. 9) Große. Av. Stehender, rechts gewendeter König von vorne mit Bart, spitzer Mütze mit Bändern; mit Kleide, Tunika und Stiefeln; mit der Rechten abwärts auf einen Altar zeigend, die Linke in die Hüfte gestemmt; rechts ein Dreizack, links eine Keule. Griech. Leg. Β-ΑCI_IEYC ΒΑCI_ΙΕΥΟ COTHP ΜΕΓΑΟ ΟΟΜΗΝ ΚΑΛΦΙΟΠΟ. Rev. Çiva von vorne, mit Strahlen um das Haupt und einer Art von Schleier bedeckt, in Indische Tracht gekleidet; über der linken Schulter hängt eher eine Kette von Schädeln, als ein Blumenkranz; in der Rechten der Dreizack, der linke Arm auf den rechts gewendeten Stier gestützt. Die Ar. Leg. die gewöhnliche, wie auf den folgenden. Auch die Griech. ist dieselbe, nur ist sie nicht überall vollständig erhalten.
 - 10) Kleine. Av. wie oben. Rev. dieselbe; auf einigen Exemplaren ist die Figur weiblich.
 - 11) Mittelgroße. Stehende, etwas verschieden bekleidete Figur, die er-

816 muß nicht als eine Waffe betrachtet werden, sondern als ein Zeichen der Verehrung des Gottes Civa. Nur einmal ist er mit einem Panzer oder eher einem Waffenrocke dargestellt worden; auch nur einmal mit einem Parthischen Helm bekleidet. Er zeigt sich uns sitzend oder auf seinen Speer sich stützend, gleichsam von seinen Thaten ausruhend, oder auf einem Wagen fahrend, ein Gebrauch, der von den Chinesischen Schriftstellern ausdrücklich seinem Volke beigelegt wird. Auch als Verrichter eines Opfers scheint er auf einer Münze abgebildet zu sein. Da auf dem Altare eine Flamme brennt, könnte man muthmaßen, daß er oder richtiger seine Vorgänger während ihres hundertjährigen Aufenthalts in den Ostiranischen Ländern den dort einheimischen Feuerdienst angenommen hätten. Für diese Vermuthung läßt sich die Annahme des Parthischen Helmes als Bestätigung anführen und wenn es bei dieser Auffaßung der Bedeutung des Feueraltars auf der in Rede stehenden Münze allerdings befremden muß, daß auf ihrer Rückseite ein Indischer Gott abgebildet ist, Kadphises demnach als Anhänger zweier verschiedener Religionen erscheinen würde, so wird dieses Befremden durch die Wahrnehmung sehr verringert, daß der König Kanishka nach dem Zeugnisse seiner Münzen nicht nur ein Verehrer zugleich der Iranischen Lichtgötter und desselben Indischen Gottes war, welcher selbst oder defsen Symbole auf keiner der Münzen des Kadphises fehlen, sondern auch der Lehre Buddha's huldigte, was auch von der geschriebenen Geschichte bezeugt wird. Es möchte nicht sehwer sein, die Ursachen der Unentschiedenheit dieser Könige in ihren religiösen Vorstellungen aufzufinden. Aus ihrem Vaterlande brachten sie nur dürftige religiöse Vorstellungen mit, es gab dort keine ausgebildete, tief gewurzelte Religionslehre, welche auf alte heilig gehaltene 817 Ueberlieferungen begründet und von einer mächtigen Priesterschaft beschützt wurde. Solche fanden sie in den von ihnen eroberten Ländern vor und sie werden theils durch den Eindruck, welchen eine höhere, ihnen als göttlich dargestellte Lehre und eine ausgebildete Götterverehrung auf ihren rohen Geist machten, theils durch den Wunsch, sich die Zuneigung ihrer Unterthanen zu gewinnen, leicht den Be-

hobene Rechte auf einem Speere ruhend. Rev. dieselbe, nur ist der Stier links gewendet. Die Ar. Leg. fehlt.

¹²⁾ Mittelgroße. Av. Dieselbe stehende Figur, aber in einen langen Panzer oder eher einen Waffenrock gekleidet. Die Rev. dieselbe.

mühungen der Lehrer des Mazdajaçnischen, des Brahmanischen und des Buddhistischen Glaubens sie zur Annahme derselben zu überreden bei sich so viel Eingang gestattet haben, sich wenigstens äußerlich als Bekenner der Religionen ihrer verschiedenen Unterthanen zu zeigen. Da wir keine Münzen des Kadphises besitzen, welche aus einem Gebiete im N. des Hindukoh gekommen sind, ist es möglich, daß er auf andern, als den uns bekannt gewordenen, sich auf eine weniger zweifelhafte Weise als Anhänger der Iranischen Lichtreligion hatte darstellen laßen.

Wie dem auch sein möge, die Beweise für die Verehrung des Civa von Seiten dieses Königs sind unwiderleglich. Die Dreizacke mit dem Beile sind noch neuerdings aufgefunden worden 1). Civa wird entweder nackt dargestellt oder in Indische Tracht gekleidet; nach dem häufigen Vorkommen von Brüsten läfst sich muthmaßen. daß diese Gottheit vorzugsweise als Ardhanârî oder als Halbfrau von dem Indoskythischen Herrscher verehrt ward. Sowohl er als seine Frau werden mit der mundamâlâ oder dem Schädelkranze dargestellt, jedoch sonst nicht mit einer Keule; es muß daher dahin gestellt bleiben, ob es eine solche sei, die auf einer der Münzen des Kadphises dafür gehalten worden ist. Civa erscheint in seinen Bildern mitunter mit einer Elephanten- oder auch einer Tigerhaut bekleidet; eine solche möchte es daher sein, welche auf einer Münze auf seinem Arme liegt. Seine gatâ oder sein Haarzopf ist seine eigenthümliche Haartracht und der Halbmond erscheint oft auf seinen Bildern als sein Kopfschmuck, wie wenigstens auch auf einer Münze. Die Strahlen um sein Haupt sind eine Abweichung von der gewöhlichen Darstellung dieses Gottes. Der Stier Nandi ist bekanntlich sein gewöhnliches Fuhrwerk und Stiere mit einer Decke bekleidet, wie auf den Münzen des Kadphises, werden noch von den Anhängern einer Civaitischen Sekte in den Städten herumgeführt. Wir finden daher diesen Gott genau so auf diesen Münzen dieses fremden Fürsten dargestellt, wie noch jetzt.

Durch seinen Beinamen des Beherrschers der ganzen Erde 818 macht *Kadphises* Ansprüche auf ein weit ausgedehntes Reich. Diese Ansprüche muften jedoch auf Kabulistan und das Pengâb beschränkt werden, weil seine Münzen in großer Anzahl in den dortigen Stûpa

Nach Wilson's Bemerkung p. 350 sind solche abgebildet im J. of the As. S. of B. V, Pl. XXX.

gefunden worden sind. Das Vorkommen derselben in Benares kann für den Besitz eines so östlichen Landes nichts beweisen, weil sie überall in den Bazaren häufig zum Verkaufe angeboten werden. Da ihm außerdem alle Stämme der Jueitchi gehorchten, war er immerhin der Besitzer weiter Länderstrecken. Vielleicht hatte er auch seine Eroberungen über das Pengâb hinaus nach Mâlava ausgedehnt. In diese Zeit möchten nämlich am wahrscheinlichsten einige Münzen versetzt werden, welche Legenden in Altindischer Schrift haben. die etwas jünger ist, als die auf den Münzen der Sinha-Könige, und zugleich in Arianischer, deren Gebrauch bald nachher aufhörte. Sie beweisen durch die auf ihnen vorkommenden Titel Xatrapa, daß sie von Statthaltern eines fremden Herrschers herrühren und auf einer Münze findet sich der Name der Stadt Uggajinî, der Hauptstadt Mâlava's. Es kommt noch hinzu, daß auf einer andern Münze der Indische Buckelochse sich findet, wie auf den Bleimünzen der Sinha-Fürsten, mit derselben eigenthümlichen Reverse und einer unleserlichen Gricchischen Legende; wodurch eine Beziehung der Nachfolge des Urhebers jener Münzen zu diesem angedeutet 819 wird 1). Gegen diese Auffaßung sprechen jedoch einige Umstände,

¹⁾ Die ersten Münzen sind mitgetheilt worden in Coins and relics from Bactria im J. of the As. S. of B. VII, Pl. XXXII, p. 1050 nach J. PRINSEP's Zeichnungen, der durch seine Krankheit verhindert ward, sie selbst zu beschreiben. Seine Lesung der Legenden ist bekannt gemacht worden in Z. f. d. K. d. M. IV, S. 200. Es sind zwei Arten. Die eine hat auf den Aversen ein sattelloses Pferd ohne Legende, auf den Reversen eine undeutlich gewordene Figur, vielleicht eine Victoria, wie auf den Azes-Münzen. Die Legenden in Altindischer Schrift lauten: quanquadasa, in Arianischer Khatapasa pagâmasa oder Mahâkhatapasa, auf einer Khatapasa pagâmasa (?) pagâmupasa. Das letzte Wort ist unklar; pragrâma könnte ein äußeres Dorf bedeuten, allein Beschützer der äußern Dörfer ist ein ungewöhnlicher Titel. Jedenfalls ist es kaum ein Eigenname. Die Aversen der zweiten Art stellen einen Indischen Buckelochsen dar und sind ohne Legenden; die Reversen zeigen dieselbe Figur, nur noch undeutlicher geworden. Die Legenden in Altindischer Schrift sind: Rayaña ganapadasa und auf einer in Arianischer Schrift: Mahata (?) ragaña ganapa (dusa); auf einer dritten ist khatapa noch erhalten, auf einer vierten Ugenija nâma. Verbindet man diese Einzelnheiten mit einander, so waren die letztern wohl Münzen von Statthaltern der dem Könige gehörenden Länder, deren Hauptstadt Uggajinî war, die erstern die von Satrapen über die Dörfer. Die letzte im Texte erwähnte Münze ist von J. Prinsep im J. of the As. S. of B. VII, Pl. XII, Nro. 14 abgebildet und p. 356 beschrieben

durch welche sie zweifelhaft gemacht wird. Erstens die Verschiedenheit der Typen von denen der Kadphises-Münzen; es ist jedoch daran zu erinnern, daß auf den Münzen des letzten Griechisch-Indischen Königs, des Hermaios, auch ein Pferd vorkommt und daß eine Nachahmung der Victoria der Azes-Münzen sich auf denen des spätern Huvishka einstellen wird, so daß eine Beibehaltung eines Griechischen Typus in einem einzelnen Indischen Lande nichts auffallendes hat. Noch weniger darf der Gebrauch des Indischen Buckelochsen auf der Münze eines Satrapen einer Indischen Provinz befremden. Was endlich den Gebrauch des Arianischen Alphabets auf den Münzen im innern Indien betrifft, so erscheint es in diesem Falle so selten, dass diese Ausnahme von der Regel die Thatsache des sonstigen Aufhörens seines Gebrauchs nicht beeinträchtigen kann, zumal noch ein anderes Beispiel eines solchen spätern Fortbestehens dieser fremden Schrift in Indien sich uns darbieten wird. Ihr Vorkommen auf Münzen aus Mâlava möge für die oben vermuthete Herkunft derselben sprechen. Ich nehme daher an, dafs Kadphises auch Mâlava seinem Reiche hinzugefügt und dort einen Satrapen einsetzte, der auf seinen Mänzen den Typus der Sinha-Könige nachahmte, welche ebenfalls anfangs fremden Herrschern gehorchten. Ob nach dem Tode des Kadphises seine Statthalter in Mâlava als unabhängige Fürsten sich behaupteten oder in diesem Lande die einheimische Herrschaft wieder hergestellt ward, darüber läßt sich nichts Gewißes aufstellen, obwohl die erstere Ansicht den Vorzug verdienen möchte, weil in Uggajinî Silbermün-820 zen gefunden worden sind, auf welchen der Kopf der Aversen denen auf den Münzen der Sinha-Könige sehr ähnlich und deutlich nachgebildet worden ist, die Reversen zwar einen eigenthümlichen Typus, dagegen die Titel König und Grofssatrap darbieten 1). Diese Titel

worden. Es ist eine Kupfermünze. Die Averse stellt einen Indischen Buckelochsen dar, wie auf den Bleimünzen der Sinha-Könige und hat eine unleserliche Legende in schlechten Griechischen Buchstaben. Von der Legende ist in einer etwas spätern Form des Indischen Alphabet's erhalten: Râgno mahâxatra. Sie ist in Uggajinî gefunden worden. — Ich bemerke noch, daſs diese Münzen Buddhistische Satrapen-Münzen genannt werden, jedoch, so weit ich sehe, ohne einen genügenden Grund.

S. E. THOMAS im J. of the R. As. S. XII, p. 63 u. Pl. II, Nro. 35—38.
 Auf den Reversen, die meistens sehr undeutlich geworden, findet sich eine männliche Gestalt, die gewöhnlich den rechten Arm ausstreckt. Zwei wa-

deuten an, daß die Satrapen des Kadphises nach seinem Tode sich unabhängig machten und ihre frühern Titel dem königlichen beifügten, auch in diesem Punkte dem Beispiele der Sinha folgend. Ob der Indische König Poros oder Paurava, der eine Gesandtschaft an den Kaiser Augustus schickte¹), zu diesen Satrapen des Kadphises gehörte, oder eine unabhängige Herrschaft im westlichen Indien nach deßen Tode errungen hatte, muß bei dem Mangel sonstiger Nachrichten zweifelhaft bleiben.

Gegen diese Auffaßung der in Frage stehenden Münzen würde sich ein gegründeter Zweifel erheben, wenn es richtig wäre, daß die auf den Reversen vorkommende männliche Figur als eine Buddhistische zu deuten sei; gegen diese Deutung ist jedoch zu erinnern, daß auf sicher Buddhistischen Münzen zwar ähnliche Gestalten erscheinen, allein in einer ganz andern Umgebung, und daß für den Buddhistischen Charakter der in Rede stehenden Münze kein entscheidendes Merkmal spricht²). Von dieser Seite kann daher der oben vorgelegten Vermuthung nichts entgegengestellt werden.

Da die Münzen die Hauptquelle für die Erforschung der Geschichte des Kadphises abgeben, möge hier noch eines an und für sich unbedeutenden Umstandes gedacht werden, der jedoch dazu beitragen kann, seine Stellung zu einem andern Herrscher aus dieser Zeit zu bestimmen, der lediglich durch seine Münzen uns bekannt geworden ist. Die Münzen des Kadphises sind nämlich mit zwei Monogrammen versehen³).

ren von J. Prinsep früher mitgetheilt worden im J. of the As. S. of B. III, Pl. XVIII, Nro. 31 u. Pl. XLIX, Nro. 9. Die Titel lauten: $R\hat{a}gno$ $mah\hat{a}xatrapasa$, der Name ist nicht mehr lesbar. Die erste ist in Uggajinî gekauft worden, s. ebend. III, p. 230.

Strabon XV, 1, 73, p. 719 und aus ihm Nikolaos von Damaskus in Fragm. Histor. Graec. ed. Mueller III, p. 419; vgl. unten Bd. III, S. 59.

²⁾ Auf den von E. Thomas a. a. O. angeführten Münzen befindet sich diese Gestalt entweder vor einem Hirsche oder die Averse ist von den übrigen verschieden. Auf mehreren jener Münzen zeigt sich das Zeichen eines kaitja oder richtiger eines ståpa, wie ich später nachweisen werde. Die aus Csoma Körösi's Analysis of the Dulva in As. Res. XV, p. 86 angeführte Stelle, welche von Thomas als Beweis dafür angezogen wird, dafs die männliche Gestalt die eines Buddhistischen Laien sei, kann dieses nicht beweisen, weil in ihr nur die Rede von gewifsen Arten von Siegelringen ist, welche die Buddhistischen Priester tragen oder nicht tragen dürfen.

³⁾ Nämlich die Monogramme 155 u. 156 bei Wilson.

Von Kadphises oder Kieu-tsieu-kio ist noch zu erwähnen, daß 821 der Angabe, er sei achtzig Jahre alt geworden und sein Sohn Jenkaotchin sei ihm in der Herrschaft nachgefolgt, eine genügenden Beglaubigung abgeht 1). Wegen seiner großen Thaten muß ihm jedoch eine ziemlich lange Dauer seiner Regierung zugestanden werden und es steht von Seiten der sonstigen aus dieser Zeii bekannt gewordenen politischen Verhältnifse im westlichen Indien nichts der Annahme entgegen, daß er 24 vor Chr. seine Regierung antrat, 16 die übrigen Stämme der Jueïtchi sich unterwarf, etwa 5 vor Chr. sich Kabulistan's bemächtigte und bis in die Anfänge der christlichen Zeitrechnung im Besitz der Herrschaft blieb, weil die zwei ersten Turushka-Könige nicht mächtig genug waren, um außerhalb Kacmîra's Gebiete sich zu unterwerfen. Wir kennen die Namen seiner Nachfolger nicht; aus dem Verfolge der Erzählung wird sich ergeben, daß ein anderes Geschlecht der Indoskythen. welches von den Indern mit dem oben erwähnten Namen bezeichnet wird, nicht sehr lange nach seinem Tode sich der obersten Macht in den westlichen Indischen Gebieten bemeisterte. Wahrscheinlich trat in einem Theile dieser Gebiete eine kurze Unterbrechung in der fremden Beherrschung derselben ein. Diese Voraussetzung möchte jedenfalls die ansprechendste Art sein, eine in der Indischen Numismatik allein stehende räthselhafte Erscheinung zu erklären. Wir besitzen nämlich Münzen, auf welchen ihr Urheber nicht mit seinem Namen benannt ist, sondern sich nur die Titel des großen Retters und des Königs der Könige beilegt²). Auf ihren Rückseiten 822

¹⁾ S. oben S. 373.

²⁾ S. Wilson a. a. O. p. 332 flg., defsen Ansicht ich meiner eigenen, früher, Zur Gesch. der Griech. und Indosk. Kön. S. 183, vorgetragenen vorziehe, Prinsep II, p. 213. Die Typen sind die folgenden:

Silberne. 1) Drachme. Av. Rechts gewendeter, mit Strahlen bedeckter Kopf mit dem Obertheile der Chlamys. Rev. Rechts gewendeter Reiter. Von der Leg. nur erhalten: - \(\Gamma ACI AEVC \) BACIAE \(- \).

Kupferne. Alle sind rund.

²⁾ Große. Av. Behelmter, links gewendeter Kopf mit dem Obertheile der Chlamys; in der ausgestreckten Rechten eine kurze Lanze. Rev. Der König zu Pferde, auf der ausgestreckten Rechten, wie es scheint, ein Habieht. Griech. Legende $C\Omega THP\ ME\Gamma A$ —.

³⁾ Mittelgroße. Av. Rechts gewendeter Kopf mit dicken Locken, Bändern und Strahlen; mit großen Ohrringen; in der Linken eine kurze Lanze.

erscheint er stets als Reiter, wie Azilises und seine Nachfolger, so wie die Parthischen Könige Kipin's. Auf der Vorderseite findet sich ausnahmsweise ein Mann in einem langen Rocke vor einem Feueraltare stehend, gewöhnlicher aber ein Kopf, welcher selten mit einem Helme, gewöhnlicher mit einem Turban bekleidet ist. Um die Herkunft dieses namenlosen Königs zu ermitteln, ist besonder zu beachten, daß seine Gesichtszüge nicht Indoskythisch sind, sondern Indisch, vor allem aber, daß er Ohrringe trägt, eine Sitte, die bei den Indern sehr alt ist, weil schon in den epischen Gedichten Ohrgehänge als Schmuck der Helden erwähnt werden; noch gegenwärtig tragen die meisten jungen Männer, mitunter auch ältere diesen Schmuck.

Was die Stellung dieses König zu andern anbelangt, so erhält er eine Beziehung zu Azes dadurch, daß er sich als Reiterkönig hat darstellen laßen, und durch die Annahme des Titels König der Könige; diese Beziehung ist jedoch keine nähere, weil diese Darstellung und derselbe Titel dem Azes mit mehreren anderen Königen der vorhergehenden Periode gemeinschaftlich sind. In ein deutlicheres Verhältniß tritt der namenlose Retter zu Azes durch das Monogramm seiner Münzen, welches aus einem Dreizack besteht, deßen kurze Handhabe mit einer kurzen Querstange versehen ist und in einen Kreis ausläuft. Auf den Münzen des Azilizes und des Azes findet sieh der obere Theil dieses Monogramms in der rechten Hand ihrer Victorien, mit dem unteren Theile haben 823 mehrere Monogramme des zuletzt genannten Königs Aehnlichkeit,

Rev. Der König zu Pferde, links gewendet. Leg. $C\Omega THP$ MEFAC BACLAEVC $BACLAE\Omega N$.

- 4) Dieselbe, nur ist der Reiter etwas anders gekleidet, und statt der zwei ersten Wörter der Legende das sinnlose $C\Omega TI$.
- 5) Dieselbe, nur hat der Kopf keine Ohrringe und oben an der Lanze ist eine Quaste. Andere Münzen dieses Typus weichen nur durch die Legenden ab, die theils unvollständig, theils fehlerhaft sind; sie brauchen daher hier nicht aufgeführt zu werden.
- 6) Mittelgrofse. Av. Der König zu Pferde rechts gewendet, von der Griech. Leg. nur erhalten: THP. Rev. Rechts gewendete männliche Gestalt mit Bändern um den Kopf in einen langen Rock gekleidet; in der Rechten einen Stab; die Linke ausgestreckt über einem Kruge oder eher über einem Feuer-Altare. Die Ar. Leg. lautet, nach Thomas und Prinsep, p. 213, Mahárágasa Rágádirágasa Mahatasa Trádátasa, die Griech. Leg., wenn vollständig, lautete: C2THP METAC BACLIEVC BACLIER.

so daß es keinem Zweifel unterliegt, daß die Münzen jener zwei Könige die Bestandtheile geliefert haben, aus welchen der namenlose Fürst sein Monogramm hat zusammensetzen laßen 1). Es folgt hieraus, daß er später als dieser geherrscht hat. Seine Beziehung zu dem zweiten Kadphises erhellt aus der genauen Uebereinstimmung seines Monogramms mit einem der zwei von diesen gebrauchten2). Um das Verhältnifs beider Herrscher in Beziehung auf ihre Aufeinanderfolge zu erforschen, sind wir auf geringfügige Momente verwiesen, die jedoch in Ermangelung anderer Gründe allein über diese Fragen entscheiden können. Wenn die Vermehrung der drei Zacken des namenlosen Königs durch den Zusatz eines vierten von dem zweiten Kadphises zu Gunsten des früheren Alters des erstern zu sprechen scheinen könnte, so streitet dagegen die Form eines der Griechischen Buchstaben3), so wie die Fehlerhaftigkeit der Griechischen Wörter, welche eine weiter fortgeschrittene Unbekanntschaft mit dieser Sprache darthun und daher für die spätere Zeit des großen Retters entscheiden müßen. Da er ein Inder war, bietet sich als die einfachste Lösung des Räthsels seiner Namenlosigkeit die Voraussetzung dar, daß er aus einem der freien Völker der Pentapotamie abstammte, von ihnen zum Anführer in einem Kampf gewählt worden war, den sie gegen die Indoskythischen Fürsten, in diesem Falle wohl gegen einen Sohn oder Nachfolger des Kadphises, unternommen hatten. Dieser Gebrauch bestand nach dem Zeugnifse der Griechischen Schriftsteller bei diesen Völkern; die Mâlava und Xudraka wählten einen gemeinschaftlichen Führer in ihrem Kampfe gegen Alexander den Großen 4). Wegen des glücklichen Ausgangs dieses Kampfes, durch welchen die von

¹⁾ Diese Bemerkung gehört Wilson a. a. O. p. 333.

²⁾ S. Wilson a. a. O. p. 351. Sie unterscheiden sich nur dadurch, daß das des Kadphises vier Zacken hat statt drei und daß der untere Theil der Handhabe anders gestaltet ist.

³⁾ Auch auf den Münzen beider werden die spätern Formen des Σ und E, nämlich C und ε gebraucht, auf denen des Kadphises aber noch Y, auf denen des namenlosen Königs V. Aufser dem ganz sinnlosen CΩTI findet sich auf einer Münze des letztern dieser Anfang der Legende: HPE VΓ.1 BV — p. 335, wo die ersten Zeichen als Entstellungen aus (CΩT) HP MEΓA(C) betrachtet werden müßen. WILSON war p. 334 geneigt, diesen namenlosen König für einen Vorgänger des Kadphises zu halten.

⁴⁾ S. oben S. 178.

ihm angeführten dortigen freien Völker ihre Freiheit wiedergewannen, 824 nahm er den Beinamen des Retters an. Es muß allerdings auffallen, daß dieser Anführer sich König und König der Könige nennt; da dieser Titel sich jedoch nur in den Griechischen Legenden vorfindet 1), welche den dortigen freien Völkern unlesbar und unverständlich waren, konnte er sie von den Münzen der fremden Herrscher auf die seinigen übertragen laßen, ohne ihre Eifersucht zu erregen. Welche Rücksicht ihn bestimmte, seinen Namen zu verschweigen, ist nicht ganz klar. Die annehmbarste Erklärung möchte die sein, daß die Anführer dieser Völker nur im Namen ihrer Gemeinschaften handelten. Hierfür spricht, daß wir Münzen von einem derselben, den Jaudheja, besitzen, welche die der siegreichen Schaar der Jaudheia in den Umschriften genannt werden 2).

Wir entgehen durch diese Annahme der sehr unwahrscheinlichen Vermuthung, daß auf den Münzen, von welchen hier die Rede ist, nicht die Gestalt eines wirklichen Menschen abgebildet worden sei, sondern das Bild der personificirten, vergötterten Königswürde, indem mehrere benachbarte von einander unabhängige Staaten übereingekommen seien, die Namen der einzelnen Oberhäupter nicht auf ihre Münzen setzen zu laßen, sondern nur deren allgemein geltenden Titel, um den Münzen dadurch einen allgemeinen Cours zu verschaffen 3). Das Gesicht des namenlosen Königs zeigt gar keine idealen Züge, sondern nur die eines gewöhnlichen Menschen. Die nicht großen Verschiedenheiten des Gesichts laßen sich erklären entweder aus dem verschiedenen Lebensalter des Urhebers der Münzen oder auch so, daß zwei verschiedene Fürsten auf ihnen dargestellt worden sind 4), obwohl die letztere Ansicht die weniger ansprechende sein möchte.

Diese Münzen sind in einer ungewöhnlich großen Anzahl in Beghrâm, dem alten Alexandria unter dem Indischen Kaukasos gefunden worden; außerdem noch in den Stûpa in Pengâb und in Målava⁵). Ihr Vorkommen in östlicheren Ländern beweist nur

¹⁾ S. oben S. 816, Münze 6.

²⁾ S. Z. f. d. K. d. M. IV, S. 174.

³⁾ Diese Vermuthung ist von RAOUL-ROCHETTE aufgestellt worden in seinem zweiten Supplément p. 98.

⁴⁾ S. WILSON a. a. O. p. 333.

S. Wilson a. a. O. p. 335. Nach Prinser's Ausdrucke sind Säcke voll von ihnen aus Beghrâm gebracht worden.

ihre weite Verbreitung durch den Handel. Der Mittelpunkt der 825 Herrschaft dieses Oberhaupts der freien Indischen Völker der westlichen Gränzgebiete wird in dem Fünfstromlande gelegen haben, weil Kabulistan damals noch im Besitze der Jueïtchi war. Auch möchte ihm keine Herrschaft über einen Theil Mâlava's zuerkannt werden dürfen. Nach der oben für die Regierung des Kadphises aufgestellten Zeitbestimmung fällt diese vorübergehende Unabhängigkeit des westlichen Indiens in die Anfänge des ersten Jahrhunderts nach Chr. G. ¹).

Diesem namenlosen Wiederhersteller der Freiheit eines Theils der Indischen Völker war muthmafslich gleichzeitig der König Amoghabhåta, welcher sich von den vorhergehenden besonders dadurch unterscheidet, daß er dem Buddhismus ergeben war. Für diese Behauptung sprechen zwei Gründe. Erstens der Umstand, daß ein Symbol auf seinen Münzen dem Monogramme des Kadphises genau entspricht, zweitens der Gebrauch der Arianischen Schrift nebst Altindischer, weil der Gebrauch der erstern nicht füglich in eine spätere Zeit gesetzt werden kann²). Die Aversen zeigen

Die Reversen sind die folgenden: links das Zeichen eines stûpa. Dieser besteht aus drei Halbkreisen unten, über welchen zwei andere, über diesen ein dritter angebracht ist; darüber ein Sonnenschirm. Ein solcher findet oder fand sich wenigstens ursprünglich über den stûpa in den Felsentempeln; s. J. Fergusson's On the Rock-cut Temples of India im J. of the R. As. S. VIII, p. 35. Ich nenne das Zeichen nicht kaitja, weil dieses

¹⁾ S. oben S. 815.

²⁾ Die erste Bemerkung gehört Wilson; s. Ar. Ant. p. 414, wo die Münzen dieses Fürsten mitgetheilt worden sind; s. auch meine Bemerkungen in der Z. f. d. K. d. M. V, S. 450. Es sind runde, theils silberne, theils kupferne Münzen. Die Aversen stellen eine rechts gewendete gehörnte Gazelle dar, vor welcher rechts eine weibliche Gestalt steht; unter dem Thiere ist ein Symbol. Die Indische Legende las Wilson: Mahârâgasa ranakananda Amoghabhutisa; Thomas im J. of the R. As. Soc. N. S. I, p. 450: ragno Kranandasa Amoghabhratasa maharagasa. Die richtige Form ist Amoghabhûtasa, d. h. einer, der auf nicht eitle, sondern auf wahrhafte Weise geworden ist. Die Lesung von Thomas hängt mit seiner Ansicht zusammen, worüber unten S. 821. Wilson erinnert mit Recht daran, dass die in CSOMA KÖRÖSI'S Analysis of the Dulva in As. Res. XX, p. 86 angeführte Stelle, in welcher es heifst, daß ein Geistlicher auf seinem Siegel oder seinem Stempel einen Kreis mit zwei Gazellen, einer an jeder Seite, und dem Namen des Gründers des vihâra's oder Klosters unter ihm anbringen könne. nichts zur Aufklärung der Bedeutung der Aversen dieser Münzen beitrage.

826 eine gehörnte Gazelle, vor welcher eine weibliche Gestalt steht; die Bedeutung dieser Darstellung ist noch nicht gefunden worden. Die Reversen bezeugen dagegen unwiderleglich die Anhänglichkeit des Urhebers dieser Münzen an die Lehre Çâkjamuni's. Es bietet sich nämlich auf den Münzen ein aus drei Stockwerken bestehender stûpa nebst dem von den Buddhisten für heilig gehaltenen Feigenbaum dar. Auch das Rad hat eine klare Beziehung auf den Buddhismus, weil der Ausdruck das Rad in Bewegung zu setzen in der Buddhistischen Sprache den Sinn hat, die heilige Lehre zu verkündigen'). Eine dieser Münzen ist aus dem Pengâb gebracht worden, andere vielleicht aus Kabulistan, jedenfalls aber aus dem westlichen Indien; eine wurde in den Ruinen einer alten Stadt in dem nördlichen Duab in der Nähe Seharanpur's entdeckt²). Nach 827 den Fundorten seiner Münzen beherrschte Amoghabhûta ein Gebiet

Wort im Allgemeinen ein Buddhistisches Heiligthum bedeutet, stûpa dagegen die Gestalt; s. oben S. 279, Note 2. Rechts zeigt sich ein in vier kleinere zerlegtes Viereck, aus welchem ein Baum mit dreifacher Astverzweigung sich erhebt. Dieser ist zweifelsohne der heilige Feigenbaum, das Viereck am wahrscheinlichsten das heilige Gehege, in welchem der Baum gepflanzt war. Links vom Stûpa sind zwei Monogramme; das obere hat die Figur eines svastika, eines mystischen Zeichens für einen heiligen Lehrer; über ihm ist das Monogramm des Kadphises. Mit der von Wilson Pl. XV, Nro. 23 mitgetheilten, am schönsten erhaltenen Münze stimmen genau andere überein, über welche s. die zweite Note.

- 1) S. oben S. 81, Note 4.
- 2) Die erste ist abgebildet im J. of the As. S. of B. IV, Pl. XXXIV, No. 16, p. 626, die in Behat entdeckte ebend. III, Pl. XXVIII, No. 1, p. 227. Auf der ersten ist Amoghabhutasa und auf der Rückseite Mahârâgasa und ein Theil des Beinamens, auf der zweiten sind nur einige Buchstaben in Altindischer Schrift erhalten, in der Arianischen aufser Mahârâgasa nur ein Theil des Namens. Von der im J. of the As. S. of B. VII, Pl. XXII, p. 1048 mitgetheilten, von Alexaner Burnes in Kabul zusammengebrachten Sammlung gehören dem Amoghabhûta sicher No. 2, 3, 4, 5, 7, 8 u. 9. Auf der drittletzten fehlt der Feigenbaum und statt seiner finden sich neben dem Stûpa rechts das svastika und das Monogramm. Von den Legenden ist auch auf diesen Münzen keine vollständig erhalten, jedoch genug, um auch durch sie ihre Herkunft von Amoghabhûta festzustellen. Ich füge noch hinzu, daß auf den gut erhaltenen Exemplaren dieser Münzen unter den Stûpa eine wellenförmige Linie sich findet, deren Bedeutung in diesem Falle unklar ist, da sie wohl nicht, wie auf den Münzen der Sinha-Könige, das Waßer bezeichnen kann.

zwischen dem Fünfstromlande und der Jamunâ, vielleicht auch ein Gebiet im Westen des Indus. Ob es außer ihm noch andere Fürsten dieser Dynastie gegeben hat, läßt sich nicht bestimmen; jedenfalls gewinnen wir die durch numismatische Zeugniße beglaubigte, für die damaligen religiösen Zustände Indiens nicht unwichtige Thatsache, daß in einem Theile dieses Landes der Buddhismus an seinem Beherrscher einen Gönner besaß. Daß dieses auch von einigen gleichzeitigen Königen des Gebiets im O. der Jamunâ gilt, werden später ebenfalls numismatische Denkmale beweisen. Zunächst muß mit der Geschichte des westlichen Indiens fortgefahren werden, indem bald nachher Amoghabhûta's Reich von dem mächtigen Herrscher der Indoskythen unterworfen wurde.

Eine gänzlich verschiedene Auffalsung über diesen König ist neuerdings vorgelegt worden. Thomas 1) will den Namen dieses Königs nur Amogha und in den folgenden Buchstaben den Namen Krananda lesen, der sein Bruder, Großkönig und nicht verschieden von Xandrames sei, mit welchem Namen die Griechischen Geschichtsschreiber den letzten Nanda, den mächtigen König der Prasier zur Zeit Alexander des Großen bezeichnen. Er identificirt damit den von Masúdi als Zeitgenofsen Alexanders aufgeführten Indischen König Kand und die Könige Kaid bei Firdusi und Kefend2) im Mugmel-al-Tawârîkh, als deren Namen er Kand und Kanand zu lesen vorschlägt. Er führt weiter aus, daß im Reich der Nanda eine Art Oligarchie bestanden habe wie in der unten zu behandelnden Dynastie der Sinha, in welcher ein Bruder Oberkönig war und die übrigen ihm untergeordnete Satrapen und daß die neun Nanda gemeinschaftlich 22 Jahre regierten. Gegen die Identificirung der Königsnamen läßt sich nichts erinnern, da die Muhammedanischen Schriftsteller die Namen sehr entstellten und ein undeutlich geschriebenes n leicht mit f vertauscht werden konnte, aber es ist nicht zu übersehen, daß die Nachrichten der Moslemischen Schriftsteller über die älteste Indische Geschichte, wie ich schon dargelegt habe 3), ganz werthlos sind. Dagegen kann ich den übrigen Behauptungen des verdienten Gelehrten durchaus nicht

Thomas, On the identity of Xandrames and Krananda im J. of the R. As. Soc. N. S. I, p. 447.

²⁾ Wie Reinaud liest; Fragm. Arab. et Pers. p. 44.

³⁾ S. unten Bd. III, S. 484.

beistimmen. Bei seiner Uebersetzung der Legende: Münze des Königs, des großen Königs Krananda, des Bruders des Amogha, bleibt es unerklärlich, daß dieser König sich diese zwei Titel beilegt und daß Mahârâga am Ende der Legende steht, welches sonst den ersten Platz einnimmt. Ebenso wenig kann dieser Titel auf Amogha allein, sondern nur auf das ganze Kompositum bezogen werden. Die Schriftzüge laßen ebensogut die Lesart Amoghabhutasa als Amoahabhratasa zu. Zur Erklärung der sinnlosen Form kra 1) vermuthe ich, daß der Stempelschneider bei der Nothwendigkeit, eine so große Legende auf einen so kleinen Raum zusammenzudrängen, statt kara kra gesetzt habe, wonach das Beiwort: den sich an Tributen erfreuenden bedeutet. Mit dieser Darlegung fallen auch die übrigen Schlufsfolgerungen, daß der letzte Nanda ein eifriger Anhänger Buddha's gewesen sei, der den Kânakja gröblich beleidigt und dadurch veranlasst habe, mit Kandragupta's Hülfe die Dynastie zu stürzen und bedürfen keiner ausführlichen Widerlegung²).

Während der Herrschaft der nächsten Dynastie, der der Turushka, erreichte die Macht der Jueïtehi in Indien ihren höchsten Gipfel. Obwohl sie in der Kaçmîrischen Geschichte mit diesem Namen im Allgemeinen als Turanier bezeichnet werden, müßen sie doch aus einem Geschlechte jenes Volks abgestammt sein. Dieses beweist nicht nur die Uebereinstimmung in der Weise, auf welche die Turushka-Könige und der zweite Kadphises auf ihren Münzen abgebildet werden, sondern auch der jenen mit dem ersten Kadphises und dem Kadaphes gemeinschaftliche Titel, welcher bei den erstern korano, bei den letzteren kushana oder kushan lautete und einen Stamm dieses Volks bezeichnete³).

Ueber ihre Geschichte besitzen wir glücklicher Weise mehrere Angaben sowohl in der Geschichte Kaçmîra's, als in Buddhistischen Schriften, in welchen jedoch nur von den Thaten eines einzigen, aber allerdings des mächtigsten und für die Geschichte des Buddhismus bedeutsamsten Herrschers aus der Familie, Kanishka's

Die Erklärung Goldstuecker's, daß kṛi zu lesen sei und dies eine Million bedeute, ist nicht stiehhaltig.

²⁾ Ich begnüge mich nur noch zu bemerken, daß der Ausdruck im Mahâcança nicht besagt, daß die neun Nanda gemeinschaftlich regiert haben, sondern daß die Dauer ihrer Herrschaft nur 22 Jahre war.

³⁾ S. oben S. 403.

ausführlicheres berichtet wird. Die Buddhistischen Nachrichten sind auch einseitig, weil sie ihn ausschliefslich als einen Anhänger der Lehre *Çâkjamuni's* darstellen, während seine eigenen Münzen 828 und die seiner Verwandten bezeugen, daß sie auch den Brahmanischen und den Altiranischen Göttern ihre Verehrung darbrachten. Die Darstellung ihrer Geschichte wird am paßendsten mit einer Zusammenstellung der geschriebenen Zeugniße darüber begonnen.

Kalhana Pandita's Bericht von der Herrschaft dieser Könige in seinem Vaterlande lautet folgendermaßen 1). "Nachher regierten daselbst die drei Könige mit Namen Hushka, Gushka und Kanishka. deren jeder eine nach seinem Namen benannte Stadt gründete. Der mit reiner Gesinnung begabte Gushka war der Erbauer eines vihâra und der Städte Gushkapura und Gajasvâmipura. Diese Männerbeherrscher, obwohl aus dem Geschlechte der Turushka entsprungen, waren doch Beschützer der Tugenden und erbauten in Gushkavetra und andern Gegenden Gebäude für Schulen, kaitja und andere. Während der langen Dauer ihrer Herrschaft blieb der Kreis Kaçmîra meistens im Besitze der Bauddha, deren Macht durch ihre frommen Männer vermehrt ward 2)."

Während der obige Bericht des Geschichtsschreibers Kacmîra's von den Thaten der Turushka-Könige als ein höchst dürftiger erscheint, ist dagegen derjenige, welchen wir dem Chinesischen Pilger Hinen Thsang über ihren ausgezeichnetsten Herrscher Kanishka verdanken, ein inhaltsreicher und nur durch ihn ist es möglich, seine Bedeutung für die Geschichte Indiens sowohl, als für die des innern Asiens vollständig zu begreifen. Er zerfällt in zwei Theile; der eine belehrt uns über die weit ausgedehnte Herrschaft Kanishka's und die Maßregeln, die er traf, um sich des Gehorsams der ihm unterworfenen Fürsten zu versichern, der zweite über seine Bekehrung zur Lehre Cakjamuni's und die Werke, durch welche er seine Hingebung an sie an den Tag legte: dieses wird am passendsten erst nachher mitgetheilt werden, wenn von seinem Uebertritte 829 zum Buddhismus die Rede sein wird, so wie von den Verhandlungen der vierten Buddhistischen Synode und den Bauwerken, durch welche jener König seinen Glaubenseifer bethätigte.

¹⁾ S. Râga-Tar. I, 168—171.

²⁾ Dieses scheint der Sinn der Worte pracragjörgitategasâm zu sein. Pracrag wird auch bei den Buddhisten für den Uebertritt in den heiligen Stand gebraucht; s. oben S. 277, Note 1.

Kanishka dehnte die Gränzen seines Reichs weit über die aus, von welchen das Reich seiner Vorgänger eingeschloßen gewesen war. Durch die Gewalt seiner Waffen erweiterte er seine Herrschaft über das Land im O. des Tsonglings oder des Belurtag-Gebirges hinaus; er ließ die Beherrscher der benachbarten Königreiche seine überlegene Macht fühlen und seinen Befehlen wurde in fernen Gegenden Folge geleistet. Die Fürsten im W. des gelben Flußes in China sandten ihm aus Furcht ihre Söhne als Geißel zu. Diese nahm er höchst wohlwollend auf und gab vier Heeres-Abtheilungen den Befehl, über ihre Sicherheit zu wachen. Er ließ sie ihre Wohnungen nach den drei Jahreszeiten wechseln. Im Winter erhielten sie ihren Aufenthalt in den verschiedenen Indischen Provinzen seines Reiches, im Herbste und im Lenze in Gandhära oder dem östlichen Kabulistan, im Sommer in Kapiça, einem Gebiete im S. des Hindukoh mit einer gleichnamigen Stadt 1).

In den Städten, in welchen diesen Prinzen ihr Aufenthalt angewiesen ward, liefs Kanishka sanghârâma oder Klöster erbauen. Auf ihren Mauern wurden jene in ihren eigenthümlichen Trachten abgemalt. Die Fürstensöhne bewahrten auch nach ihrer Rückkehr in ihr Vaterland in treuem Andenken die gute Behandlung, welche ihnen zu Theil geworden war. Auch die Klosterbrüder erinnerten sich der fremden Prinzen noch in der spätern Zeit und die des Klosters in Kapiça beriefen jedesmal, wenn sie sich vor der Regenzeit in ihre Klöster zurückzogen und wenn sie sie wieder verließen, eine große Versammlung, in welcher für das Glück der fremden Prinzen gebetet wurde²).

Es erhellt hieraus, daß Kanishka ein größeres Reich zusammenerobert hatte, als irgend ein anderer Indoskythischer König, weil ihm außer einem großen Theile Indiens, deßen Gränzen nachher angegeben werden sollen, Kabulistan, die Länder am Oxos und ein bedeutendes Gebiet Innerasiens unterworfen waren. In dem Wechsel seiner Residenzen — denn daß er sie mit dem wechselnden Außenthalte seiner fürstlichen Geißeln änderte, ist wohl gewiß — ahmte er das Beispiel der Achämeniden nach, welche 830 den Winter in Babylon, den Frühling in Susa, den Sommer in Ekbatana zubrachten³).

¹⁾ S. oben I, S. 1032.

²⁾ S. H. Ths. II, p. 42.

³⁾ S. Z. f. d. K. d. M. VI, S. 575.

Diese Nachrichten von Kanishka und seinen Vorgängern werden auf mehrfache Weise durch ihre Münzen vervollständigt. Diese geben hauptsächlich Aufschluß über ihre Religion, allein nebenbei auch Andeutungen über die anfänglichen Sitze ihrer Herrschaft und ihre nachherige Verbreitung nach Indien. Zwischen den Münzen des zweiten Kadphises und denen seiner Vorgänger einerseits und andererseits denen seiner Nachfolger besteht der wesentliche Unterschied, daß auf den Münzen der erstern noch Arianische Legenden neben den Griechischen vorkommen, auf den jüngern dagegen nur Umschriften in Griechischer Sprache. Es tritt noch der Unterschied hinzu, daß auf den jüngern Legenden in einer andern Mundart der Indischen Volkssprache gebraucht werden, endlich der, daß ihre Reversen strenggenommen neu und eigenthümlich sind.

Als ferneres Hülfsmittel für die Erforschung der Geschichte der Turushka-Könige reihen sich den Münzen einige neuerdings entdeckte Inschriften an. Die älteste gehört dem König Huvishka und trägt das Daţum 51 oder nach der Aera des Vikramâditja 6 v. Chr. 1) Die zweite auf den Kanishka. den sie Kaneshka nennt, bezügliche, eine Inschrift auf dem stûpa in Manikjâla trägt die Jahreszahl 18, welche wahrscheinlich auf die Regierung dieses Königs zu beziehen ist²). Dazu gesellen sich eine dritte des Kanishka aus dem 11. Jahre seiner Regierung, die nur sehr wenige Zeilen, aber mehrere nicht unwichtige Angaben enthält³), endlich eine vierte des Huvishka, mit der Jahreszahl 47, die nicht genau bestimmbar ist⁴).

¹⁾ Die Inschrift ist gefunden bei Wardak, einer Stadt in der Nähe von Kabul. Sie ist herausgegeben: Translation of a Bactrian Inscription from Wardak in Afghanistan by Babu Rajendralam Mitra im J. of the As. Soc. of B. XXX, p. 337, welcher die Zahl unrichtig 41 las. Genauere Publikationen sind von Dowson im J. of the R. As. Soc. XX, p. 255 und Cunningham im J. of the As. Soc. of B. XXXII, p. 145, welche die Zahl richtig lesen.

²⁾ Sie ist früher von Thomas herausgegeben in Prinsep's Essays I. p. 145, genauer von Dowson a. a. O. p. 250.

³⁾ Sie ist gefunden im mittleren Indusgebiet bei Siii-bâhâr in der N\u00e4he von Bhawalpur und auf einer Kupferplatte befindlich. Das Datum ist der 28. Tag des Monats Daesius; s. Dowson, Translation of a Bactrian Pali Inscription in J. of the R. As. Soc. N. S. IV, p. 497 flg.

⁴⁾ Sie ist gefunden mit zwanzig andern in Mathura; s. Dowson, Ancient Inscriptions from Mathura; ebend. V, p. 182.

Den ursprünglichen Sitz ihrer Herrschaft anlangend, so erhellt von selbst aus dem Umstande, daß die Jueïtchi längere Zeit auf Baktrien beschränkt waren, daß die Vorgänger Huvishka's in diesem Lande Fürsten, obwohl in einer untergeordneten Stellung, gewesen sein müßen. Eine Bestätigung dafür liefert die Annahme der Verehrung der Götter, welche in diesem Lande einen Hauptsitz hatten. Da nun besonders aus Kabul und den noch nördlichern Gegenden die Münzen des Kod gekommen sind und nach einer derselben zu schließen er auch ein Verehrer der Lichtgötter gewesen zu sein scheint, darf man nicht ohne Wahrscheinlichkeit in ihm einen ältern König dieser Dynastie erkennen, der nur in Bak-

1) Die Münzen sind folgende; s. Wilson, Ar. ant. p. 345. Es sind lauter silberne Obole oder Hemidrachmen. Av. Bärtiger Kopf des Königs rechts gewendet, mit hinten herabhangenden Bändern, wo sie noch sichtbar sind. Leg. KωA oder KωAoY. Da auf den Münzen des zweiten Kadphises und der Turushka-Könige nicht der Genitiv, sondern nur der Nominativ sich findet, wird Kodu dieser Kasus sein, wie auch C. L. GROTEFEND, Die Münzen d. griech. u. s. w. Könige, S. 78, annimmt, Kod dagegen die flexionslose Form des Wortes in der Jueïtchi-Sprache. Die Endung u scheint der Zendischen ô zu entsprechen. Die Form des Namens YPKw10Y ist unsicher; s. Wilson a. a. O. p. 346. Rev. Entweder der Vordertheil eines Pferdes oder stehende, männliche Figur von vorne; mit einer Tunika bekleidet; die Rechte auf eine Lanze stützend, die Linke in die Seite gestemmt; die Kopfbedeckung ist undeutlich geworden; um die Schultern sind nach J. Prinsep's Continuation of Notes on Hindu coins, im J. of the As. S. of B. IV, p. 686 Flammen zu erkennen. Ihm gehört auch die Ergänzung der Leg. P.HIOPOY MAKAP zu APAHOPOY MAKAPO∑; da aber die Genitive hier nicht anzunehmen sind, ist nur A zu ergänzen. Prinsep's Erklärung des ersten Theiles des ersten Worten aus arta oder arda, groß, habe ich früher, Zur Gesch. der Gr. K. u. s. w. S. 105 angenommen, das Wort in dem Sinne von ehrwürdig, heilig, fafsend, weil ardha, halb, im Zend fehle. Da es jedoch sich in ihm mit der Bedeutung: die Hälfte oder die Mitte findet, s. Fr. Spiegel's Ueber einige eingeschobene Stellen im Vendidad S. 36, muß dieselbe Erklärung für diesen Götternamen angenommen werden, wie für Ardokro, d. h. Halb-Ugra oder - Civa. Es bedeutet der Name demnach Halb-Athra oder -Feuergott. Zwar findet sich nirgends auf diesen Münzen die Spur eines androgynischen Attributs des Ardethro, dieses hindert jedoch nicht, die obige Erklärung für richtig zu halten, weil mann-weibliche Göttergestalten den Indischen Münzprägern nichts neues, den Baktrischen dagegen, in deren Lande oder in Kabul die weniger wahrscheinlich sein. Auch das Pferd und die Abwesenheit von Indischen Legenden sprechen zu Gunsten Baktriens. In welchem Theile dieses Landes er regierte oder wie viel früher, als Huvishka, darüber wäre es müfsig, bei der gänzlichen Abwesenheit sogar von Andeutungen, welche darauf einen Bezug haben, etwas behaupten zu wollen.

Was zunächst die Namen und Titel des Huvishka und seiner Nachfolger anbelangt, so lauten die ersten auf seinen Münzen Oerki und Kanerki oder Kanerku. Da es keinem Zweifel mehr unterliegen kann, daß der letzte nicht verschieden von Kanishka ist, 832 muß auch Oerki als eine andere Form des Namens Huvishka betrachtet werden, der wahrscheinlich Hoverki in der Sprache der Jueïtchi lautete. Die Vertauschung des r mit sh kehrt in dem Titel kushana und korano wieder, welche in den Griechischen Legenden die letzte Form zeigt, in den Arianischen dagegen die erste. Die Titel dieser Könige sind theils in Griechischer Sprache, theils in einer Mundart der Indischen Volkssprache abgefaßt; sie geben sich viel seltener den einfachen Titel König, als den König der Könige. Die Indischen lauten rao und raonano rao und müßen diese Bedeutungen haben 1).

Die Vorderseiten der Münzen dieser Dynastie der Jueïtchi zeigen eine größere Mannichfaltigkeit, als die der früheren Herrscher derselben Herkunft²). Diese Bemerkung gilt im noch höhern

Münzen des Kod geschlagen sind, etwas fremder waren. Die Lanze wird dem Ardethro mit derselben Bedeutung beigelegt worden sein, wie dem *Mithra* in der spätern Zeit. Die Leg. auf den Reversen mit dem Pferdekopfe zeigen kein erklärbares Wort.

- 1) S. Zur Gesch. der Griech. u. Indosk. Kön. S. 94 und Wilson's Ar. ant. p. 358, wo die Genitiv-Endung richtiger erklärt ist, als früher von mir; nämlich na als Endung des Plurals und no als die des Genitivs, wie in der Guzeratischen Sprache. Die Pluralform raona entspricht der vollständig erhaltenen Sanskritform râan statt râgan, dessen g auch in rao ausgestossen ist.
- 2) Die Typen sind die folgenden: s. WILSON a. a. O. p. 365 flg. Da es hier nicht auf einzelne Abweichungen ankommt, gebe ich nur die Beschreibungen der gewöhnlichen Typen nach den am besten erhaltenen Exemplaren. Ich stelle den Oerki an die Spitze, weil er nach der Kaçmîrischen Geschichte der älteste war. Die Münzen sind alle rund und goldene oder kupferne.

Oerki; s. a. a. O. p. 371 flg.

833 Grade von den Rückseiten. Auf den ersten erscheint der König entweder stehend oder blos sein Brustbild, auch auf einem Divan

- Goldene. 1) Mittelgrofse. Av. Links gerichtetes Brustbild des Königs mit hoher Mütze und hinten herabhängenden Bändern; in der Rechten zwei Kornähren oder eher Pfeilspitzen, in der Linken eine Blume, die er betrachtet. Leg. PAO NANO PAO OOHPKI KOPANO. Statt des dritten Buchstabens findet sich bisweilen K, was jedoch als ein Fehler zu betrachten ist. Diese Legende ist, wenn vollständig erhalten, stets dieselbe. Rev. Weibliche, links gewendete Figur in ein langes, faltenreiches Gewand gekleidet mit einem Nimbus ohne Strahlen um's Haupt und einer Tiara mit hinten herabhangenden Bändern; in der Rechten einen Zweig oder etwas ähnliches haltend. Leg. NANA. Auf andern Münzen ist dieser Name NANAIA geschrieben, welche Form die vollständigere zu sein scheint.
 - 2) Mittelgroße. Av. dieselbe, nur vielleicht in der Linken ein Haken. Rev. Stehende, rechts gerichtete männliche Figur mit einem kreisförmigen Nimbus mit spitzen Strahlen um den Kopf, mit einem engen Kleide, über welchem ein weiter Mantel; die Rechte ausgestreckt und in der Linken wohl den Griff eines Schwerts haltend. Leg. MIIPO.
 - 5) Mittelgroße. Av. Links gerichteter Kopf des Königs mit Helm und Nimbus, in der Rechten eine kurze Keule, in der Linken eine Lanze oder eine Axt mit Quasten haltend; der Leib, wie es scheint, mit einem Panzer bekleidet. Rev. Stehende, links gewendete Gestalt mit einem kreisförmigen Nimbus um den Kopf; mit engem Kleide und weitem, zurückgeworfenem Mantel, die erhobene Linke auf eine Lanze gestützt, die Rechte ausgestreckt. Leg. \$\phi APO\$.
 - 4) Mittelgrofse. Av. dieselbe. Rev. Stehende, rechts gewendete Gestalt mit kreisförmigem Nimbus, in ein langes Gewand gehüllt, in den Händen ein Füllhorn. Leg. APAOKPO. Auf andern Exemplaren ist die Gestalt links gerichtet und auf den übrigen Münzen ist sie deutlich weiblich dargestellt; es wird daher auch hier der Fall sein.
 - 5) Mittelgroße. Av. dieselbe, nur hält der König in der Linken einen ankuça oder einen Haken, mit welchem die Elephanten angetrieben werden. Rev. Stehende, links gewendete Gestalt in weitem Kleide mit einer Art von Turban auf dem Haupte, mit einem großen Halbmonde hinter den Schultern, die Linke ausgestreckt, die Rechte in die Seite gestemmt. Leg. MAO.
 - 6) Mittelgrofse. Av. dieselbe, nur trägt der König eine Lanze über der linken Schulter. Rev. Stehende, rechts gerichtete Figur in engem Rocke und mit einem weiten Mantel darüber, der Obertheil des Körpers von Flammen umgeben, die Rechte ausstreckend, in der Linken einen undeutlichen Gegenstand haltend. Leg. AGPO.
 - 7) Mittelgroße. Av. dieselbe, nur hält der König in der Rechten entweder eine kurze Keule oder einen Zepter oder auch einen ankuça. Rev.

sitzend oder auf einem Elephanten reitend, jedoch nur selten. Die 834 Kopfbedeckung ist am häufigsten eine hohe Mütze, wie sie die

Auf einem niedrigen Sessel sitzende Gestalt mit Helme und einer Mondsichel hinter den Schultern; vierarmig, den einen Arm in die Seite stützend, in der einen Hand scheint sie einen Halbmond zu tragen. Leg. MANAO $BA(\Gamma O)$.

- 8) Kleine. Av. Brustbild des Königs mit einer Keule in der Rechten und einer Lanze über der linken Schulter. Rev. wie auf 2. Leg. MIOPO.
- 9) Kleine. Av. Brustbild des Königs mit Keule oder Zepter in der Rechten und einem Haken in der Linken. Rev. Zwei stehende Figuren, jede mit einem Nimbus um das Haupt, jede eine Lanze haltend, die an der linken Seite stehende in der linken Hand, die an der rechten in der rechten. Leg. Hinter der letzten—AO, unten IKANAO, hinter der ersten KOMAPO. Auf einer Münze mit ähnlichem Typus finden sich die Namen OAPO und NANA auf den Reversen, auf andern auch Mao und Ardokro abgebildet, s. E. Thomas On the Dynasty of the Sâh Kings of Surâshtra im J. of the R. As. S. XII, p. 74.
- 10) Zu den obigen sind noch die folgenden kleinen, von A. CUNNINGHAM in seiner Notice of some unpublished Coins etc. im J. of the As. S. of B. XIV, p. 434 beschriebenen hinzuzufügen. Av. Die obere Hälfte des links gerichteten Körpers des Königs, der Kopf von einem Nimbus umgeben und mit einer reich geschmückten Tiara bekleidet, hinter den Schultern dringen Flammen hervor; in der Linken hält er einen Zepter, in der erhobenen Rechten einen Zylinder mit einem Griffe unten; die Tracht besteht aus einem untern um die Mitte des Leibes befestigten Kleide und einem obern offenen, mit weiten Aermeln; der König trägt außerdem ein Halsband und Armbänder. Leg. PAO NANO PAO O(HPKI) KOPANO. Rev. Stehende, links gewendete, beflügelte weibliche Gestalt mit einem Oberkleide mit kurzen Aermeln und einem bis auf die Füße reichenden Unterkleide; in der Linken trägt sie einen Dreizack oder vielleicht eine längliche Cornucopia, in der Rechten einen Kranz. Leg. in schlechten Griechischen Buchstaben: C.4MI oder OANI MAO. Der Rand ist von einem Kreise von Punkten umgeben. Auf die Bedeutung des ersten Worts werde ich später zurückkommen.
- und hinter der Tiara sind Blätter sichtbar; die Leg. nicht ganz deutlich, aber wahrscheinlich dieselbe. Rev. Stehende, links gewendete männliche Figur in ein langes Kleid mit Aermeln gekleidet, hinter welchem ein weites Gewand herabrollt; der Kopf von einem mit Strahlen versehenen Nimbus umgeben; die Rechte ausgestreckt, die Linke in die Hüfte gestemmt. Leg. OM BOA oder OAI BOA. Solche Zylinder, wie die auf den Münzen abgebildeten, werden noch gegenwärtig von den Bhoṭa und Tibetern bei dem Hersagen von Gebeten gebraucht. Sie sind hohl und enthalten auf einem zusammengefalteten Papier geschriebene Gebetsformeln.

Turanischen Völker noch jetzt oft tragen, und der des Kadphises ähnlich, mit hinten herabhangenden Bändern und oben mit eigenthümlichem Schmucke. In einem Falle ist es ein Halbmond, den 835 der König sich selbst beigelegt hat, um dadurch seine Verehrung eines der Lichtgötter zu bezeugen. Nur selten wird die vorherrschende Kopfbedeckung durch einen Helm oder eine eigenthümlich gebildete Krone ersetzt, nur einmal fehlt ganz eine solche. Meistens ist der Kopf bärtig. Die Kleidung ist ebenfalls der des Kadphises ähnlich und besteht meistens aus einem engen Rocke mit einem weiten Oberkleide oder Mantel; ausnahmsweise trägt der König einen Panzer. Auch weite Beinkleider und Stiefel bilden Theile des Anzugs dieser Könige.

Es darf uns nicht wundern, auf den Münzen eines so kriegslustigen Volks, wie es die Jueïtchi waren, Waffen als ihre Attribute ihnen mitgegeben zu finden. Auf denen der Turushka-Könige erscheint nur selten die Keule, welches zu beweisen seheint, daß der Stamm der Jueïtchi, welchen sie beherrschten, nur selten diese Waffe in ihren Kämpfen gebrauchte. Der Bogen und der Speer waren nach ihren Münzen ihre Hauptwaffen. Als Beherrscher Indischer Völker und Besitzer von Kriegselephanten bezeichnet diese Könige der Haken, mit welchem diese Thiere getrieben werden. Alle diese Beigaben sind solche, wie man sie bei den Fürsten eines kriegerischen Volkes erwarten konnte; unerwartet ist dagegen die Erscheinung, sie auch mit solchen Gebetrollen in den Händen abgebildet zu erblicken, wie deren sich noch die Tibeter und Mongolen bedienen. Sie erscheinen daher als fromme Verehrer Câkjamuni's und Anhänger seiner Lehre. Diese Erscheinung führt zur Betrachtung der Rückseiten ihrer Münzen, auf welchen sie von ihrem dreifachen Glauben nicht sowohl ein aufrichtiges Zeugnifs abgelegt haben, als durch die Anbringung von Gestalten der in den verschiedenen von ihnen beherrschten Ländern verehrten heiligen Wesen ihre Bestrebungen bekundet haben, durch diese äußerliche officielle Anerkennung der verschiedenen in ihrem Reiche herrschenden Religionen sich die Anhänger derselben geneigt zu machen.

Nach den heiligen Wesen zerfallen die Reversen der Münzen

Sie drehen sich um eine Axe, deren eines Ende als Griff dient, und werden bei der Hersagung von Gebeten gedreht.

der Turushka-Könige in drei Klafsen. Sie sind erstens Altiranische Götter, zweitens Brahmanische, drittens Buddha. Nach dem Vorkommen der ersten Gattung von göttlichen Wesen auf diesen Münzen hat man sie *Mithraisch* genannt¹), obgleich nicht ganz pafsend, weil auch Brahmanische Götter neben den Iranischen auf 836 ihnen erscheinen und *Mithra* nur unter den letztern als der höchste betrachtet werden könnte; doch geht dieses nicht deutlich aus den Münzen hervor.

Sie besitzen außer dem Aufschluße, den sie über das Verhalten der Indoskythischen Fürsten des Stammes, zu welchem Oerki und seine Nachfolger gehörten, ihren Unterthanen gegenüber gewähren, noch den Werth, die ältesten Bilder der Altiranischen Götter uns vorzuführen. Dem Zarathustra wird nachgerühmt, "daß er die Daêva, welche früher in der Gestalt von Menschen auf der Erde herumliefen, gezwungen habe, sich unter der Erde zu verbergen"2); welche Worte nur den Sinn haben können, dass er die anfangende Neigung der Iranier, ihren göttlichen Wesen menschliche Gestalten zu geben, in ihrem Keime unterdrückte. Auch finden wir im Avesta zwar, daß die Götter als Personen gedacht werden, deren einigen Attribute beigelegt werden, jedoch keine Spuren von einer bildlichen Darstellung derselben. Es ist bekannt, daß der zweite Artaxerxes zuerst Bilder der Göttin Anaïtis in den Tempeln der Hauptstädte seines Reiches aufstellen ließ3), unter deßen Regierung daher die Entartung der alten Lehre und die Aufnahme fremder Gottheiten in den alten Götterkreis zwar nicht erst begonnen, aber bedeutende Fortschritte gemacht hatte. Als eine Abweichung von der ursprünglichen Götterlehre muß es auch betrachtet werden, daß Mithra in der Inschrift des dritten Artaxerxes neben Auramazdâ angerufen wird4), während er keiner der Amesha Cpenta ist, welche dem Range nach die höchsten nach

¹⁾ Nämlich James Prinsep in seiner Continuation of Observations on the coins and relics, discovred — at Manikyâla, im J. of the As. S. of B. III, p. 436.

²⁾ Nach Burnouf's Uebersetzung der Stelle des Jaçna im Vendidad-Sade p. 42 im Journ. As. IVme Sér. V. p. 290 oder in seinen Études sur la langue et les textes zends I, p. 212.

S. die Stelle in Clemens Alex. Protrept. p. 57 ed. Potter in Z. f. d. K. d. M. VI, p. 168.

⁴⁾ S. ebend. S. 167.

Ormazd sind. Mehrere Spuren einer höhern, dem Mithra zugestandenen Bedeutung kommen allerdings auch im Avesta selbst zum Vorschein, jedoch hauptsächlich in den spätern Stücken der heiligen Bücher der Parsen, vor allem in den nach ihm benannten Jasht. Für den vorliegenden Zweck ist besonders hervorzuheben, daß er der tausendohrige, zehntausendäugige und Herr aller Länder genannt und neben der Sonne, ja sogar vor ihr gepriesen 837 wird, als der siegreiche, reinglänzende Berge ersteigende Gott 1), weil diese Eigenschaften ihn dem eigentlichen Sonnengotte gleichsetzten, dem er allmählich den Vorrang abgewonnen und ihn zuletzt ganz in den Hintergrund zurückgedrängt hat. Die Anfänge seiner Bevorzugung dürfen jedenfalls nicht später, als in die Zeit der Achämeniden-Herrschaft gesetzt werden, weil sie gegen das Ende derselben als Thatsache erscheint.

Aus ihr erklärt sich auch der Umstand, daß Mithra auf den Münzen, von welchen hier die Rede ist, auch Helios genannt, also dem Sonnengotte gleichgesetzt wird²). Dieses ist nur auf den-

- 1) Das letzte schon im neunzehnten Fargard des Vendidad: s, Fr. Spiegel's Der neunzehnte Farg. des V. S. 121. Hier werden die zwei Wörter hvare khshaêtem, d.h. Sonnenkönig, zusammengeschrieben gegen den ältern Gebrauch; es ist ein Zeichen einer spätern Abfasung. In dem Neupersischen khorshûd erscheinen beide Wörter als untrennbar.
- 2) S. Oerki's Münzen 2 u. 8, und Kanerki's 1, 2 u. 3. Ich führe bei dieser Gelegenheit seine Münzen an und ordne sie hier der größern Uebersichtlichkeit wegen nach den auf ihren Reversen abgebildeten Göttern. Es sind die folgenden; s. Wilson a. a. O. p. 365 flg.
- Goldene. 1) Mittelgroße. Av. Stehende, links gerichtete Gestalt des Königs mit Mütze, über welcher ein Halbmond; mit Tunika und Oberkleide; vor ihm ein Altar, hinter seinem Rücken ein Bogen, in der Linken ein Speer, die Rechte über den Altar haltend. Leg. BACIAεVC BACIAεωN KANHPKOV. Rev. Stehende, links gerichtete männliche Gestalt, mit kurzem Kleide, über welchem ein Mantel; der Kopf mit einem mit Strahlen versehenen Nimbus umgeben mit hinten herabhangenden Bändern; die Linke auf dem Schwerte an der Seite ruhend, die Rechte ausgestreckt. Leg. H. HOC.
 - 2) Dieselbe, nur MIIPO, statt IL-IIOC.
 - 3) Kupferne, mittelgroße. Av. Stehende, links gerichtete Gestalt des Königs mit Mütze, Rocke und Stiefeln, die Rechte über dem Altare haltend, in der erhobenen Linken eine Lanze. Leg. unvollständig: Eo.V. K.AMPKOV. Rev. Helios, wie auf 1.
 - 4) Goldene, mittelgroße. Av. Stehende, links gewendete männliche Gestalt

jenigen Münzen der Fall, auf welchen das Griechische Wort für 838 König gebraucht worden ist. Vielleicht sind diese Münzen von

mit Barte, einer Art von Krone, hinter welcher Bänder, mit langem Kleide und einem Gewande darüber; mit Stiefeln; in der erhobenen Linken einen Speer haltend, die Rechte über einem niedrigen Altare. Leg. NANO PAO KANHPKI KOPANO. Aus andern Münzen geht hervor. daß im Anfange PAO verschwunden ist, durch welches erst der längere Titel vollständig wird. Rev. Stehende, links gerichtete männliche Gestalt mit einer Strahlenkrone, mit einem großen Halbmonde hinter den Schultern; mit Tunika und einem weiten Mantel dahinter; über der linken Schulter eine lange, speerähnliche Waffe; in der ausgestreckten Rechten ein krummes Schwert. Leg. MAO. Diese Darstellung des Mondgottes weicht nur in einzelnen Punkten von Oerki 5 ab.

- 5) Kupferne, kleine. Av. Stehende, links gerichtete Gestalt des Königs mit Barte und einem Halbmonde auf dem Kopfe; die Rechte über dem Altare haltend, in der Linken eine Lanze; hinter dem Rücken ein Bogen. Leg. BACIΛΕΥC ΒΑCΙΛΕωΝ ΚΑΝΗΡΚΟΥ. Rev. wie auf 3 mit MA statt MAO.. nur ist die Waffe hier deutlich ein Speer mit einer Flagge.
- 6) Goldene, mittelgroße. Av. wie auf 4. Rev. Stehende, rechts gerichtete weibliche Gestalt mit Nimbus ohne Strahlen und mit Tunika; mit hinten herabhangenden Bändern; in ein langes, faltenreiches Gewand gehüllt; an der linken Seite ein Schwert oder eine Keule, in der Rechten eine Waffe oder eine Blume haltend. Nach Wilson trägt sie einen Halbmond auf dem Kopfe. Leg. NANAIA PAO. Auf andern Münzen dieses Typus findet sich nur NANA, auf den kupfernen auch NANAIA.
- 7) Kupferne, mittelgrofse. Av., wie auf 3. Rev. Stehende, rechts gerichtete weibliche Gestalt mit Indischer Haartracht und hinten herabhangenden Bändern; mit einem faltenreichen Mantel bekleidet; in der Rechten etwa einen Zweig haltend. Leg. NANALA. Von diesem Typus kommen auch kleinere vor.
- 8) Goldene, mittelgroße. Av. Stehende, links gewendete Gestalt des Königs mit Mütze mit Bändern und wie sonst gekleidet; hinter dem Rücken, wie es scheint, ein Bogen in einem Futterale; die erhobene Linke hält eine Lanze, die Rechte hält einen Haken über einem Altare. Die Leg. die längere. Rev. Rechts gewendete Gestalt des Athro, nur hält er in der Rechten eine Binde oder eine Schleife.
- 9) Goldene, kleine. Av. Rechts gerichtete Büste des Königs mit Barte; die Rechte ausgestreckt. Leg. KI KOPANO. Rev. dieselbe.
- 10) Goldene, kleine. Av. die stehende Gestalt des Königs vor dem Altare, wie gewöhnlich. Rev. dieselbe.
- 11) Kupferne, große. Av. Stehende, links gerichtete Gestalt des Königs mit Mütze, Rocke und Stiefeln; in der erhobenen Linken eine Lanze haltend; die Rechte über dem Altare; ein Bogen hinter dem Rücken. Leg. Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl.

Nachkömmlingen Griechischer Münzpräger verfertigt worden. Wie dem auch sein möge, jene zwei Griechischen Wörter sind die 839 letzten Beispiele vom Gebrauche der Griechischen Zunge in diesen entfernten östlichen Ländern, welche von da an verstummte. Sie sind gleichsam die letzten leisen Nachklänge der Hellenischen Macht und des Hellenischen Einflußes im östlichen Iran und Indien. Die einheimischen Benennungen Mithro und Mitro, welches statt Mihiro gesetzt worden, weil h dem griechischen Alphabete fehlt¹), zeigen uns zugleich die ächte altbaktrische Form und die entartete, welche von der jetzigen Mihr kaum verschieden ist. Dieses Wort hat außer der ursprünglichen Bedeutung die von Liebe erhalten, ohne Zweifel, weil Mithra besonders in der spätern Zeit als ein liebevoller Gott gedacht wurde. Mithra wird auf den Münzen der Turushka-Könige dargestellt mit einem kreisförmigen, von spitzen Strahlen umringten Nimbus, in morgenländischer Tracht, aus einem enganschließenden Rocke mit einem weiten Mantel darüber bestehend, die Rechte ausstreckend, mit der Linken den Griff eines Schwertes haltend. Das letzte führt er ohne Zweifel als der siegreiche, das Böse überwindende Gott.

PAO KANIIPKI. Rev. mit NANA, MAO, MIOP statt MIOP und MIIPO und $A\Theta PO$.

¹²⁾ Kupferne, große. Av. dieselbe. Rev. Links laufende, männliche Gestalt mit einer Strahlenkrone, mit eng auschließenden Beinkleidern bekleidet; sie faßt im Laufen einen weiten Mantel mit beiden emporgehobenen Armen so, daß dieser in großen Bogenlinien hinter ihr herunterfällt. Leg. OADO. Diese Münze ist von A. Cunningham beschrieben worden im J. of the As. S. of B. XIV, p. 438. Nach ihm ist das Gesicht bärtig. Münzen mit diesem Typus und dem des Okro (s. unten S. 841) sind überall im nördlichen Indien in großer Anzahl zum Vorschein gekommen.

¹⁾ In mihr ist aus dem ursprünglichen th nur h übrig geblieben, wie in shehr, Stadt, aus dem Zend shöithra. das Land. Th. Benfey hat in seiner und M. A. Stern's Schrift Ueber die Monatsnamen einiger alten Völker u. s. w. S. 58 bemerkt, daß mihira aus dem Zend in das Sanskrit aufgenommen worden sei und daraus, Indien S. 161, den Schluß gezogen, daß von einigen Skythischen Horden der Persische Feuerdienst in Indien eingeführt wurde, wo er sich mit dem Brahmanenthume vermischte. Das erste wird richtig sein, weil die Wurzel mih, von welchem mihira abgeleitet werden müßte, befeuchten, spenden bedeutet und daher keine paßende Erklärung der Bedeutung von Sonne gewährt; für die zweite Behauptung kann aber die bloße Aufnahme des Wortes mihira nicht genügen.

Die Gottheit des Mondes erscheint in dem Göttersystem, welches nur unvollständig und mit Hülfe dieser Münzen ermittelt werden kann, in einer zwiefachen Gestalt, zuerst unter dem Namen Mao, welches genau der Altbaktrische Nominativ dieses Wortes ist, als männlich, wie der Sonnengott bekleidet, mit einer Strahlenkrone um's Haupt und einem Halbmonde, mit einem Speer über der linken Schulter, ein krummes Schwert in der Rechten tragend 1). Auch bei ihm werden die Waffen die Bedeutung haben, daß er mit ihnen die bösen Geister, die Feinde der Ordnung in der Natur und unter den Menschen besiege. Zweitens finden wir diese Gottheit als weiblich und in der Tracht eines Weibes dargestellt mit einem Füllhorn 840 in der Linken und einem Kranze in der Rechten²). Diese Attribute sollen ohne Zweifel sie als eine die Natur befruchtende bezeichnen Eine entschiedene Abweichung von dem ältern Systeme ist die Darstellung des Mondes als eines Weibes; sie ist vermuthlich eine Folge der Einführung der Verehrung der Mondgöttin der westlichen Völker in Persien und den östlichen Ländern. Den frühern Kultus einer solchen Gottheit beweisen die Münzen des Agathokles, obwohl ihre Gestalt auf ihnen abweicht 3). Ihr Beiname auf den Münzen des Oerki ist noch nicht sicher gelesen worden; am annehmbarsten bietet sich die Lesung Oami dar⁴), weil vahmi im Altbaktrischen schätzbar und anrufungswürdig bedeutet 5). Das Bedenken, daß einem Worte männlichen Geschlechts ein Beiwort im Feminin gegeben worden, wird erledigt durch den ganz analogen Fall, daß eine Göttin den Beinamen König erhalten hat, wovon nachher.

Zu diesen zwei Lunarischen Gottheiten gesellt sich noch eine dritte, deren Name Manao bago, im Zend Mâonhó baghô, gelautet

¹⁾ S. Oerki's Münze 5 u. Kanerki 4 u. 5.

S. Oerki's Münze 10. Ein Füllhorn scheint passender als Symbol für den Mond, der Fruchtbarkeit verleiht, als ein Dreizack.

³⁾ S. oben S. 303, Note 3.

S. oben S. 829. A. Cunningham zweifelt, ob CAMI oder OANI auf der Münze sich finde.

⁵⁾ S. Th. Benfey's Einige Beiträge zur Erklärung des Zend S. 35 und Burnouf's Yaçna I, p. 25. Vahmi ist Feminin von vahma. A. Cunningham dachte a. a. O. p. 435 an das Sanskrit vâmâ. Frau, welches jedoch selten mit dieser Bedentung gefunden wird, oder an vâni, Rede, weil etwa die Mondgöttin der Göttin der Beredsamkeit gleichgesetzt worden sei; schon aus dem Grunde, daß keine Sanskritworte zur Erklärung des obigen Beiworts gebraucht werden dürfen, sind diese Deutungen unannehmbar.

haben muß und vermuthlich die Gottheit des Mondes bedeutete 1). In ihrer Gestalt giebt sich die Nachbarschaft Indiens mit seinen mißgestalteten Götterbildungen kund. Sie wird vierarmig dargestellt, mit einem Helme bekleidet und erscheint auf einem Seßel sitzend. Als Gottheit des Mondes bezeichnen sie außer ihrem 841 Namen noch die Mondsichel und der Halbmond. Welche Waffen sie

⁴¹ Namen noch die Mondsichel und der Halbmond. Welche Waffen sie führte, lafsen die bisher vorgelegten Münzen nicht erkennen; auch ist ihr Verhältnifs zu den zwei andern Mondgottheiten nicht klar.

Diese Unklarheit wird noch dadurch vergrößert, daß wir noch eine vierte Gottheit auf den Münzen der Turushka-Könige abgebildet finden, welche anerkannt auch unter die Gottheiten des Mondes gehört. Dieses ist die Nanaia und weniger richtig Nana genannte, welche mit einer Tiara und einem Nimbus ohne Strahlen geschmückt, in ein langes, faltenreiches Gewand gekleidet und ein Schwert an der linken Seite, eine Blume oder einen Zweig in der rechten Hand tragend abgebildet wird²). Da die Form des Namens, mit welcher

¹⁾ S. Oerki's Münze 7. Baga bedeutet im Altpersischen Gott; in den Zendschriften werden auch Götter des Namens bagha erwähnt, jedoch selten; s. die Nachweisungen über das Vorkommen dieses Wortes von Fr. Spiegel in A. Hoefer's Z. f. d. W. der Sprache I, S. 63, Note und Der neunzehnte Fargard des Vendidad, S. 111. In der dort übersetzten Stelle dieses Buchs werden die Sterne von dem Bagha erschaffen genannt. In der ersten Stelle ist gezeigt worden, das in den Inschriften der Såsåniden das dem Griechischen Isós entsprechende Wort bag zu lesen sei. Manao erklärt Benfey in der Zeitschr. d. Deutsch. Morg. G. VIII, S. 463 flg. durch manjava oder mainjava und übersetzt ihn mit geistiger oder himmlischer Segenspender. Er betrachtet diese Gottheit als eine Personifikation des Jazata. Diese Auffasung stimmt besser mit dem Namen, ist jedoch zweifelhaft, weil keine Gottheit mit dieser Bedeutung im Avesta vorkommt.

²⁾ S. Oerki's Münze 1 und Kanerki's 6 u. 7. Da der Mondgott Speer und Schwert führt, so ist auch bei der Nanaia das letztere anzunehmen und nicht eine Keule. Der Name Nanaia wird ihr bekanntlich in dem zweiten Buch der Makkabäer 1, 15 gegeben. Von Armenischen Geschiehtschreibern wird sie Anahit genannt; s. J. Avdall's Note on some of the Indo-Scythic coins etc. in J. of the As. S. of B. V, p. 267. Ihr Tempel lag im nördlichen Armenien. Diese Form ist gleichfalls die Neupersische Anahid und nicht verschieden von Anaitis, wie die Persische Artemis in Ekbatana bei Plutarchos Artax. 27 heißt. Dieser Name ist auch der von Clemens von Alexandria in der S. 831 angeführten Stelle irrig Tanais genannten Göttin wiederzuerstatten, deren Kultus von dem zweiten Artaxerxes befördert wurde. Ihr Name wird aus Anâhitâ entstellt sein, wel-

diese Göttin auf den Indoskythischen Münzen bezeichnet wird, vorzugsweise der Persischen Artemis zugeschrieben wird, liegt es nahe zu vermuthen, daß ihr Kultus aus den Westiranischen Ländern nach Baktrien verbreitet worden ist. Wenn ihr der Beiname rao oder König beigelegt worden ist, so spricht sich hierin der Einfluß Indischer Ansichten aus, wie auch in der Indischen Haartracht, mit welcher sie auf einer Münze erscheint. Durch die Indoskythischen Fürsten wurde ihr Kultus mit nach Indien gebracht. Ihren rohen Vorstellungen von den Göttern wird es zuzuschreiben sein, daß sie zwei nicht wesentlich von einander verschiedene Göttinnen auf ihren Münzen zuließen. Bei ihnen vertritt sie die Siegesgöttin, welche auf den Münzen der ältern fremden Beherrscher Indischer Länder als den Palmzweig tragend erscheint.

Der zunächst zu erwähnende Gott ist eines der am höchsten von den Mazdajaçniern verehrten göttlichen Wesen, obwohl auch 842 er sich hat Indische Einflüße gefallen laßen müßen. Dieser ist der Sohn Auramazda's, der Gott des Feuers, deßen einheimischer Name Athro eine zwar in dem Altbaktrischen nicht gebräuchliche, jedoch zu rechtfertigende Form ist¹). Sein Bild unterscheidet sich nicht sowohl durch seine Tracht, als durch die Flammen, welche den Obertheil seines Körpers umgeben, von denen der übrigen Götter. Der durch die Uebertragung Indischer Ansichten von Göttern auf Iranische erzeugte Ardethro unterscheidet sich weniger durch seine Bekleidung als durch seine Lanze von den übrigen göttlichen Wesen des Indoskythischen Olympos²). Mit dieser sollte er gewiß die bösen Geister der Finsterniß bekämpfen.

Von den zwei noch übrigen Göttern, welchen eine Iranische Herkunft sieher zuerkannt werden kann, ist der eine der Gott des Windes. Sein Name *Oado*, der wegen des Fehlens des v im Grie-

cher im Avesta eine weibliche Gottheit bezeichnet. Sie scheint in der Inschrift des dritten Artaxerxes angerufen zu werden, s. Spiegel, Die Altpers. Keilinschr. S. 166. Ein der Inschrift ist der Name unsicher, findet sich dagegen nach E. Norris, J. of the R. As. Soc. XIX, p. 154, in der Skythischen Uebersetzung. Durch die Berührung mit den Semiten sind mehrere ihr früher fremde Vorstellungen auf diese Göttin übertragen worden.

Der Nominativ lautet nämlich im Zeud âtars; âthra ist ein aus der zusammengezogenen Form gebildetes neues Thema. S. Oerki's Münze 6 u. Kanerki's 8, 9 u. 10.

²⁾ S. oben S. 826, Note 1,

chischen Alphabete als eine annähernde Schreibung des Wortes $v\hat{a}d\hat{o}$ zu betrachten ist, zeigt uns die Altbaktrische Form $v\hat{a}t\hat{o}$ auf dem Uebergange zum Neupersischen $b\hat{a}d^{4}$). Sein Indischer Bruder wird kaum je anders als $V\hat{a}ju$ geheißen, obwohl $v\hat{a}ta$ auch im Sanskrit Wind bedeutet. Seiner Bedeutung angemeßen wird er leicht bekleidet und laufend dargestellt.

Des zweiten Gottes Name ist *Pharo*. Seine Abbildung gewährt keinen genügenden Aufschluß über seine Bedeutung, weil der Nimbus, seine Bekleidung und die Lanze ihm mit andern gemeinschaftlich sind²). Es kann daher die Erklärung, die ich vorschlage, nur auf Wahrscheinlichkeit Anspruch machen. *Våra* bedeutet im Altbaktrischen Regen, so wie das im Neupersischen daraus entstandene bârân³). Für diese Auffaßung spricht, daß Pharo seine Rechte ausstreckt, als ob er etwas darbringen wollte, besonders aber, daß der höchste Gott des Altiranischen Göttersystems dargestellt wird als Verbreiter des befruchtenden Regens⁴), der einem 843 zum Betriebe des Ackerbaus durch das Gesetz verpflichteten Volke von großem Werthe sein mußte.

Wenn noch hinzugefügt wird, daß außerdem einige Gottheiten auf den Münzen der Turushka-Könige erscheinen, deren Namen aber noch nicht sicher gelesen und deren Bedeutung noch nicht bestimmt werden kann und daher hier mit Stillschweigen übergangen werden mögen, ist die Ueberschau der göttlichen Wesen beendigt, deren bildliche Darstellungen der Nachwelt durch die von jenen Monarchen dem Glauben ihrer Iranischen Unterthanen eingeräumte Berücksichtigung aufbewahrt worden sind. Ehe ich zur Angabe der Indischen Götter übergehe, welche auf ihren Münzen auftreten, halte ich es für angemeßen, noch zwei Bemerkungen beizufügen. Die erste ist, daß die oben aufgeführten Iranischen Gottheiten alle solche sind, welche Erscheinungen der Außenwelt bedeuten, hingegen Gottheiten ersten Ranges, welche die ethischen Mächte vertreten, ganz fehlen. Hieraus darf gefolgert werden, daß die Zoroastrische Lehre in diesem Punkte sieh noch in ihrer alten Reinheit insofern erhalten hatte, daß die höchsten Götter durch

¹⁾ S. Kanerki's Münze 12.

²⁾ S. Oerki's Münze 3.

³⁾ S. Fr. Spiegel's Der neunzehnte Farg. des V. S. 40. Da v im Griechischen fehlt, kann φ gebraucht worden sein, um es zu vertreten.

⁴⁾ S. ebend.

sinnliche Darstellungen nicht herabgewürdigt worden waren, sondern nur solche, welche den Menschen durch ihre Erscheinung und Wirkungen sich gleichsam vergegenwärtigen. Daß die Indoskythischen Fürsten diesen ihre Verehrung darbrachten, ergiebt sich auch aus dem Altare, vor welchem stehend der König die rechte Hand darüber ausstreckt. Worin das Opfer bestand, läßt sich nicht bestimmen.

Die zweite Bemerkung betrifft die Sprache. Obwohl nur höchst dürftige Proben von ihr vorliegen, reichen sie jedoch hin zu bezeugen, daß damals das Altbaktrische in Baktrien, wo die Indoskythischen Fürsten in der ersten Periode ihrer Geschichte ihren Hauptsitz hatten, noch im Munde des Volks fortlebte, allerdings nicht ganz ohne von Entartung frei geblieben zu sein, wie die Wörter mihirô und vâdô beweisen.

Die Brahmanischen Götter, welche auf den hier benutzten Münzen erscheinen, gehören mit einer Ausnahme der Sippschaft *Çiva's*. Diese bildet *Ordagno*, eine Gottheit, deren Dasein ganz unbekannt geblieben wäre, wenn sie nicht auf einer Münze des *Kanerki* abgebildet und mit ihrem Namen genannt worden wäre¹).

- 1) Auf der dreizehnten. Die hierher gehörenden Typen sind die folgenden:
 - 13) Kupferne, mittelgroße. Av., wie auf 5. Rev. Stehende, rechts gewendete Figur mit Mütze. auf deren Spitze ein Vogel mit ausgebreiteten Schwingen, wohl als Helmschmuck; mit Tunika und Stiefeln; in der erhobenen Linken eine Lanze haltend; an der rechten Seite ein Schwert. Leg. OPAAFNO.
 - 14) Kupferne, mittelgroße. Av., wie auf 13. Rev. Stehende, links gewendete, vierarmige Figur mit Nimbus um den Kopf; in Brahmanische Tracht gekleidet; in der untern Rechten vielleicht eine kleine Indische Trommel haltend. in der obern Rechten einen Dreizack, deßen Stab hinter den Rücken reicht; was die obere Linke hält, ist unklar, es ist wahrscheinlich eine Keule: die untere ist auf die Hüfte gestützt; an der linken Seite ein Gazellenkalb auf den Hinterfüßen stehend. Leg. OKPO.
 - 15) Goldene, kleine. Av. Der stehende König vor dem Altare; die längere Griechische Leg. Rev. mit Okro.
 - 16) Ebenso. Av. Rechts gerichtete Büste des Königs mit Bart. Leg. KI KOPANO. Rev. Stehende, links gerichtete vierarmige Figur des Okro. Es ist nicht ganz deutlich, ob er vierarmig sei; in der ausgestreckten Rechten einen Kranz, in der Linken einen Zepter haltend. Andere unwesentliche Verschiedenheiten können hier unberücksichtigt bleiben.
 - 17) Kupferne, große. Av., wie auf 11. Rev. Stehende, links gerichtete weibliche, vierarmige Gestalt, in Indische Tracht gekleidet; die Arme sind

844 Sie erscheint mit einer Mütze auf dem Haupte, auf deren Spitze sich ein Vogel mit ausgebreiteten Schwingen findet, mit einer Tunika und Stiefeln begleitet; in der Rechten eine Lanze tragend, an der linken Seite ein Schwert führend. Diese Darstellung weicht ganz von der ab, auf welche der Indische Gott des Feuers Agni abgebildet wird und ist eine deutliche Nachahmung der Iranischen Göttergestalten, eine Uebersiedelung des Ardethro nach Indien. Es stimmen ihre Bilder im Wesentlichen überein; bei dem letzten ist die Kopfbedeckung undeutlich geworden und befser erhaltene Exemplare möchten auch das Schwert an der linken Seite darbieten. Auch bei Ardethro fehlen Merkmale, welche seinen weiblichen Charakter bezeichnen; dieser wird nur durch das vorangesetzte ord angezeigt, welches nur eine andere Aussprache von ardha, halb, ist. Die Uebertragung des Hauptworts in eine andere Deklination ist ebenfalls eine Abweichung von der gelehrten Sprache der Brahmanen. Die Vermischung Iranischer und Indischer Götter 845 blieb auf dieses einzige Beispiel beschränkt; es ist nicht glaublich, daß die Verehrung des Ordagno eine weite Verbreitung erlangt habe oder von längerer Dauer gewesen sei. Auch fand sein Kultus gewiß außer bei den fremden Einwanderern nur bei einem geringen Theile des Indischen Volks Eingang; es muß der Verehrung des Civa dagegen eine weite Verbreitung in den Indusländern zuerkannt werden. Der zweite Kadphises bezeugt durch seine Münzen, dass er ein Anbeter dieses Gottes war und aus einer weit spätern Zeit besitzen wir das Zeugnifs des Chinesischen Pilgers Hinen Thsang, dass in Gandhara eine Statue der Bhîmâ oder der Pârvati, der Gattin dieses Gottes, sich fand 1). Ihr Name furchtbar ist besonders zu beachten, weil ihr Gemal auf den Münzen, von welchen hier die Rede ist, nicht mit seinem gewöhnlichen Namen bezeichnet wird, sondern mit Okro; dieses Wort ist das Sanskrit ugra, welches heftig und grimmig bedeutet und auch, obwohl selten, als Eigenname Civa's gebraucht wird.

mit Armbändern geschmückt: in der obern Linken eine kleine Trommel haltend, in der untern einen Kranz oder eine Binde, in der einen erhobenen Rechten eine Lanze haltend, die untere hängt herab. Leg. OKPO. Dieser Typus kehrt auch auf mittelgroßen Kupfermünzen wieder.

¹⁸⁾ Kupferne, mittelgrofse. Av. dieselbe. Rev. Rechts gewendete Gestalt des Ardokro.

¹⁾ H. Ths. II, p. 124.

Okro wird auf folgende Arten dargestellt1). Erstens vierarmig und als solche vorherrschend weiblich; das Haupt von einem Nimbus umgeben; in den Händen eine kleine Indische Trommel, eine Binde, einen Dreizack oder eine Lanze tragend; auch eine Gazelle wird ihm beigegeben. Von diesen Attributen findet sich die kleine Trommel, welche damara genannt wird, auch später auf Bildern von ihm. Der Dreizack triçûla. ist seine gewöhnliche Waffe und er wird deshalb Triçûlin, der Dreizackführer geheißen. Die Keule wird ihm seltener beigelegt, obwohl Beispiele dieser Bewaffnung nicht fehlen2). Die Lanze und der Nimbus sind dagegen ungewöhnliche Zuthaten und werden Uebertragungen von den Iranischen Göttergestalten auf ihn sein. Die Gazelle bezeichnet ihn als Pacupati, den Herren der Geschöpfe. Die Binde hat auf den ältern Münzen meist die Gestalt eines Diadems, jedoch auf den spätern, auf welchen er mit seinem Stiere Nandi erscheint, die Form einer Schlinge, eines pâça, welche ihm, als dem zerstörenden Gotte mit 846 demselben Rechte beigegeben werden konnte, wie dem Gotte des Meeres Varuna, und dem des Todes Jama. Ich glaube daher, daß, zumal auch die übrigen Attribute den Okro sicher als einen von Civa nicht verschiedenen Gott ausweisen, die Binde als eine absichtliche Entstellung der Schlinge betrachten zu dürfen, um den Gott als den Träger des königlichen Schmucks darzustellen, und kann in diesem Umstande keinen triftigen Grund erblicken, um an der Richtigkeit der obigen Auffassung zu zweifeln3). Die grammatische Unregelmäßigkeit darin, daß eine weibliche Gottheit mit einem Namen männlichen Geschlechts benannt worden sei, ist allerdings auffallend, darf jedoch als eine Unregelmäßigkeit hingenommen werden, zu welcher die Münzverfertiger vielleicht durch den Umstand verleitet wurden, daß der Name Ardokro auch dieses Geschlechts ist, obwohl diese Gottheit als weiblich dargestellt wird.

¹⁾ S. Kanerki's Münzen 14, 15, 16 u. 17.

²⁾ Z. B. auf einer Statue in Ch. Colemann's The Mythology of the Hindus Pl. 14, N. 3, wo Çiva in der Hand auch die Trommel hält. Diese hat die Form eines Stundenglases und wird auf Çiva's Eigenschaft als des zerstörenden Gottes bezogen, als welcher er auch Kâla, Zeit, heifst, weil die Zerstörung sich in der Zeit vollzieht. Vielleicht könnte die Trommel wegen dieser Eigenschaft die Bedeutung haben, daß Çiva durch sie den Verlauf der Zeit verkündigt.

³⁾ Wie Wilson p. 361 thut,

Es ist noch zu beachten, daß Okro nicht ausschließlich mit dem Merkmale eines Weibes auftritt.

In seiner ächt Indischen Gestalt stellt sich zweitens Okro auf den Münzen der Nachfolger Kanerki's dar 1). Hier finden wir ihn 847 zweiarmig abgebildet. Er ist entweder in ein langes Kleid gekleidet und hält in der erhobenen Linken seinen Dreizack, in der ausgestreckten Rechten eine Schlinge; hinter ihm steht sein Fuhrwerk, der Stier Nandi; oder er wird dargestellt mit nacktem Oberleibe und am untern Theile des Körpers mit dem Indischen dhoti bekleidet; mit dickem, buschigen Haare, worin die ihm eigenthümliche Haartracht gaţâ nicht verkannt werden kann. Der Mond gehört bekanntlich zu dem Hauptschmucke dieses Gottes und wenn wirklich Flammen aus seinem Haupte emporsteigen sollten, würde dieses aus der Vorstellung sich erklären laßen, daß er auf der Stirne ein drittes feuersprühendes Auge besitzt.

Aus dem ächt Indischen Charakter dieser Darstellung läßt

S. Wilson a. a. O. p. 378. Die Aversen werde ich später beschreiben. Die Rev. sind: 1) Stehende Gestalt von vorne; in ein langes Kleid gekleidet; in der erhobenen Linken den Dreizack, in der ausgestreckten Rechten eine Schlinge haltend; mit einem Halbmonde über dem, von einem Nimbus umgebenen Haupte; hinter ihr der Stier. Leg. OKPO.

²⁾ Stehende Gestalt von vorne; der Kopf mit einer eigenthümlichen hohen Haartracht bekleidet oder auch mit dickem, buschigem Haare; der Oberkörper nackt, der untere Theil des Körpers mit dem Indischen dhoti (s. oben S. 396) umwunden; in der emporgehobenen Linken einen Dreizack, in der ausgestreckten Rechten eine Schlinge haltend; hinter ihr der Stier. Leg. OKPO. Auf einer Münze scheint eine Flamme aus seinem Haupte emporzusteigen. Einige Verschiedenheiten im Anzuge mögen hier unberücksichtigt bleiben; nur erwähne ich, daß auf einer Art dieser Münzen Flügel hinter dem Kopfe sich finden, wie auf den Münzen der Sâsâniden; es fehlt jedoch der Name und die Averse ist ebenfalls Sâsânidisch; diese Münzen gehören demnach sicher einer spätern Zeit an. Die folgende Münze ist zuerst von A. Cunningham J. of the As. S. of B. XIV, p. 436 beschrieben worden; auf die Averse werde ich unten zurückkommen; die Reverse ist diese; 3) Vor einem Stiere, von dessen Nacken eine kleine Glocke herabhängt, stehende Gestalt von vorne mit drei Köpfen; mit dem dhoti bekleidet und die heilige Schnur der drei obern Kasten oder eher der Brahmanen tragend; nur drei Arme sind sichtbar; in der einen Hand scheint sie eine Schlinge, in der zweiten einen Dreizack zu tragen. Leg. OKPO in schlechter Griechischer Schrift. Dreiköpfige Giva finden sich auch in den Felsentempeln in Elephanta und Ellora.

sich entnehmen, daß während der Regierung der spätern Fürsten aus dieser Dynastie, deren Macht, wenn auch nicht ganz auf Indische Gebiete beschränkt worden war, jedoch ihren Hauptsitz in ihnen hatte, der Indische Einfluß bei der Abbildung der Götter auf den Münzen sich geltend machte und zur Folge hatte, daß die fremdartigen Zuthaten weggeräumt wurden.

Die dritte Darstellung des Okro trägt ebenfalls einen ganz einheimischen Charakter. Er erscheint dreiköpfig und da kein Platz für mehr als drei Arme auf der Münze war, dürfen wir ihn uns als sechsarmig denken. Er tritt hier auf als Trimûrti oder als der einzige höchste Gott, welcher die drei Thätigkeiten: die Schöpfung, die Erhaltung der Weltordnung und die Zerstörung in sich vereinigte. An den Felsentempeln von Ellora und Elephanta finden sich auch solche Bilder Çiva's vor.

Die vierte Form dieses Gottes ist die des Ardokro oder Ardochro 1). Es ist eine weibliche Gestalt mit Nimbus um das Haupt; entweder in ein langes Kleid oder in eine Tunika und einen weiten Mantel gekleidet; in der Linken ein Füllhorn tragend und die Rechte auf die Hüfte stützend, oder einen Kranz darbietend. Sie hält auch mitunter das Füllhorn mit beiden Händen. In dieser Darstellung läfst sich nicht eine späte Nachwirkung der Griechi-848 schen Münzkunst verkennen. Ihr gehört das Füllhorn, welches sich wenig für die Civaitische Göttin eignet, wie sie gewöhnlich gefaßt wird als eine grausame und zerstörende, jedoch dadurch gerechtfertigt werden kann, daß sie auch als Fruchtbarkeit verleihend gedacht wird, wie einer ihrer Namen Bhavânî bezeugt, der ihr nach dem Beinamen ihres Gatten Bhava, Sein, beigelegt worden ist. Wenn der Kranz, den sie darbringt, wie auf den Griechischen Münzen, einen Sieg bezeichnen soll, so liegt auch bei diesem Attribute eine Griechische Vorstellung zu Grunde, weil ihr das Amt der Siegesgöttin zugetheilt wird.

Ob auch bei den zwei andern Brahmanischen Göttern, deren Bilder wir aus den Münzen der Turushka-Könige kennen lernen, die Griechische Kunst nachgewirkt habe, ist nicht so klar, jedoch wahrscheinlich; jedenfalls weicht die Darstellung des Kriegsgottes, wie sie auf diesen Münzen vorliegt, ganz von der gewöhnlichen ab. Was noch mehr befremdet, ist, daß wir statt eines Gottes die-

¹⁾ S. Oerki's Münze 4, Kanerki's 8 und unten Oer Kenorano's 8.

ser Art zwei erblicken, die sich jedoch nur durch die Namen unterscheiden, welche sonst diese Gottheit bezeichnen. Dass diese Auffaßung der zwei Gestalten, welche Lanzen in den Händen halten und deren Häupter mit einem Nimbus umgeben sind 1), die richtige sei, beweist der eine Name Komaro, weil Kumâra, Jüngling, auch den Indischen Kriegsgott bezeichnet. Hieraus folgf, daß der zweite Name Ikando aus Skando verstümmelt sein muß, weil Skanda ebenfalls eine Benennung des Indischen Kriegsgottes ist. Die Darstellung auf diesen Münzen zeigt gar keine Spur von der Mißgestalt, unter welcher Kârtikeja gewöhnlich auftritt, nämlich mit sechs Gesichtern und vier oder sechs Armen. Da ihm in den epischen Erzählungen von seiner Entstehung sechs Gesichter beigelegt werden²), muß diese Vorstellung eine alte sein und in dem obigen Falle dürfte die rein menschliche Bildung eine Nachwirkung der Griechischen sein, vielleicht durch eine Vergleichung des Indischen Kriegsgottes mit den zwei Dioskuren, welche auf den Münzen des Griechisch-Baktrischen Königs Eukratides mit Lanzen bewaffnet dargestellt sind³). Die vorhergehenden Bemerkungen dürfen nicht 849 als ungehörige gelten, weil wir allein aus solchen unscheinbaren Spuren die gegenseitigen Berührungen der fremden Völker und der Inder in dieser Periode ermitteln können.

Die verschiedenen Weisen, auf welche Çiva auf den Münzen der Turushka-Könige abgebildet erscheint, deuten an, daß in den Indischen Ländern, welche ihrer Herrschaft unterworfen waren, die Anhänger des Çivaismus in mehrere Sekten zerfielen; auf diesen Gegenstand werde ich später zurückkommen.

Es bleibt mir noch übrig, ehe ich diesen Theil der Geschichte der Turushka-Könige schließen kann, die auf ihren Münzen erhaltenen Zeugniße für ihre Anerkennung des Buddhismus in ihrem Reiche vorzulegen. Bis jetzt haben sich nur drei Münzen von ihnen gefunden, auf denen Buddhistische Darstellungen vorkommen. Es ist erstens eine stehende in ein langes Kleid mit Aermeln gekleidete Figur, hinter welcher ein langes Gewand herabwallt; der Kopf ist von einem mit Strahlen versehenen Nimbus umgeben; die Rechte ist ausgestreckt, die Linke an die Seite gelegt 4). Die

¹⁾ S. Oerkê's Münze 9,

²⁾ S. Ram. I, XXXVIII, 28 u. M. Bh. III, 224, 14316, I, p. 720.

³⁾ S. oben S. 320.

⁴⁾ S. Oerki's Münze 11,

Buddha. 845

Legende lautet wahrscheinlich Odi Bod, welches eine Entstellung der Sanskritwörter Âdi Buddha ist. Zweitens eine ganz ähnliche Gestalt, nur darin von der vorhergehenden verschieden, daß die Hände auf der Brust zusammengefaltet sind; das Haar ist in einen Zopf zusammengeflochten; die Ohren sind ungewöhnlich lang 1). Die Legende war, wenn vollständig, vermuthlich Odi Bod Samana 850 oder im Sanskrit Âdi Buddha Çramaṇa. Gegen die auf den Münzen gelesenen Namen könnte der Einwurf erhoben werden, daß nach unserer bisherigen Bekanntschaft mit diesem Theile der Buddhistischen Religion die Vorstellung von einem Âdi Buddha erst nach

¹⁾ Die folgenden Münzen Kanerki's sind von A. Cunningham im J. of the As. S. of B. XIV, p. 439 flg. beschrieben worden. Der Typus der ersten möchte nicht von dem von Wilson, Ar. Ant. p. 370 unter No. 30 beschriebenen verschieden sein, obwohl die Legende vielleicht abweicht.

¹⁹⁾ Runde, große Kupfermünze. Av. nicht wesentlich von 18 verschieden. Rev. Stehende Gestalt von vorne, in ein langes Kleid gekleidet, der Kopf von einem Nimbus umgeben und die Hände auf der Brust zusammengelegt, wie auf den Buddhistischen Statuen. Leg. OAAO BOA CA-MA-. Auf einer ähnlichen von J. PRINSEP im J. of the As. S. of B. III, Pl. XXV, No. 11 bekannt gemachten lautet sie OAYO BOY CAKAMA, Wilson las - OKAMA. A. Cunningham schlägt vor, Aum Adi Buddha Sramana zu lesen oder richtiger herzustellen, weil auf keinen Fall Sanskritformen auf der Münze wahrzunehmen sind. Auf Oerki's Münze 11 wird am wahrscheinlichsten O.11 BO.1 oder im Sanskrit Adi Buddha gelesen. Derselbe Typus findet sich auf einer kleinen Kupfermünze bei Wilson No. 31, der - AKA liest. Ihr ähnlich ist der Typus einer großen Kupfermünze ebend. No. 29 mit derselben Averse und der folgenden Reverse. Stehende Gestalt von vorne; das Haar oben in einen Zopf zusammengeflochten mit einem Nimbus um das Haupt und langen Ohren; in ein langes Kleid gekleidet; auch scheinen beide Hände auf die Brust gelegt zu sein. Leg. nach Wilson - AKAM PAYO; sie fängt aber mit PAYO an und statt dessen kann eher AAO gelesen werden. Es möchte dieser Typus nicht von dem von A. CUNNINGHAM beschriebenen verschieden sein. In CAKAMA, OKAMA, AKA und AKAM vermuthe ich Ueberreste und Entstellungen von CAKAMOYNI oder im Sanskrit Çâkjamuni.

²⁰⁾ Großse Kupfermünze. Av. genau, wie auf 18. Rev. Mit übergeschlagenen Beinen sitzende Gestalt: das Haar oben in einen Zopf zusammengeflochten und das Haupt von einem aus Punkten bestehenden Nimbus umgeben; die Ohren ungewöhnlich lang, die Linke auf die Füße gelegt, die Rechte auf die Brust. Leg. O BO_1A CAM statt O Boda Sam oder im Sanskrit Om Buddha Çramana.

dem zehnten Jahrhunderte aufgekommen sei1): da jedoch der

Name auf den Münzen füglich nicht anders gelesen werden kann, als geschehen, darf ihr ein bedeutend früheres Zeitalter zugeschrieben werden. Von den zwei Stellungen, in welchen Adi auf den Münzen abgebildet worden, stimmt die zweite am genauesten mit derjenigen überein, in welcher jetzt Samantabhadra, der erste der fünf Dhjani-Bodhisattva oder der intelligenten Wesen der höchsten Schöpfung abgebildet wird, jedoch nur in Beziehung auf die Haltung der Hände?); da schwerlich dieses künstliche System intelligenter Schöpfungen schon im Anfange des ersten christlichen Jahrhunderts ausgebildet worden war, wird es richtiger sein, auf den Münzen ältere Darstellungen des Adi Buddha zu erkennen. Es ist bekannt, daß auch dem menschlichen Buddha lange Ohren \$51 zugeschrieben werden; es kann daher nicht auffallen, sie auf die erdichteten übertragen zu finden. Die Darstellungen des Adi Buddha auf den Münzen entsprechen nicht den Bildern der eben erwähnten Wesen und ihrer Erzeuger. Ein Widerspruch mit den spätern Ansichten von dem höchsten göttlichen Wesen der Buddhistischen Religion liegt in dem Beinamen Cramana, welcher sonst nur den frommen Anhängern derselben beigelegt wird 3).

Die Stellung, in welcher der Stifter des Buddhismus auf einer Münze der Kanerki erscheint⁴), ist die gewöhnliche, nämlich als sitzend mit übergeschlagenen Beinen, mit langen Ohren und dickem Haare, für welches die Münze einen eigenthümlichen Kopfputz darbietet: auch die Haltung seiner Hände, wie auf der Münze, kehrt auf spätern Bildern wieder, obwohl er gewöhnlicher beide Hände auf der Brust zusammenfaltet. Seine Stellung ist die des in die

¹⁾ S. oben S. 454, Note 5.

²⁾ S. B. H. Horoson's Sketch of Buddhism in Trans, of the R. As. S. II. p. 253. Ådi Buddha besitzt nach dieser späteren Lehre fünf Arten der ihm eigenthämlichen Weisheit oder gnänd: durch sein dhjäna, seine Kontemplation, erzeugt er fünf Dhjäni-Baddha, jeden mit einer Art seiner Weisheit begaht. Diese erzeugten die fünf Dhjäni-Bodhisattva. Sie sind abgebildet nach alten Nepalesischen Skulpturen ebend. Pl. 51. Ihre Häupter sind von einem Nimbus umgeben. Nach der im Texte gemachten Beweikung nalte ich nicht für patsend, mit A. UNNINGHAM den Samanta-bhadra mit der Abbildung Ådi Buddha's auf den Münzen zu vergleichen.

³⁾ S. oben S. 448.

⁴⁾ Auf 20.

Betrachtung versenkten Buddha. Das ihm der Beiname Çramana gegeben wird, kann nicht befremden, weil in dem kurzen Glaubensbekenntnisse der Buddhisten er der große Çramana benannt wird 1, ebenso wenig. dass die heilige Silbe om seinem Namen vorgesetzt worden ist, weil mit ihr alle heiligen Handlungen und Gebete begonnen werden.

Nach Darlegung desjenigen, was im Allgemeinen zu sagen ist von den Regenten aus der letzten Dynastie der Indoskythen, von welchen numismatische Denkmale der Nachwelt erhalten sind, muß unternommen werden, die einzelnen Ereigniße ihrer Geschichte zu berichten, so weit dieses bei den dürftigen Hülfsmitteln ausführbar ist.

Von Huvishka²) oder Hoverki, wie der Name in seiner Muttersprache gelautet haben wird, ist schon oben bemerkt3), daß er im Anfang im westlichen Kabulistan regierte4). Im Jahre 5 v. Chr. wurde er von dem zweiten Kadphises verdrängt und gründete in Kacmîra eine neue Herrschaft. Er muß sein Reich bis zur Stadt Mathurâ ausgedehnt haben, weil sich dort Ueberreste eines von ihm gestifteten Klosters finden⁵). Sonst wird er noch einige Ge-852 biete zwischen diesem Lande und Badakshan am obern Khonarfluße, im obern östlichen Kabulistan und am obern Indus beherrscht haben. Er war der erste dieser Fürsten, welcher nebst der Iranischen Religion auch dem Brahmanischen und Buddhistischen Glauben huldigte. In der Inschrift von Mathurâ erhält Huvishka die Titel Großkönig, König der Könige und Gottessohn, welcher letztere Titel schon vor der Herrschaft der Sasaniden im östlichen Irân im Gebrauch gewesen sein muß, wo die Turushka-Könige ihn sich beilegten. In dieser Inschrift, wie in zwei andern, findet sich die Jahreszahl 47, welche man wohl nur auf eine bisher unbekannte Aera beziehen darf. Vielleicht bezieht sie sich auf das Jahr, in dem der Stamm Kushan, dem Huvishka entsproßen war, den Grund

¹⁾ S. oben S. 462.

²⁾ Diese Form des Namens ist die richtige, nicht die früher gebrauchte Hushka.

³⁾ S. oben S. 767.

⁴⁾ Aus der Inschrift von Wardak geht hervor, daß er dort ein Heiligthum mit den Reliquien Buddha's gründete, s. Dowson, J. of the R. As. Soc. XX, p. 256.

S. Cunningham, Archeological Survey im J. of the As. Soc. of B. XXXIV, p. 164.

zu seiner Macht legte; dieses Jahr kann, da wir die Zeit der Inschrift nicht kennen, nicht genau bestimmt werden, muß aber zwischen 50 und 42 v. Chr. fallen. Der wesentliche Inhalt dieser Inschrift wie auch der übrigen dort gefundenen ist die Erwähnung von Geschenken an die dortigen Klöster und die Aufführung der Namen der Geber¹).

Da von seinem Nachfolger Gushka keine Münzen entdeckt worden sind, wird man ihm nur eine kurz dauernde Regierung zugestehen dürfen und sein Vorgänger möchte daher von 16 vor bis 5 nach Chr. G. den Thron inne gehabt haben, er selbst bis 10. Die von ihm gegründete Stadt bestand nach den spätern Geschichtschreibern Kaçmîra's noch unter dem Namen Dahimpur, war aber zur Zeit des Kaisers Muhammed Shâh im Anfange des vorigen Jahrhunderts ein unbedeutendes Dorf geworden 2). Er hatte aufserdem eine zweite Gajasvâmipura gestiftet, deren Lage unbekannt ist, und einen vihâra erbauen lafsen. Hieraus erhellt, dafs er dem Buddhismus geneigt war, obwohl er, wie sein Vorgänger und sein Nachfolger sowohl gegen die Zoroastrische als die Brahmanische Religion freundliche Gesinnungen gehegt haben wird.

In seinem Nachfolger Kanerki oder Kanishka begegnen wir dem einzigen unter allen Indoskythischen Monarchen, deßen Ruhm weit über Indien hinaus zu den Völkern des innern und östlichen Asiens verbreitet worden ist und deßen Andenken noch von den Buddhisten dieses weiten Gebiets gefeiert wird, als eines Beförderers ihrer Lehre. Er vereinigte unter seiner Herrschaft mehrere Länder, als irgend einer der andern Turushka-Könige, und übte einen bedeutenden Einfluß auf die religiösen Zustände Indiens dadurch aus, daß er die Länder der westlichen Gränze, Gandhâra und Kaçmîra, zum Hauptsitze des Buddhismus machte.

Von seinen großen Eroberungen im innern Asien ist sehon oben berichtet worden³). Um die Ausdehnung seiner Indischen 853 Eroberungen zu ermitteln ist zuerst zu erwähnen, daß er Kanjakubga unterwarf, über deßen Eroberungen diese Ezählung sieh

S. Ancient Inscriptions from Mathura. Translated by J. Dowson in J. of the R. As. Soc. N. S. V., p. 182 flg. Diese Inschriften sind auffallenderweise, obwohl Buddhistischen Inhalts, im Sanskrit abgefaßt, das nur in höchst seltenen Fällen mit Pråkritformen gemischt ist.

²⁾ Dieser Kaiser regierte von 1719 bis 1720.

³⁾ S. S. 824.

findet'). Der Beherrscher dieser Stadt sandte ihm unter andern Geschenken auch ein Zeug neuer Art zu, aus welchem Kanishka sich ein Kleid wollte verfertigen laßen. Der Schneider verweigerte es zu machen, weil, wie er auch sich dabei benahm, ein dem Zeuge eingewirkter Fuß zwischen den Schultern sich befand. Kanishka erkannte darin eine Herabwürdigung und beschlofs den König von Kanjâkubga mit Krieg zu überziehen. Diesem, der sich zu schwach fühlte, um seinem mächtigen Gegner zu widerstehen, bot sich der Minister an, durch folgende List die drohende Gefahr abzuwenden. Er ließ sich die Nase und die Lippen abschneiden und stellte sich in diesem verstümmelten Zustande dem auf dem Marsche gegen Kaniâkubga sich befindenden Kanishka dar, dem er vorspiegelte, seinem Herren gerathen zu haben, vom Kriege abzustehen und sich zu unterwerfen, dieser sei ihm darob erzürnt und habe ihn, wie er sehe, verstümmelt. Dem Kanishka stellte er vor, daß, wenn er der gewöhnlichen Straße folge, er lange Zeit bedürfen würde, um nach Kanjâkubga zu gelangen; nehme er dagegen den nöthigen Waßervorrath mit, würde er in einer kürzern Frist von so viel Tagen durch die Wüste sein Ziel erreichen. Kanishka nahm diesen Rath an, versah sein Heer mit dem nöthigen Wafservorrath und stellte den Minister des feindlichen Herrschers an als Führer des Weges. Dieser brachte das Heer in eine gränzenlose Wüste. Als die von ihm angegebene Frist von Tagen abgelaufen war und Kanishka nicht wußte, wo er sich befand, berieth er sich mit jenem, der seinen Plan, seinen Herrn zu retten offenbarte und dem Kanishka erklärte, daß sein ganzes Heer rettungslos verloren sei, auch wenn er versuchen würde, auf demselben Wege aus der Wüste zurückzukehren. Ihn, den Minister, möge er behandeln, wie ihm gutdünke. Kanishka begab sich darauf zu Pferde nach einem niedrigen Orte, wo er seine Lanze in den Boden einsteckte; es strömte dann so viel Waßer aus ihm hervor, daß es dem ganzen Heere genügte. Der feindliche Minister entschuldigte sich bei Kanishka damit, daß er bei seiner List sich nur menschlicher Mittel bedient und nicht die Absicht gehabt hätte, 854 sich an den allmächtigen Engeln zu versündigen. Er bot Kanishka seine Vermittelung an und ersuchte ihn, seinem Wohlthäter zu

S. Reinaud's Fragments Arabes et Persans etc. p. 149. Sie ist von Albirûni mitgetheilt.

verzeihen. Kanishka gewährte die Bitte und verzieh dem Könige von Kanjâkubga mit der Bemerkung, daß er jenen nach Gebühr behandelt habe. Kanishka kehrte nach seinen Staaten zurück. der Minister zu dem Indischen Könige, der in demselben Augenblicke, als Kanishka seine Lanze in den Boden gesteckt, seiner Füße und Hände beraubt worden war. Kanishka unterwarf ohne Zweifel, wiewohl die Legende davon schweigt, darauf das Gebiet des Indischen Königs, ob mit Gewalt oder durch den Verrath seines Ministers, muß dahingestellt bleiben. Durch den Besitz dieses Landes erreichte sein Reich nach Osten den Ganges und dehnte sich jenseits weiter aus. Ueber die Ausdehnung seiner Macht gen Osten besitzen wir ein ausdrückliches Zeugnifs 1), weil die Angabe, dass das Land, in dem der Berg Gridhrakûta liegt, oder Magadha den Jueïtchi gehorchte, nur auf die Zeit dieses mächtigsten Fürsten der Jueitchi bezogen werden kann. Eine Bestätigung dieser Nachricht ergiebt sich auch aus dem Umstande, daß ziemlich viele Münzen von Kanishka in Benares gefunden worden sind2).

Auch in der Richtung nach Süden muß Kanerki's Reich sich weit erstreckt haben. Für diese Ansicht läßt sich geltend machen. daß die Gupta-Könige auf ihren Münzen, welche aus Guzerat gekommen sind, des Titels raonano rao sich bedient haben, welches sich nur daraus erklären läßt, daß die Träger dieses Titels früher dort gewaltet haben 3). Dann kann für diese Ansicht das Zeugniß eines der gründlichsten Kenner dieses Gegenstandes angeführt werden 4). Da der Verfaßer des Periplus des rothen Meeres nicht

- 1) In Matuanlin's Berichte über Indien im Journ. As. IVme Série, X, p. 95, wo es heifst, »daß alle diese Reiche damals den Jueïtchi gehorchten.« Die vorhergehende Angabe, daß die Hauptstadt in der Nähe des Ganges liege, darf jedoch nicht auf Kanishka bezogen werden.
- 2) S. J. Prinsep im J. of the As. S. of B. IV, p. 631. Es gehörten unter den bei Benares ausgegrabenen Münzen 147 Kanishka, dem Kadphises nur 12.
- 3) S. E. Thomas im J. of the R. As. S. XII, p. 65 und seine Bemerkungen p. 18 flg. Es ist entweder nur nano oder rao nano erhalten.
- 4) S. A. Cunningham's The Ancient coinage of Kashmir in Numismatic Chron. V, p. 2. Er drückt sich folgendermaßen darüber aus: »Während der blühendsten Periode der Indoskythen unter Kanishka und seinen unmittelbaren Nachfolgern müßen sie nicht nur Kashmir selbst beseßen haben, sondern auch ganz Gandhâra am Indus und das Gebiet von Kabul im Westen bis zum Ganges im Osten und herunter bis Barygaza oder Baroach

lange nach dem Tode des Kanishka Indien besuchte, darf sein Be-855 richt über die damaligen Zustände der Indoskythischen Herrschaft am untern Indus und der Westküste Indiens betrachtet werden als eine Darstellung der Folgen der vorhergehenden Regierung des Kanishka und aus ihnen auf den Umfang des Reichs dieses Königs in den eben genannten Ländern zurückgeschloßen werden. Um die Darstellung des Kaufmanns, welchem wir diese Nachrichten verdanken, richtig zu beurtheilen, muß die Bemerkung vorausgeschickt werden, daß damals die große Macht der Indoskythen gebrochen war; die Hauptstadt Minnagara war in der Gewalt der Parther, welche sich fortwährend gegenseitig aus ihr verdrängten 1). Zu Indoskythien gehörte damals noch Abiria und Syrastrene, unter welchem Namen die Halbinsel Guzerat zu verstehen ist. Abiria wird von ihm, wie von Ptolemaios von dem Gebiete im N. Pattalene's gebraucht. Hiermit lassen sich die einheimischen Angaben über die Sitze der Abhîra vereinigen, weil sie nach ihnen nicht nur am Indus, sondern auch an der südlichen Sarasyatî wohnten 856 und in einer etwas spätern Zeit, als die des Periplus, in der Nähe

im Süden.« Er kannte nicht die von Hiuen Thsang und Albirûni über den Umfang seines Länderbesitzes mitgetheilten Angaben.

¹⁾ S. Peripl. Mar. Eryth. c. 38. E. A. Schwanbeck hält es im Rhein. Mus. für Phil. N. F. VII, S. 503 für wahrscheinlich, daß es nur eine Stadt des Namens Minnagara gegeben habe, und Ptolemaios aus dem zweimaligen Vorkommen des Namens im Periplus zwei Minnagara gemacht und das zweite nach der Narmadâ verlegt habe. Dieses hat er zwar in andern Fällen gethan, im vorliegenden jedoch nicht, weil das zweite Minnagara von dem Mânekir der Arabischen Geographen nicht verschieden sein wird, wo zu Masudi's Zeit die Residenz der Balhara- oder Ballabhi-Könige war; s. Reinaud's Mémoire géographique etc. sur l'Inde p. 241. Nach SCHWANBECK S. 509 ist die Stelle im Periplus c. 41 auf folgende Weise zu berichtigen: Μετά δὲ τὸν Βαράzην εὐθύς ἔστιν ὁ Βαρυγάζων χόλπος αιὰ ἡ ἥπειρος τῆς Αριακῆς γώρας τῆς (τε) [Μαμ]βάρου βασιλείας ἀργὴ καὶ τῆς όλης Ίνδικής οὐσα. Ταύτης τὰ μέν μεσόγεια τῆ Σκυθία συνορίζοντα Ίβηρία (richtiger Aβησία) zalείται, τὰ δὲ πασαθάλασσια Συσαστοήνη. Der Name Mambaros ist zweifelhaft nach einer anderen Stelle c. 52, die richtiger so gelesen wird: τοπικά ξαπόρια κατά το έξης κείμενα Ακάβαρου Σουππάρα, Καλλιένα. z. τ. λ. Hieraus erhellt, dass nur der zweite Theil des Namens sicher ist. Indien beginnt nach diesem Berichte mit dem Reiche des Mambaros oder wie er sonst geheifsen haben möge, welcher daher nicht als ein Indoskythe zu betrachten ist, wie ich früher annahm, Z. f. d. K. d. M. IV, S. 198.

der Madra erwähnt werden, also in der Nähe Pankanada's 1). Sie scheinen sich deshalb in der spätern Zeit weiter nach Norden verbreitet zu haben. Dafs es Kanishka war, welcher diese Gebiete dem Reiche der Indoskythen zuerst hinzufügte, unterliegt keinem Zweifel. Barygaza gehörte nicht mehr zu ihm, als der Verfaßer des Periplus dort sich aufhielt, sondern mit ihm begann das eigentliche Indien, von welchem der an Indoskythien gränzende Theil Arjake heifst; mit diesem Namen bezeichnet der Alexandrinische Geograph auch noch ein Gebiet des Hochlandes des Dekhans, in welchem die Städte Pratishthâna und Tagara lagen 2). Da dieser Name in den einheimischen Schriften nicht vorkommt, drängt sich die Vermuthung von selbst auf, daß er während der Fremdherrschaft entstanden sei, um den Gegensatz des von Arischen Königen beherrschten Landes zu dem den Mlekha unterworfenen zu bezeichnen. Dafs der mächtige Kanishka eine für den Handel so bedeutsame Stadt, wie Barygaza, nicht unerobert liefs, versteht sich von selbst. Aus dem Besitze dieses Küstenlandes folgt auch der von Mâlava, welches zwischen ihm und den Ganges-Provinzen liegt.

Werfen wir jetzt einen Blick auf die Ausdehnung und Zusammensetzung des Indoskythischen Reichs zur Zeit seiner höchsten Blüthe und vergleichen es in diesen Beziehungen mit den großen Reichen, welche nicht allmählich aus einzelnen Theilen zu einem großen Ganzen zusammengefügt worden sind, weil sie durch von der Natur selbst gezogene Gränzen dazu im voraus bestimmt waren, sondern mit denjenigen großen Monarchien, welche der zwingenden Gewalt der Eroberung ihre Entstehung verdanken. Hinsichtlich der Mannichfaltigkeit der den Indoskythischen Fürsten gehorchenden Völker hält ihr Reich keinen Vergleich weder mit dem Altpersischen im Alterthume aus, noch mit dem der Khalifen im Mittelalter während der Periode seiner Ungetheiltheit, noch auch mit dem Chinesischen zu verschiedenen Zeiten, geschweige denn mit der unermefslichen Ausdehnung und dem Völkergewimmel des Rufsischen Reiches oder des Englischen mit seinen vielen Besitzungen 857 und Niederlafsungen in den vier Nichteuropäischen Welttheilen.

Die eigenthümliche Bedeutung der Indoskythischen Monarchie liegt

¹⁾ S. Ptolem. VII, 1, 55, oben I, S. 947, Note 2 und die Inschrift des Samudragupta im J. of the As. S. of B. VI, p. 979.

²⁾ S. oben I, S. 185, Note 1.

darin, dass in keiner andern Periode so weite Gebiete Indiens, Ostirâns und Innerasiens unter die Botmäßigkeit eines einzigen Herrschers vereinigt waren. In ihm befanden sich Völker mit uralter Kultur und einer geregelten Verfaßung, mit verfeinerten Sitten und einem mannichfaltigen weitfortgeschrittenen Gewerbfleiße und schönen Künsten ausgestattet: die Inder und die östlichen Iranier: neben ihnen gab es theils Stämme mit geringer geistiger Begabung und keine alte, selbstständige Kultur besitzend, wie die Innerasiaten, die außerdem durch die hohen Gebirgsketten des Belurtags und des Himâlaia von den übrigen Theilen des Reichs geschieden waren; theils die herrschenden Jueitchi selbst, ursprünglich zwar cin ungebildetes, jedoch tapferes Nomadenvolk, welche durch ihre Eroberungen Besitzer fruchtbarer und alteivilisirter Länder und dadurch mächtig geworden waren. Es versteht sich von selbst, daß diese zwei letztgenannten Völker bei ihren Berührungen mit den Indern und Iraniern nicht mittheilend, sondern nur lernend und fremdes in sich aufnehmend auftreten konnten, diesen zweien war aber eine bessere Gelegenheit geboten, als früher, sich gegenseitig einiges von ihren Eigenthümlichkeiten mitzutheilen und durch diese Mittheilung ihre Gegensätze abstumpfen und ihre Verschiedenheiten auszugleichen. Inwiefern dieses wirklich eingetreten, muß einer spätern Erörterung vorbehalten bleiben; hier genüge die Bemerkung, daß dem Indoskythischen Reiche in der Ausdehnung, welche es unter Kanishka gewonnen hatte, keine lange Fortdauer beschieden sein konnte, weil diese Verbindung von Ländern eine den geographischen Bedingungen widerstrebende war. Durch den Himâlaja und Hindukoh zerfiel das Reich in zwei große, durch hohe Gebirge geschiedene Ländermaßen; die nördliche war außerdem durch den Belurtag in einen westlichen und östlichen Theil gesondert. Es entbehrte daher dieses große Gebäude einer festen Grundlage und mußte bei dem ersten Stoße zusammenstürzen.

Kanishka, zu defsen Geschichte ich jetzt zurückkehre, hegte während der ersten Zeit seiner Regierung feindselige Gesinnungen gegen den Buddhismus, defsen Gesetze er verachtete¹). Ueber seine 858 Bekehrung hat sich eine Legende gebildet, worin sie, wie es in solchen Erzählungen bei den Buddhisten gewöhnlich ist, als eine ihm

¹⁾ In Si-jü-ki heißt es, »daß er weder an Strafen, noch an Belohnungen glaubte und daß er das Gesetz Buddha's verachtete.«

wegen seiner guten Thaten in einem frühern Leben im voraus bestimmte Belohnung dargestellt wird 1). An der Stelle, wo ihm zuerst der Blick über die Vorzüge des Buddhismus geöffnet wurde und er sich zu ihm bekehrt haben soll, ließ er einen großen Stûpa errichten. Die zu ihm gehörenden Bauten hatten einen Umfang von anderthalb li. Der Stûpa selbst bestand aus fünf Stockwerken, jedes ein Hundert und fünfzig Fuß hoch. Darüber wurde eine aus vergoldetem Kupfer zusammengefügte, fünf und zwanzig Fuß hohe Kuppel gelegt. In dem Mittelpunkte des Stûpa ließ er viele Reliquien Tathägatha's niederlegen und bezeugte ihnen seine höchste Verehrung 2).

¹⁾ S. hierüber oben S. 11. In Si-jü-ki wird die Bekehrung auf folgende Weise erzählt. Auf einer Jagd in Gandhâra begegnete dem Kanishka ein weißer Hase, den er verfolgte. Der Hase verschwand an der Stelle, wo später der Stûpa in der Nähe Purushapura's, des jetzigen Peshâwar, erbaut wurde. Der König erblickte dort einen kleinen Hirten, welcher unter den Bäumen einen kleinen, drei Fuss hohen Stûpa erbaute. Auf des Königs Frage, was der Hirte thue, erhielt er von ihm die Antwort, daß Câkjabuddha verkündigt habe, dafs es einst einen König geben werde, der dort cinen Stûpa an jenen glücklichen Ort errichten und viele seiner Reliquien in ihm niederlegen würde; daß er, Kanishka, durch seine heiligen Handlungen in alten Zeiten sich einen glänzenden Ruhm begründet habe und dafs jetzt die Stunde gekommen sei, in welcher die alte Wahrsagung erfüllt und er wegen seiner unvergleichlichen Verdienste belohnt werden solle. Nachdem der Hirte dem Kanishka dieses verkündigt hatte, verschwand er. Der König stolz auf seinen alten Ruhm und durch die Voraussagung des großen Heiligen aufgemuntert, beschloß dem Glauben an Buddha seine Verehrung zu bezeugen. Er liefs rings um die Stelle, wo der kleine Stûpa sich befand, einen aus Steinen erbauen, um den kleinen zu bedecken, dieser vergrößerte sich aber stets in demselben Maße, als der neue höher wurde und überragte diesen um drei Fuß. Erst als die fünf Stockwerke des neuen vollendet worden, gelang es, den kleinen zu bedecken. - Nach H. Ths. H. p. 106 hatte Buddha auf einer Wanderung mit seinen Schülern dem Ananda an jener Stelle verkündigt, daß Kanishka ihm dort einen Stupa dereinst errichten werde. Auf des Königs Nachfrage antwortete der Hirte, daß er ihn dem Buddha widmen wolle. Der König lobte seine Absicht und liefs über dem Stûpa des Hirten einen größern errichten.

²⁾ Das Chinesische Wegemaß li hatte zur verschiedenen Zeiten eine verschiedene Länge. In der ältern Zeit betrug es kaum den zwölften Theil einer französischen lieu oder 200 Fuß; s. V. de Saint-Martin's Les Huns blancs p. 38, Note 2. Eine weniger genaue Beschreibung dieses Stûpa findet sich H. Ths. 11, p. 108, wo auch die Maße abweichen. Die oben mitgetheilten

Man sieht leicht ein, daß wir über das eigentliche Motiv im 859 dunkeln gelaßen werden, durch welches der machtvolle Kanishka bestimmt war, der Religion Çâkjamuni's den Vorzug vor den zwei übrigen in seinem weiten Reiche herrschenden zuzugestehen und für Verbreitung und Befestigung jener thätig zu sein. Es wird ihm wie andern Menschen ergangen sein, welche sich lange gegen die Annahme neuer Ansichten gesträubt haben, allein nachher, nachdem sie sie angenommen, ihnen ganz sich hingeben und mit dem größten Eifer für ihre Ausbreitung wirken. Da der Vorgänger Kanishka's, Huwishka schon den Buddhismus anerkannt hatte, liegt es nahe zu vermuthen, daß die Buddhistische Geistlichkeit unter seinen Vorgängern schon sehr mächtig geworden und ihre Macht auf eine den Fürsten bedenklich werdende Weise gebrauchte; daß Kanishka daher erst sich ihren Bestrebungen widersetzte, es ihr aber nachher gelang, ihn ganz für sich zu gewinnen.

Für seinen Eifer, sich mit den Lehren des Buddhismus vertraut zu machen, spricht besonders die folgende Nachricht¹). In den wenigen Stunden, während welcher er von der Beschäftigung mit den öffentlichen Angelegenheiten ausruhte, studirte er die Schriften Buddha's und ließ sich jeden Tag von dem Patriarchen Pârçvika die drei Piţaka oder Sammlungen der heiligen Schriften nach dem Systeme seiner Schule erklären. Die von ihm erklärten heiligen Texte ließ er auf Kupferplatten eingraben und in einen steinernen sorgfältig versiegelten Kasten legen. Er ließ für sie einen besondern Stûpa bauen und kehrte nach deßen Vollendung nach seiner Hauptstadt zurück.

Als solche darf *Purushapura*, Stadt der Männer oder Helden betrachtet werden; jetzt heifst sie Peshâwar²). Sie hatte eine günstige Lage, weil sie in der Mitte der Indischen und Iranischen Provinzen seines ausgedehnten Reiches lag und an der großen 860 Heerstraße aus diesen nach jenen. Außer dem oben erwähnten Stûpa und andern weniger in der heiligen Geschichte der Buddhisten berühmten war von ihm dort noch einer erbaut worden, in welchem

sind aber gewifs die richtigeren. Auch der Name des Königs lautet hier unrichtig Kinikia und Nikia.

In Si-jü-ki. Diese Nachricht scheint derselben Quelle entsprofsen, wie die S. 856 folgende.

²⁾ Dass diese Stadt nicht in Balukistan, sondern, wo jetzt Peshâwar, lag, habe ich längst nachgewiesen; s. Zur Gesch. der Griech. u. Indosk. Kön. S. 146.

ein Almosentopf *Buddha's* aufbewahrt ward und von welchem die Chinesischen Pilger uns die Legenden aufbewahrt haben 1).

Nicht nur durch seine der Verherrlichung der Buddhistischen Religion gewidmeten Bauwerke legte Kanishka ein Zeugniß von dem Eifer ab, der ihn anspornte, für das Gedeihen desselben zu wirken, sondern er war auch durch die Veranstaltung der vierten Buddhistischen Synode darauf bedacht, für die Erhaltung der reinen Lehre und die Feststellung des Kanons der heiligen Schriften Sorge zu tragen. Sie wurde in Kaçmîra in dem dortigen Kloster Galandhara unter dem Vorsitze Vasubandha's oder nach einer Nachricht Vasumitra's gehalten 2). Auf die Einladung des Königs kamen die Buddhistischen Geistlichen in solcher Anzahl herbei, daß der König die Entfernung aller, denen die richtigen Kenntnifse und Tugenden mangelten, befahl. Da auch die hierauf zurückbleibende Anzahl zu groß war, wurden nur die ausgewählt, die genaue Kenntnifs der drei Wifsenschaften besafsen, so daß 499 fromme Männer übrig blieben. Auf der Synode selbst war längere Zeit Streit, die Arhat's wollten Vasubandha ausweisen, der aber darauf, nach der Legende durch die Einmischung der Deva, wegen seiner Kenntniße zum Präsident gewählt wurde. Die heiligen Männer verfaßten das Upadeçaçâstra, um die Sûtra zu erklären, das Vinajavibhâshâçâstra, um den Vinajapitaka, die Lehre von der Disciplin, zu erklären, und das Abhidharmavibhâshâçâstra, um den Abhidharmapiţaka, die philosophischen Abtheilungen, zu erläutern — alle drei Werke in dreihunderttausend Cloka's. Der König liefs ihre Schriften auf rothem Leder sorgfältig aufzeichnen und in einem Stûpa aufbewahren. Nach Beendigung der Synode kehrte er mit seinem Heere nach der Hauptstadt zurück, dankte Buddha für seine Gnade und befahl, daß die heilige Schrift in alle Länder verbreitet werden solle. Nach einem spätern Bericht³) gab die Veranlafsung zu dieser Zusammen-

¹⁾ S. Foe K. K. p. 76, p. 80 u. p. 355.

Dieser Bericht findet sich bei Hinen Thsang. II, p. 173, wo der Name Vasubandha lautet.

³⁾ S. Foe K. K. p. 248 u. I. J. Schmidt's Gesch. der Ost-Mongolen S. 17 und besonders S. 315, wo ein kurzer Bericht über die drei Buddhistischen Synoden aus dem Mongolischen Werke Tschichola Kercylektschi, über deßen Zeit ich keine Auskunft geben kann, mitgetheilt und von Klaprotil zu Foe K. K. a. a. O. benutzt worden ist. Der Präsident wird hier Vish numetra genannt; gesichert ist Vasumitra durch die Nepalesischen

kunft ein Geistlicher des dortigen Klosters Mahâdeva, welcher als eine Verkörperung des Gottes des Todes Mâra dargestellt wird und die Religion mit magischen Zauberformeln vermengte. In einer Mongolischen Schrift finden sich einige erläuternde Zusätze zu diesem kurzen Berichte. Wenn es in ihr heifst, daß die letzten 861 Worte Buddha's bei dieser Gelegenheit gesammelt worden sind, so ist dieser Ausdruck dahin zu berichtigen, daß die frühern Sammlungen seiner Aussprüche zum letzten Male von einer eigens zu diesem Zwecke zusammengetretenen Versammlung untersucht und von ungehörigen Zuthaten gereinigt wurden. Diese Bedeutung des vierten Buddhistischen Conciliums erhellt auch daraus, daß es heißt, "daß alle Worte Buddha's damals in Bücher verfaßt und als die wahrhafte, untrügliche Religionslehre Buddha's die vier ursprünglichen Haupttheile derselben und die daraus abgeleiteten achtzehn Unterabtheilungen angenommen wurden. Zum ersten Haupttheile gehören sieben, zum zweiten drei, zum dritten drei und zum vierten Haupttheile fünf Unterabtheilungen." Außerdem wird erwähnt, daß die sämmtlichen Dhâranî zu dieser letzten Sammlung gehören¹). Es wurde demnach der Kanon der heiligen Schriften damals endgültig festgesetzt und auch der Lehrbegriff und die Hauptsätze der Moral genau bestimmt 2).

Es muß genügenderen Mittheilungen über die Verhandlungen der unter einem fremden Herrscher in Kaçmîra zusammengekommenen vierten Synode vorbehalten bleiben, den Wortlaut und den Inhalt der damals als Richtschnur für alle künftige Zeiten angenommenen Lehrsätze darzulegen und die damals zu den frühern

Schriften. Kanishka wird nach Klaproth im Texte König von Gatchu, in der Uebersetzung von Gatchin-Kunasana genannt, über welchen Namen ich keine Aufklärung zu geben vermag. Mâra, der Gott des Todes, spielt in den Buddhistischen Legenden eine große Rolle; s. oben S. 454. Nach Klaproth's Note zu Foe K. K. p. 248 soll nach Hiuen Thsang Mahâdeva nur 100 Jahre nach dem nirvâṇa Buddha's unter dem ersten Açoka gelebt haben, was schwerlich richtig sein kann. Nach Schmidt's Erklärung im Register bedeutet riti chubilghan magische Wunder. Wahrscheinlich sind darunter Beschwörungsformeln zu verstehen.

¹⁾ S. a. a. O. S. 315.

²⁾ Dieses wird so in der Mongolischen Schrift ausgedrückt: »Der Inbegriff der letzten Worte enthält ausschliefslich den tiefen Sinn der großen Errettungsmittel und dient zum Heil der gläubigen Weisen von hohem und durchdringendem Verstande.«

kanonischen Schriften hinzugefügten genauer zu bestimmen. Unter den drei Haupttheilen muß der Tripitaka verstanden werden, mit welchem Titel die drei Sammlungen benannt werden 1; die Eintheilung derselben ist aber eine verschiedene 2). Da die Dhâranî, mit welcher Benennung magische Formeln bezeichnet werden, 862 erst in den ausführlichen oder den Mahâjâna-Sâtra vorkommen 3), jedoch auch als besondere Schriften, und jedenfalls nicht zu dem ursprünglichen Theile der heiligen Schriften der Buddhisten gerechnet werden können, mögen diese damals in die Sammlung aufgenommen worden sein, obwohl sie gewöhnlicher von ihr unterschieden werden 4). Ueber den vierten Haupttheil mit seinen fünf Unterabtheilungen weiß ich keine Aufklärung zu geben, vielleicht sind damit die Erläuterungen verschiedener Art gemeint, welche den heiligen Schriften beigefügt worden sind.

Wie dem auch sein möge, die Spuren der letzten Abfafsung der heiligen Schriften der Buddhisten in einem Gränzlande, wo die heilige Sprache der Brahmanen nicht in ihrer Reinheit erhalten war, geben sich deutlich zu erkennen in dem unregelmäßigen Gemische von Sanskrit, Pâli und Formen der Vulgärsprachen bund die späte Zeit der Abfafsung des oben mitgetheilten Berichtes erhellt aus der Theilnahme der erdichteten Bodhisattva an den Verhandlungen. Mit dieser Synode schließt die erste Periode des Buddhismus, während welcher durch die allgemein als gültig anerkannten Beschlüße der vier Synoden die heiligen Schriften, die Lehre und die Kirchenverfaßung zu wiederholten Malen von Irrthümern gereinigt wurden. Von der Zeit der vierten Synode an blieb die fernere Entwickelung des Buddhismus den Arbeiten und

¹⁾ S. oben S. 85.

²⁾ S. G. Turnour's The Mahâwanso, Introd. p. LXXXV. Der Såtrapitaka hat fünfzehn, der Vinajapitaka fünf, der Abhidharmapitaka sieben Theile. I. J. Schmidt erinnert daran, daße es vier Veda und achtzehn Purâna bei den Brahmanen gebe und daße schaher scheinen könne, als ob die Buddhisten, in Nachahmung der Brahmanen und um es diesen gleich zu thun, die Eintheilung ihrer Religionsbücher auf dieselbe Weise eingerichtet hätten, was möglich ist, obwohl es auffallend sein würde, daß die Buddhisten gerade bei den heiligen Schriften eine Brahmanische Eintheilung zugelafsen haben sollten.

³⁾ S. Burnouf's Introd. à Phist. du B. I, p. 121, p. 540 flg. u. oben S. 9.

⁴⁾ S. Rémusat's Note zu Foe K. K. p. 109.

⁵⁾ S. oben S. 493.

den Bestrebungen einzelner Personen überlaßen und die Ergebniße ihrer Thätigheit mußten auf die durch allgemeine Versammlungen gewährleistete Gültigkeit Verzicht leisten. Der Buddhismus konnte daher nach seiner Verbreitung zu so verschiedenartigen Völkern später nicht einzelnen Aenderungen entgehen. Der Grund zur Spaltung der Buddhisten in zwei große Abtheilungen: in die der nördlichen und südlichen war schon früher dadurch gelegt worden, daß die letztern eine andere dritte Synode anerkennen, als die erstern. Der Schutz, welchen Kanishka dem Bestreben der Buddhistischen Lehrer, ihre Religion von Irrthümern zu befreien, gewährte, mußte seinen Namen in dankbarem Andenken bei den spätern Anhängern der Lehre Çâkjamuni's erhalten.

Ob Kanishka's Volk oder richtiger der Theil defselben, welcher nach den Indischen Provinzen seines Reiches auswanderte, seinem 863 Beispiele folgend die Buddhistische Religion annahm, muß dahingestellt bleiben, weil das Zeugniß, welches dafür angeführt werden könnte, zweifelhaft ist 1). Nur dürfte aus ihm folgen, daß die Beherrscher der Jueïtchi ihr Volk zur Annahme Indischer Sitten und Gebräuche aufmunterten oder richtiger es nicht zu verhindern suchten, es zu thun.

Kanishka gründete in mehreren Indischen Provinzen seiner Monarchie Klöster, von welchen eines, das in der Nähe Purushapura's angelegte noch in der spätern Zeit berühmt war. Nach seiner Gründung hielten sich in dem Kloster mehrere der berühmtesten Lehrer des Buddhismus auf, und zu verschiedenen Zeiten gingen aus ihm Männer von höchstem Verdienste hervor. Mehrere Insafsen dieses Klosters erreichten eine hohe Stufe der Heiligkeit

¹⁾ In der, im J. of the As. S. of B. VI, p. 63, übersetzten Note zu Matuanlin's Berichte über Indien heifst es, daß die Könige der Jueïtchi ihrem ganzen Volke vorschrieben, die Lehre Buddha's anzunehmen und sich in ihren Gebräuchen und Sitten ganz nach den einheimischen Bewohnern zu richten. Nach Stanislas Julien's Uebersetzung dieser Stelle Matuanlin's im Journ. As. IVme Sér., X, p. 95 lauten die Worte: »Die Völker (Indiens) sind Anhänger des Buddhismus, welcher lebende Wesen zu tödten und Wein zu trinken verbietet. Dieses Verbot bestimmte bald die Sitten. Diese Worte sind daher wohl auf die Inder zu beziehen, zumal in dem vorhergehenden Satze von Generalen die Rede ist, welche Statthalter waren. Dieses hindert jedoch nicht, die übrigen Worte in der Note für richtig übersetzt zu halten.

und ihr Einfluss wirkte wohlthätig auf die Reinheit der Sitten 1). 864 Auch wurden dort mehrere Schriften von den Klosterbrüdern verfasst2). Zur Zeit der Anwesenheit des Chinesen, dem wir einen so genauen Bericht über Indien in der ersten Hälfte des siebenten Jahrhunderts verdanken, hatte dieser vihâra angefangen zu verfallen, doch bestand er noch' im Anfange des zehnten. Sein Ruf war weit über Indien verbreitet und aus einer in Bihâr gefundenen Inschrift, deren Zeit noch nicht ermittelt worden ist, die aber muthmaßlich in dem neunten Jahrhunderte verfasst ist, erfahren wir die auffallende Thatsache, daß ein junger Brahmane, nachdem er alle Veda und die câstra studiert hatte, sich nach dem von Kanishka gegründeten vihâra begab, wo die trefflichsten und wegen ihrer Entsagung gefeiertsten Lehrer sich aufhielten³). Es scheint demnach eine große Duldsamkeit wenigstens bei einigen Brahmanen gegen ihre Rivalen stattgefunden zu haben. Zur Zeit seines Stifters wird Pârçvika das hervorragendste Mitglied der dort lebenden Brüderschaft gewesen sein, weil er ein besonderes System der Auslegung der heiligen Schriften lehrte und Kanishka seinen Erläuterungen eine so große Ehre erzeigte 4). Wenn er in dem Chinesisch-Japanesischen Verzeichnifse der Buddhistischen Patriarchen als der zehnte und Vasumitra als der siebente aufgeführt werden 5), so ist dieses ein neuer Beweis

- 1) Dieses Klosters wird auch von Albirûni gedacht; s. Reinaud's Mémoire etc. p. 77 und von Hiuen Thsang I, p. 84, II, p. 106, welcher seine Erbauung ausführlich beschrieben und auch erwähnt hat, daß daselbst von Kanishka ein pippala oder eine fieus religiosa gepflanzt worden sei. Nach C. Landresse's Note zu Foe K. K. p. 353 hatten die Chinesischen Pilger Sungjüng-tse und Hoeï seng, welche im Anfange des sechsten Jahrhunderts Peshâwar besuchten, berichtet, daß dieser Feigenbaum vor dem, dem Buddha geweiheten Tempel des weißen Elephanten sich befinde und daß seine Blätter und Blumen denen des rothen Brustbeerenbaumes ähnlich seien, daß die Früchte im Anfange des Winters reiften. Ob diese Ansicht richtig sei, laße ich dahingestellt und bemerke nur, daß derselbe Tempel gemeint sein muß, der später einen andern Namen erhalten hatte. Die Greise besaßen eine Ueberlieferung, nach welcher die Lehre Buddha's untergehen würde, wenn dieser Baum stürbe.
- 2) H. Ths. II, p. 113.
- 3) S. Sanskrit Inscription from Behar with a translation by J. Ballantyne and remarks by M. Kittoe im J. of the As. S. of B. XVII, 1, p. 492. Der junge Brahmane hiefs Viradeva, sein Vater Indragupta.
- 4) S. oben S. 855.
- 5) S. H. Beil. I, 2.

dafür, daß dieses Verzeichniß unzuverläßig ist und aus ihm nicht geschloßen werden darf, daß es in Indien selbst allgemeine geistliche Oberhäupter des Buddhismus gab 1).

Auch einige andere von Kanishka gegründete Vihâra bestanden noch zu der Zeit, als Hinen Thsang Indien besuchte. Das in Kapiça lag in der Nähe der Hauptstadt an einem Berge und war damals von etwa drei Hundert Geistlichen bewohnt, welche die Hinajana-Sütra studirten²). In Kinapati. einem Gebiete in dem Zweistromlande zwischen der Irâvatî und der Vipâçâ, in welchem vorzugsweise den königlichen Prinzen, welche dem Kanishka als Geifsel zugesandt wurden, ihr Aufenthalt im Winter angewiesen ward, bestanden damals noch hundert Klöster, deren Insafsen sowohl die 865 kleinen, als die großen Sütra studirten; außerdem zehn Brahmanische Tempel³). Es geht aus diesen Nachrichten hervor, daß der Buddhismus in einem Theile des Pengâb noch sehr blühend war.

Was den Inhalt der Inschriften betrifft, so läfst sich aus der ersten von Manikjâla so viel entziffern, daß ein Satrap des Kanishka einen Stûpa bauen ließ, um seinen Glaubenseifer zu bekunden⁴). In der zweiten⁵) legt sich der König die Titel König der Könige und *Devaputra* bei, welches keine Nachahmung der Sâsâniden sein kann. Der wesentliche Inhalt der Inschrift besagt, daß der König einen Stûpa habe bauen laßen, in welchem die Reliquien der Bixu Nagadatta, Schüler des Âḥârja Damataja und des Bharepa beigesetzt wurden. Man sieht hieraus, daß die Macht

¹⁾ S. oben S. 60, S. 275 u. S. 768, Note 1.

²⁾ S. H. Ths. II, p. 42. Die Benennung Hinajâna bildet den Gegensatz zu Mahâjâna, über welche s. oben S. 9, Note 2.

³⁾ S. H. Ths. II, p. 200. Ueber die Lage dieses Gebiets s. oben S. 482, Note 2. Die richtige Form des Namens ist die obige und nicht Kinaputi. Der Name, welcher Herr China's bedeutet, wird erklärt von den oder für die Chinesen gegründet. Der Grund dieser Benennung war dieser. Früher gab es dort weder Birnen, noch Pfirsiche; die fremden Fürstensöhne führten ihre Kultur dort ein. Die Pfirsiche wurden Kinâni genannt, weil sie aus China kamen, die Birnen Kinaragaputra d. h. Söhne des Königs von China. Die Bewohner des Landes bewahrten wegen dieses Geschenks den Chinesen eine große Dankbarkeit und nahmen den Hinen Thsang deshalb sehr freundlich auf.

⁴⁾ S. Dowson in J. of the R. As. Soc. XX, p. 251.

⁵⁾ S. Dowson in J. of the R. As. Soc. N. S. IV, p. 497.

des Königs bis nach Bhawalpur sich erstreckte¹). Endlich ist noch von ihm zu berichten, daß die von ihm in Kaçmîra angelegte und nach seinem Namen benannte Stadt ihn noch in der wenig entstellten Form *Kanekpura* bewahrt hat²).

Um den zunächstfolgenden Theil der Geschichte der JueïtchiKönige richtig aufzufaßen, ist es nöthig, anzuführen, daß sie die
Indischen Könige tödteten und ihre Feldherrn als Statthalter an
ihre Stelle einsetzten³). In einem so weiten und von so verschiedenen Völkern bewohnten Reiche konnte es nicht ausbleiben, daß
sobald ein weniger kräftiger Monarch die Zügel der Herrschaft
lenkte, die Statthalter jede Gelegenheit benutzten, um sich unabhängig zu machen. Der Nachfolger Kanishka's in Kaçmîra war
vermuthlich Balan, von welchem nur eine einzige Münze gefunden
worden, auf welcher er als ein Verehrer des Ohro erscheint. Seine
Herrschaft über das eben erwähnte Land wird durch den Umstand
erwiesen, daß es in ihm kleine Münzen gab, welche die von Bâla
geschlagenen genannt werden⁴). Eigenthümlich ist seine Beklei-

Wenn aufser sechs Münzen des Kanishka auch drei des Kadphises dort gefunden sind, so läfst sich doch nicht folgern, daß dieser letzte König seine Macht bis dahin ausgedehnt habe.

S. A. Cunningham's The Ancient Coinage of Kashmir in Numism. Chron.
 V. p. 5. Sie liegt nur 12 Engl. M. von der jetzigen Hauptstadt.

³⁾ Nach Matuanlin. In Journ. As. IVme Série X, p. 95.

⁴⁾ S. Râga-Tar. III, 103. Diese Münze ist diejenige runde Goldmünze, deren Reverse oben beschrieben ist; s. S. 842, Note 1. Nach A. Cunning-HAM's Angabe im J. of the As. S. of B. XIV, p. 437 sind die Buchstaben BA ganz sicher, der dritte Λ oder Λ , die drei letzten sicher ANO. Es unterliegt daher wohl kaum einem Zweifel, daß die richtige Lesung Balano ist; da im Sanskrit das n am Ende eines vorhergehenden Wortes in Zusammensetzungen abgeworfen wird, ist Balan als die Grundform anzunehmen. Die Averse stellt eine links gewendete, stehende Gestalt dar, die mit einem aus Ketten zusammengesetzten Panzerhemd und Beinkleidern bekleidet ist und Stiefeln trägt; an dem Helme sind Ohrklappen und um das Haupt ein Nimbus; in der erhobenen Linken hält sie eine dreispitzige Lanze, die Rechte über einem undeutlichen Gegenstande, über welchem ein Dreizack. Nach A. Cunningham wäre es entweder ein stûpa oder ein Gebet-Zylinder. Dieses wird jedoch nicht richtig sein, weil diese Buddhistische Symbole sind. Der Dreizack bezieht sich jedenfalls auf Civa und der undeutliche Gegenstand erscheint auf den spätern Münzen sicher als ein Altar. Leg. PAO NAMO PAO BALIANO KOPANO. Diese Münze zeichnet sich durch ihre Schönheit vor den meisten Goldmünzen des Ka-

Oer. 863

dung, welche aus einem Panzerrocke und einem Helme besteht; 866 er wird dadurch als ein kriegerischer Fürst bezeichnet. Wenn die Bedeutung des Titels korano richtig gedeutet worden ist, war er zuerst das Oberhaupt des Stammes Kushan der Jueïtchi, ob er von einem Nebenbuhler aus der obersten Herrschaft ganz verdrängt oder nur eines Theils der Provinzen des weiten Reichs beraubt worden. läßt sich nicht entscheiden; jedenfalls regierte er nur sehr kurz, weil er mit Stillschweigen von dem Verfaßer der Kacmîrischen Chronik übergangen worden und nur eine einzige Münze von ihm bis jetzt zum Vorschein gekommen ist. In Kaçmîra muß sein Nachfolger Abhimanju gewesen sein, in den übrigen Provinzen oder etwa nur in einigen Indischen derselben sein Landesgenoße Oer mit dem Beinamen kenorano, welcher am passendsten in dem Sinne gefasst wird, dass er nur von einem Theile des Volks zum Herrscher gewählt worden war. Er erkennt auf seinen Münzen sowohl die Iranischen Lichtgötter, als die Brahmanischen Ohro und Ardokro an und tritt entweder auf morgenländische Weise mit untergeschlagenen Beinen sitzend, oder auf einem Elephanten reitend auf 1). Nach den Andeutungen seiner Münzen beherrschte er 867

nerki aus, da jedoch unter den seinigen einige von schöner Arbeit vorkommen, ist dieses kein Grund, jenen für älter, als diesen halten, was auch A. CUNNINGHAM bemerkt hat. Ich füge noch hinzu, daß die von Wilson p. 378 beschriebene Münze No. 2 dem Balan zuzuweisen ist; die Averse ist ganz die obige, nur trägt der König deutlich ein Schwert, welches auf jener undeutlich ist. Vom Namen ist noch erhalten B-OANO. Die Reverse weicht nur davon ab, daß der Gott einköpfig ist und dickes Haar hat.

1) S. Wilson a. a. O. p. 370 flg. Er nennt diesen König nur Kenorano, weil auf den ihm vorliegenden Münzen die ganze Legende nicht erhalten ist, und nach der Vergleichung mehrerer Exemplare sie vollständig lauten müßte: PAO NANO OOHP KENOPANO, wobei es jedoch befremdend ist, daß das zweite PAO fehlt. A. Cunningham ergänzt a. a. O. p. 439: PAO NANO PAO KENOPANO. Der erstere bemerkt, daß vielleicht gelesen werden könne: OHPKE KOPANO, weil diese Wörter so auf den Münzen des Oerki vorkommen und der Titel korano auf den Münzen des Kanerki und des Kadphises sich darbietet, so daß dadurch eine Uebereinstimmung zwischen allen hervorgebracht werden würde. Einen Grund für jene Aenderung bietet, wie Wilson erinnert, der auffallende Umstand, daß sonst dem Oerki nur goldene, dem Kenorano nur kupferne Münzen zufallen, aber zugleich, daß das N in dem letzten Worte sicher ist. Die Sache verhält sich jedoch ohne Zweifel anders. Auf der zwölften Münze bei Wilson

sowohl Iranische als Indische Länder, wie lange, läfst sich nicht bestimmen; wegen der großen Anzahl der Münzen kann er nicht kurz regiert haben, etwa fünfzehn Jahre oder bis 60 n. Chr. G.

ist die vollständige Legende erhalten, nämlich: PAO NANO PAO OOHP KENOPANO, auf einigen andern findet sich OOHP und OHP nebst den Anfängen des nächsten Wortes KENOP und KE. Oer muß daher der Name des Königs gewesen sein und kenorano ein Titel, über deßen Bedeutung ich mich oben erklärt habe. Daß Oer später regierte, als Oerki, wird sich später ergeben.

Die Münzen sind die folgenden; es sind alle kupferne:

- 1) Große. Av. Auf einem gepolsterten Ruhebette sitzende und sich zurücklehnende Gestalt mit Mütze und hinten herabhangenden Bändern; mit einem enganschließenden Kleide; den rechten Fuß auf das Ruhebett stellend, den linken herabhängen laßend. Leg. OOHP KENOPANO. Rev. Gestalt des Mao.
- 2) Große. Av. dieselbe, nur hat das Ruhebett eine Rücklehne. Leg. unvollständig. Rev. Figur des vierarmigen Okro.
- 3) Große. Av. dieselbe. Leg. OHPKE. Rev. Gestalt des Mithra, hier MIOPO geschrieben.
- 4) Große. Av. dieselbe Gestalt, nur mit Nimbus um das Haupt und mit untergeschlagenen Beinen sitzend und den linken Arm erhebend. Leg. ENOPANO. Rev. Gestalt der Nana.
- 5) Große. Scheinbar dieselbe. Rev. Links gewendete Figur mit Mütze und Nimbus, mit Tunika und kurzer Oberjacke; mit Halbstiefeln. Leg. *MIOPO*.

Andere Münzen dieses Typus sind sehr undeutlich und die Bedeutung ihrer Reversen unsicher; ich lase sie daher weg.

- 6) Große. Av. Auf einem Elephanten reitende, rechts gerichtete Gestalt mit einer Art von dreispitziger Krone, mit von Strahlen umringtem Nimbus umgeben und mit hinten herabhangenden Bändern; mit vorgestrecktem Speere und vielleicht einem Köcher hinter dem Rücken. Leg. PAO NANO PAO OOHP KENOPANO. Rev. Gestalt des Mao.
- 7) Große. Av. dieselbe, nur trägt der König einen Haken. Rev. mit Miiro.
- 8) Grofse. Av. wie auf 6. Rev. Weibliche Gestalt von vorne mit Cornucopia. Leg. APAOKPO. Die Reverse ist auch von A. CUNNINGHAM a. a. O. p. 440 beschrieben worden. Rechts gewendete, weibliche Figur mit Kopfbedeckung und Nimbus; in ein langes Kleid und darunter eine kurze bis zu den Hüften reichende Jacke gekleidet; in der Linken eine Cornucopia; die Rechte auf die Hüfte stützend. Leg. APAOXPO. Auf einer andern Münze defselben Typus hält die Gestalt einen Kranz in der Rechten.
 - 9) Große. Av. dieselbe. Rev. Gestalt des Athro.
 - 10) Große. Av. dieselbe. Rev. mit Mao; s. A. Cunningham a. a. O.

In dem Theil des einst so großen Reiches der Turushka-Könige, in welchem Mathurâ liegt, folgte dem Kanishka Vâsudeva, welcher in zwei Inschriften von Mathurâ erwähnt wird 1). Er führt darin die Titel Großkönig, König der Könige und Devaputra und erweist sieh dadurch als Nachfolger des Kanishka. Auf seinen Münzen findet sieh außerdem der Zusatz Koqavo, welches bekanntlich eine andere Form des Namens Kushan ist. Die Jahreszahl 83 muß auf die oben besprochene Aera bezogen werden. In der zweiten Inschrift wird das 41. Jahr seiner Regierung erwähnt, er muß daher noch 71 n. Chr. regiert haben 2).

Von den Nachfolgern des Oer Kenorano sind die Namen noch 868 nicht gelesen worden. Ihre Münzen zerfallen in zwei Abtheilungen; die erste bewahrt noch treu den Indischen Charakter, die zweite zeigt dagegen eine Annäherung an Sâsânidische Typen. Von den erstern stimmen die Aversen einiger ganz genau mit denen des Balan überein, die Reversen weichen aber in der Darstellung des Ohro ab, der hier nicht dreiköpfig, sondern einköpfig und anders gekleidet ist³). Auf andern sind die Aversen verschieden und eigenthümlich, die Reversen nur auf einigen. Auf der Vorderseite ist der König abgebildet mit spitzer Mütze und mit einem Rocke mit weiten Aermeln bekleidet, er steht vor einem Altare, auf welchem eine Flamme lodert. Die Gottheiten auf der Rückseite sind zwei¹). Erstens die Ardohro, die hier auf eine eigenthümliche

- p. 439. Münzen mit diesen zwei Typen der Aversen sind weit verbreitet und eben so zahlreich, als die des Kanerki. Sie sind von roher Arbeit, jedoch einige weniger, als andere.
- S. Dowson in J. of the R. As. Soc. N. S. V, p. 183 und die Bemerkungen von A. Cunningham, ebend. p. 193 fig.
- 2) Dieser Vâsudeva ist von einem späteren gleichnamigen Könige zu unterscheiden, der auf seinen Münzen sich Sâsânidischer Symbole bedient und im siebenten Jahrhunderte regiert hat, s. unten Bd. III, S. 591.
- 3) S. Wilson a. a. O. p. 378. Es sind große runde Goldmünzen. Die Averse entspricht genau der des Balan, nur trägt die Gestalt an der linken Seite ein Schwert. Die Leg. in sehr roher Griechischer Schrift: POO NO POO BO(P)OOPO KOB(P)OPO. Das letzte Wort muß korano gewesen sein. Ueber die Reverse s. oben S. 842, Note 1.
- 4) S. Wilson a. a. O. p. 380. Es sind mittelgroße runde Goldmünzen. Av. Stehende, links gerichtete Gestalt mit spitzer Mütze und einem Rocke mit weiten Aermeln; um das Haupt ein Nimbus; in der erhobenen Rechten hält sie einen Speer, der oben mit Bändern geschmückt ist; die Rechte Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl.

Weise dargestellt wird; sie sitzt auf einem Sefsel mit sehr hohem Rücken und trägt in der Linken ein Füllhorn, in der Rechten eine 869 Binde. In diesen Symbolen giebt sich noch eine späte Nachwirkung der Hellenischen Münzkunst kund, indem die einheimische Gottheit ein Füllhorn, wie die Demeter erhalten hat und dem Könige als Siegesgöttin die königliche Kopfbinde darreicht. Höchst wahrscheinlich ist der Urheber dieser Münzen einer der spätesten aus dieser Indoskythischen Dynastie, weil die Reversen auf den Münzen der Gunta-Könige wiederkehren und den Uebergang von den Münzen der fremden Herrscher zu denen der einheimischen uns vor die Augen führen 1). Die zweite Gottheit ist Okro, welcher wie auf den ältern Münzen erscheint²). Der König auf beiden dieser Münzen ist derselbe und wird nicht sehr lange vor dem Anfange der Gupta-Dynastie regiert haben oder im Anfange des zweiten Jahrhunderts. Es erhellt hieraus, daß die numismatischen Denkmale mehrerer anderer Indoskythischen Monarchen verloren oder wenigstens noch nicht aufgefunden worden sind. Die eben erwähnten Münzen sind in großer Anzahl in Kabul gefunden worden; ein Umstand, der darauf hinweist, daß die Macht der Indoskythen damals größtentheils auf die westlichen Provinzen ihres Indischen Reichs beschränkt worden war. Hiermit im Einklange steht zuerst, daß nach dem Zeugniße des Verfaßers des Periplus des rothen Meeres die Parther kurz nach der Mitte des ersten

über einem Feueraltar, über welchem ein Dreizack, mit Bändern um die Mitte. Von der Leg. nur erhalten — PKO KOPANO. Auf zwei von J. PRINSEP im J. of the As. S. of B. IV, Pl. XXXVIII, No. 11 und 12 abgebildeten und p. 633 beschriebenen Münzen findet sich noch PAO NANO PAO KOPANO, aber der Name ist ganz verschwunden. Rev. Weibliche Gestalt, auf einem Sesel mit hohem Rücken sitzend, den Fuß auf einen Schemel stützend; um das Haupt ein Nimbus; in der Linken hält sie über der Schulter ein Füllhorn, in der Rechten eine Binde. Leg. APAOXPO. Auch mittelgroße und kleine Kupfermünzen mit diesen Typen finden sich.

¹⁾ Wie J. PRINSEP a. a. O. p. 630 bemerkt hat.

²⁾ Diese Münzen sind von demselben, ebend. Pl. XXXVIII, No. 4 u. 5 mitgetheilt und p. 632 beschrieben worden. Es sind mittelgrofse runde Goldmünzen. Av. Der König, wie auf den vorhergehenden. Von der Legende und dem Titel PAO NANO PAO. Rev. Okro vor dem Stiere stehend mit dem Halbmonde über dem Kopfe, um welchen ein Nimbus; in der erhobenen Linken den Dreizack haltend, in der Rechten über dem Altare eine Binde.

Jahrhunderts nach Chr. G. die Hauptstadt des Indoskythischen Reichs am untern Indus, Minnagara, sich unterworfen hatten und aus ihr einander verjagten 1). Für die Verbreitung der Macht der Arsakiden nach den Ostiranischen Ländern sprechen ihre Münzen mit Arianischer Schrift. Unter diesen kommt hier besonders eine von Pakores in Betracht, welcher in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts regierte, also etwas später, als der Verfaßer des Periplus Indien besuchte 2). Eine wirkliche Beherrschung Indischer Länder 870 wird ihm nicht zugestanden werden können, es bietet sich aber von selbst die Annahme dar, daß er seinen Landsleuten in Indien bei ihren Unternehmungen gegen die Indoskythen Hülfe leistete und dazu beitrug, das Indoskythische Reich auf engere Gränzen zu beschränken. Der zweite Umstand, der für eine solche Beschränkung angeführt werden kann, ist, daß im Jahre 78 nach Chr. G. Câlivâhana die Caka überwand.

Die zweite Gattung von Münzen, welche der letzten Periode der Indoskythischen Herrschaft angehören, besitzt die Eigenthümlichkeit, daß die Aversen eine Annäherung an Sâsânidische Typen zeigen, während uns die Reversen den Indischen Gott Okro vorführen. jedoch auch mit Zuthaten, welche denselben Ursprung verrathen³). Nach den Gestalten der Kronen auf diesen Münzen,

¹⁾ S. oben S. 851.

²⁾ Zwei mittelgroße Kupfermünzen von ihm sind mitgetheilt worden im J. of the As. S. of B. VIII, p. 343. Av. Links gerichteter Kopf des Königs mit Barte und Parthischem Kopfputze. Leg. nach A. Cunningham (s. Z. f. d. K. d. M. IV, S. 206) BACIAEYC BACI(ΔΕΩΛ ΜΕΓ) ΑC ΠΑΚΟ-PHC. Rev. Links gerichtete Victoria, einen Kranz darbietend. Ar. Leg. Mahârâgasa râgarâgasa mahatasa Pakurasa. Nach A. de Longpérier's Mémoires de Numismatique Grecque, 1841, p. 23 regierte Pakores von 61 bis etwa 107 nach Chr. G.

³⁾ S. Wilson a. a. O. p. 379. Es sind große convexe Goldmünzen:

¹⁾ Av. Stehende, links gerichtete Figur des Königs mit Bart und buschigem Haare; mit einer Krone, über welcher ein Helmbusch, hinter welcher Flügel sind; mit einem Panzerhende und faltigen Beinkleidern bekleidet; in der erhobenen Linken einen Dreizack oder eher eine dreispitzige Lanze haltend, an der linken Seite ein Schwert; die Rechte über einem Feueraltare haltend, über welchem ein Dreizack. Die Legende besteht auf der Münze bei Wilson Pl. XIV, No. 16 nur aus einem Kreise von Griechischen O; auf den von J. Prinsep im J. of the As. S. of B. III, Pl. XXVI, No. 10 u. 11 bekannt gemachten und p. 445 beschriebenen Münzen sind noch

von welchen die Mütze auf den Münzen des zweiten Varahran, die Flügel auf denen des zweiten Sapor, die Krone endlich auf 871 denen des dritten Sâsâniden dieses Namens vorkommen 1), kann der eine dieser Herrscher, — da wahrscheinlich wegen ihrer Verschiedenheit dieser Münzen sie nicht einem einzigen Urheber zugeschrieben werden können — erst nach 279, der andere erst nach 384 nach Chr. G. regiert haben. Sie lebten daher in der letzten Periode des einst so mächtigen Turushka-Reichs, als es seinem Untergange nahe war. Die Münzen, von welchen hier die Rede ist, sind meistens aus Baktrien gekommen, so daß ihre Herkunft ebenfalls ihren bis jetzt namenlosen Urhebern eine Herrschaft in den Ländern im N. des Hindukoh zuweist.

Faßen wir jetzt die durch numismatische Denkmale beglaubigten Ereigniße in dem Turushka-Reiche nach dem Tode Kanishka's zusammen, so fiel das großartige, allein wegen seiner Zusammensetzung aus widerstrebenden Bestandtheilen keine lange Dauer des Fortbestandes versprechende Gebäude vielleicht schon unter Balan, jedenfalls nach seinem Tode aus seinen Fugen. Kaçmîra wurde von Abhimanju von ihm losgerißen, wahrscheinlich auch die östlichen Indischen Provinzen, für welche Muthmaßung die Gründe nachher vorgelegt werden sollen. In den westlichen Indischen Ländern folgte Oer und nach ihm mehrere andere Herrscher, deren Namen uns bis jetzt unbekannt geblieben sind. Die Länder im N. des Hindukoh fielen einem andern Zweige des herrschenden Volks zu.

die Titel raonano rao und korano trotz der Undeutlichkeit der Griechischen Buchstaben erkennbar, der von Prinser angenommene Name OOHO statt UUVO ist jedoch sehr zweifelhaft. Rev. Vor einem Stiere stehende männliche Gestalt von vorne; die Kopftracht ist undeutlich, hinter dem Kopfe sind Flügel; mit dem dhoti bekleidet; über die linke Schulter einen Dreizack haltend, die Rechte über einem Feueraltare, über welchem ein Dreizack. Statt des Namens Okro ein Kreis von Kugeln. 2) Auf einer andern nur beschriebenen, ebenfalls großen convexen Goldmünze trägt der König eine Mütze, die sich vorwärts beugt und in einen Vogelschnabel endigt. Okro's Kopf ist mit buschigem Haare bedeckt; ob eine Flamme über ihm sich finde, ist unsicher; er hält in der Linken den Dreizack, in der Rechten eine Binde.

 Nach Wilson's Bemerkung p. 377, welcher auf A. de Longpérier's Essai sur les méd. des rois Persans etc. Pl. IV, No. 3, 4 u. 5 u. Pl. VII, No. 5 verweist, wo die spitze Krone auf dem Haupte des Prinzen Varahran II. sich findet.

Der Umfang des Indischen Reichs der Turushka-Könige in dem Anfange des zweiten Jahrhunderts läßt sich aus den Angaben des Ptolemaios genau bestimmen 1). Es gehörte damals zu ihm Swastrene oder die Halbinsel Guzerat, Pattalene oder das Indus-Delta und Abiria oder das über diesem liegende Gebiet am Indus, indem der Name hier, wie im Periplus des rothen Meeres, ein nördlicheres Land bezeichnet, als gewöhnlich bei den Indern selbst. Nach dem Verzeichnifs der zu Indoskythien gehörenden Städte besafsen die Indoskythen das westliche Ufer des Indus im S. des Kabulflusses²). Nicht so hoch nach Norden erstreckte sich ihr Reich im O. des Indus. Am Hydaspes herrschte damals eine Dy-872 nastie der Pândava und von da an war die östliche Pentapotamie nebst den südlichern Gebieten bis zum Vindhja-Gebirge und den östlichern bis zur Jamunâ den Kaçmîrern unterworfen 3). Die nördlichste Stadt des Indoskythenreichs war Xodrake, welche ohne Zweifel im Lande des gleichnamigen Volks der Xudraka, der Oxydraker der Griechen lag, also in dem Gebiete am untern Akesines und Hydaspes 4). In Artoarta läßt sich vielleicht eine Parthische Gründung erkennen, weil arta den ersten Theil von mehrern Städte- und Personennamen bildet und kein Indisches Wort ist. Vielleicht war es der Sitz der vorübergehenden Herrschaft der Parther in dem westlichen Indien, weil die Bedeutung des Wortes jedenfalls eine ehrenvolle war⁵). Wir ersehen aus diesen Angaben, daß damals die Inder einen bedeutenden Theil ihres Vaterlandes von dem Joche der Fremdherrschaft befreit hatten.

Ueber die spätern Schicksale des Reichs der Jueïtchi erhalten wir aus den Chinesischen Geschichtschreibern einige nähere Aufschlüße. Während ihre Macht in Indien im Anfange der dritten

¹⁾ S. VII, 1, 55—61.

²⁾ Dieses erhellt daraus, daß die Indoskythische Stadt Artoarta die Breite von 31° 15′ hat, Poklais im N. des Koas im Lande der Gandhâra aber die von 33°.

³⁾ S. Ptol. VII, 1, 46-50.

⁴⁾ S. oben S. 180.

⁵⁾ S. Z. f. d. K. d. M. VII, S. 162, wo das Wort nach Burnour's Vorgange aus dem Zend arĕta, ĕrĕta. geehrt, erklärt worden ist. RAWLINSON hat in seinem Memoir on Cunciform inscriptions im J. of the R. As. S. XI, p. 35 daran erinnert, daſs nach Hesychios ἀρτάς die Bedeutung von μέγας und λαμπρός habe.

Jahrhunderts unserer Zeitrechnung unterlag, hatten sie im Norden des Hindukoh sich behauptet und ihre Fürsten übten einen überwiegenden Einfluß auf die politischen Verhältniße der dortigen Länder gegen das Ende des vierten aus. Erst im Anfange des fünften Jahrhunderts eroberte ein Fürst der kleinen Jueïtchi Indische Gebiete¹). Es bleibt nur noch übrig, die Einflüße darzulegen, welche ihre mehr als zweihundertjährige Herrschaft in Indien auf die Verhältniße der dort wohnenden Völker ausgeübt hat und zu untersuchen, ob eine Einwirkung der Fremdherrschaft auf die Zustände der Religion bei ihnen sich wahrnehmen laße. An andere Nachwirkungen der rohen Indoskythen, etwa auf die bürgerlichen und sittlichen Zustände der ihnen unterworfenen Nationen läßt sich füglich nicht denken.

Hinsichtlich der Religion hat sich keine Spur einer Annahme Iranischer Götter oder Iranischer religiösen Ansichten von Seiten der Inder getunden. Die Verehrung des Sonnengottes bestand schon vor der Indoskythischen Herrschaft im westlichen Indien. Aus dem Namen Ardethro läßt sich im Gegentheil folgern, daß nicht gerade die Iraner im Allgemeinen, sondern nur einige von ihnen, besonders solche, welche in der Nähe Indiens wohnten, die Vorstellung von androgynischen Gottheiten von den Indern sich zueigneten. Die Verehrung einer ihnen sowohl als den Indern fremden Gottheit, der Nanaia, wurde vermuthlich damals bei den Bewohnern der Kabulländer und der ihnen im S. angränzenden Gebiete eingeführt. Es ist wenigstens Thatsache, daß Heiligthümer der Bibi Nânî oder der Frau Nânî in diesen Ländern häufig sind und sowohl von Muselmännern als Indern besucht werden 2); die letztern betrachten sie als eine Form der Pârvatî, eine Vermischung

Ueber die damaligen Gränzen des Indoskythischen Reiches s. unten Bd. III, S. 583 flg.

²⁾ Diese Bemerkung gehört Ch. Masson, der ebenfalls von der weiten Verbreitung dieser Heiligthümer die Nachricht mitgetheilt hat; s. J. Prinsep's Observ. on the coins of Manikyâla Tope im J. of the As. S. of B. III, p. 419. Wilson macht p. 363 darauf aufmerksam, dafs der Name Bibi Nâni dem Eingange zum Bolan-Pafse beigelegt wird. Aufser der dort angeführten Stelle aus Kenneden's Campaign in Affghanistan hat Masson dieses Umstandes gedacht in seinem Narrative of various Journeys I, p. 335, mit dem Zusatze, dafs dort viele auf den Ort bezügliche Legenden im Umlaufe sind. S. sonst oben S. 840.

zweier Göttinnen, die am wahrscheinlichsten während der Regierung der Jueïtchi-Könige aufkam, weil der Kultus dieser Indischen Göttin unter einem andern Namen damals dort herrschte. In Indien selbst fand, so viel wir wifsen, nicht einmal dieser fremde Name Eingang, so daß von einem Austausche Iranischer und Indischer religiöser Ansichten oder einer gegenseitigen Mittheilung der Götterkulte bei diesen Völkern unter der Herrschaft der Jueïtchi nicht wirklich die Rede sein kann.

In Betreff der Sprache dieser Turanischen Eroberer erhellt aus den einerseits Griechischen andererseits Arianisch-indischen Umschreibungen, daß Proben von zwei Mundarten dieser Sprache vorliegen. Es ist dabei vorauszuschicken, daß in der erstern die Zeichen für h und v fehlen, welche daher ergänzt werden müßen; Beispiele sind: Oerki aequal Hurishka, Kanerki oder Kanerku, Kanishka, Kozoulo aegual Kuzula und Koran oder Korano Kushan oder Kushana, welchen homo hemo aegual huva hiva hinzugefügt werden kann. Dieser Stammname erscheint noch auf den Münzen des zweiten Kadphises in der wenig entstellten Chinesischen Form Hieumi. Für die obige Behauptung kann der Wechsel von o mit u nicht geltend gemacht werden, da der erste Vokal der dortigen Sprache fehlt und diese Vertauschung schon bei der Umschreibung der Griechischen Königsnamen vorkommt, z. B. Agathukleja für Agathokles. Ebensowenig auch die Wandelung der Endvokale i, o, u in a, weil in den dortigen Sprachen die große Mehrzahl der Nomina auf a ausläuft. Durch diese Aenderung machten sich die Einheimischen die fremden Namen mundgerecht. Beweisend ist dagegen der Wechsel von langem e mit i, weil die dortigen Sprachen den ersten Laut besitzen, ebenso die Vertauschung von r mit sh, welches nach den Indischen Lautgesetzen nach allen anderen Vokalen als a eintreten muß. Die Beherrscher der Jueïtchi wählten für ihre nicht stammverwandten Unterthanen die geläufigen Formen der einheimischen Alphabete, trugen aber ihrem Nationalgefühl dadurch Rechnung, daß sie die Formen einer Mundart ihrer Sprache mit Griechischen Buchstaben umschreiben ließen, obwohl dieselben von ihren Turanischen Unterthanen kaum gelesen werden konnten.

Die Jueïtchi haben eine große Umwälzung in den Völkerverhältnißen des westlichen Indiens verursacht. Es steht nämlich durch die neuesten Untersuchungen über sie fest, daß die Indi-

schen Gât, welche die Hauptbevölkerung des untern Râgasthâna, die fast ausschliefsliche des Pengâb's, da die Sikh auch größtentheils von den Gât abstammen, ferner die ältere, ackerbauende Bevölkerung Sindhs und der meisten Gebiete auf dem Westufer des Indus bilden, Nachkömmlinge der Jueïtchi sind, welche später von den Chinesischen Geschichtschreibern Jita und Jetha genannt werden 1). Außerdem kommt ein Stamm von ihnen im nördlichen Guzerat vor, sowie in dem oberen Çatadrû-Thale, wo eine andere Abtheilung von ihnen unter dem wenig abweichenden Namen Zad erscheint. Um sich eine gehörige Vorstellung von der weiten Verbreitung dieses Volks zu bilden, muß noch erwähnt werden, daß die Gât als Ausüber niedriger Handwerke Kabul, Kandahar, Herat und sogar Meshed und Mekran besuchen²). Wir erfahren endlich aus Arabischen Geschichtschreibern, daß im Anfange des siebenten Jahrhunderts der aus Indien dorthin ausgewanderte Stamm der Zâth die Bahrein-Inseln im Persischen Meerbusen bewohnte und daß um 999 Stämme der Zâth sich in Farsistan niedergelaßen hatten. Sie müßen früher dort eingewandert gewesen sein, weil sie schon anderthalb Hundert Jahre vor diesem Jahre Einfälle am untern Tigris unternommen hatten 3).

Die Beweise für die Tibetische Herkunft der Jueïtchi und die Abstammung der Gât von diesen sind die folgenden 1). Ihr erstes Auftreten in der Geschichte an den nördlichen Gränzen Tibets, von wo aus sie nachher Baktrien und noch später Indische Länder 875 eroberten; das ausdrückliche Zeugniss mehrerer Chinesischen Schriftsteller, daß sie die Tibetische Sprache redeten; ferner die den Jétha mit den Tibetischen Völkern gemeinsame Sitte der Polyandrie; endlich der Name Gât, welcher aus Jétha oder Jita nach

¹⁾ V. DE SAINT-MARTIN'S Les Huns blancs p. 79 flg.

²⁾ S. Ch. Masson's Narrative of a Journey to Kalat p. 351 u. Burton's A Grammar of the Jâtaki or Belochki Dialect in J. of the Bomb. Br. III, p. 86. Nach Masson werden sie in Kabul und den übrigen Städten Gharib-zâde oder Abkömmlinge der Armen genannt; er vergleicht sie mit den Zigeunern und fügt hinzu, daß sie überall ihre Muttersprache beibehalten. Nach Burton ziehen sie einerseits nach Maskat an der Südküste Arabiens und andererseits nach dem innern Indien und sind wegen ihrer Neigung zum Stehlen sehr verachtet.

³⁾ S. die Angaben bei V. de Saint-Martin p. 87.

⁴⁾ S. ebend. p. 64 flg. u. p. 112 flg.

dem Gesetze der Prâkrit-Sprachen ein j in g zu verwandeln, entstanden ist.

Wenn die meisten Stämme der Gât ihre ursprüngliche nomadische Lebensweise aufgegeben haben und im Pengâb, Sindh, Kakha Gandava und sonst die ackerbauende Bevölkerung bilden, so darf dieses uns nicht befremden, weil sie lange im Besitze fruchtbarer Gegenden gewesen und von Völkern umringt waren, welche seit der ältesten Zeit Ackerbau getrieben hatten. Auch war es ihnen in ihren spätern Wohnsitzen nach dem Verluste ihrer Macht nicht mehr möglich, ihr früheres herumschweifendes Leben fortzusetzen, weil sie dadurch ihre Nachbarn belästigt haben würden; doch sind einzelne Stämme der Gât der ursprünglichen Lebensweise noch treu geblieben, wo die Verhältniße der von ihnen bewohnten Länder es ihnen erlauben und ihre Neigung zu ihr bethätigt sich noch in dem Herumziehen eines Theils von ihnen als Handwerker. Ebenso wenig kann es auffallen, dass der Theil von ihnen, welcher in Indischen Gebieten so lange gewohnt hat, daß sie in einem derselben als die ältesten Einwohner betrachtet werden 1), durch die vereinten Einflüße des Klima's, der veränderten Lebensweise und der Vermischung mit Indern seinen ursprünglichen Körpertypus eingebüßt hat. Eine unerwartete Bestätigung ihrer Tibetischen Herkunft ist, daß bei einigen Sikh, deren Mehrzahl von den Gât des Pengâb's abstammt, noch die Sitte herrscht, daß mehrere Brüder dieselbe Frau besitzen2). Ob in der rohen, von den Gât gesprochenen und nach ihnen Gâtakî benannten Mundart der Multânî-Sprache, die selbst eine entartete Form der Pengâbî ist, Ueberreste der Tibetischen Sprache noch sich finden, muß einer genauern Untersuchung anheimgestellt bleiben, obwohl es wahrscheinlich sein möchte, weil in ihr viele einzelnen Orten eigenthümliche Wörter und Wendungen vokommen³). In ihrer Grammatik unterscheidet 876 sich diese nicht von dem Systeme, welches in allen neuern vom Sanskrit abgeleiteten Sprachen herrscht, obwohl einige Formen ihr eigenthümlich sind.

Wenn ich auch bis hierher mit den Ergebnissen des Gelehrten

S. Ch. Masson a. a. O. p. 330, wo er sagt, daß die Gât in Kakha Gandava ohne Zweifel die ältesten Einwohner sind.

²⁾ S. L. VON ORLICHS Reise in Ostindien I, S. 176.

³⁾ S. Burton a. a. O. p. 84, wo bemerkt wird, dass jede Tagereise der Reisende früher unbekannte Worte entdeckt.

einverstanden bin, dem die Indische Ethnographie diese Aufklärung über die Herkunft eines der am weitesten verbreiteten Indischen Völker verdankt, so muß ich dagegen die Anwendung dieses Ergebnifses auf die älteste Indische Geschichte entschieden bekämpfen. Die Behauptung, daß die älteste Bevölkerung Indiens überhaupt, mit Einschlufs der des Dekhans, Tibetischen Ursprungs sei¹), wird durch die neuesten Untersuchungen über diesen Gegenstand widerlegt. Nach ihnen gehören die Sprachen der Bewohner des Tarai, oder der niedrigsten Vorketten des Himâlaja, wie der Kok, der Bodo und der Dimal, als deren Stammverwandten die Dhanwar, Durre, Haju, Bramho, Tharu und Bhoksar betrachtet werden dürfen, zu den Dekhanischen²). Wahrscheinlich wird eine genauere Untersuchung der Sprachen der Ravat oder Ragi und der Dom in Kamaon ihnen ebenfalls dieselbe Herkunft nachweisen. Hieraus erhellt, daß die niedrigsten Vorberge des großen Gränzgebirges ursprünglich von demselben Urvolke bewohnt waren, welches die südlichen Indischen Länder mit seinen Stämmen ausfüllte. Es ist noch zu beachten, daß die Brahuî, die ältesten Einwohner Gedrosiens, als derselben Abstammung angehörig angesehen werden dürfen3). Diese Thatsachen führen zu der Ansicht, dass Indien in der ältesten Zeit vor der Einwanderung der Arischen Inder von zwei Abtheilungen eines weit verbreiteten Volkes bewohnt war. Was die Bhota-Stämme, die nördlichern Nachbarn desselben im höhern Gebirge betrifft, so bildeten vermuthlich die Khaça, deren Name am richtigsten auf die Gebiete im O. der Kâlî an der obern Sarajû beschränkt werden möchte, trotz der Annahme Brahmanischer Gesetze und einer vom Sanskrit abstammenden Sprache, ursprünglich einen Theil des Bhota-Volks4). Auch in Gerhwal und dem Catadrû-877 Thale sind die Sitze der Bhota auf das obere Gebirgsthal beschränkt⁵).

Von einem Vorkommen dieses Volks weiter im Westen fehlt jede

¹⁾ S. V. DE SAINT-MARTIN p. 98 flg.

²⁾ S. über die drei ersten B. H. Hodgson's The Aborigines of Central India im J. of the As. S. of B. XVII, 2, p. 550 flg., defselben On the Aborigines of the Sab-Himalayas ebend. XVI, p. 1237 u. p. 1238 und Ethnography and Geography of the Sub-Himalayas ebend. XVII, 1, p. 554. S. sonst oben I, S. 460 u. S. 534.

³⁾ S. oben I, S. 462.

⁴⁾ S. B. H. Hopgson a. a. O. XVII, 1, p. 546 und oben I, S. 67.

⁵⁾ S. oben I, S. 523.

Spur; es sind ohnehin die Thäler der vier westlichen Flüße Pankanada's gegen Norden geschloßen. Eine Einwanderung von Bhoţa-Völkern durch sie muß daher geläugnet werden, wenn nicht neue Gründe für sie geltend gemacht werden. Ebenso wenig ist eine Einwanderung Tibetischer Völker durch das obere Thal des Indus annehmbar 1), obwohl sie seit der frühesten Zeit die obern Zuflüße dieses Flußes bis zu seiner Südwendung, wie noch jetzt, inne gehabt haben werden. Die Völker- und Sprachgränze zwischen den Tibetern und Arischen Indern bilden noch jetzt der von nordwärts strömende Astor- oder Husâra-Fluß und der südwärts fließende Nagar 2).

Noch weniger können Aehnlichkeiten der Namen Indischer Völker mit Tibetischen dazu dienen, jenen eine Herkunft von diesen zu erweisen 3). Es genügt in Beziehung auf diesen aus ihnen hergeleiteten Beweis zu bemerken, daß aus Jâdava zwar in den Volkssprachen die Form Gâd entstehen könnte, dieser Name jedoch allein nicht hinreicht, einem der ältesten Arischen Indischen Völker ihre ursprünglich gemeinschaftliche Stammverwandtschaft mit den übrigen zu bestreiten, zumal der Name Jadu und der seines Vaters Jajâti in den Vedischen Liedern vorkommen4). Ebenso wenig darf der Name der Indischen Bhoga mit dem der Bhota verglichen werden. Wenn ferner unter den Völkern, welche von Garasandha aus ihren ältern Wohnsitzen nach dem Süden vertrieben wurden. eines Bodha hieß und von einem viel später lebenden Arabischen Geographen neben den Zâth am Indus die Bodha aufgeführt werden 5), so beweist schon die Verschiedenheit der Wohnsitze und die Zusammenstellung der letztern mit den Zâth, dass sie den Bhota zuzuzählen sind, den erstern aber nicht ihr ächt Indischer Ursprung abgesprochen werden darf. Es fehlt endlich ein triftiger Grund, 878 das Volk der Kathaier, welches in der Geschichte des Indischen

¹⁾ Wie V. de Saint-Martin a. a. O. p. 114 annimmt.

²⁾ S. oben I, S. 498.

³⁾ S. V. DE SAINT-MARTIN a. a. O. p. 99 flg.

⁴⁾ S. oben I, S. 719 u. I, Beil. S. XX. Daß zwischen den Namen der Arischen Kâçi und der Khaça kein Zusammenhang stattfindet, leuchtet von selbst ein. Die Bedeutung des Namens Gârtika ist unklar; s. I, S. 973.

⁵⁾ S. oben I, S. 756 u. Reinaud's Mémoire géographique etc. sur l'Inde p. 233. Die Angabe findet sich bei Ibn-Haukal, welcher in dem ersten Drittel des zehnten Jahrhunderts Indien besuchte.

Feldzugs Alexanders des Großen als ein ächt Indisches auftritt und deßen Name aus dem Sanskritischen *Xatri* entstellt ist, als ein Tibetisches zu betrachten 1). *Katai* ist ohnehin ein viel später entstandener Name, welcher das nördliche China bezeichnete.

Wenn noch hinzugefügt wird, daß unter den Namen der Völker des Pengâb's und des untern Induslandes, welche uns durch Alexanders des Großen Kämpfe mit ihnen bekannt geworden oder welche in dem reichhaltigen Verzeichnifse der Völker des westlichen Indiens vorkommen, welches von Megasthenes herrührt, kein einziger sich als Beweis einer Tibetischen Abstammung ihrer Träger betrachten läfst, mehrere von ihnen dagegen sich aus Indischen Schriften ganz sicher nachweisen laßen2), bestätigen auch die Namen die Ansicht, daß die Gât erst durch die Siege ihrer Beherrscher nach Indien gelangten und dort festen Fus fasten. Es ist außerdem zu beachten, daß in den Berichten der Griechischen Schriftsteller, welche gerade die am meisten auffallenden Sitten dieser Völker für des Aufzeichnens werth erachteten, keine Erwähnung der Polyandrie geschieht, und daß nach den Ueberlieferungen der Bhota selbst sie frühestens vor fünf und vierzig Menschenaltern, obwohl vor 633 aus Tibet eingewandert sind 3).

Wenn daher die Gât nicht wohl begründete Ansprüche darauf machen können, einen Theil der ältesten Bevölkerung Indiens ausgemacht zu haben, so muß ihnen zugestanden werden, eine große Umwälzung in den frühern Verhältnißen der Völker des Fünfstromlandes und der Gebiete auf beiden Seiten des untern Indus verursacht zu haben. Ein Theil von ihnen wird sich den fremden Eroberern haben unterwerfen müßen und es fanden vermuthlich Vermischungen zwischen den Fremden und den Einheimischen statt, durch welche der körperliche Typus und die Sitten der erstern geändert wurden. Ein anderer Theil, besonders wohl solche Stämme, die wenig Ackerbau trieben und mit ihren Heerden herumzogen oder zu kriegerisch und freiheitsliebend gesinnt waren, um sich unter das Joch der son ausländischen Gewalthaber beugen zu wollen, verließen ihre Heimath oder wurden aus ihr von diesen verjagt. Die Jueïtchi haben demnach durch ihre Besitznahme des westlichen Indiens wesentlich

¹⁾ S. oben S. 167 u. V. DE SAINT-MARTIN p. 110.

²⁾ S. oben S. 695.

³⁾ S. oben I, S. 523.

mit dazu beigetragen, das in den nach ihrer Herrschaft folgenden Jahrhunderten Geschlechter der Rågaputra erobernd und zwar besonders im Dekhan auftraten und dort selbständige Reiche gründeten. Wie gewaltig diese Aufrüttelung der Indischen Völker aus ihren frühern Sitzen gewesen, wie tief sie in ihren ältern Besitzstand eingegriffen habe und wie weit durch sie einzelne Völker nach Osten versprengt worden sind, beweist die Thatsache, dass die Muranda oder die Lampâka, die Bewohner Laghmans in West-Kabulistan, in der Ptolemäischen Beschreibung Indiens als Besitzer eines großen Reiches im O. der Gangâ erscheinen, zu welchem außer andern auch zwei altberühmte Städte der Inder, Kanjâkubga und Kâçî oder Benares gehörten 1). Sie werden noch später von Oppianos in diesen östlichen Sitzen als Anwohner des Ganges erwähnt 2).

¹⁾ S. Ptol. VII, 2, 14, wo sie Magovrdai genannt werden, u. oben I, S. 661, Note 4. Nach der Darstellung des Ptolemaios würden die oben erwähnten Städte nicht in dem von den Muranda in Besitz genommenen Gebiete gelegen haben. Er setzt nämlich Kanogiza 143° ö. L. und 32° n. B., Kassida 146° ö. L. und 31° 30' n. B., von den Städten, welche den Muranda gehörten, die nördlichste Boraita 142 ° 20' ö. L. und 29 ° n. B. Die Muranda besafsen nach ihm das Gebiet am Ganges im S. der Tangana, welche am Ostufer des Ganges zu beiden Seiten der obern Sarajû wohnten; s. Ptol. VII, 2, 15, wo die richtige Lesart nicht Γαγγανοί, sondern Ταγγανοί ist; s. oben I, S. 661, Note 4. Von ihren südlichsten Städten hat Agonagara 146 ° 30 ° ö. L. und 32 ° 30 ° n. B. und Talarge 146 ° 40 ° ö. L. und 21° 40' n. B., die Ganges-Mündungen dagegen 146° ö. L. und 20° n. B., 145° ö. L. und 20° n. B., 145° 30′ ö. L. und 19° 30′ n. B. S. VII, 2, 14 u. VII, 1, 30. Aus diesen Bestimmungen erhellt, dass das Gebiet der Muranda bis zu den Ganges-Mündungen sich erstreckte. Da Ptolemaios die wahre Lage Indiens ganz verschoben sich vorstellte und die Namen Kanogiza und Kassida sicher nicht von Kanjâkubga und Kâçî verschieden sind, folgt, dass sie zu dem Lande der Muranda gehörten; weiteres s. unten Bd. III, S. 156.

²⁾ Nämlich von Oppianos in den Kyneget. IV, 164—166, wo es heifst: Οὐ τοῖον Γάγγαο ὁόος πρόσθ' ἡελίσιο Ἰνθὸν ὑπὲρ δάπεδον Μαρυανθέα λαὸν ἀμείβων Μυχᾶιαι βρύχημα πελώριον, z. τ. λ. Oppianos schrieb um 200 nach Chr. G.

Geschichte des nordwestlichen Dekhans und Mâlava's.

Es war natürlich, daß die Indischen Fürsten, sobald eine günstige und einen glücklichen Erfolg in Aussicht stellende Gelegenheit dazu sich ihnen darbot, sich bestrebten, das Joch der fremden Herrscher abzuschütteln, die ihnen und ihren Unterthanen als Mlekha verhaßt sein mußten, die zwar nicht ihre Religion unterdrückten, sondern im Gegentheil annahmen und zum Theil beförderten, jedoch mehrere Stämme der Inder aus ihren alten Sitzen verdrängt und gewiß nicht alle, jedoch ohne Zweitel mehrere Beherrscher derselben getödtet und statt derselben ihre eigenen Landesgenoßen als Statthalter eingesetzt hatten.

Diese Erhebung der Inder gegen die ausländische Botmäßigkeit läßt sich wegen der Dürftigkeit der Quellen nicht vollständig nachweisen; nur drei Indische Reiche, deren Gründung nach der Zeit der Regierung Kanishka's zu setzen ist, sind jetzt nachweisbar, nämlich das Reich, dessen berühmtester Vertreter Câlivâhana ist und deßen erster Sitz im nordwestlichen Dekhan war, dann Kacmîra, endlich ein drittes in dem Zweistromlande der Jamunâ und der Gangâ. Für die Kenntnifs ihrer Geschichte stehen uns sehr verschiedenartige Hülfsmittel zu Gebote; für die des ersten außer einem Verzeichniße seiner Beherrscher nur kärgliche Notizen und Märchen; für die des zweiten die Landeschronik; für die des dritten nichts als Münzen. Da die Geschichte dieses Reichs mit der der andern des innern und östlichen Indiens in einem so innigen Zusammenhange steht, daß sie nicht wohl von einander getrennt werden können, beschränke ich mich hier auf die Darstellung der Geschichte Kacmîra's und des nordwestlichen Dekhans sammt Mâlava's. Am passendsten wird mit der Geschichte des letzten begonnen, weil seine Stiftung noch über die Regierung des Kanishka zurückgeht.

Nach den vom Verfaßer des Ajîn-Akberi eingezogenen Nachrichten und nach mehreren Verzeichnißen der Könige dieses Landes hieß der Stifter der Dynastie, aus welcher Çâlivâhana entsproß, Dhanangaja. Er stellte den von den Buddhisten unterdrückten Dienst der Brahmanischen Götter wieder her und trat seine Regierung ein Hundert und sechs und achtzig Jahre vor seinem Nach-881 folger an 1); also am Ende des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts.

¹⁾ S. II. Beil. VI, 2.

Da nun um diese Zeit die Sinha-Könige zwar noch nicht in Mâlava, jedoch in einem zwischen ihm und dem nordwestlichen Dekhan liegenden Gebiete herrschten, ist es kaum glaublich, daß damals schon die Könige, deren Residenz Pratishthâna war, sich Mâlava's bemeistert hatten. Auch müßen die ihm und seinem Nachfolger Gitakandra zugeschriebenen Regierungen, dem ersten von Hundert, dem zweiten von über sechs und achtzig Jahre 1) als erdichtet verworfen werden. Man wird die Gründung dieses Reichs füglich auf die Jahre 40 n. Chr. G. zurückführen dürfen, zumal ihr unmittelbar vorher die Beförderung des Buddhismus vorherging, auf welche Kanishka die gegründetsten Ansprüche hat. Bei dieser Annahme muß zwar zugleich vorausgesetzt werden, daß dieser König seine Bestrebungen, den Buddhismus zu befördern, auf die Gebiete im S. der Narmadâ ausgedehnt habe; da jedoch die Verfaßer der Nachrichten von der ältesten Geschichte Mâlava's auch in andern Umständen sich als sehr unzuverläßig ausweisen, darf auch in dem obigen Falle dafselbe geglaubt werden. Die Thaten des nächsten Fürsten, Çâlivâhana, werden theils in der Märchensammlung, in welcher der Stifter der ersten der zwei noch allgemein gebräuchlichen Aeren, Vikramâditja, die Hauptrolle spielt, theils in dem Werke Albirâni's berichtet. Eine natürliche Folge davon, daß er Gegenstand der Volksdichtung geworden, ist, daß ihm auch eine übernatürliche Geburt angedichtet worden²). Als Vikramâditja nach einer langen

¹⁾ S. II. Beil. VI, 2.

²⁾ S. W. TAYLOR'S Auszug aus der Schrift des Ravipati-Gurumurti in Or. Hist. Man. I, p. 249. WILFORD hat ebenfalls in seinem Essay on the Sacred Isles in the West in As. Res. X, p. 39 nach dem Vikramakaritra ('âlivâhana's Geschichte erzählt, jedoch mit Zusätzen, die dem Originale fremd sind, wie man aus R. ROTH's Auszuge im Jour. As. IVme Sér. VI, p. 280 ersieht. Wilford hatte sich nämlich eingebildet, daß die Legende von Çâlivâhana dem apokryphischen Evangelium von der Kindheit Jesu entlehnt sei; ebend. p. 42. Der Beweis dafür wird darin gefunden, dafs des erstern Vater Taxaka hiefs, welches Wort sowohl Zimmermann, als einen der vornehmsten Schlangengötter bezeichnet. In den zwei andern Auszügen wird der Vater dagegen Cesha oder mit dem Appellative Nagendra, d. h. Schlangenkönig genannt. WILFORD verlegt seiner Hypothese zu Liebe den Kampf ('âlivâhana's mit Vikramâditja in die Anfänge unserer Zeitrechnung, in welchem sowohl der erstere, als Christus im fünften Lebensjahre war. Er überträgt ferner auf jenen die in der Geschichte Kaçmîra's vorkommende Kreuzigung Ârjarâga's (s. oben S. 769) auf ihn. Von

882 und glorreichen Regierung Zeichen übler Vorbedeutung wahrnahm und daraus schlofs, dass sein Ende nahe bevorstehe, beauftragte er seinen Vetâla zu erforschen, ob irgendwo ein Kind sich finde, welches von einem zweijährigen Mädchen geboren sei; es war dem Könige nämlich von Civa die Gunst zugestanden worden, daß er nur von einem solchen Kinde getödtet werden könne 1). Der Vetâla durchforschte vergebens eine Stadt nach der andern, bis er zuletzt in Pratishthâna vor dem Hause eines Töpfers einen mit einem jungen Mädchen spielenden Knaben fand, von welchem er erfuhr, daß das Mädchen die Tochter eines Brahmanen sei, mit welcher Cesha, der König der Schlangen, den Knaben erzeugt hatte. Er fand den Knaben mit thönernen Figuren von Elephanten Krieg spielend, welche er in Schlachtordnung aufstellte und ihnen Befehle ertheilte2). Dieser war Çâlivâhana. Von den zwei Fassungen der Legende von seinem Kampfe mit Vikramâditja dürfte die kürzere die gegründetsten Ansprüche haben, die ächtere zu sein, weil sie als Fortsetzung von der Geburt und der Entdeckung des erstern vorkommt 3).

seinen Vermuthungen ist die ungereimteste, daß Çâlivâhana auch Beherrscher Rom's gewesen sein soll; s. p. 96.

¹⁾ Nach dem Vikramaķaritram; s. R. Roth's Uebersetzung der Stelle im Journ. As. IVme Sér. VI, p. 282. Nach W. Taylor a. a. O. p. 261 war dem Vikramâditja von der Kâlî die Gunst gewährt worden, nur von einem Kinde getödtet zu werden, welches ungewöhnlich lange von der Mutter getragen worden war. Nach dieser Darstellung war sie Tochter eines Töpfers. Wilford hat a. a. O. X, p. 11 dieses dahin geändert, daß das Kind von einer Jungfrau geboren und bestimmt sei, Indien und die ganze Welt zu besiegen.

Dieser Umstand fehlt in dem Vikramakaritram, findet sich dagegen in der Schrift des Ravipati-Gurumurti; s. W. Taylor a. a. O. p. 249.

³⁾ Die ausführlichere bildet das vier und zwanzigste Kapitel des Vikramakaritram und ist von R. Roth a. a. O. p. 219 übersetzt worden. Ein Auszug ist von Wilford mitgetheilt a. a. O. IX, p. 129, die kürzere findet sich in dem zweiten Kapitel jenes Werks; s. ebend. p. 280 und ebenfalls bei W. Taylor a. a. O. p. 250. Auch Wilford führt sie an a. a. O. X, p. 41. Die ausführliche Erzählung ist diese.

In der Stadt Purandurapura in Målava versammelte ein reicher Kaufmann seine vier Söhne um sich und setzte ihnen auseinander, daß, voraussehend, daß nach seinem Hinscheiden Streitigkeiten unter ihnen entstehen würden, er seine Güter unter sie vertheilt und unter die vier Füße

Als dem Vikramâditja die Kunde zugekommen, daß das ihm 883 Unheil drohende Kind entdeckt worden, beschloß er, daßelbe zu vernichten. Er zog mit einem Heere nach Pratishthâna und forderte seinen Gegner zum Kampfe auf. Es war gerade damals der König der Schlangen angelangt und hatte dem Kinde einen mantra oder Spruch mitgetheilt, vermittelst deßen es alles erlangen konnte, was es irgend wünschte. Durch ihn verwandelte Çâlivâhana alle seine thönernen Figuren in lebende Elephanten, Pferde und Krieger;

seines Betts vergraben habe. Nach seinem Tode trat bald der vorhergesagte Fall ein und die Söhne gruben vier vergrabene Gefässe aus; in dem ersten fand sich Erde, im zweiten eine Handvoll Stroh, im dritten Knochen, im vierten Kohlen. Ueber die Bedeutung dieser Erbschaft konnten die Söhne weder in Pratishthâna, noch in Uggajinî von Vikramâditja und bei seinem Rathe Auskunft erhalten. Später wandten sie sich nach Pratishthana, wo es ihnen anfangs nicht befser bei den Großen dieser Stadt erging. Nachher kam Çâlivâhana hinzu und legte ihnen die Absicht ihres Vaters aus, welche die war, dass dem ältesten Sohne die Ländereien, dem nächsten die Vorräthe an Korn, dem dritten der Viehstand, dem vierten das Gold zufallen sollte. Nach ihrer Rückkehr in ihr Vaterland mit dieser Belehrung erfuhr es Vikramâditja und richtete ein Schreiben an die Grofsen Pratishthâna's mit der Aufforderung, ihm denjenigen zuzusenden, welcher die Sache der vier Brüder entschieden hatte. Câlivâhana verweigerte zu gehen und erklärte, dass, wenn Vikramâditja etwas mit ihm zu verhandeln habe, er zu ihm kommen müße. Der darob erzürnte Vikramâditja zog mit seinem Heere vor Pratishthâna, wo er seinen Gegner aufforderte, vor ihm zu erscheinen. Dieser antwortete, dass er nicht allein, sondern mit einem Heere auf dem Schlachtfelde dem Vikramâditja entgegentreten würde. Vikramâditja folgte dieser Herausforderung und begab sich nach dem Kampfplatze; sein Widersacher verließ die Wohnung des Töpfers und zog aus der Stadt mit einem aus Elephanten, Reitern, Schlachtwagen und Fussleuten bestehenden Heere, die aus Lehm gemacht und nachher belebt worden waren. Zuerst wurde diese ganze Macht von Vikramâditja vernichtet; Çâlivâhana rief darauf den Schlangenkönig um Hülfe an, der ihm Schlangen zusandte, von welchen gebifsen Vikramâditja's Truppen leblos dahinsanken. Der nach seiner Hauptstadt geflohene König Mâlava's machte sich den zweiten Schlangenkönig Vâsuki geneigt, von welchem er die Ambrosia erhielt, welche sein Heer wieder beleben könnte. Ein von Çâliyâhana nachgesandter Brahmane wufste ihm das Versprechen abzugewinnen, daß ihm Alles, warum er bäte, gegeben werden sollte. Der Brahmane bat um die Ambrosia, die er erhielt. Hiemit schliefst die Erzählung, so dass wir nicht aus ihr erfahren, wie Vikramâditja von Câlivåhana zuletzt überwunden wurde.

an der Spitze derselben lieferte er seinem Gegner eine Schlacht, in welcher dieser sein ganzes Heer verlor. Sein Besieger schlug 884 ihm den Kopf mit solcher Gewalt ab, daß er nach Uggajinî hin-überflog, wo er gefunden und heimlich verbrannt ward 1.

Es ist kaum nöthig, die Bemerkung zu wiederholen, daß die Dichtung mit Ueberspringung des letzten Nachfolgers aus seiner Dynastie den Vikramâditja von Çâlivâhana besiegt werden läßt. Aus der vollständigern, durch die Münzen beglaubigten Kenntniß der Geschichte Mâlava's, die wir jetzt besitzen, folgt, daß die Indische Dichtung die Herrschaften des Kadphises und des Kanishka ganz beseitigt hat²). Wenn auf die Darstellung des Kampfes zwischen Vikramâditja und Çâlivâhana in den Märchen ein Gewicht gelegt werden darf — und auf sie sind wir lediglich angewiesen — ging der Angriff gegen den aufstrebenden Beherrscher Pratishṭhâna's von einem unbekannten Fürsten Mâlava's aus, der besiegt ward und nach deßen Ueberwindung Çâlivâhana sich der Hauptstadt Mâlava's und der Herrschaft über dieses Land bemächtigte.

Nachdem schon früher die Stelle Albirûni's über die Einführung der Çâka-Aera und ihren Gründer geprüft und das wahre in ihr hervorgehoben worden ist³), brauchen hier nur die Ergebnifse der Untersuchung vorgelegt zu werden. Der von ihm mit dem Völkernamen Çaka genannte mächtige König, welcher wahrscheinlich in der Stadt Mansura am Indus geboren war und defsen Reich viel 885 zu weit nach Osten ausgedehnt worden, weil ihm ganz Ârjâvarta

¹⁾ Dieses ist die Darstellung in der von W. Taylor benutzten Schrift in der Telinga-Sprache; s. p. 250. Im Vikramakaritram wird nur am Schluße erwähnt, daß Vikramâditja von dem Gotte des Todes getroffen wurde und seinen Schmerzen unterlag; s. R. Roth a. a. O. p. 280. Wilford giebt a. a. O. X, p. 41 mehrere ihm eigenthümliche Umstände, deren Aechtheit füglich dahingestellt bleiben mag. Nach ihm bat der tödtlich verwundete Vikramâditja seinen Ueberwinder, ihm zuzugestehen, daß die von ihm eingeführte Aera neben der seinigen im ganzen Indien gelten sollte. Nachdem dieser jenem es zugestanden, schlug er ihm den Kopf mit solcher Gewalt ab, daß er mitten in Uggajinî herunterfiel. Sein Heer zog sieh, von Çâlivâhana verfolgt, nach dieser Stadt zurück, welcher die Narmadâ überschritt. Hier zerfiel sein aus Thon gebildetes Heer und verschwand in den Wellen des Flußes. Von Çâlivâhana wird ferner nichts berichtet, als daß er später verschwand.

²⁾ S. oben S. 812 u. S. 852.

³⁾ S. oben S. 755 flg.

unterworfen gewesen und seine Residenz mitten in diesem Lande gelegen haben soll, muß einer der namenlosen Nachfolger Kanishka's und des spätern Oer Kenorano gewesen sein. Für diese Beschränkung seiner Macht entscheidet auch der Umstand, daß die entscheidende Schlacht zwischen ihm und dem Wiederhersteller der Indischen Freiheit in der Nähe Multan's geschlagen worden ist. Die Macht der Indoskythen wurde jedoch nicht durch sie ganz vernichtet, sondern nur in engere Schranken zurückgewiesen. Noch zur Zeit des Ptolemaios besaßen sie das Land zu beiden Seiten des Indus nebst der Halbinsel Guzerat, aber nur einen kleinen Theil des Fünfstromlandes 1). Çâlivâhana wird daher nur das untere Râgasthâna zwischen Mâlava und der Çatadrû in Besitz genommen haben.

Da jene Schlacht Veranlaßung zur Einführung der neuen nach dem Siege über die Çaka benannten Periode gab, muß sie 78 nach Chr. G. stattgefunden haben. Çâlivâhana's Vorgänger wird daher höchstens bis 70 geherrscht haben, weil mehrere Jahre dazu nöthig waren, den Fürsten von Mâlava zu besiegen und die Çaka nicht nach einer einzigen Schlacht ganz besiegt gewesen sein werden. Obwohl auf die erhaltenen Zahlen der Regierungen der Könige aus der Familie des Çâlivâhana nicht viel zu geben ist, möge die einzige Angabe, die auf Wahrscheinlichkeit Anspruch machen kann, nämlich daß er ein und zwanzig Jahre regiert habe²), hier benutzt werden. Seine Regierung würde demnach bis 91 nach Chr. G. gedauert haben.

Ueber die Eroberungen dieses Königs im Süden und sein Ende besitzen wir nur eine späte, ganz unzuverläßige Erzählung³), deren Erwähnung nur dadurch gerechtfertigt werden kann, daß es keine genügendere darüber giebt und daß hier nur ein ganz kurzer Auszug aus ihr vorgelegt wird. Nach diesem Berichte wurde er in Ajodhjâ im Hause eines Töpfers geboren, war ein Verehrer Sarpeçvara's, des Herrschers der Schlangen, ein Anhänger der Çra-

¹⁾ S. oben S. 869.

²⁾ S. II. Beil. VI, 2.

³⁾ Sie findet sich in dem Kola-pûrva-Patajam oder der alten Urkunde Kola-pû's; s. W. Taylor's Analysis of the Mackenzie Manuscripts im J. of the As. S. of B. VII, p. 371 flg. Nach p. 380 kann das Werk höchstens drei Hundert Jahre alt sein. Statt Sarveçvara, d. h. Allherr, ist Sarpeçvara zu lesen und unter Cramana nicht Gaina zu verstehen, sondern Buddhisten

mana oder Buddhisten und ein Verfolger der Verehrer der drei 886 großen Brahmanischen Götter; auch zerstörte er alle Heiligthümer der Inder und beraubte sie aller, ihnen von dem von ihm erschlagenen Vikramâditja gegebenen Vorrechte. Wegen seiner Schlechtigkeit entstand allgemeines Unglück, welchem abzuhelfen Çiva drei Könige erschuf, einen von Kola, einen zweiten von Kera, einen dritten von Pândja. Diese verbündeten sich gegen den Câlivâhana, welcher, davon benachrichtigt, den Süden Indiens mit Heeresmacht überzog bis zur Stadt Trichinopoly im S. der Kâverî, welche er stark befestigen liefs. Sie wurde von den drei vereinten Königen eingenommen; bei der Einnahme wurde Calivahana von dem Fürsten Kola's erschlagen. Ob in dieser mit vielen einzelnen rein erdichteten, hier weggelafsenen Umständen ausgestatteten Erzählung irgend eine Thatsache zu Grunde liege, etwa ein Eroberungszug Çâlivâhana's gegen Kola, wo er von defsen Beherrscher zurückgeschlagen ward, wage ich weder zu behaupten, noch ganz zu läugnen.

Von den Nachfolgern Câlivâhana's sind nicht einmal Dichtungen auf die Nachwelt gekommen. Seine Regierung fällt in eine sehr unruhige Zeit, in welcher schnelle Wechsel in dem Besitzstande und der Macht der Indischen Könige gewöhnlich waren. Es läßt sich daher annehmen, daß mit dem Tode des thätigsten Regenten aus der Dynastie von Pratishthâna auch ihre weite Herrschaft ihr Ende erreichte. Von den zwei Namen, welche seine Nachfolger tragen, kann nur der erste, Naravâhana, als ein persönlicher betrachtet werden, der zweite Putrarâga, oder Vançavali besagt nur, daß einige Nachfolger dem zuletzt genannten nachfolgten 1). Die jedem von ihnen zugeschriebene Regierungsdauer von Hundert Jahren hat selbstredend gar keinen historischen Werth. Aus der Geschichte der Andhra-Dynastie wird sich später ergeben, dass der aus ihr stammende Pulimat um 130 nach Chr. G. in Pratishthâna regierte; es hatte daher damals schon die Dynastie des Câlivâhana aufgehört dort zu herrschen. Am Ende des dritten Jahrhunderts war Mâlava Samudragupta unterworfen, weil die Fürsten dieses Landes unter den ihm gehorchenden aufgeführt werden²). Wie viel früher die Nachfolger Çâlivâhana's aus defsen Besitze verdrängt worden seien, lässt sich nicht bestimmen.

¹⁾ S. H. Beil. VI, 3 u. 4.

²⁾ S. seine Inschrift Z. 20 im J. of the As. S. of B. VI, p. 979.

Geschichte Kaçmîra's.

887

Indem ich zur Geschichte des zweiten Indischen Reichs übergehe, welches seine Unabhängikeit von der Fremdherrschaft wiedererrungen hatte, nämlich Kaçmîra's, beziehe ich mich wegen der Zeitrechnung auf die früher über sie angestellten Untersuchungen 1).

Durch welche Mittel es dem Abhimanju, über defsen Abstammung uns nichts mitgetheilt wird, gelang, seine Herrschaft an die Stelle der des Indoskythen Balan zu setzen, wird ebenfalls nicht berichtet2). Aus den Worten, dass er ohne Ungemach und Furcht herrschte, dürfte geschloßen werden, daß er nach seiner Thronbesteigung sich einer von den frühern fremden Beherrschern nicht ferner beunruhigten Regierung zu erfreuen hatte. Anders verhielt es sich mit den religiösen Zuständen seines Reichs. Im Anfange seiner Regierung war Nâgârguna Oberhaupt der Buddhisten³). Von diesem weisen Lehrer unterstützt, hatten sie in ihren Streitigkeiten mit den Brahmanen dieselben überwunden und, Feinde der heiligen Schriften derselben, die von dem Schlangenkönige Nila in seinem Purâna vorgeschriebenen heiligen Gebräuche unterdrückt. Eine Folge hiervon war, dass das alte Herkommen abgeschafft und die Opfer nicht mehr verrichtet wurden. Nach der Darstellung des Verfaßers der Landeschronik oder richtiger nach der von ihm vorgefundenen und wiederholten Sage kamen die Schlangengötter den bedrängten Brahmanen zu Hülfe. Sie verursachten jährlich große Schneefälle, von welchen die Buddhisten getödtet, dagegen die Opfer verrichtenden Brahmanen verschont blieben. Der König soll dadurch vermocht worden sein, die kalte Jahreszeit in Dârva, Abhisâra und andern Gegenden⁴) auf dem Südgehänge des südlichen Gränzgebirges seines Landes zuzubringen. Da es durch vielfache Beispiele feststeht, dass die Ereignisse jener alten Zeit entstellt und die wahren Gründe derselben versehwiegen worden sind, ist es kaum gewagt, anzunehmen, daß Abhimanju durch 888

¹⁾ S. oben S. 768.

²⁾ S. Râga-Tar. I, 173 flg.

³⁾ S. oben S. 61 u. S. 768.

⁴⁾ Ueber die Lage dieser zwei Gebiete s. oben S. 146 Note 1.

den überwiegenden Einfluss der Buddhisten veranlasst wurde, auf einige Zeit seine Residenz nach den südlichen Gränzprovinzen seines Reichs zu verlegen. Als die Wiederhersteller des Brahmanischen Uebergewichts werden zwei Brahmanen Namens Kandradeva genannt. Der eine von ihnen, welcher sein Geschlecht von dem Pragâpati Kacjapa, dem mythischen Austrockner des Kacmîrischen Thales und ersten Begründer der Götterverehrung ableitete, wandte sich an Nila, den Beschützer des Landes, und ergab sich strenger Busse. Der Gott erschien ihm, machte die Schneefälle aufhören und trug ihm die in seinem Purana enthaltenen Vorschriften vor. Durch ihn wurde die von den Bhixu oder den frommen Männern unter den Buddhisten verursachte Unordnung unterdrückt. Der andere schaffte die bei den Opfern eingerifsene Abweichung vom rechten Gebrauche ab. Der Brahmanische Gott, welcher in jenem Lande vorzugsweise verehrt wurde, scheint Civa gewesen zu sein, weil sein damaliger König bei der Gründung der nach seinem Namen benannten Stadt diesem Gotte eine Bildsäule errichtete.

Die folgende Geschichte Kaçmîra's wird darthun, dass die Buddhisten fortfuhren, eine mächtige Partei zu bilden, welche ihres frühern Einflußes eingedenk, jede sich ihnen eröffnende Gelegenheit ergriff, um ihre Macht wieder zu gewinnen. Någårguna dort nicht mehr für die Beförderung der Buddhistischen Lehre thätig sein konnte, unter deren Oberhäuptern er eines der gefeiertsten gewesen ist, so behauptete er doch anderswo seinen mächtigen Einfluß und erscheint als ein Mann von weit verbreitetem Ruhme und hervorragenden Geistesgaben bei seiner Zusammenkunft mit dem Könige Milinda von Çâkalî im östlichen Pankanada, über deßen Herkunft wir nichts erfahren 1). Aus der Nachricht, dass Javana in seinem Heere dienten und in ihm einen hohen Rang eingenommen zu haben scheinen, läfst sich kaum die Folgerung ziehen, daß damals noch Griechische Soldtruppen oder Heerführer in jenem Lande sich aufhielten, weil zwischen der Regierung Milinda's und der Herrschaft der Griechischen Könige eine zu lange Zeit mitten inne liegt.

S. G. Turnour's Auszug aus dem Milindapanna in seiner Examination of some points of Buddhist Chronology im J. of the As. S. of B. V, p. 531.
 Der Sanskritname des Königs lautete wohl Milendra; panna ist das Sanskritwort praçna, Frage.

Im engen Zusammenhange mit dem Bestreben Abhimanju's, 889 die Brahmanische Religion in seinem Reiche in Aufnahme zu bringen, stand der Auftrag, den er dem Kandra und andern Lehrern gab, das Werk des dritten der drei verehrtesten alten Grammatiker, des Pantangali, dort einzuführen und selbst eine Grammatik abzufafsen¹). Seine den Brahmanen geneigte Gesinnung bethätigte er durch mehrere Schenkungen von Ländereien an sie.

Nach den Untersuchungen über die Zeitrechnung der Kacmîrischen Chronik ist die Regierung des Abhimanju etwa in die Jahre 45 bis 65 nach Chr. G. zu verlegen und als sein Nachfolger Vigaja zu betrachten²). Da Abhimanju in ein viel zu hohes Alterthum zurückgeschoben worden, darf es uns nicht befremden, daß er vereinzelt in der Reihenfolge der Monarchen Kacmîra's dasteht und daß die zwischen ihm und seinem Nachfolger stattgefundene Verbindung aufgehoben worden ist. Von der Abstammung Vigaja's erfahren wir nichts; die Angabe, daß er aus einer andern Familie, als seine Nachfolger, entsproßen sei³), als welche irrig die Vasallen Vikramâditja's aufgeführt worden sind, beweist ebenfalls, daß der Verfaßer der Kacmîrischen Geschichte über sein wahres Verhältnifs zu seinen Vorgängern nichts wußte. Von ihm wird nur berichtet, dafs er den Tempel Îçvara's oder Çiva's, der den Beinamen vigaja oder des Sieges trug, mit einer Stadt umgeben liefs⁴). Dieses bestätigt, daß dieser Gott besonders in Kacmîra verehrt und seiner Gunst die Siege seiner Beherrscher zugeschrieben wurden. Nachdem Vigaja acht Jahre regiert, bestieg sein Sohn Gajendra den Thron 5). Er wird als ein großer Sieger gepriesen; da jedoch außer diesem allgemeinen Lobe nichts von besondern Siegen erwähnt wird, ist es beinahe gewifs, dafs der Name dieses Königs: Siegesfürst der einzige Grund gewesen, welcher ihm diese Lobeserhebung verschafft hat. Seinen Minister Sandhimati, der den Verdacht erregte, daß er seinen Herrn vom Throne zu stoßen beab-

S. Râga-Tar. I, 176 u. oben S. 487, Note 2, wo die Uebersetzung der Stelle nach der berichtigten Lesart mitgetheilt ist. Der oben genannte Kandra kann vom zweiten Kandradeva nicht verschieden sein.

²⁾ S. oben S. 768, dann II Beil. III, 8.

³⁾ S. Râga-Tar. II, 62.

⁴⁾ Dieser Name Çiva's, Vigajeçvara, kehrt V, 46 wieder als Vigajeça; er hatte nach dieser Stelle auch die Beinamen Tripureçvara und Bhûteçvara.

⁵⁾ S. ebend. 63 fig.

890 sichtigte, ließ er ins Gefängniß werfen und kreuzigen 1), Er selbst starb ohne Nachkommenschaft zu hinterlaßen, nachdem er sieben und dreißig Jahre regiert hatte, also im Jahre 110. Ihm folgte nach der jetzt vorliegenden Erzählung zuerst eine Zwischenzeit von wenigen Tagen, während welcher das Land herrenlos blieb, bis der guru oder geistliche Lehrer des gekreuzigten Ministers, İcâna, diesen durch Zauberei wiederbelebte und nachdem er die Minister und die alten und jungen Einwohner der Stadt von der Gleichheit des wieder in das Leben zurückgerufenen Mannes mit dem auf Befehl des vorigen Königs getödteten überzeugt hatte, diesen überredete, die Regierung des herrenlosen Landes in die Hände zu nehmen. Er führte sie zuerst zur Zufriedenheit seiner Unterthanen unter dem Namen Ârjarâga, ergab sich aber später den Genüßen und vergaß ganz die Pflichten eines Regenten, wodurch die Minister sich veranlaßt sahen, sich nach einem thätigern und tüchtigern Herrscher umzusehen. Ârjarâga, dieses erfahrend, beschlofs nach einer Regierung von sieben und vierzig Jahren freiwillig dem Throne zu entsagen und sich zurückzuziehen. Da ich schon oben gezeigt habe, daß dieser Fürst seine Entstehung lediglich dem Bemühen der spätern Bearbeiter der Kaçmîrischen Geschichte, die Lücken in den frühern Perioden auszufüllen, zu verdanken hat2), und hier nur des Zusammenhanges wegen seiner Erwähnung geschehen mußte, können die vielen ihm zugeschriebenen theils zu Ehren des Gottes Civa errichteten, theils zu andern Zwecken bestimmten Bauten mit Stillschweigen übergangen und es braucht nur noch hinzugefügt zu werden, dass wir durch zwei Stellen in dem Werke des Kalhana Pandita über den wirklichen Verlauf der damaligen Ereignifse in seinem Vaterlande aufgeklärt werden. Nach der einen war nämlich das Reich damals von Zwiespalt zerrüttet, nach der zweiten hatte der König Gandhâra's, Gopâditja in der Absieht, den Beherrscher Kaçmîra's zu besiegen, einem Urenkel des frühern Königs desselben, Judhishthira's, seinen Schutz gewährt3). Die Wahrheit wird demnach wohl gewesen sein, daß der König des benachbarten Gandhâra, mit den zerrütteten Zuständen Kaçmîra's bekannt und voraussehend, daß nach dem Tode Gajendra's sich eine gunstige Gelegenheit einstellen

¹⁾ S. Râga-Tar. II, 81 flg.

²⁾ S. oben S. 769.

³⁾ Rága-Tar. II, 145 u. 152-155.

würde, um seinem Schützlinge zur Herrschaft über das letztere 891 Land zu verhelfen, die Minister Gajendra's für seinen Plan gewonnen hatte und nach defsen Tode mit ihrem Beistande ihn in's Werk setzte.

Für die Geschichte des Sohnes des von dem Beherrscher Gandhâra's beschützten Bewerbers um den Thron Kaçmîra's, des Meghavâhana, besitzen wir außer der Erzählung des Geschichtschreibers des zuletzt genannten Landes auch eine auf seinen Befehl gesetzte Inschrift. Diese findet sich in Orissa über dem Eingange zu der Felsenhöhle, welche Hastikumbha genannt wird und zu den ältesten Werken dieser Art auf dem Udajagiri, dem Berge des Aufgangs, gehört 1). Sie enthält siebenzehn Zeilen und ist in einer der damals herrschenden Mundarten abgefaßt, welche in ihrem Verhältnifs zu ihrer Mutter, der Sanskritsprache, eine wenig jüngere Tochter ist, als die zwei, welche uns durch die Inschriften des Acoka in Girnar und Kapur-i-Giri bekannt geworden sind. Sie kann nicht als eine in dem östlichen Indien einheimische betrachtet werden, weil ihr die Eigenthümlichkeit der Sprache der Säulen-Inschriften und der in Dhauli gefundenen abgehen²). Das Alter des Alphabets ist nach einer frühern Bemerkung darüber noch nicht genau bestimmt, nur so viel ist sicher, daß es einige Ab-

¹⁾ S. oben S. 522, Note 2.

²⁾ Sie ist bekannt gemacht worden von J. PRINSEP in seiner Note on Inscriptions from Udayagiri and Khandgiri in Cuttack in the lât character im J. of the As. S. of B. VI, p. 1080 flg. nach einem Faksimile von KITTOE. Beispiele von Formen in der obigen Inschrift, welche jünger sind, als die entsprechenden in den zwei andern sind: sava aus Sanskrit sarva Z. 1. und pasâda aus Sanskrit prasâda Z. 10, während die Inschriften in Girnar öfters sarva zeigen, s. oben 239. Note 1 und die in Kapur-i-Giri das pr unverändert bewahrt haben, s. Wilson's On the Rock Inscriptions of Kapur-di-Giri, Dhauli and Girnar im J. of the R. As. S. XII, p. 157 u. flg. Die obige setzt hota statt Sanskrit bhûta Z, 2, wo so zu lesen für hova, die zwei andern bhuta; s. a. a. O. p. 174. Einen Uebergang zum Prâkrit der Dramen zeigt das Wort pankarasa, d. h. fünfzehn, wie ohne Zweifel statt pamdarasa verbefsert werden mufs, mit welchem das noch mehr entartete teraha aus tedasa, dreizehn, s. oben S. 250, Note 2, verglichen werden kann. Die Inschrift in Girnar giebt noch todasa; s. ebend. Die Verschiedenheit der Sprache der Inschrift des Meghavâhana von der in den Säulen-Inschriften und in der von Dhauli gebrauchten beweisen die Nichtverwandlung des r in l und die Nominative auf o statt e.

weichungen von seiner Form in den Inschriften des Açoka und des Daçaratha zeigt 1). Die Beibehaltung älterer Formen der Buch892 staben dürfte sich durch die Bemerkung rechtfertigen laßen, daß ihr Setzer auch in diesem Punkte sich an das Beispiel des berühmtesten Buddhistischen Königs anschloß und der Schrift eine der in deßen Inschriften gebrauchten ähnliche Form geben ließ. Der größere Theil der Inschrift ist noch erhalten, nur sind durch die Verwitterung des Felsens mehrere Lücken entstanden, durch welche das Verständniß des Inhalts erschwert wird. Dann belehrt eine genaue Vergleichung der mitgetheilten Umschreibung mit dem Faksimile, daß mehrere Wörter anders gelesen werden müßen. Da außerdem einige der beziehungsreichsten Stellen unklar sind, wird es rathsam erscheinen, von ihr in dem folgenden Berichte über die Geschiehte Meghavâhana's nur einen beschränkten Gebrauch zu machen.

Sie unterscheidet sich, wie die des Açoka, vortheilhaft von den von Brahmanischen Königen herrührenden Denkmalen dieser Art durch ihre schmucklose Sprache und ihren rein historischen Inhalt. Ihr Urheber erstattet in ihr einen Bericht über seine Erziehung, über die Zeit, in welcher er Kalinga eroberte, über die Werke, welche er in der Hauptstadt dieses Landes ausführen ließ und über seine übrigen Regierungsmaßregeln, von welchen nur die wenigsten mit völliger Sicherheit ermittelt werden können. Was die Darstellung der Thaten dieses Fürsten in dem Werke des Kaçmîrischen Geschichtschreibers anbelangt, so habe ich schon früher gezeigt, daß er ihm zu Gebote stehende wichtige Urkunden vernachläßigte und mit besonderer Vorliebe diejenigen Theile der Schilderungen eine erwünschte Gelegenheit darboten, dagegen die wichtigsten Ereigniße in dem Leben Meghavâhana's verschwieg²).

Wenn er ohne Zweifel in Uebereinstimmung mit der einheimischen Ueberlieferung den Vater Meghavâhana's als einen Urenkel Judhishthira's darstellt, so wäre dieses nach der Entstellung der richtigen Zeitrechnung allerdings möglich 3), jedoch wenig

¹⁾ S. oben S. 769, Note 2.

²⁾ S. oben S. 22.

³⁾ Zwischen Judhishthira und Meghavahana sind nach der überlieferten Chronologie 192 Jahre verflofsen; s. H. Beil, HI, 1, 3, 11. Wenn der Sohn des erstern in defsen letztem Regierungsjahre und ihm, seinem Sohn und

wahrscheinlich, zumal wenn mit in Anschlag gebracht wird, daßs Meghavâhana nach seinem eigenen Zeugniße sehr frühe zur Regierung gelangt sein muß. Nach dem Kaçmîrischen Geschichtschreiber stammte sein Vater von einer Familie der Vaishnava, oder der Verehrer der Vishnu ab¹). Er nennt sich selbst einen Aira-König, welcher Beiname ihn als einen Abkömmling des Mondgeschlechts bezeichnen soll²). Seine Abstammung von einem frühern Regenten Kaçmîra's dürfte nur eine Dichtung sein, um ihm dadurch ein Anrecht auf deßen Thron zu begründen, deßen er sich vermuthlich mit Gewalt der Waffen bemeisterte.

Ueber seine Jugend, seine Erziehung und seine ersten Thaten giebt uns Meghavâhana selbst folgenden Bericht³). Er war mit einem schönen Körper begabt und brachte die ersten fünfzehn Jahre seines Lebens theils mit jugendlichen Spielen zu, theils lernte er während dieser Zeit das Schreiben und die Arithmetik, wurde in allen Wißsenschaften unterrichtet und beschäftigte sich auch mit 894 der Schifffahrt; die übrigen neun Jahre seiner Jugend brachte er im Kampfe mit dem frühern Könige zu, in deßen fünfzigstem Regierungsjahre er siegte⁴), als er selber vier und zwanzig Jahre alt

seinem Enkel die Söhne in ihrem fünfzigsten Lebensjahre geboren wären, wäre Meghavahana bei seiner Thronbesteigung zwei und vierzig Jahre alt gewesen, welches, wie man sieht möglich, aber sehr unwahrscheinlich ist. Judhishthira hat aber viel früher gelebt; s. oben S. 763.

- 1) S. Râga-Tar. II, 147.
- 2) Diese Erklärung gehört J. Prinsep s. a. a. O. p. 1087. Irâ ist eine andere Form des Namens Ilâ, nach welcher das Mondgeschlecht Ailavança heist, s. oben I, S. 738, Note 3. Der Name Meghavâhana. d. h. der auf Wolken fahrende, kommt schon in der epischen Sage vor und zwar als Beiname eines Königs der Kârûsha, des Dantavakra; s. oben I, S. 668, Note.
- 3) Dass in der Inschrift Z. 2 für pandarasa zu lesen sei pankarasa, ist schon oben S. 889, Note 2 bemerkt worden. In sirikadâra giebt das zweite Wort keinen gesunden Sinn, weil es bräunlich und einen Diener bedeutet. Vielleicht hat das Original kathora, ausgewaschen, fest.
- 4) Die neun Jahre sind nicht mit Prinser p. 1081 auf die Wissenschaften zu beziehen, sondern auf seine Kämpfe. Das Faksimile hat pamsåsi. Prinser's Umschrift panasi, wofür er in der Sanskrit-Uebersetzung pankäçiti gesetzt und daher mit dem fünf und achtzigsten Jahre wiedergegeben hat. Es ist aber ohne Zweifel pamkäsi, fünfzig, zu lesen, und nachher katuvisati, vier und zwanzig, statt kavavisati; in der Sanskrit-Uebersetzung hat Prinser auch das richtige gesetzt. In sesajovena ist ein Fehler im Originale, da es jovanena sein müßte; es heißt: »von ihm während der

war. Aus dem Ausdrucke, dass er nach dem Gesetze der Dánava, der Götterfeinde, seinen Sieg erfochten, darf geschloßen werden, daß er keine durch Erbrecht begründeten Ansprüche auf die Nachfolge in dem Reiche besafs, welches er unterwarf. Welcher König gemeint sei, ist zweifelhaft. Ueber Meghavâhana's Vorgänger giebt der Geschichtschreiber Kacmîra's einige Andeutungen, die jedoch zu unbestimmt sind, als dass auf sie irgend ein sicherer Schluss gegründet werden könnte¹). Sein Vorgänger stammte aus dem Geschlechte Vasu's ab und hatte viele lebende Wesen ihres Lebens beraubt; da diese Worte dem Befehle seines Nachfolgers, alle Wesen zu sehonen, wie es das Buddhistische Gesetz vorschreibt, entgegengesetzt werden, sollen sie wohl nur besagen, daß der erste der beiden Könige Brahmanisch gesinnt war. Meghavâhana's Schwiegervater oder Schwager wird der mächtige Rauma genannt²). Die erste Angabe würde ihn zu einem Nachkömmlinge des alten Königs Vasu von Magadha machen, der auch aus dem Ailavança entsproßen war³); man sieht aber leicht ein, daß damit nichts über 895 die Herkunft des viel spätern Meghavâhana bestimmt wird. Beachtenswerther ist die zweite Angabe, weil Ruma⁴) der Name eines Bezirks in der Nähe Gajapura's in Agmir ist, welches sonst Sambher genannt wird. Diese Erwähnung seheint den Meghavâhana in eine allerdings sehr undeutliche Beziehung zu den fürstlichen Geschlechtern Râgasthâna's zu setzen. Jedenfalls müßen

übrigen Zeit seiner Jugend. Am Ende des Satzes bietet das Faksimile $abhivigap\hat{a}$ dar, wofür Prinser abhivigapo giebt. Da aber ein Zeitwort wegen der vorhergehenden Instrumentale erfordert wird, muß angenommen werden, daß bei g das Zeichen für i, bei p der eine Strich des t und oben der zweite Theil des o fehlen. Durch diese Aenderungen erhalten wir -abhivigito, welches auf hotarâga geht.

- 1) S. Râga-Tar. III, 57. 61. Das letzte Distichon lautet: »bei diesen zwei wurde das Wunder geschen, daß in demselben großen Geschlechte jener geboren wurde, welcher dreißig Millionen tödtete, dagegen du als Beschützer des Gesetzes der Nichtverletzung der Wesen. « Varuna wird hier den Meghavahana anredend eingeführt.
- 2) S. ebend. 51. 54.
- 3) S. oben I, S. 747. Nach Troyen's Auffafsung der Stelle, s. seine Ausg. I, p. 452 würde sie besagen, daße er zur Familie der Jâdava gehörte, weil Vishnu unter den Vasu aufgeführt wird und als Krishna verkörpert wurde. An diese Halbgötter scheint aber nicht gedacht werden zu dürfen.
- 4) S. Wilson u. d. W. rauma.

wir seine Heimath in einem westlichen Lande nicht weit von Gandhâra suchen, deßen König seine Unternehmung gegen Kaçmîra begünstigte. Eine andere Andeutung seiner westlichen Herkunft liegt in der Nachricht, daß Rauma angeblich seinen Sonnenschirm aus der Stadt Varuna's entführt hatte. Es erhellt übrigens aus der eben mitgetheilten Nachricht von der Abstammung seines Vorgängers, daß dem Verfaßer der Râga-Taranginî Berichte vorlagen, in welchem Meghavâhana nicht als Abkömmling des Judhishthira dargestellt ward.

Was von seiner Jugend in dem eben erwähnten Werke gemeldet wird, trägt das gewöhnliche Gepräge dichterischer Ausschmückung auf Kosten der Wahrheit¹). Er war geboren mit göttlichen Kennzeichen und stellte sich auf den Befehl seines Vaters bei der Selbstwahl der Tochter des Königs von Präggjotisha ein, von welcher er gewählt wurde, weil er mit dem Sonnenschirme des Gottes des Meeres, Varuna, des Beschützers der westlichen Weltgegend, bedeckt war und aus diesem Umstande seine künftige hohe Bestimmung erkannt wurde²). Ob etwas wahres in diesem Berichte enthalten sei, möchte schwer zu entscheiden sein; es ist jedenfalls bedenklich, daß ein Arischer Fürst eine Königin aus dem vordern Bhutan erhalten haben soll, welches im Besitze Nichtarischer Stämme geblieben ist und um so weniger damals schon 896 von Arischen Fürsten regiert worden sein wird.

Auch die Weise, auf welche Meghavâhana nach der Erzählung des Verfaßers der Kaçmîrischen Geschichte die Herrschaft über sein Vaterland gewonnen haben soll, erregt den Verdacht, aus Liebe zu diesem von ihm oder seinen Vorgängern entstellt worden zu sein³). Nach ihr beauftragten die Minister Ârjarâga's, als sie in Erfahrung gebracht, daß der junge weit berühmte Prinz zu seinem

¹⁾ S. Râga-Tar. II, 146—150.

²⁾ Ueber die Lage Prâggjotisha's s. oben I, S. 665. Dem Meghavâhana wird der Sonnenschirm des Varuna beigelegt, als einem Beherrscher des Westens; die Indischen Könige ließen bekanntlich solche über sich tragen. Nach Kalhana Pandita hatte Naraka. der in diesem Lande nach der epischen Vorstellung wohnende König der Daitja, s. oben I, S. 666, Note 2, diesen Sonnenschirm, welcher seinen Schatten nur einem kakravartin oder Weltbeherrscher, s. oben S. 81, verlieh, von Varuna erhalten, ohne Zweifel, weil Naraka auch nach dem Westen verlegt wird; s. I, S. 665, Note 2.

³⁾ S. Râga-Tar. II, 151. 152 u. III, 2-5.

Vater, mit einer Gattin begabt und von der Glücksgöttin beschützt, zurückgekehrt war, einige Männer damit, nach Gandhâra zu reisen und ihn einzuladen, von dem Stammlande seines Geschlechts Besitz zu nehmen. Der Prinz folgte der Einladung, wurde mit Freuden von seinen Unterthanen aufgenommen und gekrönt. Sowohl die eben angeführte Stelle des Kalhana Pandita, nach welcher der König der Gendhâra frühe den Plan gefafst hatte, Kaçmîra zu erobern, als die durch die Inschrift gesicherte Thatsache, daß Meghavâhana neun Jahre Krieg geführt hatte, ehe er vollständig siegte, führen zu der Ansicht, daß Kaçmîra sich nicht freiwillig unterwarf, sondern durch Waffengewalt dazu gezwungen wurde, Meghavâhana als seinen Beherrscher anzuerkennen. Die Gandhâra hatten damals ihre Unabhängigkeit von der Indoskythischen Herrschaft wiedererrungen, erscheinen aber auf dem Nordufer des Kabulflusses, wohin sie sich also wohl vor der fremden Herrschaft zurückgezogen hatten 1).

Von seinen Eroberungen erfahren wir durch Kalhana Pandita keine Einzelheiten, sondern nur die allgemeine Thatsache, daß er den Plan faßte, alle damaligen Fürsten zu nöthigen, ein Hauptgesetz des Buddhismus, die ahinså oder die Nichtverletzung lebender Wesen anzunehmen und diesen Plan wirklich ausführte²). Es versteht sich von selbst, daß dieses eine rhetorische Uebertreibung ist, welche auf ihr wahres Maß zurückgeführt nur sagt, daß er eifrig sich bestrebte, in den von ihm unterworfenen Ländern Buddha's Lehre Eingang zu verschaffen, oder, wo sie schon bestand, sie zu befestigen und zu befördern. Seine östlichste Eroberung 897 war Kalinga. In seiner Inschrift nennt er sich Oberherr Kalinga's und erwähnt nachher, daß er in der Stadt der königlichen Familie dieses Landes sich als Großkönig habe weihen laßen und zwar im dritten Jahre, welches von dem sovielten seiner Regierung verstanden werden muß³). Gleich nach seiner Krönung ließe er

S. Ptol. VII, 1, 44, nach welcher Stelle sie zwischen den Suastos oder Suwad und dem Indus ihre Wohnsitze hatten und ihnen die Stadt Poklais oder Pushkala gehörte.

²⁾ S. Râga-Tar. III, 27-29.

³⁾ S. die Inschrift Z. 1 u. 3. In der ersten Stelle ist, wie Prinsep a. a. O. p. 1081 vorschlägt, zu lesen: *Kalingådhipatinåsi sikharåvalonañ*, d. h. pvom Oberherren Kalinga's ist der Fels ausgehöhlt worden.«

die durch den Sturm zerstörten Mauern und Thore dieser Stadt wiederherstellen 1).

Durch den Besitz Kaçmîra's und Kalinga's macht Meghavâhana darauf Ansprüche, der Eroberer eines weit ausgedehnten Reichs gewesen zu sein, welches zwar nicht den ganzen Arjavarta umfafste, iedoch einen großen Theil defselben eingeschloßen haben muß, weil das erste Land das äußerste gen N. W. ist, das zweite gen S. O. Welche einzelne Länder innerhalb dieser Gränzen zum Reiche gehörten, ist nicht möglich, genauer zu ergründen, weil die Stellen der Inschrift, in welchen von Königen und Oertlichkeiten die Rede ist, theils wegen der Lücken, theils wegen der Unsicherheit der Worte keine befriedigenden Ergebnifse gewähren und da diese Erwähnungen ohnehin, auch wenn jene Stellen eine sichere Auffaßung zuließen, nur ein sehr unvollständiges Verzeichniß der Länder enthalten würden, welche dem Meghavahana unterworfen waren, beschränke ich mich auf die Angabe, daß in seiner Inschrift auch der berühmte Name Pandu mit ziemlicher Sicherheit gelesen werden kann²). Man kann am pafsendsten an das Reich dieses Geschlechts denken, welches nach dem Zeugniße des Ale-898 xandrinischen Geographen am Hydaspes lag und zu welchem die von Alexander dem Großen gegründete Stadt Bukephala und das von Euthydemos Euthydemia genannte westliche Sagala gehörten3). Für diese Ansicht spricht, daß Meghavahana Kaçmîra besaß,

¹⁾ S. die Inschrift Z. 3. Statt vihatatopura. wie Prinser las, ist zu lesen: vihatagopura; gopura bedeutet Thor. Die vorhergehenden Worte vapadhammavase, wofür derselbe p. 1082 vipradharmavaçah vorschlägt und übersetzt: Choosing the Brahmanical faith. dürfen gewifs nicht so verstanden werden, weil dieser König ja ein so eifriger Buddhist war. Vapra, wie das erste Wort ohne Zweifel im Sanskrit lauten muß, bedeutet aus Erde aufgeführte Mauern, Thor einer Festung und Fundament eines Gebäudes. Die Worte sind daher gewifs auf die Herstellung der Festungswerke zu beziehen. Da dharma bei den Buddhisten eine so weite Bedeutung erhalten hat, sollen die obigen Worte etwa heißen: »mit dem Wunsche dem Bedürfniße entsprechende Mauern aufzuführen.«

²⁾ Nämlich in Z. 13, wo Puḍarâgâno und Paḍarâgasa oder nach dem Faksimile Paḍarâgino statt des ersten Wortes sich finden. Da die Vokalzeichen leicht durch die Verwitterung des Felsens undeutlich werden oder ganz verschwinden können, liegt es sehr nahe, Pâṇḍurâga herzustellen.

S. Ptol. VII, 1, 46 u. über die Lage dieser Städte oben I, S. 801, Note 2 u. II, S. 164.

welches diesem Reiche nahe lag und daß nach einer Stelle seiner Inschrift er im zweiten Jahre seiner Regierung nach der westlichen Gegend Pferde, Elephanten, Wagen und viele Stabträger aussandte; in welcher Absicht ist jedoch unklar¹). Da unmittelbar nach der oben erwähnten That die Rede von den Bewohnern einer Stadt der Çaka ist, wird diese auch in der westlichen Gegend gesucht werden müßen²). Es war wohl eine Stadt, deren Einwohner der Mehrzahl nach Indoskythen waren. Da es jetzt feststeht, daß die Jueïtchi einen großen Theil der Bewohnerschaft des Pengâb's und Sindh's bilden, darf es uns nicht wundern, eine Stadt mit jenem Namen benannt zu finden; über ihre Lage etwas genaueres festsetzen zu wollen, wäre ein müßiges Beginnen.

Eine ziemlich genaue Bestimmung der Ausdehnung des Reichs des Meghavâhana in der südlichen Richtung geben die Angaben des Ptolemaios an die Hand³). Es reichte gen Süden bis zum Vindhja-Gebirge; unter diesem Ausdruck ist der Bezirk von Bhopal zu verstehen, da in Ozene oder Uggajinî damals Tiastanes als unabhängiger König von Mâlava residirte. Für einen ausgedehnten Besitz des Meghavâhana spricht der Umstand, daß Ptolemaios im innern Indien und im nördlichen und westlichen Bengalen keine Hauptstädte aufzuführen weiß, mit Ausnahme Palibothra's, das wegen seiner frühern Berühmtheit Erwähnung fand ⁴). Sonst ersen wähnt er von Städten Mathurâ, Gâgasmira ⁵) und Erarassa ⁶). In

- 1) S. Z. 4. Für pajimadisam ist mit Prinsep a. a. O. p. 1082 palhimadisam, d. h. nach der westlichen Gegend, zu lesen. Die Inschrift hat nicht bahuladarin, wie er die Worte erklärt, sondern bahuladamdi. Dandin bedeutet Stabträger, auch Thorwächter; da danda Strafe bezeichnet, waren es vielleicht Beamte, welche mit der Ausführung einer Bestrafung beauftragt waren. In sote kâri muß der Grund der Sendung enthalten sein; es durch Baumeister, sûtrakâri, zu erklären, wie Prinsep vorschlägt, weil das richtige Wort dafür sûtradhâra lautet, scheint nicht zuläßig. Sautra heißt: der Vorschrift gemäß. Wird sote kâre gelesen, bedeuten die Worte »um das vorgeschriebene Werk zu thun.«
- 2) Z. 4 am Eude giebt das Faksimile Samkanagaravâsino, für welches aber mit Sicherheit Sakanagaravâsino herzustellen ist.
- 3) S. VII, 1, 47-50.
- 4) S. unten Bd. III, S. 1187.
- Wahrscheinlich eine Entstellung aus Agamira für Agamidha; s. unten Bd. III, S. 151.
- 6) Das heutige Gwalior; s. unten Bd. III, S. 1187.

dieser Gegend liegt auch Ruma, wohin die Heimath Meghavâhana's verlegt wird. Der wesentlichste Theil der Pentapotamie am Hydaspes wurde damals von einem Könige aus dem Geschlechte der Pândava beherrscht; das südliche Land auf dem Ostufer des Indus am untern Hydaspes und Akesines und von da bis zur Meeresküste war Indoskythisch¹). Die Gränze des Indoskythischen Reichs gegen Osten wird die große Wüste gewesen sein. Von dem Fünfstromlande gehorchte die östliche größere Hälfte dem Meghavahana?). Die auffallende Thatsache, daß von dem Alexandrinischen Geographen die berühmtesten Indischen Völker des innern Landes nicht erwähnt werden, dürfte am passendsten daraus erklärt werden können, daß die von ihnen bewohnten Länder von Meghavâhana unterworfen worden waren; daß sie von den Indoskythen aus ihren alten Sitzen verdrängt worden seien, ist kaum denkbar, weil diese nur in den westlichern Gebieten in überwiegender Zahl sich niedergelaßen haben werden. Das einzige fremde Volk, von welchem geglaubt werden könnte, daß es die ältern Bewohner des innern Indiens vertrieben habe, sind die Muranda, die noch in einer etwas spätern Zeit als Bewohner der Gegend am Ganges erwähnt werden 3); sie waren aber gewiß nicht mächtig und zahlreich genug, um die Inder des innern Landes aus ihren Sitzen zu vertreiben. Wenn sie in der Beschreibung Indiens von Ptolemaios als Besitzer eines großen Reichs dargestellt werden, so kommt dieses daher, daß ihm über die östlichen Besitzungen der Kaçmîrer keine genauen Berichte vorlagen. Er hatte ohnehin nicht den Plan, die politischen Eintheilungen Indiens darzustellen. Da in Meghavâhana's Inschrift die zum Reiche der Muranda gehörende Stadt Vârânasî oder Benares erwähnt wird 1), dürfen wir annehmen, 900 daß Meghavâhana ihre Macht vernichtet hatte, welche nur von kurzer Dauer gewesen ist. Die einzige Spur ihres spätern Vorhandenseins ist die oben angeführte Stelle des Oppianos.

Obwohl es nicht möglich ist, die Gränzen seines Reichs ge-

¹⁾ S. oben S. 869.

²⁾ Genauere Ausführungen über die damaligen Gränzen des Kagmirischen Reichs s. unten Bd. III, S. 147.

³⁾ S. oben S. 877.

⁴⁾ Z. 13, wo der Name ohne Zweifel durch einen Fehler der Abschrift Baranisi, geschrieben ist; das b im Anfange zeigt den Uebergang zu der jetzigen Form.

nau gegen Norden und gegen Süden zu erforschen, so ist doch so viel gewiß, daß er den größten Theil $\hat{A}rj\hat{a}varta$'s und außerdem einen Theil Bengalens nebst der im S. W. angränzenden Küste Kalinga seinem Zepter unterworfen hatte.

Von einer Unternehmung Meghavâhana's gegen Ceylon enthält seine Inschrift nichts, nur erhellt aus ihr, daß er sich früh mit der Schifffahrtskunde beschäftigt hatte 1 und insofern kann die Erzählung von einem Kriegszuge von ihm zur See gegen diese Insel einige Wahrscheinlichkeit beanspruchen, obwohl der Bericht des Kaçmîrischen Geschichtschreibers von ihm so sehr mit Dichtungen überladen ist, daß man geneigt sein könnte, das Unternehmen als ganz und gar erdichtet zu verwerfen. Ein zweiter Grund für seine Wahrscheinlichkeit liegt in dem Umstande, daß der Berg Rohana vom Verfaßer des Berichtes erwähnt wird, eine Erwähnung, welche beweist, daß er Nachrichten von einem kriegerischen Unternehmen 901 Meghavâhana's gegen Ceylon vorfand 2). Mehr als die Wahrschein-

- 1) S. oben S. 891.
- 2) Diese Erzählung findet sich Råga-Tar. III, 29-79. Nach der Besiegung der Fürsten des Festlandes am Ufer des Meeres mit seinem Heere angelangt, überlegte Meghavâhana, durch welches Mittel er die Inseln des Meeres angreifen könne. In einem Walde erblickte er einen Heerführer der Çabara, der nachher auch ein Kirâta genannt wird, und der im Begriffe stand, der Durgå einen Menschen zu opfern, um dadurch seinen von einer tödlichen Krankheit befallenen Sohn vom Tode zu retten. Der König beschloß dann, sich selbst der Göttin als Opfer darzubringen; als er seinen Kopf abschneiden wollte, wurde dieser mit himmlischen Blumen überschüttet und seine Hand von einer himmlischen Gestalt zurückgehalten, während die Göttin Durgâ, der Cabara und der zum Opfer bestimmte Mensch verschwanden. Jene Gestalt war der Gott des Meeres, Varuna, dem der König den, ihm von Rauma entführten Sonnenschirm (s. oben S. 893, Note 2) abtrat und dafür die Gunst erhielt, dass auf seinem Zuge nach Lankâ die Gewäßer des Meeres zurücktreten und seinem Heere einen freien Durchzug gestatten würden. In Lankâ angelangt, bestieg er mit seinen Truppen den Berg Rohana, wo er von Vibhîshana, dem von Râma eingesetzten Riesenkönige, aufgesucht und nach der Hauptstadt Lankâ's geführt ward. Hier bezeugte dieser dem fremden Herrscher seine Unterwerfung durch Darbringung von Standarten, auf welchen er selbst abgebildet war, und entsagte mit seinem Volke dem Tödten lebender Wesen. Meghavâhana kehrte sodann zurück. Nach diesem Ereignisse wurden diejenigen, welche die Könige auf ihren überseeischen Unternehmungen begleiteten, "die Standarten des jensertigen Ufers« benannt, welche Benennung noch

lichkeit eines erfolglosen Versuchs, sich die Insel zu unterwerfen, darf nicht behauptet werden.

Nachdem die Gränzen des Reichs des Meghavâhana, so weit es mit Hülfe der unzulänglichen uns zu Gebote stehenden Hülfsmittel möglich ist, festgestellt worden, muß das noch hinzugefügt werden, was sonst von seinen Thaten berichtet werden kann. Auch bei ihm tritt der Umstand ein, daß wir wegen Mangels an Quellen nicht im Stande sind, seine Bedeutung in ihrem ganzen Umfange uns zu vergegenwärtigen. Aus der Inschrift ergiebt sich nur einiges, welches über seine Regierungsmaßregeln Außehluß giebt. Er benahm sich gnädig gegen die von ihm besiegten 1). Er war auch sehr freigebig und gewann sich die Liebe seiner Unterthanen durch vielfache Bethätigungen seines Wohlwollens 2).

Von seinem Verhalten gegen denjenigen Theil seiner Unter-902 thanen, welche den Gesetzen Çâkjamuni's nicht huldigten, erfahren wir nur weniges. Daß die oben mitgetheilte Erzählung seiner Be-

zur Zeit des Verfaßers des obigen Berichtes in Kaçmîra im Gebrauche war. Es möge hier noch ein anderes Beispiel von der überschwänglichen Weise angeführt werden, auf welche Meghavâhana's strenge Befolgung des Buddhistischen Gesetzes der ahinsâ dargestellt wird, Râga-Tar. III, 82 flg. Eines Tages klagte ihm ein Brahmane seine Noth, daß sein einziger Sohn gestorben sei, weil er der Durgâ nicht das von ihr verlangte Opfer hatte darbringen können, und dem Könige Schuld gab, durch sein Verbot, lebende Wesen zu tödten, der Urheber seines Unglücks zu sein. Der König beschloß dann, um weder das Verbrechen eines Brahmanenmordes auf sich zu laden, noch sein Gelübde, kein lebendes Wesen in seinem Reiche tödten zu laßen, zu brechen, sich selbst der Durgâ zu opfern. Diese hielt ihn von seiner Absicht zurück und gab dem gestorbenen Brahmanensohn das Leben wieder.

¹⁾ S. Z. 10.

^{2:} S. Z. 7, welche anfängt mit den Worten: anugaha anekâni satasahasâni visayati, im Sanskrit: anugrahân anekân çatasahasrân visargati; d. h. er läfst von sich vielfache, hunderttausendfältige Gunstbezeugungen ausgehen. Im folgenden Satze ist nur poragânapadañ sata, d. h. »die Bürger (und) das Landvolk Hunderte klar. Dann findet sich Z. 4 folgender Satz: pañnatisi? si (wofür hi zu setzen) satasahasehi pakitijo ragajati, »er begünstigt die Unterthanen mit hunderttausenden von freundlichen Begrüfsungen. Si-si, wofür Prinsep in der Umschrift bei der Uebersetzung sirâsihi setzt, giebt keinen Sinn, da, wenn es Çiras, Kopf, wäre, dieses voranstehen müfste; das vorhergehende ist aber sicher mit ihm durch pranati, Verbeugung, Höflichkeit zu erklären.

reitwilligkeit, sich selbst der Göttin Durgâ als Opfer darzubringen, um den Sohn eines Brahmanen vom Tode zu retten, nicht als ein Beweis für seine freundlichen Gesinnungen gegen die Brahmanische Priesterschaft geltend gemacht werden darf, ist selbstverständlich 1). Auch kommt in der Inschrift keine auf sie sich beziehende Stelle vor2) Eher läfst sich als ein Zeugnifs für seine Duldsamkeit gegen die nicht dem Buddhismus ergebenen Bewohner seines großen Reiches anführen, dass er bezeugt, ein Verehrer der Påshanda gewesen zu sein, welcher Name hier wie in den Inschriften des Açoka nicht Buddhisten bedeutet, sondern solche, welche die Brahmanischen Lehren verwarfen 3). Als eine willkürliche Uebertreibung des Bemühens dieses dem Buddhismus so eifrig ergebenen Herrschers, das Leben der Thiere schonen zu lafsen, muß die Nachricht angesehen werden, nach welcher während seiner Regierung statt der bali-Opfer oder der den Geschöpfen täglich dargebrachten Opfer keine wirklichen, sondern aus Mehl und Butter gemachte Thiere geopfert wurden 4).

Was wir von den Bauunternehmungen Meghavâhana's erfahren, kann nur als sehr unvollständig gelten, wenn man sich den weiten Umfang seines Reiches ins Gedächtnifs zurückruft; denn nur von 903 den Bauten, die in Kaçmîra und in Kalinga ausgeführt wurden, besitzen wir einige Angaben. In dem ersten Lande ließen seine Königinnen mehrere vihâra und zwei stâpa bauen 5). Unter ihnen

- 1) S. oben S. 898, Note 2.
- 2) Dafs Z. 3 nicht *vipra*. sondern *vapra* die richtige Erklärung sei, ist sehon oben S. 895, Note 1 gezeigt worden.
- S. Z. 17, wo nach Pâsandapûgano eine Lücke ist; über die Bedeutung des Namens s. oben S. 467.
- 4) Råga-Tar. III, 7. Ueber dieses Opfer s. S. 108, Note 2. Da es wenigstens nach dem Gesetze nicht in Thieren bestand, ist die ganze Nachricht als Diehtung zu verwerfen. Im vorhergehenden Distichon findet sich die ebenso unglaubliche Angabe, dafs der König die Schlächter und andere Leute, welche durch das Verbot, Thiere zu tödten, ihres Lebensunterhalts beraubt worden waren, aus seinem Schatze unterstützte.
- 5) S. Råga-Tar. III, 8 flg. Die Amritaprabhâ liefs den Amritabhavana genannten vihâra für die einheimischen Bhixu bauen, und der Lehrer ihres Vaters, der aus dem Gebiete Lo herstammte, einen Lostâni genannten Stâpa. Das von der Indradevî veranlafste Kloster bestand aus vier Hallen und wurde mit ihrem Namen benannt, von ihr auch ein Stupâ errichtet und viele Kloster wurden aufserdem von der Khâdanâ, der Masmâ und ande-

zeichnet ein Gebäude der ersten Gattung sich dadurch aus, daß die eine Hälfte als Wohnung den Bhixu diente, welche sich dem Unterrichte widmeten, die zweite dagegen zur Aufnahme von Familienvätern aus den verachteten Klaßen der Bewohner nebst ihren Frauen, Kindern, ihrem Vich und ihrer Habe bestimmt war. Außer der Wiederherstellung der zerstörten Mauern in der Hauptstadt Kalinga's, von der schon die Rede gewesen, hatte er dort die zerstörten tadåga oder künstlichen Teiche, vielleicht auch die Gärten wiederherstellen laßen¹). Von seinen Werken ist nur noch ein einziges erhalten, nämlich die Felsenhöhle, über welcher seine Inschrift sich befindet²).

Das große Reich, welches Meghavâhana begründete und vier und dreißig Jahre oder bis 144 beherrschte, entbehrte wegen seines weiten Umfangs und weil sein Beherrscher von den meisten der es bewohnenden Völker als ein durch seine Nichtabstammung von ihren frühern Königen unberechtigter angesehen wurde, der Festig-904 keit. Es war daher in der Natur der Verhältniße begründet, daß dieses Reich auseinander fallen mußte, sobald die Zügel der Regierung von weniger kräftigen Händen ergriffen wurden. Die Erwartung, daß es so kommen würde, erhält schon in der Darstellung der Geschichte seiner Nachfolger von dem Geschichtschreiber Kaçmîra's eine Bestätigung darin, daß er von diesen nur unbe-

ren Gattinnen des Königs erbaut. Selbst gründete er zwei agrahâra, den Meghavana und Jushţagrâma: da dieses Wort sonst Landschenkungen an Brahmanen bezeichnet, soll es wohl besagen, daß der König solche an Buddhisten machte und dort Wohnungen für sie bauen ließ. Der von ihm veranlaßte Meghamatha soll, wie der Name andeutet, eine Wohnung für Lehrer und fromme Männer gewesen sein.

¹⁾ S. oben S. 895, Note 1 u. die Inschrift Z. 3, wo die Worte: khidarasitalatadâga, d. h. zerstörte (khidra) kühle Teiche klar sind. Von den nächsten Worten pâdijoka bahh (?) pajani savujani geben nur die letzten einen befriedigenden Sinn. wenn bahûpâjâni savujânâni gelesen wird, d. h. salle mit allen Erfordernisen ausgestattete Gärten.« Am Ende des Satzes ist patisanthâpajati zu lesen statt santhapajava, d. h. er stellt wieder her. Von den Worten Z. 16 gabhathabhe entspricht das erste dem Sanskritworte garbha, welches das Innere einer Wohnung, daher hier wohl eine Höhle bedeutet, das zweite ist das Sanskritische stambha, Säule. Da die übrigen Theile des Satzes unverständlich sind, läfst sich aus ihnen nichts entnehmen.

²⁾ S. oben S. 889.

deutende Handlungen zu berichten weiß. Sie findet ihre ausdrückliche Bestätigung durch das Zeugnifs des Chinesischen Pilgers, dem wir schon mehrere andere Ergänzungen der Lücken in der Indischen Geschichte verdanken. Nach ihm eroberte nämlich ein König des östlichen Indiens, der Vikramâditja hiefs und in Crâvasti residirte, Hundert Jahre nach Kanishka, defsen Tod um 40 nach Chr. G. zu setzen ist, also ungefähr 140 nach Chr. G., um welches Jahr Meghavâhana nach der berichtigten Zeitrechnung gestorben ist, ein großes Reich. Er war kein Freund der Buddhisten; um sich von der Wahrheit der Lehre der beiden Religionsparteien zu überzeugen, berief er eine Versammlung von hundert gelehrten und frommen Brahmanen und ebensoviel Buddhisten. In dieser Versammlung siegten die Brahmanen und der König bedrohte die Buddhisten mit Vertilgung. Bald nachher verlor er sein Reich und sein Nachfolger belohnte die Männer von Verdienst 1). Aus diesen dürftigen Nachrichten geht soviel hervor, daß damals eine Zeit großer Umwälzungen in den religiösen und politischen Verhältnifsen war, in welcher große Reiche durch Eroberungen entstanden, allein bald nachher von anderen Eroberern vernichtet wurden. Auch die beiden großen Religionsparteien mischten sieh in die politischen Angelegenheiten ein und suchten durch die ihnen von den Fürsten gewährten Begünstigungen einander Abbruch zu thun.

Meghavâhana's Sohne Ç'reshţhasena war von den vielen von seinem Vater beherrschten Ländern nur der Besitz Kaçmîra's und der nördliche Theil des Fünfstromlandes geblieben²). Dieses erhellt daraus, daß er Trigarta oder Ģâlandhara, das Zweistromland zwischen der Vipâcâ und der Çatadrû unter den Schutz des Gottes Ç'iva stellte. Ihm ließ er auch mehrere Tempel in der alten Hauptstadt des Landes errichten.

S. H. Ths. II, p. 115. REINAUD, Mém. géogr. p. 80. Çrâvasti lag 500 li N.-W. von Kapilavastu an der Rohinî, einem östlichen Zufluße des Rapti; s. unten Bd. III, S. 200, Note 3.

²⁾ S. Râga-Tar. III, 97—101. Der Gott wird hier Pravareça, der vorzügliche Herr, genannt, ohne Zweifel mit Anspielung auf den zweiten Namen des Königs Pravarasena; Îça ist ein anderer Name des Çiva, der ohnehin als der vorzugsweise in Kaçmira angebetete Brahmanische Gott erscheint. Der Ausdruck im Texte: »er gab dem Pravareça, dem Freunde der Dörfer, das Land Trigarta,« wird den oben gegebenen Sinn haben. Trigarta ist gleichbedeutend mit Gâlandhara; s. Hemak. VI, 24 u. oben I, S. 129, Note 2.

Es ist schon früher gezeigt worden, daß die seiner Regierung zugeschriebene Dauer von dreifsig Jahren nicht zugestanden werden kann und daß aus der Unwahrscheinlichkeit, daß er zugleich Tungîna geheifsen habe, sich vermuthen lafse, dafs dieser ein anderer König war, der ihm nachfolgte 1), Es ist weiter dargethan worden, daß seine zwei Söhne Hiranja und Toramâna nicht gemeinschaftlich werden regiert haben, sondern daß der zweite, der in seinem Namen Münzen schlagen liefs, versucht haben wird, seinen Bruder zu verdrängen²). Sein älterer Bruder war sohnlos, was aus dem Umstande hervorgeht, daß der jüngere von ihm zum juvarâga oder Thronfolger ernannt worden war3). Der letzte benutzte ohne Zweifel diese Stellung zu einem Versuche, seinen ältern Bruder der Herrschaft zu berauben, welcher, davon benachrichtigt, jenen in's Gefängnifs werfen liefs. Anganâ, die aus dem Geschlechte der Ixvâku abstammende Gattin Toramâna's verbarg sich in dem Hause eines Töpfers, um den Nachstellungen ihres Schwagers zu entgehen. Hier gebar sie einen Sohn, der zu Ehren seines Großvaters Pravarasena genannt ward. Als Knabe zeichnete er sich vor seinen Altersgenoßen durch seine edeln Eigenschaften aus, welche in ihm seine königliche Herkunft vermuthen ließen und durch welche sein mütterlicher Oheim Gajendra auf-906 merksam gemacht und veranlasst wurde, sich nach der Wohnung seiner Mutter zu begeben, wo er seine Schwester wiedererkannte und seinen Neffen von der Unbill in Kenntnifs setzte, welche sein Vater zu erdulden gehabt hatte. Während der junge Prinz darauf sann, Rache an seinem väterlichen Onkel zu nehmen, starb sein Vater; er zog es daher vor, sein Vaterland zu verlaßen, um nach den heiligen Stätten zu wallfahrten. Kurz nachher starb auch Hiranja, angeblich nach einer Regierung von dreißig Jahren und zwei Monaten; daß diese Angabe unzuläßig sei, ist schon oben gezeigt worden, so wie, dass nach ihm ein Fürst der Tukhâra sich Kaçmîra unterwarf4).

¹⁾ S. oben S. 770.

²⁾ S. ebend. u. Râga-Tar. III, 102 flg.

³⁾ Es heifst 102: »darauf erwarben sich seine Söhne Hiranja und Toramâna durch ihre Regierung Gunst, in Gemeinschaft die Gemeinherrschaft und die Juvarâga-Würde besitzend.« Der jüngere besafs natürlich die Juvarâga-Würde.

⁴⁾ S. oben S. 771 u. H. Ths. II, p. 179.

Ueber die Art, wie der König der Tukhâra sich des Thrones von Kaçmîra bemeisterte, lautet der Berieht Hiuen Thsang's wie folgt: Nachdem der Arhat Madhjântika von dem Könige der Schlangen das Reich Kaçmîra erhalten hatte, entfaltete er seine übernatürliche Kraft und gründete fünthundert Klöster. Er kaufte in den benachbarten Reichen Leute aus einer verachteten Klafse, welche die Dienste in den Klöstern versehen und den Geistlichen, welche sie bewohnten, alles verschaffen sollten, deßen sie bedürftig waren. Diese Menschen wurden deshalb Krîta, die Gekauften, genannt und wurden von den Einwohnern der benachbarten Königreiche verachtet, welche mit ihnen keine Heirathen eingehen wollten. Wann dieses geschah, wird nicht erwähnt.

Später, zwei Hundert Jahre nach dem Tode Kanishka's, ge-

lang es ihnen, sich einen König aus ihrer Klafse zu geben. Dieser vertrieb die frommen Männer und vernichtete das Gesetz Buddha's. Der Fürst Himatala's, defsen Vorfahren von dem Geschlechte der Çâkja, oder richtiger Caka abstammten und welchem ein großer Theil des Landes der Tukhâra gehorchte, nahm gleich nach seiner Thronbesteigung die Buddhistische Lehre an und widmete sich strenge der Ausübung ihrer Satzungen. Als er die Kunde von der Verdrängung ihrer Lehrer von dem Krîta bekam, erliefs er eine Aufforderung an die tapfersten Krieger seines Reiches und sandte drei Tausend von ihnen, als Kaufleute verkleidet und ihre Waffen verbergend, nach Kaçmîra mit den kostbarsten Waaren. Der Fürst dieses Landes nahm die Fremden mit großer Achtung und sehr 907 gastfrei auf. Unter den Kriegern wählte der Beherrscher Himatala's drei Hundert aus, welche ihm als kühn und der Kriegslisten kundig bekannt waren. Diesen gab er Säbel mit Damascenerklingen und Geschenke von hohem Werthe, welche sie dem Könige Kaçmîra's einhändigen sollten. Als dieses geschah, nahm der Tukharische Fürst seine Mütze ab und näherte sich sehnell dem Kaemîrischen, der von Schrecken erfüllt ward. Er hieb ihm den Kopf ab und sprach zur anwesenden Menge: "Ich bin der König Himatala's im Reiche der Tukhâra und erzürnt, weil Menschen verachteter Herkunft eine tyrannische Herrschaft ausübten. Ich will deshalb Hundert der schuldigsten hinrichten laßen. Euch gebe ich nicht die Schuld. Die Minister, welche der Verwaltung vorstanden, werde ich aus dem Reiche wegführen laßen."

Nachdem er in dem von ihm auf diese Weise durch List er-

oberten Lande die Ruhe hergestellt hatte, führte er die Buddhistischen Geistlichen wieder in die Klöster zurück, in welchen sie sich fortan ihren Beschäftigungen ungestört hingeben konnten.

Nach der über die Dauer der Regierung dieses fremden Beherrschers Kaçmîra's oben vorgelegten Untersuchung regierte er bis 2351). Der Bericht des Kaçmîrischen Historiographen über die Geschichte seines Nachfolgers, Mâtrigupta, steht durch seine Weitschweifigkeit im umgekehrten Verhältnifse zu den Ansprüchen, welche dieser Statthalter Kandragupta des Zweiten, als welcher er betrachtet werden muß, zu wachen verdient?). Auch hat Kalhana Pandita den ganzen Verlauf dieses Theils der Geschichte seines Vaterlandes aus Liebe zu ihm entstellt und nur durch Beachtung einzelner, gelegentlich ihm entschlüpften Andeutungen in seiner Darstellung ist es möglich, den wahren Hergang zu ermitteln. Nach ihm hiefs der damalige Beherrscher Uggajini's Vikramâditja und wurde von andern Harsha geheifsen. Er wurde nach seiner Vertilgung der Mlekha, welche Caka genannt werden, der einzige kakravartin oder allgemeine Herrscher³). Der Brahmane und Dichter Mâtrigupta, durch dessen Ruhm und treffliche Eigenschaften angezogen, bot ihm seine Dienste an4). Dieser weise Monarch nahm sie an, allein obgleich er die hohen Tugenden seines neuen 908 Beamten erkannte, würdigte er ihn während des ersten Jahres seiner Dienstzeit gar keiner Beachtung und wollte durch diese Vernachläßigung ihn nur auf die Probe stellen. Als der König sich vollständig von der gränzenlosen Hingebnng seines Dieners überzeugt und beschloßen hatte, ihn auf würdige Weise dafür zu belohnen, erinnerte er sich, daß Kacmîra damals königlos war und faste den Entschluß, es Mâtrigupta zu schenken, die Ansprüche anderer mächtigen Fürsten geringschätzend: ein Ausdruck, welcher darauf hinweist, daß außer dem Vikramâditja auch andere Indische Fürsten auf Kaçmîra Ansprüche erhoben; am füglichsten wird dabei an Pravarasena, den geflohenen Sohn des letzten einheimischen Beherrschers des Landes gedacht. Nach der Darstellung

¹⁾ S. oben S. 772.

²⁾ S. Râga-Tar. III, 125—323.

S. ebend. III, 125—128 u. über die Bedeutung des obigen Titels oben I,
 S. 959, Note 1 u. II, S. 81.

S. ebend. 129-159 flg., wo die sechs Jahreszeiten oder ein Jahr angegeben werden.

des Kaçmîrischen Geschichtschreibers war sein Vaterland sehon dem in Uggajinî residirenden Könige unterthan und es genügte, einen Botschafter dorthin mit dem Befehle abzusenden, den später ankommenden Mâtrigupta, welchen er von seinem Entschluße nicht in Kenntnifs gesetzt hatte, als König anzuerkennen¹). Auf seiner Reise nach dem Lande, defsen Verwaltung ihm übergeben werden sollte, erschienen dem Mâtrigupta günstige Vorbedeutungen; als er die Stadt Kâmbuva, die später Cûramura hiefs und deren Lage nicht bekannt ist, in dem Gebiete Kramavarta erreichte, fand er dort die ersten Minister Kacmîra's aus irgend einer Ursache anwesend, wurde von ihnen ehrenvoll aufgenommen, wie es dem ersten Minister eines mächtigen Herrschers gebührte, und überreichte ihnen das Schreiben seines Gebieters. Als sie seinen Namen erfuhren, erhielt er von ihnen die königliche Weihe und wurde von seinen Unterthanen mit Freuden als solcher begrüßt. Dem Oberherren des Landes wurde dieses Ereignifs durch einen Gesandten verkündigt und der neue König feierlich nach der Hauptstadt geführt.

Wenn in dem Berichte Kalhana Pandita's Mâtrigupta als König auftritt und als solcher die königliche Weihe erhält, so widerspricht er sich selbst, weil jener nur Statthalter gewesen sein kann und als solcher nicht die königliche Weihe für sich in Anspruch nehmen kann.

Er stammte vermuthlich von einer Brahmanenfamilie ab, die sich einer hohen Gunst von den Gupta-Königen zu erfreuen gehabt 909 hatte, durch welche sein Vater veranlafst sein konnte, seinem Sohne den Namen Mâtrigupta zu geben.

Von seiner Verwaltung erfahren wir nur wenig. Er wird geschildert als ein sehr tugendhafter Regent und besonders von ihm gerühmt, daß er, um der lebenden Wesen zu sehonen, in dem ganzen Umfange seiner Provinz das Tödten von Opferthieren verbot und statt solcher Opfer Goldstaub und Kuchen von Mehl und Milch außer andern nicht näher bezeichneten Opfern darbrachte. Als Anhänger der Brahmanischen Religion bethätigte er sich dadurch, daß er dem Madhusådana oder Vishmu ein nach seinem eignen Namen benanntes Heiligthum erbauen ließ, dem er noch mehrere Dörfer schenkte²). Er wird ferner gefeiert als seinen

¹⁾ S. Râga-Tar. III, 188 flg.

²⁾ S. ebend. 263.

Oberherren in der Freundlichkeit übertreffend, mit welcher er die seiner Unterstützung bedürftigen vor sieh ließ!). Er war endlich auch ein Beschützer der Dichtkunst. Ein sonst ganz unbekannter Dichter Bhartrimantha ließ vor ihm ein Schauspiel aufführen, in welchem der Tod Hajagriva's dargestellt ward; für diese Leistung wurde er mit dem Geschenke eines goldenen Gefäßes belohnt²).

Ueber die Art, wie dieser Statthalter Kandragupta des Zweiten seine Stelle verlor, nachdem er dieselbe vier Jahre, neun Monate und einen Tag verwaltet hatte3), widerspricht der Verfaßer der Landeschronik sich selbst, indem er die Entfernung Mâtrigunta's aus Kacmîra als seinen freiwilligen Entschluß darstellt, den er bei der Kunde von dem Tode seines Oberherren faßte, jedoch zugleich erwähnt, dass Pravarasena, welcher des nahe gelegenen Trigarta's sich bemächtigt hatte, auf dem Marsche von da aus erfuhr, daß Mâtrigupta am nächsten Tage uach dem Eintreffen der Nachricht von dem Hinscheiden Vikramâditja's Kaçmîra verlassen hatte und sich in der Nähe aufhielt4). Pravarasena, vermuthend, daß er von einigen der Anhänger der einheimischen königlichen Familie aus jenem Lande vertrieben worden sei, suchte 910 ihn auf und fragte ihn, warum er der Regierung sich entäußert habe; Mâtrigupta erwiderte, dass, nachdem das Licht der ihm leuchtenden Sonne erloschen sei, er beschlofsen habe, dem weltlichen Leben zu entsagen und in der heiligen Stadt Vârânasî, wie es einem Brahmanen gezieme, des Glücks der ruhigen Zurückgezogenheit von der Welt sich zu erfreuen. Pravarasena forderte ihn auf. in seiner bisherigen Stellung zu verbleiben, Mâtrigupta ließ sich jedoch nicht dazu überreden. Der Nachkömmling der frühern Beherrscher Kacmîra's liefs ihm den Besitz seines ganzen Privateigenthums in diesem Lande, worauf Mâtrigupta nach Benares zog.

¹⁾ S. Râga-Tar. III, 258.

²⁾ S. ebend. 200—262. Nach Wilson u. d. W. Hajagriva, d. h. Pferdehals, ist es der Name eines Daitja, welcher während Brahmâ's Schlafes am Ende eines kalpa (s. oben S. 237, Note 4) die Veda entführte und von Vishņu in seiner Verkörperung als Fisch erschlagen wurde; die heiligen Schriften wurden darauf von dem Gotte zurückgeführt. In den sonstigen Erzählungen von dieser Verkörperung wird dieses Umstandes nicht gedacht.

³⁾ S. ebend. III, 264.

⁴⁾ S. ebend. III, 285 flg.

Hier lebte er noch zehn Jahre, sich ganz dem asketischen Leben hingebend und seine Schätze unter die Armen vertheilend.

Man erkennt leicht in diesem Berichte, das Mâtripupta von der Partei des berechtigten Erben der Kaçmîrischen Krone vertrieben ward, sobald der Tod seines mächtigen Beschützers ihr es erlaubte, und das jener, das nahe Ende der Herrschaft seines Gegners voraussehend, in der Nähe seines väterlichen Reiches verweilte, dieses Ereignis abwartend, und die erste Gelegenheit benutzte, um seinen längst gesafsten Plan in Ausführung zu bringen.

Bei der Darstellung der Regierung dieses Wiederherstellers der einheimischen Herrschaft macht Kalhana Pandita sich, wie gewöhnlich der Uebertreibung schuldig und opfert die historische Treue seiner Liebe zu poetischer Ausschmückung auf, so daß es uns schwierig wird, die Thaten Pravarasena's und den Umfang seiner Macht auf ihr wahres Maß zurückzuführen. Auch kehrt bei dieser Gelegenheit die Einführung der Götter in die Menschengeschichte als mithandelnder Personen wieder, wie bei andern Völkern sie nur in der Dichtkunst zugelaßen wird. In dem vorliegenden Falle ist es der Gott Civa, deßen Gunst der nach der Wiedererlangung des Besitzes seines vorväterlichen Throns sich sehnende Pravarasena durch strenge Bufse während eines Jahres auf dem Berge Crîparvata sich erwarb und ihm seinen Wunsch vorlegte, die königliche Würde wieder zu gewinnen 1). Der Gott 911 sagte ihm die Erfüllung seines Wunsches zu und versprach ihm, zur rechten Zeit ihn davon in Kenntniss zu setzen. Durch Açvapâda, der durch die in einem frühern Leben von ihm erlangte Vollendung einer der Halbgötter geworden war, welche Siddha heißen, ließ der Gott dem Könige ankündigen, daß seine Lebenszeit abgelaufen sei und daß er wegen seiner Freigebigkeit, seiner Verehrung der Brahmanen und seiner übrigen Tugenden die Be-

¹⁾ S. Râga-Tar. III, 265 flg. Der in dem Texte erwähnte Name kommt sonst nicht als der eines wirklichen Berges vor. Man darf kaum an einen Berg Kaçmira's denken, da die Erzählung dieser Begebenheit, wie A. Trover in seiner Note I, p. 446 bemerkt, an großer Unklarheit leidet. Der Verfaßer hat in der That nachher den Pravarasena durch den Halbgott nicht davon benachrichtigen laßen, daß die Zeit seiner Wiedererlangung des väterlichen Thrones gekommen sei. Aus dem Verfolge der Erzählung 368—369 erhellt jedoch, daß der Sitz Açvapåda's nicht weit von Kaçmira gelegen war.

lohnung erhalten solle mit seinem irdischen Körper in den Himmel des Çiva über dem Kailâsa erhoben zu werden und an deßen Hofe einen Sitz zu erhalten 1).

Von den siegreichen Feldzügen dieses Herrschers wird meistens nur in allgemeinen Redensarten berichtet, ein Bericht, dem nur ein sehr bedingter Glaube zugestanden werden kann. Es heifst, daß er seinen Ruhm weit verbreitete, indem er die Fürsten unterwarf und ohne Widerstand die Weltgegenden durchzog²), daß sein majestätischer Glanz Klarheit über die Welten verbreitete, wie Agastia: eine Phrase, die nur besagen wird, daß er den Vindhia überschritt³); daß er der mit der Gangâ vereinten Jamunâ eine heilbringende Verbindung mit dem östlichen Ozeane zu Wege brachte: ein Ausdruck, der auf seinen wahren Gehalt zurückgeführt, nur bedeuten wird, daß er auf einem Feldzuge in östlicher Richtung den Zusammenfluß jener zwei Ströme erreichte. Wenn endlich erwähnt wird, daß sein Minister Moraka Sinhala 1) und andere Inseln besafs, so ist diese Angabe einfach als eine keinen Glauben verdienende zu verwerfen, möge nun der Verfaßer der 912 Råga-Tarangini sie in den Schriften seiner Vorgänger vorgefunden und ohne Prüfung wiederholt haben oder auf eigene Hand die Eroberungen Pravarasena's so weit nach Süden ausgedehnt haben.

Nach der Würdigung dieser, theils wegen ihrer unbestimmten Allgemeinheit, theils wegen ihrer Unglaublichkeit gleich werthlosen Nachrichten bleibt nur eine einzige übrig, welcher eine wirkliche Thatsache zu Grunde liegt. Diese ist die, daß Pravarasena das Königreich Suräshtra eroberte und den aus seiner Herrschaft von Feinden verdrängten Pratâpâditja oder Çilâditja einen Sohn des von Kalhana Pandita irrig genannten Vikramâditja in sein väter-

¹⁾ S. Râga-Tar. III, 366 flg. Ein Brahmana aus Kaçmîra Namens Gajanta besuchte auf den Befehl Îçâna's oder Çiva's den Açvapâda, welcher ihm ein Schreiben an den König übergab, welches jener auf wunderbare Weise nach einer Stelle brachte, wo Pravarasena's Diener beschäftigt waren, Waßer zum Baden zu suchen, und in ein Badegefäß warf. Dieses ward dem Könige gebracht, welcher den aus ihm herausgefallenen Brief las, als Gajanta sich ihm vorstellte.

²⁾ S. ebend. III, 324 flg.

³⁾ Ueber Agastja s. oben I, S. 647.

⁴⁾ S. Râga-Tar. III, 356. Jener Minister soll auf der ersten Insel einen wundervollen Tempel haben erbauen lafsen.

liches Reich zurückführte, so wie den berühmten Thron seines Vaters, welcher ebenfalls von Feinden entführt worden war, nach Uggajinî zurückbrachte. Aus der Geschichte der Gupta wird sich

berausstellen, daß nach dem Tode des zweiten Kandragunta seinem Sohne und Nachfolger Kumáragupta oder Skandagupta der Besitz des väterlichen Throns streitig gemacht ward und es ihm erst nach langwierigen Kämpfen gelang, sich auf ihm zu behaupten. Es wird sich ferner aus ihr ergeben, daß unter den ihm feindlich entgegentretenden Fürsten auch einer seiner Brüder war, derjenige nämlich, welchen der Kacmîrische Geschichtschreiber als Beherrscher Mâlava's darstellt, der aber nur ein Statthalter seines Vaters gewesen sein wird und nach dem Tode seines Vaters versuchte. dort ein selbständiges Reich zu gründen. Die ihm von Kalhana Pandita gegebenen Namen weisen ihm auch eine Stelle unter den Gupta an, weil ihre Bedeutungen: Sonne der glänzenden Majestät und des auten Wandels der von Vikramâditia: d. h. Sonne des Heldenthums nahe kommen, welchen Namen Skandagupta und sein Vater sich als Ehrennamen beilegten. Muthmaßlich trug jedoch Pratâpâditja nur diesen einen Namen, weil Cilâditja ein mehreremals in der Ballabhi-Dynastie wiederkehrender Name ist, welchen der Kaçmîrische Geschichtschreiber irrig auf jenen übertragen haben wird. Obwohl es nicht ausdrücklich gesagt wird, darf aus dem Zusammenhange in seinem Werke gefolgert werden, dass Pratâpâditja Mâlava und Surâshtra zugleich verwaltet habe1). Nach der wenig glaubwürdigen Erzählung des Kaçmîrischen Geschicht-913 schreibers versuchte Pratâpâditja sieben Mal von seinem Besieger sich unabhängig zu machen, allein ohne Erfolg, indem er von dem Könige Kaçmîra's gefangen genommen, aber wieder aus der Gefangenschaft entlaßen ward; als er endlich das achte Mal seinen Versuch wiederholte, wurde er von dem Sieger verhöhnt und zum Tode verurtheilt, aber als er sich darauf berief, daß ein Held nicht getödtet werden dürfe, geschont und erhielt nebst dem Geschenke seines Lebens eine kärgliche Unterstützung zu deßen Fristung.

Durch die Inschrift Skandagupta's und den in ihr erhaltenen Bericht über seine ersten Thaten sind wir in den Stand gesetzt, diesen prahlerischen Bericht auf seine wahre Grundlage zurückzuführen. Aus ihr geht hervor, das Skandagupta gegen die Könige

¹⁾ S. Råga-Tar. III, 328 flg.

des Siebengebirges zu kämpfen gehabt hat, diesen Kampf aber glorreich bestand. Unter dem Siebengebirge wird am wahrscheinlichsten das Nepalesische Gebirge verstanden, für welche Ansicht ich später meine Gründe vorlegen werde, und jene Fürsten dürfen als Vasallenkönige der Gupta betrachtet werden, welche während des Kampfes des Skandagupta gegen die Mitbewerber um die höchste Macht sich gegen ihn auflehnten. Verbindet man diese Angabe mit dem Umstande, daß Pravarasena kurz vorher den Thron seiner Vorfahren wiedergewonnen hatte und es ihm viel daran gelegen sein mußte, die große Macht der ihm feindlich gesinnten Gupta zu stürzen, giebt sich von selbst die Ansicht an die Hand, daß Pratapaditja sich an den König Kacmîra's wandte, um von ihm bei seinem Unternehmen gegen den Bruder unterstützt zu werden und diese Unterstützung erhielt. Mit ihnen vereinigten sich jene Fürsten des im O. Kaçmîra's gelegenen Gebirgslandes. In dem lange darauf entstandenen Kampfe wird Pratâpâditja von seinem Bruder aus Uggajinî vertrieben, aber von Pravarasena nach einem Siege über diesen nach Mâlava zurückgeführt und dort als sein Unterkönig eingesetzt worden sein. Später versuchte er sich unabhängig zu machen, dieser Versuch fiel aber unglücklich aus und er verlor darauf seine Herrschaft. Bei dieser Gelegenheit mag Pravarasena einen Kriegszug gegen die innern Provinzen des Gupta-Reichs unternommen und den Zusammenfluß der zwei Hauptströme Madhjadeça's erreicht haben; an eine dauernde Besitznahme der westlichen Provinzen des Gupta-Reichs von Pravarasena ist kaum zu denken, weil Skandagupta siegreich aus dem Kampfe mit seinen Gegnern hervorging; es findet sich ohnehin bei Kalhana Pandita keine Stelle, in welcher auch nur eine Andeutung darauf liegt, daß Pravarasena die von ihm siegreich durchzogenen Länder 914 später wirklich beherrscht habe. Auch im S. des Vindhja-Gebirges wird der Besitz Surâshtra's von kurzer Dauer gewesen sein, weil Skandagupta die benachbarte Halbinsel seinem Zepter unterwarf, wie aus seiner in Girnar gefundenen Inschrift hervorgeht. Als eine Dichtung muß ohne Zweifel die Angabe Kalhana Pandita's verworfen werden, dass Pratapaditja sich acht Mal gegen den König von Kacmîra aufgelehnt habe.

Was wir sonst von *Pravarasena* erfahren, betrifft hauptsächlich seine Bauten¹). Nach seinen Siegen residirte er zuerst in der

¹⁾ S. Râga-Tar. III, 336 flg.

Stadt seines Großvaters Çreshthasena; später entstand in ihm der Wunsch, eine mit seinem eigenen Namen benannte Stadt zu gründen. Bei seinem Bericht über dieses Unternehmen bleibt Kalhana Pandita seinem Charakter getreu und mischt wunderbare Umstände der Wahrheit bei 1). Diese Stadt wird für die jetzige Hauptstadt Kaçmıra's Çrinagara gehalten, obwohl für diese Ansicht nur die gegenwärtige einheimische Ueberlieferung sich anführen läßt; die früher von Açoka gegründete gleichnamige Stadt scheint eine andere Lage gehabt zu haben 2).

Aufser dieser Stadt hatte *Pravarasena* eine andere auf dem rechten Ufer der Vitastå erbauen lafsen, welche mit mehrern Marktplätzen versehen war und welche als eine der schönsten 915 gepriesen wird wegen der hohen Häuser, der den Himmel erreichenden Palläste und der Tempel, in welchen die Könige unermefsliche Schätze niederlegten³). Diese hatte er zu seiner gewöhnlichen Residenz gewählt; er befand sich hier, als er starb. Dann hatte er eine Schiffbrücke über die Vitastå bauen lafsen, die erste dieser Art in Kaçmîra⁴). Sein mütterlicher Oheim *Gajendra* erbaute

- 1) Auf einer nächtlichen Wanderung erschien dem König auf einem Leichenplatze auf dem jenseitigen Ufer ein Vetâla, der ihn aufforderte, den grofsen Flufs zu überschreiten und seine Knie bis zum gegenüberliegenden Ufer ausstreckte, um jenem die Uebergangsstelle zu bezeichnen und eine Brücke zu verschaffen. Der Fürst schnitt mit seinem Meßer eine Treppe in dem Fleische des bösen Geistes aus, vermittelst welcher er das jenseitige Ufer erstieg. Daselbst kündigte der Vetâla ihm an, dass er den nächsten Morgen in dem von der sonst unbekannten Göttin Cârikâ und einem Jaxa Âtta beschützten Dorfe Çâritaka den Plan zu der zu erbauenden Stadt entdecken würde, worauf der Vetâla verschwand. Nach dem ihm auf wunderbare Weise mitgetheilten Plane liefs Pravarasena durch seinen Baumeister Gaja die Stadt erbauen, in welcher Heiligthümer von fünf Göttinnen gegründet wurden, deren eine Sadhavaçri hiefs, während die Namen der übrigen mit dem Worte gri endigten. Es waren wohl örtliche Gottheiten, wie die früher erwähnte ('arka und fünf verschiedene Formen der Laxmî oder der Glücksgöttin Crî.
- 2) S. A. TROYER'S Note II, p. 340.
- 3) S. Râga-Tar. III, 358 flg.
- 4) S. ebend. 354, 355. Als ein weiterer Beweis für die Unwahrheit der Angabe, dafs Morâka Ceylon besafs, kann angeführt werden, dafs er dort einen Pallast erbaute, welcher das Wunder der Welt war und dafs eine dortige altberühmte Stadt, deren Baumeister der Architekt der Götter Viçvakarman und der kunstreiche Dânava Maja gewesen, drei Millionen

einen vihâra, der nach seinem Namen benannt ward und zugleich der des großen Buddha, eine Erwähnung, welche Beachtung verdient, weil sie beweist, daß der Buddhismus auch von den vornehmsten Personen des Landes zwar nicht als gleichberechtigt mit dem Brahmanenthum anerkannt ward, jedoch noch so großen Einfluß besaß, daß sie für angemeßen hielten, ihm wenigstens äußerliche Beweise ihrer Achtung zuzugestehen.

Es ist schon oben gemeldet worden, daß Pravarasena zur Belohnung für seine Tugenden in den Himmel des *Çiva* erhoben worden sein soll und daß er statt fünfzig Jahre nur etwa fünf und zwanzig oder von 241 bis 266 regiert haben kann ¹).

Eine Bestätigung der oben aufgestellten Behauptung, dafs dieser König nicht im Stande war, die von ihm auf seinen siegreichen Feldzügen durchzogenen Länder zu behaupten, gewährt der Historiograph der Kaçmîrischen Könige dadurch, daß er nichts von seinen Nachfolgern zu berichten weiß, als ihre Bauten. Pravarasena's und seiner Königin Ratnaprabhâ Sohn hiefs Judhishthira und war der zweite Beherrscher Kaçmîra's dieses Namens2). Seine vornehmsten Minister Sarvaratnagupta und Gajaskandhagupta waren bekannt geworden durch die von ihnen veranlassten vihâra, kaitja 916 und andere Bauwerke. Diese Namen verdienen deshalb eine Beachtung, weil ihr Zusatz gupta ihren Trägern eine deutliche Beziehung zu den Gupta-Königen giebt und darauf hinweist, daß diese noch einen einflußreichen Anhang in Kaçmîra besaßen. Ein dritter Minister Judhishthira's war der Sohn Gajendra's, mit Namen Vagendra, er schmückte das Dorf Bhavakkheda durch kaitja und andere Bauwerke. Der König starb nach einer Regierung von

und sechszig Tausend Häuser enthielt; s. Råga-Tar. III, 356. 357. Maja wird M. Bh. II, 1. 5, I, p. 309 der Viçvakarman der Götterfeinde Dânava genannt und hatte dem Judhishthira seine unübertreffliche Thronhalle gebaut. Er wird auch der Baumeister der zweiten Abtheilung der Götterfeinde der Daitja geheißen.

S. oben S. 909. Das Thor des Pallastes in dem geheiligten Felde, durch welches Pravarasena zum Himmel emporstieg, wurde noch zur Zeit des Kalhana Pandita gezeigt.

²⁾ S. Râga-Tar. III, 379 flg. Die Unbedeutendheit dieses Königs und seiner Nachfolger erhellt auch daraus, daß Kalhana Pandita außer ihren Bauten nur noch die Namen ihrer Minister anzugeben weiß, die hier füglich wegbleiben können.

ein und zwanzig Jahren und drei Monaten. Sein Sohn und Nachfolger Narendrâditja, auch Lazana zubenannt, war ihm von der Gemahlin Padmâvatî geboren worden und besafs den väterlichen Thron dreizehn Jahre. Von ihm erfahren wir nur die gleichgültige Thatsache, dafs er ein nach seinem Namen benanntes Heiligthum Narendrasvâmin gründete und ein Archiv zur Aufbewahrung von schriftlichen Urkunden erbauen liefs.

Diese zwei Regierungen füllen die Zeit von 266 bis 300 aus 1) und der einzige von ihnen überlieferte Umstand von allgemeiner Bedeutung ist, daß die Lehre *Çâkjamuni's* fortfuhr, in Kaçmîra mächtig zu sein.

Wenn von den Geschichtschreibern Kaçmîra's behauptet wird, dafs Narendrâditja's jüngerer Bruder Ranâditja drei Hundert Jahre im Besitze der königlichen Würde geblieben sei²), so habe ich schon oben gezeigt, dafs durch diese Dichtung eine große Lücke in der Reihenfolge der Beherrscher seines Vaterlandes ausgefüllt werden sollte und dafs zwischen Ranâditja und seinem angeblichen Sohne Vikramâditja eine über zwei Hundert Jahre fortdauernde Herrschaft der weißen Hunen anzunehmen sei³).

Der Darstellung der Geschichte des westlichen Indiens in dem Zeitraume zwischen Vikramâditja und den spätern Gupta füge ich die Bemerkung zu, daß außer Kacmîra und dem Reiche, welches unter Çâlivâhana eine kurz dauernde große Macht besaß, es während dieses Zeitraums auch einen dritten Indischen Staat gab, welcher 917 nach der Beschränkung der Macht der Turushka auf die Gebiete am Indus und im W. dieses Flusses gegründet worden ist und im Pengâb lag; sein Dasein wird uns einzig durch Münzen bezeugt. Diese bilden eine besondere Gruppe unter den Nachahmungen der Münzen der Turushka-Fürsten mit dem Ardokro-Typus und schließen sich den spätesten unter ihnen enge an. Die Vorderseiten stellen den stehenden König, wie jene, gekleidet dar, die Rechte ausstreckend, aber nicht über dem Feueraltare, wie sie, indem er auf diesen Münzen weggelaßen worden ist; dem König zur Linken findet sich ein Dreizack. Die Rückseiten zeigen die auf einem Sefsel sitzende Ardokro mit dem Füllhorne 4). Die Form der Schrift ent-

¹⁾ S. oben S. 775.

²⁾ S. Râga-Tar. III, 470. 474.

³⁾ S. oben S. 776 u. S. 780.

⁴⁾ S. J. PRINSEP's New Varieties of the Mithraic or Indo-Scythic Series of

spricht genau der der Gupta-Könige. Die bisher untersuchten Exemplare gewähren keinen vollständigen Namen, nur erhellt aus den sicher gelesenen Theilen derselben, daß die Urheber dieser Münzen Inder waren und das häufige Vorkommen derselben in dem Fünfstromlande und dem ihm angränzenden westlichen Indien, während sie in Kabulistan kaum vorkommen, weist diesen Indischen Königen das erste Land als den Sitz ihrer Herrschaft zu. Aus der Geschichte des westlichen Indiens ergiebt sich für diese Indische Dynastie die Zeit in der zweiten Hälfte des zweiten christlichen Jahrhunderts nach dem Tode des Vikramâditja von Çrâvastî. Aus der später zu erzählenden Geschichte der Gupta wird erhellen, daß sie vor Samudragupta, welcher im Anfange des dritten mehrere Völker Pankanada's sich unterworfen hatte, aufgehört haben muß zu herrschen. Sie bestand demnach während der Regierungen der drei ersten Monarchen aus der Gupta-Familie.

Die Geschichte der Sinha.

Die Herrschaft der Sinha, der Satrapen-Könige von Suräshţra, tällt, wie schon oben auseinandergesetzt worden ist 1), allerdings zum größeren Theile in den vorhergehenden Zeitraum, da sie von Euthydemos eingesetzt worden und also Vorgänger von Vikramâditja sind; es schien aber zweckmäßig, da ihre Regierung sich bis in diesen Zeitraum ausdehnt, das Wenige, was über sie gesagt werden kann, an diesem Orte einzuschalten.

Die Quellen für ihre Geschichte sind theils Münzen, theils 776 zwei Inschriften des Rudradâman und Rudrasena. Von den ersten hat zuerst James Prinsep²) eine Anzahl bekannt gemacht, dem mit

coins and their Imitations im J. of the As. S. of B. V, p. 652 flg. und Essays I, p. 376 flg. Diese Münzen sind genaue Nachbildungen der S. 865 beschriebenen. Es sind runde, theils goldene, theils silberne. Die Legenden Krigodhaja oder Kribhodaja, Çriviçva und Vikha auf der vordern Seite, auf der Rückseite Pasala oder Visala geben keinen richtigen Namen.

¹⁾ S. oben S. 794.

Continuation of Notes on Hindu coins im J. of the As. Soc. of B. IV, p. 584 flg., Pl. XLIX.

Publicirung einer größeren Anzahl früher John Robert Steuart 1), neuerdings Justice Newton 2) gefolgt sind. Das Verdienst ihre Legenden gelesen und die Entzifferung der auf ihnen befindlichen Zahlzeichen versucht zu haben, gebührt dem ersten 3). Nach ihm hat Wilson diese Münzen in seinem bekannten Buche behandelt 4). Die Forsehungen dieser um die Altindische Münzkunde so verdienten Männer sind in der letzten Zeit durch die scharfsinnigen Ausführungen von E. Thomas, Newton und Bhau Daji bedeutend erweitert und vertieft worden 5).

Die eine Inschrift findet sich auf demselben Granitfelsen auf der Westseite, auf welchem auf der östlichen die des Açoka⁶), auf der nördlichen die des Skundagupta eingehauen sind, in der Nähe Girinagura's oder Girnar's. In ihr werden die Bauten beschrieben, welche ihr Veranlaßer zum Schutz der Umgegend gegen die zerstörenden Ueberschwemmungen des Flußes Palâsinî und anderer hatte ausführen laßen⁷). Die zweite Inschrift, erst vor Kurzem

¹⁾ Two Plates of Coins, presented to the Royal Asiatic Society by J. R. Steu-ART im J. of the R. As. Soc. IV, p. 273 flg.

On the Sâh, Gupta and other Ancient Dynasties of Kattiawar and Guzerat. With lithographical page of Coins. By J. Newton. Im J. of the Bomb. Br. VII, p. 1.

³⁾ S. The legends of the Saurashtran group of Coins deciphered in J. of the As. Sos. of B. VI, p. 337 flg. und in seiner Examination of two Inscriptions from Girnar in Guzerat den Abschnitt On the ancient Sanskrit Numerals ebend. VII, p. 328 flg. Ein andrer Fund von Münzen bei Gunir in dem Bezirke Puna's ist beschrieben worden in Some Remarks on specimens of Saurashtra Coins, lately found at the village of Shirawl, near Junir. By J. Stevenson, im J. of the Bomb. Br. II, p. 377 flg. Neuere Funde hat Thomas in Prinsep's Essays II, p. 84 beschrieben.

⁴⁾ S. Ariana Antiqua p. 405 flg., p. 411 flg. und Pl. XV, 12-20.

⁵⁾ S. E. Thomas, On the Dynasty of the Sâh Kings of Surâshtra im J. of the R. As. Soc. XII, p. 1 flg., J. Newton in dem Note 2 erwähnten Aufsatze im J. of the Bomb. Br. VII, p. 3 flg., Note on a Coin connected with the Sâh Inscription at Girnar, ebend. VI, p. 15 flg. und On Recent Additions to our Knowledge of the Ancient Dynasties of Western India ebend. IX, p. 1 flg., Bhau Daji, On ancient Sanskrit numerals im J. of the As. Soc. of B. XXXII, p. 161 und J. of the B. Br. VIII, p. 225.

⁶⁾ S. oben S. 227.

⁷⁾ Sie ist zuerst von J. Prinsep herausgegeben worden im J. of the As. Soc. of B. VII. p. 334 flg. Eine genauere Abschrift des Originals ist von L. G. Jacob und N. L. Westergaard veröffentlicht im J. of the B. Br. I,

entdeckt, findet sich auf einem Pfeiler in der Nähe von Kattiawar oder der Halbinsel Guzerat. Sie ist sehr kurz, besitzt aber den Vorzug, die Namen mehrerer Könige nebst ihren Titeln mitzutheilen. Sie ist datirt vom siebenten Tag der dunkeln Hälfte des Monats Bhâdrapada des Jahres 127 1).

Die Münzen bilden die wichtigste Quelle für die Geschichte 777 dieser Könige, weil wir nur durch sie die meisten ihrer Namen erfahren. Es wird daher am geeignetsten sein, mit ihrer Beschreibung zu beginnen.

In der Mitte der Reverse zeigt sich auf allen eine Figur, deren Basis eine gerade Linie ist, über welcher drei Halbzirkel so angebracht sind, daß zwei auf der Linie ruhen, der dritte über beiden, wodurch das Ganze einer Pyramide ähnlich wird²). Unter ihr findet sich eine wellenförmige Linie. Diese wird am wahrscheinlichsten für ein Symbol des Waßers gehalten, weil die Hieroglyphe dieser Bedeutung ganz ähnlich ist; die darüber sich befindende Figur kommt ebenso auf Buddhistischen Münzen vor, auf welchen sie nur die Darstellung eines kaitja oder eher eines stûpa sein kann, weil das erste nicht nothwendig eine pyramidenförmige ist 3); allein auf den Münzen, von welchen hier die Rede ist, wird sie richtiger als ein Symbol der Flamme gefast, da auf den Münzen der Turushka-Könige, auf welchen Altiranische Götter dargestellt sind, nur die letztere Bedeutung als zuläßig erscheint. Ueber ihr rechts bemerkt man, was eine Darstellung des Planetensystems zu sein scheint: es sind nämlich am gewöhnlichsten sieben Sterne mit einem in der Mitte; auf andern dagegen findet sich nur eine Sonne oder ein Stern in der Mitte, während die Trabanten als Strahlen dargestellt sind. Ueber der Hauptfigur erscheint ein Halbmond, der auf ihrer linken Seite wiederholt wird.

p. 148. Wiederholt abgedruckt ist die Inschrift von Thomas in Prinsep's Essays II, p. 55 und berichtigt von Bhau Daji im J. of the Bomb. Br VII, p. 121. Eine berichtigte Uebersetzung der ersten Publikation von mir ist enthalten in Ueber eine alte Inschrift der königlichen Satrapen von Surashtra in: Z. f. d. K. d. M. IV, S. 140 flg.

Inscription on a Stone Pillar at Jusdun in Kattiawar by Bhau Daji in: J. of the Bomb. Br. VIII, p. 234 flg. Der Monat Bhâdrapada entspricht unserm August-September.

²⁾ S. E. THOMAS a. a. O. p. 25 flg.

³⁾ Ueber den Unterschied beider s. oben S. 279, Note 2.

Rings herum am Rande sind die Legenden angebracht, welche in schönen und gleichförmigen Devanâgarî-Buchstaben den Namen. die Titel und den Vater der Fürsten angeben, auf deßen Befehl sie geprägt worden sind; dadurch, daß die obere Linie der Legenden beinahe den Kreis an ihrem Rande berührt, ist es gekommen, daß in den meisten Fällen die Vokalzeichen, welche über den Konsonanten gesetzt werden, weggelaßen worden sind. Die Nöthigung, eine ziemlich lange Umschrift in einen engen Raum zusammenzudrängen, hat zur Folge gehabt, daß einige Konsonanten scheinbar abweichende Formen erhalten haben, indem sie ungewöhnlich lang im Verhältniß zu ihrer Breite geworden sind. Eine zweite Abweichung vom Alphabete der Inschrift, mit welchem das 778 der Münzen im Allgemeinen genau übereinstimmt, ist, daß in diesem die Konsonanten immer oben mit einem Striche versehen sind, während in jenem solches nur in solchen Fällen vorkommt, wo ein Vokalzeichen darüber angebracht ist. Auch diese Eigenthümlichkeit trägt dazu bei, den Vokalzeichen die erforderliche Deutlichkeit zu benehmen

Da von den Symbolen auf ihren Reversen nur ein einziges diesen Münzen mit den Buddhistischen gemeinschaftlich ist, diesen aber nicht ausschließlich angehört, von den übrigen aber der Halbmond und bisweilen der Stern, als beliebte Embleme auf den Münzen der Säsäniden sind, welche Verehrer der Lichtgötter waren 1), endlich außerdem das Planetensystem auf denen der Sinha-Könige dargestellt wird, indem unter den sieben Gestirnen das mittlere die Sonne vertritt, die sechs andern wahrscheinlich außer den fünf Planeten den Mond, so wird man keinen Anstand nehmen, in diesen Bildern den Beweis dafür zu finden, daß ihre Urheber

¹⁾ Nach der Bemerkung von E. Thomas, der auf E. Longpérier's Essai sur les médailles des rois perses de la dynastie Sassanide. Pl. I, die Aversen von No. 3 und 4 und Pl. IX, die Reversen von No. 2 und 3 verweist.—
J. Prinsep's Gründe für die Vermuthung, daß die Präger dieser Münzen Anhänger des Buddhismus gewesen, sind von E. Thomas p. 27 u. 28 widerlegt worden. Sie sind erstens die Abwesenheit von Anspielungen auf Brahmanische Mythologie, welche jedoch nicht beweisen würde, daß die Sinha Buddhistisch gesinnt waren. Der zweite aus dem Namen Ginadaman, d. h. deßen Band Gina oder Buddha ist, entnommene fällt weg, weil die richtige Lesung Givadaman. Krone des Lebens, ist; der dritte, daß in der Inschrift die Buddhistische Enthaltsamkeit vom Tödten lebender Wesen belobt wird, beruht auf einer ungenauen Auffalsung der Stelle.

Verehrer der Sonne waren 1). Die Verehrung dieses Gestirns war gerade in dieser Gegend herrschend und ein berühmter Tempel 779 dieser Gottheit fand sich im Anfange des siebenten Jahrhunderts in Multân und noch später in der ersten Zeit der Muhammedanischen Eroberungszüge nach Indien, ein anderer in Kaçmîra. Zu diesem Zeugnifse für die ehemalige Verbreitung des Sonnenkultus kann noch angeführt werden, daß Çankarâkârja die Lehre der Sekte, von welcher dieser Gott ausschließlich angebetet wurde, für wichtig genug hielt, um sie zu bekämpfen; auch ist diese Sekte noch nicht ganz verschollen 2).

Bei den Reversen treten zwei Umstände ein, welche beide die Entzifferung der Legenden am Rande sehr erschweren³). Der erste ist die Anwendung eines verhältnifsmäßig breitern Stempels für die Oberfläche der Münzen; eine Folge hiervon ist gewesen, daß wir kein einziges vollständiges Exemplar der Reversen besitzen. Die zweite ist die Unbekanntschaft der Stempelschneider mit der Sprache, durch welche sogar die wohlerhaltenen Legenden unleserlich geworden sind.

Die Köpfe auf den Reversen zeichnen sieh mitunter durch die Vortrefflichkeit der Umrifse und der Ausführung so sehr vor allen andern Erzeugnifsen der Indischen Münzpräger aus, daß aus ihr es deutlich in die Augen springt, daß sie entweder ihre Kunst unmittelbar von den Griechen gelernt oder wenigstens sich sehr enge an Griechische Vorbilder angeschloßen haben; die Gesichtszüge dagegen, die dünnen Schnurbärte, die Ohrringe und die Kopf-

¹⁾ E. Thomas führt eine Stelle aus der von W. H. Wathen im J. of the As. S. of B. IV, p. 482 übersetzten Inschrift des Çridharasena an, in welcher der fünfte Ballabhi-König Dharapatta ein großer Verehrer der Sonne genannt wird; dann Tod's Annals of Rajasthan II, p. 361, der sagt, daß die einzigen Sonnentempel, die ihnen bekannt geworden, in Suräshtra sich finden. Hinen Thsang hat in seiner Reisebeschreibung den Tempel dieses Gottes in Multân beschrieben: s. Reinaud's Mémoire géographique, historique et scientifique sur l'Inde p. 154, wo die betreffende Stelle von Stanislas Julien übersetzt ist, und ebend. p. 98 die Angabe Albirûni's, nach welcher dort jährlich der Sonne ein Fest gefeiert ward. Nach der Râga-Tar. IV, 187 war in einer Stadt Kaçmira's unter der Regierung des Lalitâditja (695-732) ein Sonnentempel.

S. Wilson's A sketch of the religious sects of the Hindus, in As. Res. XVI. p. 15, XVII, p. 231.

³⁾ S. E. Thomas a. a. O. p. 28.

bekleidung bezeugen unwiderleglich, daß die Verfertiger einheimische waren. Eine Eigenthümlichkeit dieser Münzen ist, daß das Profil der Gesichter nicht auf den Münzen der verschiedenen Könige verändert worden ist, indem die Abweichungen, welche vorkommen, nur eine Folge von der schlechtern Arbeit sind. Diese Bemerkung gilt von dem Ganzen der Typen und es tritt hier der merkwürdige Fall ein, daß die Münzen von einer solchen Anzahl von Königen kaum durch etwas sich von einander unterscheiden, als durch den Inhalt ihrer Umsehriften.

Diese umgeben beinahe den ganzen Kopf und bestehen aus zwei zwar verschiedenen, jedoch nicht von einander getrennten Legenden. Die längere zeigt eine sonderbare Nachahmung Griechischer Buchstaben, die kürzere enthält drei Indische Zeichen, 780 welche den freien Platz hinter dem Nacken des Kopfes einnehmen. Heber sie ist schon oben bemerkt worden, daß aus ihnen hervorgeht, daß verschiedene Griechische Königsnamen auf den Münzen defselben Herrschers aus der Sinha-Dynastie vorkommen, während dieselben Griechische Namen auf denen von zweien der letztern sich vorfinden und außer dieser Erscheinung ist der Schluß gezogen worden, daß das Leben der Griechischen Könige von dem der Sinha oder der Dauer der Regierung derselben unabhängig war, oder anders ausgedrückt, daß einige der Griechischen Könige, deren Oberhoheit die Fürsten Guzerat's durch die Nennung der Namen jener auf ihren eigenen Münzen anzuerkennen für nöthig oder dienlich erachteten, während des Lebens desselben Vasallen in Guzerat regierten, dann daß derselbe Grieche während der Regierung mehrerer der letztern am Leben war 1); endlich ist auch erwähnt worden, daß in den Griechischen Legenden mit Wahrscheinlichkeit der Name Dionysios erkannt worden ist 2).

Außer diesen silbernen Münzen sind noch bleierne von diesen Königen gefunden worden³). Ihr gemeinschaftlicher Ursprung wird durch ihre Uebereinstimmung mit jenen in den meisten Punkten erwiesen. Die Reversen zeigen dieselben aus Halbkreisen gebildeten pyramidischen Figuren mit den über ihnen angebrachten Halbmonden oder Sternen, nur die wellenförmige Linie unter ihr ist

¹⁾ S. oben S. 791.

²⁾ S. ebend. S. 792.

³⁾ S. E. THOMAS a. a. O. p. 61 and Pl. II, No. 28--34.

gegen die Mitte hin offen; unter ihr befinden sich die Zahlzeichen. Die Aversen weichen dagegen ab, weil auf ihnen ein rechts gerichteter stehender Buckelochse erscheint, über diesem entweder ein länglicher Stern oder auch ein diamantenförmiger, doppelter Pfeilkopf. Diese sind viereckig. Auf den runden kommt statt des Buckelochsen ein rechts gewendeter Elephant vor. Sie sind aus dem vierten Jahrhunderte der Aera datirt, aber älter als drei Hundert und achtzig Jahre derselben. Von den Thieren tritt der Elephant hier nicht sowohl auf als Bezeichnung des ganzen Indiens, von dem die Sinha nur einen kleinen Theil besafsen, sondern sie ahmten wohl nur dem Gebrauche dieses Thieres von ihren Griechischen Vorgängern nach, ohne dieselbe Bedeutung an ihn zu knüpfen. Auch der Buckelochse hat auf diesen Münzen eine neue Anwendung 781 erhalten, indem er nicht auf Kabulistan bezogen werden darf und wohl gewählt worden ist, weil er ein Indien eigenthümliches Thier ist und daher passend von einer Indischen Dynastie auf ihren Münzen angebracht werden konnte.

Es gab endlich auch runde Kupfermünzen der Sinha, die in Größe und Form mit den silbernen übereinstimmen. Eine bildet eine Ausnahme; statt des Kopfes des Königs erscheint hier der Buckelochse der Bleimünzen, um welchen herum den Griechischen ähnlich stehende Buchstaben vorkommen: die Reversen sind von denen der Silbermünzen nicht verschieden. Die Legenden scheinen etwas kürzer zu sein, die Form der Schrift ist kaum jünger als die auf jenen. Gelesen können noch die Titel rågno mahâxatra werden, der letzte, wie man sieht, unvollständig 1). Eine ist in Uggajinî gefunden und die Uebereinstimmung der Titel so wie des Typus laßen keinen begründeten Zweifel gegen ihre Herkunft von einem Fürsten der Sinha-Dynastie zu.

Daß die Indischen Zeichen auf den Reversen Zahlen bezeichnen, ist schon von dem ersten Entzifferer der Legenden auf diesen Münzen erkannt worden; durch die unvollständige Bekanntschaft mit der Anzahl derselben wurde er aber verhindert wahrzunehmen, daß diese Zeichen ihren Zahlenwerth nicht durch ihre Stellung erhielten, sondern daß es besondere Zeichen für die Einer, Zehner und Hunderte gab²). Den neuesten Forschungen und der Vergleichung

¹⁾ S. E. THOMAS a. a. O. p. 62. Sie sind abgebildet von J. PRINSEP im J. of the As. Soc. of B. VII, p. 356 und Pl. XII, No. 27.

²⁾ J. Prinsep hatte zuletzt sechszehn verschiedene Zeichen gefunden, hielt

mit den auf andern Inschriften erhaltenen Zahlzeichen ist es gelungen¹), mehr als zwanzig verschiedene Zeichen aufzuweisen und den Werth der meisten mit mehr oder weniger größerer Wahrscheinlichkeit festzustellen. Die höchste darin gefundene Zahl ist 292; die niedrigste 102; und es sind diese Zahlen, die ich, wie schon oben bemerkt²), auf die Aera der Seleukiden beziehen zu müßen glaube, eines der Kriterien, mit deren Anleitung es möglich wird, eine der Wahrscheinlichkeit sich nähernde Uebersicht über die Aufeinanderfolge dieser Satrapen-Könige zu geben.

Eine fernere Ausbeute zur Darstellung dieser Könige geben die beiden uns noch erhaltenen Inschriften. Nach der berichtigten Abschrift der ersten von Girinagara war ihr Setzer der König und Grofssatrap Rudradâman3), der Enkel des Königs und Grofssatrapen Kâshtana4); der Name seines Vaters ist, wie man aus der Lücke, die an dieser Stelle in der Inschrift sich findet, ersieht, ausgefallen. Der Name des Königs ist sowohl durch Münzen mit seinem Namen als durch die zweite Inschrift mehrfach bezeugt, so daß der Forschung die Aufgabe zufällt, festzustellen, welcher von diesen Königen mit dem der Inschrift zu identificiren sei. Die sicher gelesene Jahreszahl der Inschrift zeigt das Jahr 72, welches ich, da es sonst kaum mit den Daten der Münzen zu vereinigen ist, auf die Aera des Vikramâditja glaube beziehen zu müßen. Wenn hierdurch dieser König an das Ende der Dynastie gesetzt wird, da in spätere Zeit reichende Zeugniße über sie uns mangeln, so wird diese Annahme durch den Besitz eines ziemlich ausgebreiteten Reichs, den ihm die Inschrift zuschreibt, hinlänglich unterstützt. Die zweite Inschrift von Kattiawar giebt uns die Namen von fünf Königen, ohne sonst irgend etwas Erwähnenswerthes von ihnen zu berichten. Ihr Setzer war nach der Abschrift⁵) der König

aber sechs von ihnen für verschiedene Formen der zehn übrigen, welche die Zahlen von Ein bis Zehn bezeichnen, s. seine Examination of Inscriptions etc. im J. of the As. Soc. of B. VII, p. 354.

S. die S. 792, N. 3 angeführten Abhandlungen von Bhau Daji und Newton im J. of the Bomb. Br. VII, p. 27.

²⁾ S. oben S. 792.

³⁾ Nach der frühern war es nur wahrscheinlich, s. Z. f. d. K. d. M. IV, S. 159.

⁴⁾ Nicht Kandana, wie die frühere Lesung des Namens war. J. PRINSEP hat zuerst den Namen richtig gelesen.

⁵⁾ Im J. of the Bomb. Br. VIII, p. 235.

und Großsatrap Rudrasena, eine Form des Namens, die sonst nirgends durch Münzen belegt ist; da die Namen seiner Vorgänger sich alle durch numismatische Denkmale nachweisen laßen, auch ihre Reihenfolge mit der durch die Zahlzeichen gegebenen übereinstimmt, so wird wohl die Ansicht nicht fehl greifen, ihn mit dem König Rudrasinha 1) der Münzen zu identificiren; es wird dadurch die anderweitig durch Nichts bezeugte Annahme von zwei Familien der Sinha-Könige vermieden. Auch die Jahreszahl 127 der Inschrift bestätigt die erstere Festsetzung 2). Worauf die andern, nur lückenhaft erhaltenen Namen 3) der Inschrift zu beziehen seien, wird schwer bestimmt werden können; aus dem Umstand, daß ihnen keine Titel beigelegt werden, läßt sich schließen, daß sie untergeordnete Beamte des Distrikts waren 4).

Die Natur der Quellen, aus welchen wir die Kenntnifse der 783 Geschichte der Sinha-Könige schöpfen müßen, bringt es mit sich, daß eine fortlaufende Erzählung von ihren Thaten aufzustellen unmöglich wird. Es wird daher dasjenige, was von ihnen zu berichten ist, am angemeßensten unter einige allgemeine Gesichtspunkte zusammengefaßt.

Was zuerst die Namen betrifft, so springt bei der ersten Betrachtung der Reihe dieser Könige in die Augen, daß fast in allen Namen entweder dâman oder sinha einen Bestandtheil bildet. Das erste Wort wird am paßendsten durch Krone erklärt⁵). Es hat demnach der Königsname Rudradâman die Bedeutung: Krone des Rudra; durch diesen Namen, der nur eine andere Form des Namens Civa ist, erhalten die in Frage stehenden Könige eine Beziehung

¹⁾ Daß stets Sinha für Sâha zu lesen sei, unterliegt nach den oben S. 918 über das Alphabet der Münzen gemachten Bemerkungen, woraus hervorgeht, daß die Vokalzeichen gewöhnlich über den Konsonanten unkenntlich geworden sind, wohl keinem Zweifel. Der Einwurf, daß dann Siha, nicht Sinha zu lesen sei, fällt weg, weil auch ohne Ausnahme Vigaja anstatt Vigaja sich findet, s. E. Thomas, im J. of the R. As. Soc. XII, p. 54 und auch der anusvâra aus diesem Grunde fehlen mußte.

²⁾ S. Bhau Daji a. a. O. VIII, p. 235.

³⁾ Der Sohn von Supra N\u00e4thaka aus dem Geschlecht der M\u00e4nasa. der Enkel von Khara mit Br\u00fcdern: hier beginnt eine L\u00fccke der Inschrift.

⁴⁾ Dies ist auch die Ansicht von Bhau Daji a. a. O. p. 233.

⁵⁾ S. Boehtl. u. d. W. Weder die gewöhnliche Bedeutung: Band noch die früher angenommene Erklärung, nach dem *Çabdakalpadruma* u. d. W.: die Zusammenbindung vieler einzelner Striche sind genügend.

zur Brahmanischen Religion, die auch durch andre Anzeichen in 784 der ersten Inschrift begründet ist. Dieselbe Erklärung bietet sich dar bei dem Namen Åtridaman, obwohl es unklar ist, welche Beziehung zwischen dem alten Rishi und diesem spätern Könige obwaltete. Der Sinn des Namens Gîvadâman wird: Krone des lebenden Geistes, sein; in Acâdâman die Beziehung auf die Weltgegenden liegen. Beziehungen auf kriegerische Verhältnifse und Herrschaft bieten uns die Namen Viradaman: Krone der Helden, Jaçadâman: Krone des Ruhms und Gajadâman. Krone des Sieges, mit welchen Dâmnsinha gekrönter Held zusammengehalten werden kann. Schwieriger ist die Erklärung des zweimal erscheinenden Namens Dâmâgatacrî; in ihm wird die Bedeutung: der, der durch die Krone ihm zu Theil gewordenes Glück besitzt, enthalten sein. Schliefsen wir hieran noch den König Sanghadâman, Krone der Versammlung, so ist die Reihe der mit diesem Worte zusammengesetzten Königsnamen erschöpft.

In dem zweiten Wort, mit dem diese Namen erscheinen, liegt die offenbare Beziehung auf kriegerische Verhältnifse in ihrer Herrschaft. In Rudrasinha: Held des Rudra giebt sich wiederum die Verehrung dieses Gottes kund. Klar sind die Bedeutungen von Çrisinha: Held des Glücks, Vigajasinha: Held des Sieges und Viçvasinha: Held des Alls; aus dem häufigen Vorkommen dieses Worts bietet sich die Muthmaafsung dar, daß vielleicht darin noch eine Anspielung auf die Stadt Sinhapura sich darbietet, zumal da die Dynastie aus dieser im Indus-Gebiet liegenden Stadt abzustammen scheint.

Nach dieser Durchmusterung der Namen der Satrapen-Könige bleiben nur noch zwei übrig, die nicht mit diesen Wörtern zusammengesetzt sind; der erste, Kåshṭana, ist unklar aber keinesfalls ein Parthischer 1), der zweite, İçvaradatta, der von İçvara oder Çiva gegebene beweist von Neuem die Beziehung zu der Brahmanischen Religion; da aber die Person dieses Königs nur durch eine nicht datirte Münze bezeugt wird und daher chronologisch ebensowenig etwas über sie festgesetzt werden kann, wie in andern Beziehungen etwas Wahrscheinliches angenommen, so ist diesem Namen keine besondre Bedeutung beizulegen 2).

Die Vergleichung dieses Namens mit dem von Ptolemaios VII, 1, 63 als König von Ozene erwähnten Tiastanes, s. Z. f. d. K. d. M. III, S. 163. ist unzuläfsig, weil die Griechen das Sanskritische k stets durch s wiedergeben, z. B. Σανδρόχυντος und Πράσιοι, für Kandragupta und Prâkja.

²⁾ Bhau Daji a. a. O. VIII, p. 243 will ihn den Abhira-Königen zuschreiben.

Von den Titeln dieser Könige ist einer der gewöhnliche In-785 dische für König, râgan, aber nicht mahârâgan, obwohl das Indische Wort so sehr seine eigentliche Bedeutung Großkönig eingebüßt hatte, daß es auf den Griechisch-Baktrischen und Indischen Münzen das einfache Griechische βασιλεύς wiedergiebt. Diese bescheidene Benennung enthält demnach eine Andeutung der untergeordneten Stellung der so sich betitelnden Fürsten. Der zweite ist dagegen Persischen Ursprungs und lautete khshathrapâ, woraus das Griechische σατράπης entstanden ist. Er ist ohne Zweifel von den Griechisch-Indischen Königen nach Indien mitgebracht worden, weil ihre Vorgänger in Baktrien ihr Reich in Satrapien eingetheilt hatten 1). Die Annahme defselben von den Indischen Königen, auf deren Münzen er zuerst in Indien gebraucht wurde, bestätigt daher die schon aus andern Gründen gewonnene Ansicht von ihrer anfänglichen Abhängigkeit von Griechischen Beherrschern Indischer Gebiete. Bei dem Gebrauch desselben tritt der Umstand ein, das einige von ihnen sich nur einfach Satrapen nennen, andre dagegen Großsatrapen und daß von den Söhnen deßelben Vaters der eine diesen, der andre jenen erhält. Es läßt sich dieses am leichtesten dadurch erklären, daß der eine als Unterkönig zugleich mit seinem Vater oder Bruder regierte. Damit hängt auch die Thatsache zusammen, daß die Zahlzeichen auf einigen Königsmünzen dieselben sind, was nur daraus erklärt werden kann, daß die Könige zu gleicher Zeit regierten. Ob die andern Titel Svâmi Herr und Bhadramukha: der, defsen Antlitz Glück bringt, die den in den Inschriften aufgeführten Königen beigelegt werden, eine besondere Beziehung haben. läfst sich, da sie nur bei einigen Fürsten vorkommen und bei den andern nicht nachgewiesen werden, nicht mehr ermitteln.

Für die Aufstellung der Aufeinanderfolge dieser Könige und für die Auseinanderhaltung der verschiedenen Personen defselben Namens ist, wie schon oben bemerkt worden, ein Hauptkriterium die Bestimmung des Werths der auf den Münzen befindlichen Zahlzeichen, obwohl nicht verhehlt werden kann, daß diese Bestimmung in manchen Fällen mehr oder weniger problematisch erscheint. Zur Unterstützung dient sehr der Umstand, daß fast überall der Name des Vaters beigefügt erscheint, wodurch die Unterscheidung der verschiedenen Personen deßelben Namens erleichtert wird. Ein drittes

¹⁾ S. oben S. 307.

Moment ist endlich der verschiedene Gebrauch der Titel Großsatrap und Satrap, obwohl hier die Möglichkeit, daß eine und dieselbe Person in verschiedenen Zeiten ihres Lebens einmal dieses dann jenes Titels sich bedient habe, nicht bezweifelt werden kann. In der neusten Zeit ist ein sorgfältiges und ausführliches Verzeichniß dieser Könige auf Grund der uns vorliegenden Hülfsmittel aufgestellt worden¹), das, wenn wir von einigen sehwer zu begrün-

- Von Newton im J. of the B. Br. IX, p. 17. Sie enthält drei und zwanzig Namen, wenn wir von den drei ersten, als unbegründet (s. S. 793) dieser Dynastie beigeschrieben, absehn:
 - 1. Kâshţana
 - 2. Gajadâman Sohn von Kâshtana
 - 3. Gîvadâman Sohn von (Dâmâ) Çrî
 - 4. Rudradâman Sohn von Gajadâman
 - 5. Rudrasinha Sohn von Rudradâman 102. 104.
 - 6. Rudrasinha Sohn von Rudrasinha 10
 - 7. Crîsinha Sohn von Rudrasinha
 - 8. Sanghadâman Sohn von Rudrasinha
 - 9. Dâmâsinha Sohn von Rudrasinha 144.
 - 10. Jaçadâman Sohn von Dâmâsinha
 - 11. Dâmâgataçrî Sohn von Rudrasinha
 - 12. Vîradâman Sohn von Dâmâsinha
 - 13. Îçvaradatta
 - 14. Vigajasinha Sohn von Dâmâsinha
 - 15. Dâmâgataçrî Sohn von Dâmâsinha
 - 16. Rudrasinha Sohn von Rudradâman
 - 17. Vicvasinha Sohn von Rudrasinha
 - 18. Âtridâman Sohn von Rudrasinha
 - 19. Viçvasinha Sohn von Âtridâman
 - 20. Rudrasinha Sohn von Svâmi Gîva-
 - dâman
 - 21. Âcâdâman Sohn von Rudrasinha
 - 22. Svâmi Rudrasinha Sohn von Svâmi Rudradâman
 - Svâmi Rudrasinha Sohn von Svâmi Satjasinha.

102. 104. — 102. 104. 105. 114.

104. 107. — 132. 138.

— 164.

154. 170. 168. 172.

- 178. 187. 197.

200, - 188, 200.

— 154.

210. 214. — 210. 214.

214. - 217. 225.

270. — 230.

271. - 238, 240.

292. — **292**.

Die den Namen folgenden Zahlen sind nach der Lesung von Newton, die andern nach der von Bhau Daji a. a. O. VIII, p. 245. Nur die Zahlzeichen sind hier angeführt, die mit grösserer Wahrscheinlichkeit gelesen worden sind. Es ist leicht hieraus zu ersehn, daß in Betreff der Feststellung des Werths der einzelnen Zeichen noch keine Uebereinstimmung herrscht wie auch in Betreff der Aufeinanderfolge der einzelnen Könige.

denden Annahmen absehn, im Ganzen einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit in Anspruch nimmt. Daß ich mit den chronologischen Ansichten des Verfaßers und seiner Zurückführung dieser Dynastie mich nicht einverstanden erklären kann, habe ich schon oben auseinandergesetzt¹). Als nicht zuläßig muß beispielsweise die Stellung des Königs Îçvaradatta in die Mitte der Dynastie bezeichnet werden, eine Annahme, die ebensowenig begründet werden kann, als die frühere, die ihn an die Spitze der Dynastie stellte. Ferner wird durch seine Erklärung der Zahlzeichen zwischen den Königen Viçvasinha und Rudrasinha ein Zwischenraum statuirt, der durch Nichts ausgefüllt werden kann und der am einfachsten vermieden wird, wenn wir andern Annahmen folgen.

Als den ältesten uns bekannten König, wenn auch nicht als 786 Stifter der Dynastie dürfen wir wohl mit Recht Kâshţana annehmen, defsen Name durch die Inschrift von Kattiawar und durch eine Münze²) hinlänglich bezeugt ist, defsen Vater aber nicht mehr mit Sicherheit herzustellen ist³). Er führte die Titel König und Großsatrap. Ihm folgte sein Sohn Gajadâman, der aber nur den Satrapen-Titel sich beilegt⁴). Diesen folgten Rudradâman, Rudrasinha I. und Rudrasinha II., von denen jeder der Sohn seines Vorgängers war, sämmtlich mit der Würde eines Großsatrapen belehnt⁵); etwas Näheres über ihre Thaten oder ihre Herrschaft festzustellen, ist sowohl bei diesen wie bei den folgenden Königen bei der Dürftigkeit unserer Quellen unmöglich. Nach Anleitung der Zahlen folgen nun die drei Söhne des Rudrasinha II:

Çrîsinha, König und Satrap ⁶), Sanghadâman, König und Grofssatrap ⁷), Dâmâsinha, König und Grofssatrap ⁸).

Ein mit dem vorliegenden übereinstimmendes Verzeichniss giebt Fergusson. on Indian Chronology im J. of the R. As. Soc. N. S. IV, p. 129.

- 1) S. oben S. 793.
- 2) S. J. of the Bomb. Br. IX, p. 3.
- 3) Bhau Daji liest ihn Svami Tika, Newton Sjamo Tika.
- 4) Inschr. von Kattiawar und auf einer Münze im J. of the B. Br. IX, p. 4.
- 5) S. die Inschr. von Kattiawar; von dem letzten wird eine Münze erwähnt im J. of the B. Br. VII, p. 7.
- 6) S. ebend. VII, p. 5.
- 7) S. ebend. IX, p. 5.
- 8) S. ebend VII, p. 7 und PRINSEP, Essays II, p. 93.

Aus dem Umstande, dass ihre Regierungszeit so nahe an die ihres Vorgängers heranreicht so wie daß der eine nur den Titel eines Satrapen führt, läfst sich folgern, daß sie wahrscheinlich, wenigstens theilweise, gleichzeitig regierten und daß der eine, Crîsinha, zu seinem Vater oder seinen Brüdern in einer untergeordneten Stellung sich befunden habe. Der nächste König ist der Großsatrap Jacadâman 1), der Sohn von Dâmâsinha. Ihm möchte ich den Grofssatrap Dâmâgataçrî²) anschliefsen, defsen Zahl allerdings als 174 gelesen und der defshalb von J. Newton an die fünfzehnte Stelle gerückt worden ist, der aber an dieser Stelle sich an keinen Vorgänger anlehnen kann. Diese Annahme wird noch dadurch unterstützt, daß noch zwei Söhne von Dâmâsinha, Vîradâman und Vigajasinha mit in eben diese Zeit fallenden Zahlzeichen, aber nur als Satrapen, durch das Zeugnifs der Münzen erwähnt werden 3), so dass der Annahme nichts im Wege liegt, dass auch hier wieder Glieder einer Familie gleichzeitig regiert haben. Der nächstfolgende König wird der Großsatrap Rudrasinha III. sein, der Sohn von Vîradâman 4) und defsen Nachfolger der Satrap Dâmâgataçrî II.5). Nach dem Anweise der Urkunden wird ihm der Großsatrap Givadâman 6) angeschlofsen werden müßen, obwohl sein Vater Dâmâgataeri, defsen Name allerdings nur durch Conjektur hergestellt ist, auf der von von jenem erhaltenen Münze den Titel Großsatrap führt. Es bleibt hier nur die Annahme übrig, daß er später sich zu der höhern Würde empor geschwungen habe, wenn anders der Name richtig gelesen worden ist. Hieran schliefsen sich die Könige 7):

Rudrasinha IV., Satrap, Sohn von Givadâman, Viçvasinha I., Satrap, Sohn von Rudrasinha, Âtridâman, Großsatrap, Sohn von Rudrasinha, Viçvasinha II., Satrap, Sohn von Âtridâman, Âçâdâman, Satrap, Sohn von Rudrasinha,

¹⁾ S. ebend. VII, p. 6.

²⁾ S. Prinsep II, p. 93.

³⁾ S. ebend. II, p. 85.

S. ebend. Es scheint ein Irrthum von Newton, wenn er ihn Sohn des Rudradâman nennt, a. a. O. p. 17.

⁵⁾ S. Journ. of the Bomb. Br. VII, p. 7.

⁶⁾ S. ebend. IX, p. 5.

⁷⁾ S. die Münzen bei Prinsep, Essays II, p. 85, p. 93.

bei denen die Vermuthung einer gleichzeitigen Regierung nahegelegt wird. Den Schluss endlich der durch die Münzen bezeugten Regenten bilden zwei Könige des Namens Rudrasinha, beide Großsatrapen und durch den Titel Svâmi ausgezeichnet, deren Vorgänger Rudradâman und Satjasinha durch keine eigenen Denkmale bezeugt sind, so daß der Schluß eine Berechtigung hat, eine Lücke in der Reihe dieser Regenten anzunehmen, die vielleicht durch spätere Münzfunde ausgefüllt werden wird. Nicht möglich einzureihen ist der durch keine Daten näher bezeugte Îcvaradatta, von dem es zweifelhaft bleibt, ob er überhaupt dieser Dynastie angehört 1). Es bleibt schliefslich noch zu erwägen, in welche Zeit die durch die Inschrift von Girinagara bezeugten Könige, Rudradâman und sein Großvater Kâshtana zu setzen seien. So viel Anschein von Wahrscheinlichkeit die Ansicht hat, sie mit den an dem Anfang der Dynastie stehenden Königen zu identificiren, so streitet doch dagegen die Jahreszahl 72, die feststeht und die auf keine andre Aera als die des Vikramâditja bezogen werden kann. Es bleibt daher nichts anders übrig, als diesen Rudradâman in die Zeit um Chr. G. zu setzen und ihn mit seinem Großvater Kashtana von den ersteren zu unterscheiden, so daß die Liste von Satrapen-Königen, die mit Hülfe der Urkunden sich nachweisen lafsen, im Ganzen die Zahl von fünfundzwanzig erreicht.

Wenn wir annehmen, daß Euthydemos um das Jahr 235 vor Chr. seine Indischen Eroberungen anfing und bald nachher den ersten Kâshţana als Satrapen des westlichen Indiens einsetzte und daß der letzte Rudradâman einige Jahre die Früchte seiner Siege genoß, also bis ungefähr 25 nach Chr. regierte, so hätte das Reich der Sinha ungefähr zwei hundert und fünfzig Jahre gedauert. Allerdings steht die Thatsache, daß in diesem Zeitraum nicht weniger als fünfzehn oder, wenn wir Îçvaradatta mitzählen, sechszehn Großsatrapen und neun Satrapen regiert haben, mit der gewöhnlichen Regierungsdauer Indischer Fürsten in Widerspruch 2). Es ist aber zu erwägen, daß höchst wahrscheinlich mehrere Mitglieder

¹⁾ S. oben S. 924.

²⁾ Die durchschnittliche Regierungsdauer in den Indischen Familien ist zwanzig Jahre. Nach Tod's Annals of Rajasthan I, p. 52 dauerte bei den Râgaputra jede Regierung zwei und zwanzig Jahre; s. ferner Wathen, Sanskrit Inscriptions im J. of the R. As. Soc. V, p. 343 flg. und W. Elliot, Hindu Inscriptions ebend. IV, p. 5.

derselben Familie zu gleicher Zeit, das eine zu dem andern in einem untergeordneten Verhältniße, regierten. Dann ist zu beachten, daß die höchste Würde durch Wahl des Volkes verliehen ward. 788 Dieses wird bezeugt durch die Inschrift des Rudradâman, in welcher es heifst, daß "er, weil er von seinem Empfängniße an die Eigenschaft des Besitzes des ungehemmten und wachsenden Glücks der Könige hatte, von allen Kasten, die ihn deshalb angingen, zum Schutze als Herrscher gewählt ward. Solche Wahlen werden erst dann gemacht worden sein, wenn ein Fürst aus diesem Geschlecht sich durch seine Tugenden und seine gute Verwaltung das Zutrauen seiner Unterthanen erworben hatte, also erst in den spätern Jahren seines Lebens. Aus dem Vorkommen mehrerer Söhne defselben Vaters mit dem einfachen Titel Satrap neben dem eines Großsatrapen läfst sich kaum eine andre Ansicht bilden als daß in dem Lande, welches sie beherrschten, eine Art von republikanischer Verfaßung oder eher von Wahlreich bestand, in welchem alle Söhne die königliche Satrapenwürde besafsen und einer von ihnen zum Grofssatrapen gewählt wurde, entweder auf kürzere Zeit oder daß er oft nach kurzer Verwaltung seines Amtes verdrängt ward 1). Ich erinnere daran, dafs bei den Likhavi in Vaiçâlî eine Art von aristokratischer Verfaßung war und bei ihnen die allgemeinen Angelegenheiten in Versammlungen berathen wurden, obwohl von Wahlen der obersten Behörden nicht die Rede ist, dann daran, daß nach den Zeugnißen des Megasthenes und Nearchos es in Indien Städte mit freien Verfafsungen gab; besonders gehört hierher die Vergleichung mit den freien Völkern des Pankanada, welche zur Zeit

1) Diese Auffasung gehört im wesentlichen E. Thomas, der sich p. 39 so darüber äussert: The most obvious method of explaining the difficulty, as it now presents itself, would be to suppose the existence of a republican form of government as that under which the Sâh family held sway; and that in the history of the nation, there were, on certain occasions, either two or more râjas simultaneously invested with a share in the conduct of the state, or, if elected as sole rulers for the time being, the periods of retention of authority were limited directly and definitively by law, or terminating irregularly at the will of the majority: in either case it will be necessary to allow for the influence of a degree of prestige or power direct attaching to the particular family for the moment most prominent, which has led to the election of so many sons of râjas. Er verweist auch p. 41, Note 1 auf die Likhavi und die Nachrichten der Alten von freien Verfalsungen.

eines Kriegs einen obersten Anführer wählten. Bei dieser Verfafsung konnte es nicht ausbleiben, daß oft eine Rivalität unter den verschiedenen Zweigen der herrschenden Familie sich erhob und ihre Mitglieder sich gegenseitig aus ihren Sitzen verdrängten. Hierdurch wird ein häufiger Wechsel und dadurch die große Anzahl von Regenten erklärlich. In wie weit bei den uns vorliegenden Namen Mitglieder mehrerer Familien der Sinha enthalten sind, dies zu unterscheiden, wird erst bei reichlicher vorliegenden Quellen möglich sein 1).

Ehe zu dem Umrifse ihrer Geschichte fortgeschritten werden 791 kann — etwas ausführlicheres, als einen solchen zu geben, verbietet die Dürftigkeit der Quellen, aus welchen sie geschöpft werden mufs, — ist es nöthig, dem Sitze ihrer Herrschaft nachzuforschen. Diesen zu entdecken stehen uns zwei Wege offen: die Fundorte der Münzen und die Angaben in den Inschriften, welche diesem Zwecke Vorschub leisten können. Die erstern geben selbstverständlich nur in dem Falle eine zuverläßige Auskunft über die Heimath der Münzen, wenn diese in größerer Anzahl irgendwo gefunden worden sind und haben daher eine untergeordnete Wichtigkeit, wenn sie mit schriftlichen Zeugnißen verglichen werden. Ich fange daher mit diesen an.

Von den Angaben der Inschrift des Rudradâman gehören nur diejenigen hierher, in welchen die von dem Setzer gemachten Eroberungen aufgezählt werden, dagegen nicht die, in welchen nur von seinen Kriegen die Rede ist.

Die Länder, welche früher seine Herrschaft nicht anerkannt hatten, und welche er durch seine Tapferkeit erworben hatte; deren Bewohner alle ihm ergeben waren, sind die folgenden²): Âvanti, ein unbekanntes Land, Anûpa, welches Wort Uferland bedeutet und daher nicht genauer bestimmt werden kann, zumal es sowohl an einem Fluße, als am Meere gelegen gewesen sein kann; Ânarta, welches ein Name eines der Stämme der Jâdava war, der auf der Halbinsel Guzerat wohnte³); auch die Kukkura bilden einen Stamm

¹⁾ S. oben S. 86, S. 181, S. 727.

²⁾ Z. 11.

³⁾ Sie werden z. B. M. Bh. III, 14, 531, I, p. 431 unter den Bewohnern Dvârakâ's aufgeführt. Ihr Name findet sich auch mit denen der Kâlakûṭa und Kulinda zusammen ebend. II. 25, 997, p. 344. Diese waren vermuth-

dieses großen Volks 1). Ferner Surashtra, unter welchem Namen hier nicht die Halbinsel Guzerat, welche schon durch die eben er-792 wähnten Völker vertreten ist, zu verstehen sein wird, obwohl er von den klafsischen Schriftstellern so gebraucht wird, sondern nach der einheimischen Anwendung desselben, welche von dem Chinesischen Pilger Hiuen Thsang bestätigt wird, das Festland²). Ferner die Sauvira, der Name eines Volkes, welches am Indus wohnte und Asva Kutka, ein unbekanntes Land³). Die zwei übrigen Völker sind die Aparânta und die Nishâda. Unter den erstern Namen sind nach dem Zusammenhange am füglichsten nicht Völker jenseits der Gränze, sondern solche zu verstehen, die an der westlichen Gränze ihre Sitze hatten 4). Der zweite Name bezeichnet zwar die ansäfsigen Urbewohner und kehrt an verschiedenen Stellen Indiens wieder; allein auch diejenigen unter ihnen, welche an der Stelle safsen, wo die Sarasvatî sich in die Wüste verliert b, sind zu weit nach Norden entfernt, als daß sie in der Inschrift gemeint sein könnten.

Diese Eroberungen umfaßten demnach ein großes Gebiet, deßen südliche Gränze durch die Meeresküste gebildet wurde. Im Westen war der mittlere Theil des Indus die Gränze, weil dort die Jaudheja nicht als unterworfen dargestellt werden und in Pankanada wohnten⁶). Dieses Gebiet wird daher nicht zu dem Reiche des

lich ein durch die Vertreibung der Jâdava aus ihrem Stammsitze nach Norden versprengter Theil des Stammes.

Kukkura war der Stammvater der Familie des Kansa; s. I, I. Beil. IV,
 S. XXXII. Sie erscheinen mehrmals neben den Hauptstämmen der Jådava,
 z. B. M. Bh. V, 18, 586, II, p. 106 im Heere des Kritavarman nebst den Bhoga und Andhaka.

S. oben I, S. 134, Note 3, S. 680, Note 1. Nach Hinen Thsang lag die Hauptstadt an dem Flufse Mahî.

Nach der berichtigten Lesart von Bhau Daji im J. of the Bomb. Br. VII.
 p. 120. Er vermuthet für den letztern Namen Bharukakka.

⁴⁾ Veber die Bedeutung dieses Namens s. I. S. 649, Note 3. Die genauere Abschrift bietet die obige Lesart, nicht *Parânta*, wie E. Thomas a. a. O. p. 22 angiebt.

S. oben I, S. 945 und über das Vorkommen des Namens S. 647, S. 659.
 S. 663, S. 680.

⁶⁾ Z. 12. Da dieses Volk von Çibi abgeleitet wird und das nach ihm benannte Volk zwischen dem Indus und dem Akesines zu Hause war, müßen die Jaudheja in der Nähe gesucht werden.

Rudradâman gehört haben. Das nördlichste Gebiet, welches er erobert hatte, war die Umgegend Uggajinî's; die zwischen dieser Stadt und Surâshtra gelegenen müßen demnach wenigstens theilweise auch noch ihm gehorcht haben; ihre Namen werden in den 798 nicht mit genügender Sicherheit gelesenen Stellen enthalten gewesen sein.

Die Behauptung dieses Königs im Besitze eines so weiten Länderumfangs gewesen zu sein, welcher den südlichen Theil des untern Ragasthan und die südlichern Küstengebiete einschliefst, wird durch die Fundorte der Münzen bewahrheitet.

Sie sind nämlich von Uggajinî an bis zu dem großen westlichen Gränzfluße und in Kakkha gefunden worden; auch auf dem Festlande Guzerat's und in Kattiawar, sogar in seinem alten Dorfe an der Krishna nahe bei Karad sind sie zum Vorscheine gekommen 1). Verbindet man diese durch das Zeugnifs der Inschrift sowohl, als durch das der numismatischen Denkmale gesicherten Bestimmungen mit dem Umstande, daß Rudradaman Kriege mit dem Beherrscher Daxinapatha's, dem zweiten Catakarni, geführt hat und daher der Mittelpunkt seiner Herrschaft eine solche Lage gehabt haben muß, daß er von ihr aus Feldzüge nach Norden und nach Osten unternehmen konnte, so wird man, wie ich glaube, es für sehr wahrscheinlich halten, daß die Hauptstadt der Sinha-Könige Girinagara war, weil dort sein Satrap den Teich Sudarcana wiederherstellen liefs. Dort residirte auch der Statthalter des Kumâragupta, wie wir später sehen werden. Wahrscheinlich schlugen sie auch ihr Hoflager in Sinhapura auf, weil sie aus der gleichnamigen nördlichen Stadt stammten und das südliche Sinhapura schon bei der ersten Einwanderung der arischen Inder in Cevlon als Hauptstadt eines Reichs erscheint²).

Schon der zweifache Titel König und Satrap bezeichnet die eigenthümliche Stellung der Vorgänger dieses wahrscheinlich mächtigsten Herrschers des Geschlechts als Inder und Vasallen fremder Gewalthaber. Daß sie aus der Kriegerkaste abstammten, braucht kaum ausdrücklich hervorgehoben zu werden. Es wäre müßig,

¹⁾ S. die Augaben von R. Steuart im J. of the R. As. S. IV, p. 273; von J. Prinsep im J. of the As. S. of B. VII, p. 356 und von Newton im J.

of the Bomb. Br. VII, p. 16. IX, p. 4.

²⁾ S. oben S. 106.

sich in Vermuthungen darüber zu verirren, durch welche Vorzüge sie sich den Griechischen Königen dieses Landes so sehr empfahlen, daß diese sich bewogen fanden, sie als Statthalter über die am entferntesten gelegenen unter ihren Eroberungen einzusetzen; doch möge die Vermuthung hingeworfen werden, daß diese Sinha Nachkömmlinge der alten einheimischen Landesfürsten, allein nicht im Besitze der königlichen Würde geblieben waren.

Ein unwiderleglicher, noch redender Zeuge für die ehemalige Beherrschung der Halbinsel Guzerat durch die Griechen ist der noch erhaltene, aus *Javanagaḍa*, d. h. *Feste der Javana* entstellter Name *Gûnaghar* einer dortigen Stadt 1).

Etwas genaueres über die Verhältnifse der Indischen Unterkönige zu ihren Griechischen Oberherrn aufstellen so wie die Beziehungen der einzelnen Herrscher zu einander bestimmen zu wollen, wäre bei der Abwesenheit aller genügenden Hülfsmittel und der Unmöglichkeit, die Zeichen auf den Sinha-Münzen genau zu deuten, ein eitler Versuch; nur darf im Allgemeinen behauptet werden, daß, so lange die letztern die Thätigkeit und Tüchtigkeit noch besafsen, welche die Gründer und Verbreiter der Griechischen Macht in Indien auszeichneten, die Bande der Abhängigkeit der ersteren straff angezogen blieben, allein lockerer werden mufsten, sobald in diesen Eigenschaften eine Abnahme eintrat. Während Menandros mit kräftiger Hand das Staatsruder handhabte, konnten seine Satrapen nicht den Versuch wagen, sich loszureifsen; gegen den Schluß der Griechischen Herrschaft, als sie sehr beschränkt worden war, konnte es dagegen ihren Indischen Unterkönigen leichter gelingen. Die Sinha waren durch die weite Entfernung ihres Landes günstiger in dieser Beziehung gestellt, als die übrigen Statthalter und werden die ersten gewesen sein, welche die sich ihm darbietende Gelegenheit benutzten, um sich ihre Unabhängigkeit zu erringen. Der einzige, von dem wir durch seine Inschrift belehrt werden, daß er ein größeres Reich besaß, ist der König Rudradâman in den ersten Jahren nach Chr. G., so dass also die Indoskythischen Könige, welche den Griechen folgten, schon damals in den westlichen Ländern keine Macht mehr besafsen. Rudradâman's Kriegszug erreichte die Sitze der Jaudheia, von welchen er in seiner Inschrift sagt, daß sie aus Liebe zu seinem Heldenruhme,

¹⁾ S. oben I. S. 134 Note 3.

welcher unter allen Xatrija offenkundig geworden, ihm Gehorsam erzeigt hatten 1). Von dem Beherrscher Daxinâpatha's, Çatakarni, welchen Rudradâman zweimal in Kämpfen besiegt und Ruhm dadurch erworben hatte, weil er ihn nach dem geschloßenen Vertrage fest in seinem Reiche beschützte, ist schon früher bemerkt worden 2), daß er der zweite König der in den Purâna erwähnten Könige der Andhrabhritja-Dynastie war. Ob sein Besieger und Beschützer für seine Mäßigung in der Benutzung seines Siegs einen Theil der Besitzungen des überwundenen Fürsten sich abtreten ließ, kann nicht mit Bestimmtheit behauptet werden, weil der Fund von Münzen der Sinha-Könige in dem Bezirk von Puna streng genommen nur beweist, daß sie durch den Handel dorthin gebracht worden 798 sind. Jedoch bezeugen die in der Nähe der Krishnâ gefundenen Münzen, daß Rudradâman seine Eroberungen bis dahin ausgedehnt habe.

Von den Siegen des Rudradâman über einen anderen König, durch welchen er sich Ruhm erworben und den er in sein Reich wieder eingesetzt hatte, läßt sich nichts bestimmteres berichten, weil durch die Verwitterung des Felsens der Name nicht erhalten ist.

Unter der Regierung dieses Königs erstieg die Macht der Sinha ihren höchsten Gipfel, von welchem sie aber bald nachher herabgestürzt ward. Wenn er sich in seiner Inschrift seiner Milde, seiner Treue in der Haltung seiner Gelübde, seiner Freundlichkeit, seiner gerechten Verwaltung, seiner freigebigen Verwendung seines reichen Schatzes und seiner Kenntniß der schönen Wißsenschaften rühmt 3), so ist zwar im Allgemeinen auf ein solches, in den Inschriften gewöhnliches Lob nicht viel Gewicht zu legen; die von ihm anbefohlene Herstellung der Brücke und die übrigen Vorkehrungen, welche er getroffen hatte, um die Anwohner des Flußes *Palâsinî* und anderer gegen ihre verwüstenden Ueberschwemmungen zu schützen, beweisen jedoch, daß er auch dem ungestörten Betriebe des Acker-

¹⁾ Z. 12.

²⁾ S. oben S. 790.

³⁾ Z. 9 flg. Z. 12 flg. Es wird von ihm Z. 13 gesagt, daß zer die Durchdringung. Bewahrung, Erkenntnifs und Ausübung der großen Wissenschaften besafs, wie die von den *Gandharva* in der Tonkunst erreichbare Fertigkeit und die übrigen.«

baues und der Sicherheit des Eigenthums seine Aufmerksamkeit widmete. Seine Tapferkeit hat er bewährt durch seine Siege und seine Eroberungen. Es ist noch von ihm zu erwähnen, daß er einen Pahlava oder Afghanen in seine Dienste genommen hatte, ihn wegen seiner Tüchtigkeit lobt und von ihm erwähnt wird, daß er den Ruhm seines Herrn vermehrt hatte¹). Diese Erwähnung verdient deshalb beachtet zu werden, weil aus ihr hervorgeht, daß Männer aus diesem Volke nach Indien zogen, um dort Dienste zu suchen. Bekanntlich haben sie dieses in der neuern Zeit in großer Anzahl gethan.

Wie lange die Herrschaft der Sinha dauerte und welche Macht sie aus dem Besitz der gewonnenen Herrschaft verdrängte, darüber etwas Genaueres zu bestimmen wird erst möglich sein, wenn wir uns im Besitz genauerer Urkunden befinden.

799

Beim Rückblick auf die Geschichte dieses Theils von Indien halte ich es für paßend, zwei allgemeine Bemerkungen hier einzuschalten. Die erste ist, daß wir in der Geschichte der Sinha ein zwar einzeln dastehendes, allein eben deshalb um so wichtigeres Beispiel davon haben, wie die Griechischen Könige Indiens sich in Beziehung auf ihre neuen Unterthanen verhielten. Sie vertraueten solchen unter diesen die Verwaltung der Provinzen an, von welchen sie erwarten durften, daß sie ihnen treuen Gehorsam leisteten. Die Indischen Unterkönige thaten dieses aber gewifs nur so lange, als sie durch die Macht ihrer Oberherren dazu gezwungen waren; die fremden Könige mußten ihnen als Mlekha verhaßt sein und sie werden keine Gelegenheit versäumt haben, um sich und die von ihnen verwalteten Gebiete der Herrschaft der Fremden zu entreifsen. In den Sinha erblicken wir auch das erste Beispiel eines Kriegergeschlechts, welches von schwachen Anfängen anhebend ein mächtiges Reich gründete, wie es später, besonders in Dekhan, viele Dynastien der Râgaputra gethan haben. Ohne Zweifel trugen die fremden Herrschaften wesentlich bei zu dieser Umwälzung in den frühern Zuständen der einheimischen König- und Krieger-Geschlechter.

Die zweite Bemerkung betrifft die Sprache der Inschrift. Diese tritt hier in der eigenthümlichen Form der künstlichen Prosa mit

S. die Inschrift Z. 18-20. Ueber die Bedeutung des Namens s. oben I. S. 513.

überlangen zusammengesetzten Wörtern auf und es stellt sich in dieser Aenderung in der Sprache eine bedeutende Neuerung dar, welche beweist, daß die heilige Sprache immer mehr aus dem Munde des Volkes verschwand und in die Litteratur sowie unter die Brahmanen und die vornehmsten Klaßen der übrigen Inder sich zurückzeg oder eigentlich schon zurückgezogen hatte. Die Tragweite dieser Bemerkung wird in ihr volles Licht treten, wenn von der Litteratur dieses Zeitraums gehandelt werden soll.

919

918 Geschichte des innern und des östlichen Indiens.

Die geographischen Verhältnisse Vorderindiens haben zur Folge gehabt, daß zwischen den Begebenheiten, welche im westlichen Indien während des jetzt uns beschäftigenden Zeitraums sich zugetragen haben, und den gleichzeitigen in dem innern und östlichen vorgefallenen Ereignissen ein enger Zusammenhang stattgefunden hat, indem zwischen den westlichen Gebieten und den innern nebst den östlichen des weiten Landes keine Gränze den Beherrschern bei ihren Eroberungs-Versuchen aus der einen Ländermaße in die andere hinüber Schranken setzte. Diese Thatsache wird durch die in der vorhergehenden Erzählung dargestellten Thaten Kanishka's, Meghavâhana's und des Vikramâditja von Crâvasti erwiesen. Auch das Vindhja-Gebirge setzte solchen kriegerischen Unternehmungen kein unübersteigbares Hindernifs entgegen, wie der Verfolg der Erzählung zeigen wird. Dagegen fehlen engere Beziehungen zwischen den Ereignifsen in den Staaten des südlichsten Indiens und in den zwei im N. gelegenen Gebieten. Hieraus folgt, daß zunächst mit der Geschichte des innern und des östlichen Indiens fortgefahren werden muß.

Von den Reichen, welche in den oben bezeichneten Theilen Indiens in dem Zeitraume von 57 vor Chr. G. bis 319 nach Chr. G. bestanden, ist nur eine höchst kärgliche Kunde der Nachwelt aufbewahrt worden. Von dreien wird ihr Dasein nur durch Münzen bezeugt, durch welche wir außer den Namen ihrer Urheber nur einen Aufschluß über ihren Glauben erhalten; von einem vierten ist uns die einzige Nachricht in dem Reiseberichte des Chinesischen Pilgers Hiuen Thsang erhalten; von den Beherrschern des fünften giebt es nur eine in einem kurzen Auszuge mitgetheilte Inschrift; die Namen der Fürsten des sechsten sind allein in den Königsverzeichnifsen der Purâna angegeben und zwar ohne etwas von ihren Thaten hinzuzufügen. Eine Ausnahme bildet nur das weitausgedehnte Reich der ältern Gupta, für deren Geschichte uns außer ihren Münzen auch mehrere Inschriften zu Gebote stehen, welche nicht nur über den großen Umfang ihrer Macht eine sehr vollständige Belehrung darbieten, sondern auch einiges von ihren Thaten berichten

Bei dem kurzen Berichte über die Geschichte der übrigen

Reiche wird am füglichsten eine geographische Anordnung gewählt, weil es an einer sichern chronologischen Grundlage fehlt. Nur für die Zeit der Kânva und der Andhrabhritja-Dynastie besitzen wir chronologische Angaben in den Purana, obwohl die in ihnen überlieferte Bestimmung, daß der Anfang der letzten in das Jahr 21 vor Chr. G. falle, richtiger so aufgefaßt wird, daß ihr Gründer durch die Verdrängung der Kânva seine Dynastie zur vorherrschenden in einem Theile Indiens erhob, da schon zu Megasthenes Zeit die Andarai ein mächtiges Reich besaßen 1). Dann ist der Anfang des Reiches der ältern Gupta-Dynastie nach den oben über diesen Gegenstand angestellten Untersuchungen kurz vor der Mitte des zweiten nachehristlichen Jahrhunderts bestimmt worden²). Da die Kânva um 66 vor Chr. G. zur Herrschaft gelangten, gehören sie dem Schluße des vorhergehenden Zeitraumes an; ihre Namen sind daher früher mitgetheilt und bemerkt worden, daß der Sitz ihrer Macht im innern Indien gewesen sein müße, obwohl eine bestimmte Angabe hierüber fehle 3). Ich werde auf diesen Punkt nachher zuriickkommen.

Von den erstern Reichen hatte dasjenige die westlichste Lage, deßen Denkmale in der Nähe der jetzigen Stadt Behat im Zweistromlande der Jamunâ und Gangâ entdeckt worden sind 4). Die alte Stadt ist durch die Ueberschwemmungen der nahen reißenden Bergströme zerstört worden, welche ihren Lauf oft wechseln und 920 die fruchtbaren Striche mit Sand überschütten; auch haben die Winde durch die von ihnen herbeigeführten Sandmaßen zur Zerstörung der alten Stadt viel beigetragen. Von der Erde seit ihrer Verschüttung bedeckt, haben sich mehrere Denkmale von ihr unversehrt erhalten, von denen außer andern weniger wichtigen Gegenständen eine besondere Erwähnung Geräthschaften des täglichen Lebens verdienen, wie sie gegenwärtig nicht mehr im Gebrauche sind; dann Bilder Buddhas und vor allem die Münzen,

¹⁾ S. oben S. 220, S. 780.

²⁾ S. ebend. S. 787.

³⁾ S. ebend. S. 367.

⁴⁾ Der Bericht über diese Entdeckung findet sich in Discovery of an Ancient Town near Behat. in the Doab. By P. T. Cautley und desselben Further Account of the Remains of an Ancient Town. discovered at Behat, near Schäranpur, im J. of the As. S. of B. III, p. 43 flg. u. p. 221 flg. Eine Skizze der Umgegend findet sich Pl. XVII.

deren ein Hundert und siebenzig gefunden worden sind 1). Diese zerfallen in drei Klafsen. Die erste enthält nicht Münzen im eigentlichen Sinne dieses Wortes, sondern unförmliche Stücke von Silber, die mit Zeichen versehen und deren viele in allen Theilen Indiens zum Vorscheine gekommen sind, wie schon bei einer frühern Gelegenheit hervorgehoben worden 2). Die zweite besteht aus Indoskythischen, die dritte aus einer früher unbekannten Gattung Altindischer Münzen, welche den Beherrschern des Reiches angehört haben müßen, von deren Dasein sie allein Zeugniß ablegen. Um sich eine Ansicht von der Stellung zu bilden, welche ihnen in der Altindischen Geschichte gebührt, ist zuerst zu erwähnen, daß einige dieser Münzen sich enge an die des Amoghabhûta anschliefsen und daher ihre Urheber als seine Zeitgenoßen oder wenigstens als kurz nach ihm regierend betrachtet werden müßen. Es kehren nämlich auf ihnen wieder sowohl die Gazelle mit der vor ihr stehenden weiblichen Gestalt, als die Darstellung eines Stûpa nebst dem heiligen Feigenbaum. Auch die Form des Altindischen Alphabets weist diesen Fürsten eine Gleichzeitigkeit mit oder unmittelbare Nachfolge nach dem oben erwähnten Buddhistischen Kö-921 nige zu³). Die Abwesenheit der Arianischen Schrift giebt kein

- 1) Auch über diese Münzen verdanken wir J. PRINSEP die gründlichste Belehrung in den folgenden Aufsätzen in der eben erwähnten Zeitschrift: Note on the Coins found by Captain Cautley at Behat III, p. 227 flg. nebst Pl. XVIII, Note on another coin etc. p. 433 nebst Pl. XXV, On the connection of various Hindu coins with the Grecian and Indo-Scythic series IV, p. 621 flg. nebst Pl. XXXIV. endlich Application of the Alphabet to the Buddhist group of coins VI, p. 463 flg., wo die Legenden zuerst richtig gelesen worden: wiederabgedruckt sind diese Aufsätze in den Essays.
- 2) S. oben S. 579.
- 3) Die Typen sind die folgenden:
 - 1) Kupfermünzen. Av. Rechts gewendete Gazelle, die weibliche Gestalt ist verschwunden. Rev. Stûpa aus drei Stockwerken, aber aus geraden Linien gebildet, nicht aus Halbkreisen, wie auf Amoghabhûta's Münzen; s. oben S. 819, Note 2. Der Feigenbaum fehlt, dagegen zeigt sich das svastika (s. ebend.) aber links vom Stûpa. Keine Legende. S. a. a. O. III, Pl. XXVIII, No. 2. Dats die erste dem Amoghabhûta gehörte, ist oben S. 820, Note 2 nachgewiesen worden.
 - 2) Kleinere Kupfermünzen. Av. Stûpa aus zwei Stockwerken bestehend und aus einem aus vier kleinern zusammengesetzten Vierceke sich erhebend; rechts der Feigenbaum mit aufwärts gerichteten Zweigen, nicht mit

Moment ab, um die Zeit dieser Münzen zu ermitteln, weil für ihren Gebrauch von einheimischen Fürsten in Indischen Gebieten 922 im O. der Jamunâ keine Beweise vorliegen. Der Buckelochse auf seinen Münzen giebt den Königen, von welchen sie herrühren, eine Beziehung zu den Satrapen-Königen des Kadphises in Mâlava, die sieh wahrscheinlich nach seinem Tode unabhängig machten 1). Diese Beziehung kann aber nicht eine der Abhängigkeit gewesen

abwärts hangenden, wie auf denen des Amoghabhûta. Eigenthümlich sind auf zweien die vier kleinen Kreise links vom Stûpa; die letzte dieser drei Münzen (nämlich No. 5, die zwei andern sind No. 3 und 4) zeigt statt ihrer einen Dreizack. Unter ihm wie unter den Kreisen war wahrscheinlich dafselbe Monogramm. Auf No. 3 ist die ganze Darstellung von einem Kreise eingeschlofsen. Nur die letzte hat ein Gepräge auf der Reverse. nämlich einen Dreizack.

- 3) Runde, große Kupfermünze. Av. die rechts gewendete Gazelle, vor welcher eine weibliche Gestalt. Rev. Stûpa, wie auf den Münzen des Amoghabhûta; darüber eine Linie mit einer quer darüber, wahrscheinlich das Zeichen des Sonnenschirms, s. oben S. 819. Ueber ihm ein Kreis, über welchem noch drei andere, zwei unten, einer darüber; rechts ein vierter durch einen Strich mit dem ersten verbunden. Die Bedeutung dieser Kreise ist noch unklar. Der Feigenbaum ist verschwunden, dagegen links das svastika erhalten mit dem Monogramme der vorigen; s. ebend. No. 4.
- 4) Runde, mittelgroße Kupfermünze, ebend. No. 11. Rechts gerichteter Buckelochse vor einem Feigenbaume.
- 5) Runde Kupfermünzen verschiedener Größe. Av. Rechts gewendeter Buckelochse vor einem Ståpa. Rev. Ein rechts schreitender Elephant, über welchem ein Monogramm. Die Legenden stimmen mit denen auf den vorhergehenden Münzen überein; s. a. a. O. IV, Pl. XXXIV, No. 5, 6 u. 9; No. 8 u. 10 sind undeutlich.
- 6) Runde, mittelgroße Kupfermünze. Av. Stûpa, über welchem, wie es scheint, die Kreise, wie auf No. 2. Rev. undeutlich. Die Legenden sind eigenthümlich, wovon nachher; ebend. No. 2 u. 3.
- 7) Aufser diesen kommen noch folgende Typen vor. III, Pl. XVIII, No. 7. Viereckige, kleine Kupfermünze mit einem Elephanten; die Reverse ist verschwunden. Auf IV, Pl. XXXIV, No. 7 steht der gewöhnliche Stûpa über einem, aus vier senkrechten Linien bestehenden Viereck; die wenigen noch erhaltenen Buchstaben müfsen einen andern Namen enthalten haben. als die übrigen. Auf No. 13 zeigt sich rechts vom Stûpa ein Stern oder eher die Sonne; unter ihr ist noch rågasa zu erkennen. No. 13 stellt auf der Averse einen ganz unverkennbaren Feigenbaum dar, die Reverse einen Stûpa.

¹⁾ S. oben S. 812.

sein, sondern nur eine der Nachfolge, für welche Ansicht nachher andere Gründe geltend gemacht werden sollen.

Wenn sich auch der Elephant sonst vielfach auf den Münzen der fremden Beherrscher Indischer Reiche befindet, so giebt es doch kein früheres Beispiel von seinem Gebrauche auf denen der einheimischen Fürsten; in diesem Falle wird derjenige, der dieses Thier auf seinen Münzen hat darstellen laßen, dadurch ebenfalls seine Anhänglichkeit an den Buddhismus haben bethätigen wollen, weil es von den Buddhisten noch höher geschätzt wird, als von den Brahmanischen Indern; die Bewohner Hinterindiens verehren als eine göttliche Verkörperung die weißen Elephanten¹).

Aus der vorhergehenden Betrachtung der bei Behat entdeckten Altindischen Münzen stellt sich als Ergebniß heraus, daß am Ende der ersten Hälfte des ersten Jahrhunderts nach Chr. G. in dem nördlichen Duab ein Indisches Reich bestand, detsen Beherrscher eifrige Anhänger der Lehre Buddha's waren. Von ihren Namen ist keiner bis jetzt mit genügender Sicherheit gelesen worden. Einer hiefs vielleicht Vasudhana, ein anderer Jagavignana. obwohl der letztere Name ein höchst ungewöhnlicher ist2). Nur ist so viel aus 923 den Legenden zu entnehmen, daß wenigstens von drei Fürsten Münzen entdeckt worden sind und daß sie sich des gewöhnlichen Sanskritwortes râgan für König bedienten. Um ihre Stellung zu den ältern Königen Indischer Länder zu ermitteln, bietet die Uebereinstimmung des einen Typus mit dem des Amoghabhûta einen sichern Anhaltspunkt. Sie ist keine vollständige und der Urheber defselben stellt sich durch die Abweichungen, welche auf seinen Münzen uns entgegentritt, als ein späterer dar. Ueber den Umfang des

¹⁾ S. oben I, S. 358.

²⁾ Prinser las a. a. O. VI, p. 464 den Namen auf No. 5 Basadhana Kanajadhaja, bemerkt aber, daß diese Lesart zweifelhaft sei und der zweite
Buchstabe auch bhsu gelesen werden könne. Diese Lesung gewährt jedoch
weder einen paßenden Namen, noch ein angemeßenes Beiwort; vielleicht
ist es in dem letzten Worte enthalten gewesen, weil es oben steht und der
Name in dem untern, welches, wenn Vasudhana gelesen, einen annehmbaren Namen gewährt. Die Worte auf No. 6 las derselbe a. a. O. Jagâbiganaputa(sa). wofür Jägarignänaputasa vermuthet werden könnte, vorausgesetzt, daß jäga ein Wort sei. Es würde dann bedeuten: Opferkenner.
Dagegen ist jedoch zu erinnern, daß die Buddhisten sich des Brahmanischen Wortes für Opfer jagna nicht bedienen; s. oben S. 439. Puta statt
des Sanskrit putra heißt bekanntlich Sohn.

Reichs dieses Fürsten und seiner Vorgänger und Nachfolger läßt sich nichts genügendes feststellen; obwohl man an Indraprastha. die ehemalige Hauptstadt der Pândava, denken könnte, welche nicht sehr weit von dem Fundorte der Münzen liegt. Auch über seine Dauer kann nichts sicheres behauptet werden, indem das Vorkommen von einer Münze eines Nachfolgers des Kanerki unter den in Behat zum Vorschein gekommenen nur den Fortbrstand der Stadt nach der Zeit jenes mächtigsten aller Indoskythischen Gewalthaber beweist¹).

Wenn von dem ersten der Altindischen Reiche, von welchen jetzt die Rede ist, unsere Kenntnifs als eine höchst dürftige erscheint, so ist sie in Beziehung auf das zweite die dürftigste, die überhaupt gedacht werden kann. Das einzige Denkmal, welches bis jetzt als ein sicherer Beweis seines Daseins gelten kann, ist eine Silbermünze, welche von Kanjākubņa gebracht worden ist?) Auf dieser tritt uns eine eigenthümliche Verbindung wohlbekannter Buddhistischer Münzen-Symbole mit sonst nicht vorkommenden entgegen. Auf der Rückseite erscheint nämlich links der heilige 924 Feigenbaum, über diesem ein Halbmond, in der Mitte vor deßen Hörnern ein kleines Thier. Zur rechten Seite des Halbmondes finden sich zwei Kreise über einander, welche durch einen Querstrich verbunden sind3). Die richtigste Auffaßung dieses Thieres möchte

¹⁾ Nämlich IV, Pl. XXXIV, No. 22 nach Prinsep's Bemerkung p. 725. Die Münze ist zu undeutlich, um den Typus genauer bestimmen zu können. Die Kadphises-Münzen ebend. No. 10 und 11, von welchen die erste eine Darstellung des Okro genannten Çiva's mit dem Stiere (s. oben S. 842) zeigt, die zweite aber keine erkennbare gewährt, können nicht hiebei in Betracht kommen, da sie ja einer etwas frühern Zeit angehören. Zwei ebenfalls bei Behat entdeckte Altindische Münzen, III, Pl. XXV. No. 4 und 5, rühren von einer andern gleichzeitigen Indischen Dynastie und zwar von dem Könige Bhågavata aus ihr her.

²⁾ S. a. a. O. III, p. 229 flg. Prinsep's Hindu Coins from the Ruins of Kanouj nebst Pl. XVIII. No. 19—23 und p. 433 defselben Note on another Coin of the same type procured by Lieut. A. Conolly at Kanouj nebst Pl. XXV, No. 1. Von den erstern Münzen gehören No. 19, 20 und 21 den Sinha, No. 24 den ältern Gupta; auf No. 20 ist jedoch die eigenthümliche Darstellung auf den Reversen der Sinha durch einen Pfau mit ausgebreitetem Schweife ersetzt. Auf die übrigen werde ich nachher zurückkommen.

³⁾ S. a. a. O. IV, Pl. XXV, No. 1. Die Legende in Altindischer Schrift fin-

die sein, daß es ein Hase sei, weil dieser in eine besondere Beziehung zum Monde gesetzt wird 1). Eigenthümlich ist die Verbindung des heiligen Feigenbaums mit dem Monde; ein anderes Symbol dieser Münze, die zwei Kreise, ebenso, obwohl seine Bedeutung unklar ist. Durch das sattellose Pferd giebt sich ein Verhältniß des Vipradeva, wie der König hieß, der diese Münzen hat prägen laßen, zu den Satrapen-Königen Mâlava's kund 2), welches, wie bei den Fürsten des Reichs im nördlichen Duab, nur das einer Nachahmung des Münztypus sein kann. Nach der Form des Alphabets muß dieser Fürst ungefähr gleichzeitig mit den oben erwähnten gewesen sein. Der Sitz seiner Herrschaft war wahrscheinlich Kanjâkubga, weil seine Münze daher gekommen ist.

Ob außer ihr auch noch andere in jener Stadt ausgegrabene Münzen der Dynastie zugewiesen werden dürfen, deren einziger namhafter Vertreter vorläufig Vipradeva ist, ist nicht ganz sieher wiewohl die annehmbarste Ansicht. Es läßt sieh der Buddhistische Charakter derselben dafür geltend machen: der Stûpa mit dem Feigenbaum, so wie der Elephant³). Befremden muß der

det sich auf der Vorderseite. Sie lautet nach Prinsep a. a. O. VI. p. 463 *Vipadevasa*, welches einem Sanskritischen *Vipradevasja* entspricht. Rev. Ein links schreitendes sattelloses Pferd.

- Prinser hat auch a. a. O. III, p. 434 an diese Beziehung gedacht, sie jedoch nicht richtig gefaßt. Der Mond wird im Sanskrit häufig çaçin, d. h.
 der mondbegabte, genannt. In einer Fabel des Hitopadeça p. 83 der
 Bonner Ausg. erscheinen die Hasen als Diener des Mondes und als Beschützer eines ihm geweihten Sees.
- 2) S. oben S. 812.
- 3) Die übrigen sind diese. III, Pl. XVIII, No. 23 ist eine runde, kleine Silbermünze mit undeutlicher Vorderseite und einem Elephanten auf der Rückseite; No. 22 eine viereckige kleine Kupfermünze. Av. Ein Elephant; vor ihm findet sich nicht, wie früher angenommen worden, ein auf der Erde liegendes Thier, sondern das svastika-Zeichen und ein sonst auf diesen Münzen vorkommendes Symbol nach Prinser's Bemerkung a. a. O. IV, p. 226 mit Berufung auf die Münze ebend. Pl. XXIV, No. 18. Rev. Stûpa, unter ihm ein viereckiges, breites Kreuz, links der Feigenbaum aus dem in vier kleinere zerlegten Vierecke sich erhebend, wie auf den Münzen aus Behat. Solche sind auch in Kaira, einer alten Stadt an der Gandaki, gefunden worden; s. Wilson's Description of Select coins in As. Res. XVII, p. 588, No. 68 und 69. Die Ueberlieferung schreibt sie dem alten epischen Könige Mândhâtri von Ajodhjâ zu (über welchen s. oben I, S. VI). Eine ähnliche ist bei Behat gefunden worden; s. IV, Pl. XXXIV,

Name dieses Königs, weil sein erster Bestandtheil vipra einen 925 Brahmanen bedeutet; es möchte in dieser Benennung eine Andeutung vorliegen, daß er Brahmanischer Abkunft, aber später zum Buddhismus übergetreten war. Aehnliche Berührungen der zwei großen Religionsparteien, in welche das Indische Volk zerfiel, werden uns auf den Münzen der Fürsten des dritten Reichs des innern Indiens entgegentreten.

Diese Münzen gewähren zwar einen größern Ertrag an Namen der es beherrschenden Könige, die Ausbeute für ihre Geschichte ist jedoch nicht sehr erheblich. Sie sind in ziemlich großer Anzahl in der Nähe der jetzigen Gunanpur an der Gomatî in den Ruinen eines Pallastes Gajakandra's, der um 1291 regierte, gefunden worden, welcher eine ältere dortige Stadt wiederhergestellt und sehr verschönert hatte. Nach der dort erhaltenen glaubwürdigen Ueberlieferung war jene eine sehr alte und große Stadt gewesen, deren Name Gamunpur aus Jamunapura entstellt sein wird, obwohl es unklar ist, warum der Name des bekannten Flußes auf sie angewendet worden sei¹). Firûz Shâh hatte sie im Jahr 1370 zerstört und dort eine Festung erbaut. Sie darf als die Residenz der Fürsten betrachtet werden, deren Münzen uns jetzt beschäftigen. 926 Außerdem sind Münzen von ihnen gefunden worden in mehr westlichen Gebieten, besonders im Duab²).

No. 17. Jedenfalls sind sie sehr alt. — No. 8 ist eine runde, kleine Kupfermünze mit einem Elephanten auf der Averse und einem Stûpa auf der Reverse. Auf einer runden, kleinen Kupfermünze aus Kanjâkubga, IV Pl. XXXIV, No. 23, erscheint auf der Averse neben dem Feigenbaum eine stehende Figur; nach Prinser's Angabe, ebend. p. 426, erscheint auf gut erhaltenen Exemplaren eine Sonne über beiden. Die Reverse zeigt vier kleine von größeren eingeschloßene Kreise, die sich muthmaßlich auf die Gestirne beziehen, wie die zwei auf der Münze mit dem Halbmonde.

¹⁾ S. Notice of an Ancient Mahal or Palace near Jaunpur, in which some Hindu Coins were lately dug up. By V. Tregear im J. of the As. S. of B. III, p. 617 flg. Gajakandra regierte nicht, wie hier angegeben wird, samvat 1400 oder 1343, sondern um die im Texte angesetzte Zeit, wie aus einer Inschrift von ihm hervorgeht; s. Colebrooke's Msc. Ess. II. p. 267. Nach der Erzählung der Muhammedaner erschien Firûz Shâh's Großvater Shâh Gunan ihm im Traume und forderte ihn auf, die Festung nach sich zu benennen.

²⁾ Eine Auswahl aus den von Tregear entdeckten Münzen hatte Prinsep lithographiren laßen, wurde aber durch seine Abreise verhindert, sie selbst Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufi.

Da es uns gänzlich an chronologischen Anhaltspunkten gebricht, um die ziemlich große Anzahl von Königen, welche durch die in Rede stehenden Münzen namhaft gemacht werden, in Beziehung auf ihre gegenseitige Stellung als Vorgänger und Nachfolger zu ordnen, sind wir lediglich auf die Form der Altindischen Schrift der Legenden auf den Münzen, die Namen ihrer Urheber und die Eigenthümlichkeiten der Typen angewiesen, um uns zurechtzufinden. Nach Anleitung dieses Ersatzes anderer Hülfsmittel können wir drei Abtheilungen von Fürsten unterscheiden, die wahrscheinlich sich in der Herrschaft über die Gebiete nachfolgten, in welchen diese Münzen aufgefunden worden sind. Die erste Familie, wenn man sie so nennen darf, unterscheidet sich durch die Endung ihrer Namen dera, Gott, welches Wort bei den Indern bekanntlich auch von den Königen gebraucht wird. Durch diese Benennung und die Typen treten sie in eine nähere Beziehung zu Vipradeva. Für dieses Zeitalter spricht auch die Schrift, welche mit der auf den Säulen des Acoka übereinstimmt, eine Uebereinstimmung, welche natürlich diese Münzen nicht in seine Zeit versetzt, sondern daher zu erklären ist, daß diese ältere Form später beibehalten worden ist, weil ihr Gebrauch bei den Buddhisten gewifsermaßen ein geheiligter geworden war. Ein anderes Beispiel ist das des Gebrauchs dieses Alphabets von Meghavâhana 1).

927 Was nun die Typen der Münzen anbelangt, so beweisen der Stûpa nebst dem Feigenbaum, so wie der Elephant die Buddhistische Gesinnung der Deva-Familie²). Der Buckelochse kann zwar

zu beschreiben. Die von ihm hinterlaßene Tafel ist mitgetheilt worden im J. of the As. S. of B. VII. Pl. L. mit einer kurzen Beschreibung im Ancient Coins from Gyonpor und Ougein. Die Sammlungen STACY's und Swiney's enthielten deren nur wenige; s. p. 1052. Prinsep's Specimens of Indo-Sassanian Coins ebend. VI, p. 297 flg., nebst Pl. XV, No. 19—25; außerdem gehört noch No. 28 hieher. Eine Münze dieser Könige ist auch bei Behat gefunden worden und abgebildet a. a. O. III, Pl. XXIV, No. 4 und 5, mit Nachrichten über ihre Herkunft von Swiney ebend. p. 435. Von den aus STACY's Sammlung herrührenden Münzen IV. Pl. XXXV. p. 626, muß ein Theil der Dynastie von Gunanpur zugewiesen werden; No. 18, Pl. XXXIV, ist aus der Sammlung von Tregear. Letztlich gehören ihr auch die in Allahäbäd ausgegrabenen und von Spiers mitgetheilten Münzen ebend. III, p. 436, Pl. XXVI, No. 12—15.

¹⁾ S. oben S. 890.

²⁾ Ich begnüge mich mit der Anführung der wichtigsten Münzen. Die der

an und für sich nicht als ein Beweis dafür geltend gemacht, jedoch als ein solcher in diesem Falle angesehen werden, weil andere Buddhistische Herrscher dieser Länder ihn auf ihren Münzen gebraucht haben. Der Buddhistische Glauben der Könige, von welchen jetzt die Rede ist, dürfte keinen Zweifel darüber zulafsen, daß die sitzende, in die Betrachtung versenkte, von einem Nimbus umgebene Gestalt die des Gründers ihres Religion sei.

Die zweite Familie der Könige von Gunanpur oder richtiger Jamunapura unterscheidet sich von den vorhergehenden besonders durch ihre Namen. Diese sind meistens von den Brahmanischen Göttern hergenommen und zwar vorzugsweise von denen des Vishnuitischen Götterkreises. Da Râmadatta sicher ihm angehört, muß 92s in Purushadatta das erste Wort auch auf Vishnu bezogen werden, zumal er auch Purushottama, der höchste der Geister heißt. Der König Bhâgavata darf ebenfalls als ein Verehrer dieses Gottes betrachtet werden, weil bhagavat zwar allgemeines Beiwort der Götter und heiliger Menschen ist, dieser Beiname jedoch ihm we-

ersten Abtheilung sind diese. 1) Viereckige, mittelgroße Kupfermünze. Av. Rechts gewendeter Buckelochse vor einem zweistöckigen Stûpa, über welchem eine Stange mit zwei Querbalken sich erhebt. Leg. Dhanadevasa. Rev. Stehende Gestalt mit herabgestreckter Linken und einer Lanze in der Rechten. Die Füße scheinen in Schlangenwindungen auszulaufen. Gewiß kein Krieger, wie es in der Beschreibung heißt, sondern eher eine Göttergestalt; VII. Pl. LX, No. 1 und 2.

²⁾ Runde, mittelgroße Kupfermünze. Av. Eine undeutlich gewordene Blume, ähnlich der auf VII, Pl. LX, No. 17. Rev. Rechts gewendeter Buckelochse, IV, Pl. XXVI, No. 12 u. 15. Nach Prinsep VI, p. 464 lautet die Legende auf diesem, wie auf einem wohl erhaltenen Exemplare Râga Dhanadecasa.

³⁾ Viereckige, mittelgroße. Av. Ruhender Elephant mit zurückgebogenem Rüßel. Der Name wahrscheinlich, wie VII, p. 1053 vorgeschlagen worden, Khataderasa: das Sanskritwort khatra bedeutet Sonnenschirm, welcher zu den königlichen Insignien gehört. Rev. Mit untergeschlagenen Beinen, von einem punktirten Kreise umgebene, sitzeude Gestalt, ohne Zweifel der in Selbstbeschauung versenkte Buddha; VII, Pl. LX, No. 3 und 6.

⁴⁾ Ebenso. Av. Links schreitender Buckelochse. Leg. Nicht Vasudevasa, sondern eher Vasatidevasa; vasati bedeutet Wohnung. Rev. Größerer, einen kleinern einschließender punktirter Kreis; links, wie es scheint. ein Stûpa, rechts ein Feigenbaum. darunter eine wellenförmige Linie; VII. Pl. LX, No. 4.

nigstens in einer spätern Zeit vorzugsweise beigelegt worden ist und eine der zahlreichsten Sekten nach ihm die der Bhâgavata heifst. In Vâsavadatta endlich erscheint eine der Benennungen des Königs der alten Götter Indra. Raghurâga macht die Ansprüche dieser Familie auf eine Abstammung von dem alten Sonnengeschlechte von Ajodhjâ geltend, welches nach einem ihrer ältesten Herrscher bekanntlich Râghava benannt wird. Für diesen Ansprüch spricht auch der Umstand, daß die Residenz dieser spätern Fürsten in dem Lande Koçala lag, deßen alte Hauptstadt Ajodhjâ war. Durch den mehrfach wiederkehrenden Zusatz datta, d. h. gegeben, bekennen sich diese Könige zu der Ansicht, daß ihnen durch die Gnade der Götter Nachkommenschaft gegeben worden ist.

Obwohl die Schrift auf ihren Münzen sich nicht wesentlich von der auf denen der vorhergehenden Familie und der zwei andern Dynastien, von welchen im vorhergehenden gehandelt worden, unterscheidet und sie deshalb als diesen gleichzeitig betrachtet werden könnten, geben jedoch andere Erscheinungen auf ihren Münzen der Ansicht den Vorzug, daß sie etwas später anzusetzen sind, als jene. Es geht ihren Typen nämlich der streng Buddhistische Charakter ab, durch welchen die der übrigen als von Buddhistisch gesinnten Königen ausgehend sich bewähren 1). Es kehren

Wegen der Undeutlichkeit der Abbildungen ist es nicht möglich, eine genaue Betrachtung der Typen der Münzen dieser Abtheilung zu liefern.

¹⁾ Runde, mittelgroße Kupfermünze. Av. Eine stehende, undeutliche Figur, die bisweilen als weiblich erscheint, mit emporgehobenem linken und niederhangendem rechten Arme; links, auf andern rechts, der Feigenbaum. Nach den Angaben a. a. O. VII, p. 1053 u. 1054 finden sich auf einigen ein doppelter Dreizack, auf andern ein Buckelochse, ein Dreizack und ein Stern, statt des ersten auch eine Schlange. Leg. auf VII, Pl. LX, No. 15; Purushadatasa; auch IV, Pl. XXXIV, No. 47; ob auch auf einigen Exemplaren rägna oder räga vorkomme, wie a. a. O. VII, p. 1052 angegeben wird, muß dahingestellt bleiben, weil nach Prinsep a. a. O. VI. p. 464 nur der Name da ist. -- Die Reversen von diesen Münzen sind meistens nicht abgebildet worden. Auf dem VII, Pl. LX ist nur der Feigenbaum rechts erkennbar; auf No. 26 ein Dreizack; nach Prinsep IV. p. 628, findet sich auf der Münze des Râmadatta ein Pferd.

²⁾ Viereckige, mittelgroße Kupfermünze. Av. Links gerichteter, ruhender oder gehender Buckelochse. Leg. Väsavadatasa. So wird zu lesen sein statt Vasatudatasa und Suvadatasa a. a. O. VII, p. 1054, weil t und r in diesem Alphabete sehr ähnlich sind. Rev. undeutlich. S. VII. Pl. LXX, No. 27 u. 28.

zwar auf ihren Münzen der Stûpa und der Feigenbaum, so wie 929 der Elephant wieder, allein neben ihnen finden sich andere Darstellungen, welche verhindern, der zweiten Dynastie von Jamunapura eine Buddhistische Gesinnung zuzuschreiben; die stehende Gestalt mit dem Dreizacke in der linken Hand wird nur der Gott Civa sein, der nach diesem Merkmale Triçûlin, der Dreizackträger, heißt. Auch erscheint dieser Gott genau in derselben Stellung auf den Münzen des Kadphises, nur fehlt der Stier 1). Wir stofsen hier auf die unerwartete Erscheinung, daß Könige, welche durch ihre Namen ihre Vorliebe für den Vishnuismus bekunden, auf ihren Münzen den zweiten großen Volksgott als gleichberechtigt anerkennen. Es würde selbstredend zu gewagt sein, einem so geringfügigen Momente so viel Gewicht beizulegen, daß man aus dieser Erscheinung das damalige Vorhandensein der Lehre von der Dreiheit der drei großen Götter als gemeinschaftlicher Weltlenker mit der Vertheilung der drei Thätigkeiten der Schöpfung, 930 der Erhaltung der Weltordnung und der Weltzerstörung unter sie ableiten wollte, es verdient aber jedenfalls diese durch Münzen beglaubigte Thatsache in der Religionsgeschichte der damaligen Zeit beachtet zu werden.

Bei der Bestimmung des Zeitalters der zweiten Dynastie von Jamunapura ist nicht zu übersehen, daß sowohl die Könige des nördlichen Duab's und Kanjâkubga's als ihre Vorgänger Anhänger des Buddhismus waren und sie selbst wohl es nicht wirklich ge-

³⁾ Runde, kleine Kupfermünze. Av. Die stehende Gestalt, wie oben No. 1. Leg. Raghurâgasa, nicht Rahurâgasa. Rev. undeutlich. S. VII, Pl. LX. No. 25, 29 u. 30.

⁴⁾ Runde, große Kupfermünze. Av. Links gerichtete Gazelle, links von ihr ein dreistöckiges Stûpa mit dem Zeichen des Sonnenschirms, wie auf den Münzen S. 841, No. 3, rechts der Feigenbaum aus einem aus vier kleineren bestehenden Vierecke sich erhebend. Rev. Stehende männliche Gestalt mit einer dreizackigen auf die Erde gestützten Lanze in der emporgehobenen Linken, die Rechte ist auf die Seite gestützt: auf dem Haupte eine flache Mütze. S. III, Pl. XXV, No. 4 u. 5. Leg. nach Prinsep VI, p. 464. Bhagavataka oder sa, das letzte ohne Zweifel richtiger. Sie stammen aus der Sammlung von Swiney; die größern sind selten, kleinere dagegen häufig in der Gegend von Sehâranpur im nördlichen Duab; s. a. a. O. III, p. 435.

¹⁾ S. Wilson's Ar. Ant. Pl. X, 5. Es wird daher auch erlaubt sein, die stehende Gestalt auf den in Rede stehenden Münzen für Çiva zu halten.

wesen ist, sondern die Typen der übrigen Fürsten sich theilweise zueignete, ohne ihnen dieselbe Bedeutung beizulegen. Es möchte daher erlaubt sein, eine Aenderung in den religiösen Ansichten der Beherrscher eines Theils des innern Indiens gegen das Ende des ersten nachchristlichen Jahrhunderts anzunehmen, welche darin bestand, dats die Brahmanische Lehre damals auf's neue sich einen größern Eingang bei den damaligen Königen zu verschaffen wußte.

Diese Zunahme des Brahmanenthums au Einfluß scheint nur von kurzer Dauer gewesen zu sein. Auf den Münzen der nächsten Familie erscheint wieder der Stûpa¹). Die Schrift auf diesen Münzen zeigt den Charakter derjenigen, welche auf den Münzen der Gupta vorkommt, mit deren Kupfermünzen sie in Jamunapura zusammen gefunden worden sind. Auch die Legenden haben auf 931 andern Gattungen von Münzen dieselbe horizontale Stellung²). Die zwei Könige Satjamitra und Vigajamitra, deren Namen uns auf diesen Münzen erhalten sind, erscheinen somit als Vorgänger der mächtigen Dynastie, welche nachher in dem Lande ihre Herrschaft gründete, wo jene regierten. Durch den Gebrauch des Wortes mitra, Freund, werden sie als eine besondere Familie bezeichnet, durch den zweiten Namen als eine kriegerische, weil vigaja Sieg bedeu-

- Diese Münzen sind mitgetheilt a. a. O. VI, Pl. XV. No. 19-24 und haben folgende Typen:
 - 1) Runde, kleine Kupfermünze. Av. Links gerichteter Buckelochse. Leg. Nach Prinsep ebend. p. 298 Satjamitasa. Rev. Eine Figur, welche einen Querstrich hat mit einer Linie darunter und drei Zweigen darüber. Dieselbe Figur findet sich auf der Münze VII, Pl. LX, No. 15 und soll wohl einen Feigenbaum vorstellen. Auf No. 21 steht, wie es scheint, ein Vogel vor dem Baume. Auf No. 22 stellt die Averse einen dreistöckigen Stüpa dar mit einer Basis, die aus zwei Linien mit sechs Querlinien besteht und ohne Zweifel die untere Mauer bezeichnen soll, von welcher die Topen umgeben sind. Auf der Reverse befindet sich der links gewendete Buckelochse mit der Legende Satjamitasa. No. 21 u. 22 sind mittelgrofs.
 - 2) Runde, mittelgroße Kupfermünzen. Av. Derselbe Buckelochse mit der Legende Vigajamitasa. Auf No. 23, 24 u. 25 findet sich der Buckelochse auf den Aversen; die Reversen zeigen Figuren, die in der Mitte aus einem Kreise mit zwei Seitenstrichen bestehen; oben ist ein Dreieck; unten die obige Legende.
- 2/ S. Prinsep a. a. O. p. 297, der jedoch darin irrt, daß er aus dem zweiten Theile des Namens mitra, d. h. Freund, auf einen Mithraischen Ursprung dieser Münzen schließt, auf welchen gar keine Beziehungen auf diesen Gott wahrzunehmen sind,

tet. In dem ersten, Satjamitra, d. h. Freund der Wahrheit, möchte auch eine Andeutung ihrer Buddhistischen Gesinnung enthalten sein; es läßt sich wenigstens dafür anführen, daß ein gewiß dem Buddhismus ergebener Fürst des südlichen Indiens in den Inschriften des Açoka eine ähnliche Benennung uns darbietet, nämlich Satjaputra d. h. Sohn der Wahrheit¹). Es möchte auch in dem vorliegenden Falle der König von Jamunapura einen andern Namen gehabt haben und nur seinen Buddhistischen Titel auf seine Münzen haben setzen laßen, wie Açoka in seinen Inschriften sich auch solcher, aber nicht seines Eigennamens bedient hat²).

Hiermit ist das geringfügige Ergebnifs dargelegt worden, welches wir mit Hülfe der von ihnen herrührenden Münzen über die Geschichte der Könige des innern Indiens vor der Gründung des großen Reichs der Gupta zu gewinnen im Stande sind. Ehe jedoch die Darstellung der Geschichte dieses Theils von Indien das große Scheidegebirge, den Vindhja überschreiten und sich der Geschichte der im S. gelegenen Länder zuwenden kann, ist es nöthig, den Versuch anzustellen, die Zeit der drei Dynastien, der in Duab, der von Kanjákubga und der von Jamunapura festzustellen und zu untersuchen, ob es möglich sei, einen Zusammenhang mit den Ereignifsen nachzuweisen, welche sich in den westlichen Indischen Gebieten gleichzeitig zugetragen haben. Wegen der Lückenhaftigkeit der uns zu Gebote stehenden Nachrichten ist dieses zwar schwierig und wir dürfen nicht erwarten, mehr als der Wahrheit sich nä-932 hernde Ergebnisse zu erreichen. Nach den Münzen sind die zwei ersten Dynastien und die erste Familie der dritten nach der Mitte des ersten Jahrhunderts nach Chr G. zu setzen. Hiermit stimmt überein, daß der mächtigste Fürst der Turushka, Kanishka, bis 40 nach Chr. G. regierte und auch die Indischen Länder besafs, in welchen jene einheimischen Fürsten walteten 3). Sie konnten daher erst nach seinem Tode die Unabhängigkeit der dortigen Länder von der Fremdherrschaft herstellen. Die zwei ersten Reiche werden nur kurz bestanden haben, da wir nur drei Namen von Beherrschern des ersten, von denen des zweiten nur einen einzigen ken-

¹⁾ S. oben S. 252, Note 4.

S. oben S. 233. Ein anderes Beispiel bietet sein Sohn Kunala dar, defsen officieller Buddhistischer Titel Dhurmavardhana war; s. ebend. S. 282. Note 1.

³⁾ S. oben S. 848,

nen gelernt haben, von der ersten Familie des dritten auch nur drei 1). Eine Bestätigung für die unmittelbare Nachfolge dieser Indischen Monarchen nach dem Kanishka gewährt ihr Buddhistischer Glaube, der durch jenen eifrigen Beförderer defselben auch in dem innern Indien sehr einflußreich geworden sein wird. Unter der nächsten Familie, von welcher fünf Herrscher durch ihre Münzen namhaft geworden sind, der aber wenigstens noch drei andere zugehört haben müfsen²), gewann die Brahmanische Religion jedenfalls bei den Königen wieder das Uebergewicht. Wenn diesen acht Königen auch nur ganz kurze Regierungen zugestanden werden und ihre drei Vorgänger etwa von 40 bis 70 regierten, werden durch sie die letzten drei Jahrzehnte des ersten und das erste des zweiten Jahrhunderts nach Chr. G. genügend ausgefüllt. Sie unterwarfen sich wahrscheinlich das Duab, weil häufig Müuzen von 933 ihnen um Sehâranpur gefunden worden sind3). Meghavâhana eroberte um 113 die östlichen Provinzen seines weiten Reichs⁴). Es liegt nahe vorauszusetzen, daß durch ihn der Buddhismus in den Ländern an der Gangâ und weiter nach Osten hin wieder mächtig ward, womit in überraschendem Einklange die Thatsache steht,

- 1) S. oben S. 942, S. 944.
- 2) Aufser den früher erwähnten Münzen sind noch folgende sicher der zweiten Familie von Jamunapura zuzuweisen:
 - 1) IV, Pl. XV, No. 45. Runde, mittelgroße Kupfermünze. Av. Die stehende Gestalt der übrigen; rechts scheint ein Dreieck sich zu befinden. Prinsep las die Legende ebend. p. 628 Patamadâsata, welches jedenfalls nicht richtig sein kann. Diesem Könige gehört wohl die Münze, von welcher VII, Pl. LX, No. 10 nur die Legende gegeben worden und Papapago zu lesen wäre, welches ebenfalls keinen genügenden Namen darbietet. Die Reverse stellt ein Pferd dar.
 - 2) IV. Pl. XV. No. 46. Längliche Kupfermünze. Auf der Averse ist nur der Name erhalten, welchen Prinsep a. a. O. Pasaha las; es sind aber noch mehr Buchstaben da und der Name muß anders gelautet haben. Rev. Ebenfalls ein Pferd.
 - 3) Von VII, Pl. LX, No. 11, 13 u. 14 sind nur die Legenden nicht abgebildeter Münzen mitgetheilt und Kancvåsa und Navasa gelesen worden; die letzten Buchstaben geben aber sicher die Lesart nâmasa und Pinner hat auf andern Exemplaren dieser Münzen a. a. O. IV. p. 629 Navasa oder Navesa oder Kunamasa gelesen. Es muß jedoch der Anfang fehlen, da kunâma einen schlechten Namen habend bedeutet.
- 3) S. oben S. 945.
- 4) S. oben S. 895.

daß wir in Jamunapura kurz nachher zwei Buddhistisch gesinnte Herrscher finden. Ihre Herrschaft kann auch nur kurze Zeit gewährt haben, weil um 144 der König von Çrâvastî, Vikramâditja. das ganze innere Indien und die Indus - Länder siegreich durchzog 1).

Ihm folgten im Besitze des Theils seines Reichs, welches im O. des Zusammenflußes der Jamunâ und der Gangâ lag, ziemlich gewiß die Gupta. Er war ein Beschützer der Brahmanen und kann auch in dieser Beziehung als ein Vorläufer der eben genannten Herrscher gelten, welche eine viel dauerhaftere Macht gründeten, die zwar, wenn es nach dem Beispiele eines einzigen unter ihnen erlaubt ist, diesen Schluß zu ziehen, gegen die Buddhisten freundlich gesinnt waren, jedoch sich zum Glauben der Brahmanen bekannten und als die eigentlichen Wiederhersteller der Indischen Selbstständigkeit zu betrachten sind nach einer langen Periode der Fremdherrschaft und der durch Verdrängung von Völkern aus ihren Sitzen und durch häufige Wechsel der Herrscherfamilien verursachten Störungen der gesetzlichen Ordnung.

Indem ich zur Geschichte der zwei im S. des Vindhja-Gebirges in dem Zeitraume zwischen Vikramâditja und dem Ende der ältern Gupta-Dynastie bestehenden Staaten übergehe, bemerke ich zuerst, daß es wegen der Dürftigkeit der Quellen, aus welchen sie geschöpft werden muß, nicht möglich ist, mehr als einzelne Bemerkungen über sie vorzulegen. Dann erinnere ich an die frühere Nachweisung, daß das Reich der Andhra sehon zur Zeit des Megasthenes ein mächtiges war und daß später sein König Cata-934 karni, als Beherscher Daxinâpatha's in der Inschrift des Sinha-Fürsten Rudradâman, also fünfzehn n. Chr. erwähnt wird?). Er wurde von dem Sinha-Könige zweimal besiegt, dieser liefs ihm aber aus Freundschaft das Reich, welches also damals noch fortbestand. Aus den Felseninschriften ergiebt sich, daß Catakarni mit dem Beinamen Gotamiputra 221 n. Chr. herrschte und seine Eroberungen bis zu dem Gebiet Parijätra ausdehnte3). Auch ist schon hervorgehoben worden, daß die Darstellung in den Purâna, nach welcher die Gründung des Reichs der Andhrabhritja im Jahre 21 vor Chr. G.

¹⁾ S. oben S. 902.

²⁾ S. oben S. 220, S. 780.

³⁾ S. unten Bd. III, S. 587.

stattgefunden habe, dahin berichtigt werden muß, daß Cipraka oder wie der angebliche Stifter desselben geheifsen haben mag, seinen Oberherrn Sugarman, den letzten der Kânva, umbrachte und seine Familie an die Stelle setzte1). Wo der Sitz der Herrschaft der vorhergehenden Dynastie gewesen, wird nicht angegeben; da aber ihre Besiegerin im S. des Vindhja-Gebirges zu Hause war. dürfen wir den Sitz der Herrschatt der Kânva weder in dem westlichen Indien, noch in dem Zweistromlande zwischen der Jamunâ und Gangâ, noch auch im O. dieses Flusses suchen, sondern nur im S. defselben nicht weit nördlich vom Vindhja-Gebirge2). Die Andhra-Dynastie war niedriger Herkunft; ihr Gründer wird ein vrishala, d. h. ein Cadra, genannt3), wenn dieser Ausdruck nicht etwa richtiger in seiner andern Bedeutung verstanden wird, nach welcher er einen lasterhaften Menschen bezeichnet⁴). Dafür spricht, daß der Name dieses rohen Urvolks auf eine der verachtetsten Kasten übertragen worden ist 5).

Von den Schicksalen dieses Staates erfahren wir aus den Brahmanischen Schriften nichts, weil in ihnen nur die Namen der Fürsten und die Dauer ihrer Regierungen angegeben werden; nur läßt sich aus der Verschiedenheit der Namen in den in ihnen enthaltenen Königsverzeichnißen mit einiger Wahrscheinlichkeit annehmen, daß nach Apitaka eine Theilung des Reiches eintrat und Hâla es wieder in seiner Einheit herstellte, daß nach diesem wieder eine solche von kürzerer Dauer folgte, die mit Çivasvâti ihre Endschaft erreichte b. Ein Zweig dieser Herrscherfamilie hatte 935 vermuthlich ein unabhängiges Reich in Pratishthåna an der obern Godâvarî gegründet, weil der Name Siripolemaios, welchen der Alexandrinische Geograph dem zu seiner Zeit dort residirenden Fürsten beilegt?), deutlich aus dem Indischen Crî-Pulimat oder

S. oben S. 366. Ueber die verschiedenen Formen des Namens s. H. Beil. II, 2, 1.

²⁾ Die Andhra wolmten im obern Telingana; s. oben I, S. 215.

³⁾ S. The Vishnu Pur. p. 472, No. 39.

⁴⁾ S. Wilson u. d. W. No. 5.

⁵⁾ S. oben I, S. 970, II, S. 469.

⁶⁾ S. II, Beil. II, 2, 16.

S. Ptol. VII. 1, 82. Von den verschiedenen Varianten: Σίρο Πολειμείον.
 Σίρος Πολειμίου u. s. w. ist die im Texte vorgezogene ohne Zweifel die richtigere, weil der erste Theil dem Sanskrit gri, Glück, entspricht, wel-

noch richtiger aus dem Nominative Çrî-Pulimân entstellt ist und aus dieser Angabe folgt, daß er etwa um 130 dort herrschte. Sein Name erscheint zwar erst später in der Reihenfolge der Andhra-Fürsten, unter welchen er der achtzehnte ist; da jedoch gegen die Richtigkeit der überlieferten chronologischen Bestimmungen ihrer Regierungen kein triftiger Zweifel erhoben werden kann¹), trage ich kein Bedenken, die oben vorgetragene Vermuthung für ziemlich sieher zu halten. Es ist schon frühst gezeigt worden, daß jener Pulimat die Dynastie des Çâlivâhana gestürzt haben muß²).

Nach der berichtigten Zeitrechnung der Purana endigte die Andhrabhritja-Dynastie im Jahre 431 oder 435 nach Chr. G. und ihr werden mit gänzlicher Verachtung der historischen Wahrheit zuerst die fremden und die aus den rohen Urbewohnern und den niedrigen Kasten stammenden Könige angeschlofsen, diesen die letzten einheimischen Dynastien3). Wir müßen uns daher nach andern Hülfsmitteln umsehen, um das Ende der Andhrabhritja-Herrschaft zu ermitteln. Eine ganz befriedigende Antwort auf die Frage, von welchem Könige sie gestürzt worden, ist noch nicht möglich zu geben, sondern nur eine wahrscheinliche. Nach dem glaubwürdigen Zeugniße von Inschriften überwältigte Gajasinha aus dem Râgaputra-Geschlechte der Kálukja, welches früher im Ajodhjâ die königliche Würde besefsen hatte, die zwei ältern in Dekhan herrschenden Familien, die Karta und Ratta4. Da nun sein Enkel Pulakeci um 480 n. Chr. G. regierte, kann sein Groß-936 vater seine Siege um die Jahre 435 erfochten haben und dürfte deshalb Ansprüche besitzen, der Zerstörer auch der Herrschaft der Andhrabhritja gewesen zu sein.

Es bleibt nur noch übrig, ehe zur Darstellung der Geschichte der ältern Gupta fortgeschritten werden kann, zu erwähnen, daß nach einer auf einer Kupferplatte eingegrabenen Landschenkung, welche während der Regierung Nizim Shâh's gefunden worden war, aber bei der Zerstörung seines Pallastes im Jahre 1780 ver-

ches bekanntlich Götter-, Königs- und andern geehrten Namen vorgesetzt wird und die Varianten, welche mit Pt. anfangen, deutliche Annäherungen an den bekannten Griechischen Namen Ptolemaios sind.

¹⁾ S. II, Beil. II, 4, 2, 13 u. 16.

²⁾ S. oben S. 884.

³⁾ S. II. Beil, II. 3 u. 4.

⁴⁾ S. Hindu Inscriptions. By W. Elliot im J. of the R. As. S. IV. p. 6 flg.

loren ging, eine Familie von Râgaputra aus dem Stamme der Haihaia, defsen schon in alter Zeit als eines zu dem großen Volke der Jâdava gehörigen gedacht wird, bis zum Jahre 144 nach Chr. G. über die Gebiete an der obern Narmadâ und deßen Quellenströmen geherrscht habe, welche jetzt Lahngi, Ratnapura, Garha Mandala und Sumbulpura heißen, früher aber Kumpanuttu, Manipura. Mâhishmati und Cambalapura genannt wurden 1). In dem erwähnten Jahre gelang es Häuptlingen der Gonda, sich der Herrschaft über diese Gebiete zu bemächtigen, in deren Besitze sie bis 358 nach Chr. G. verblieben. So unbedeutend auch diese Thatsache auf den ersten Anblick erscheinen mag, so läfst sich ihr doch bei einer genauern Betrachtung eine höhere Bedeutung abgewinnen. Die Sage verlegt nämlich die Gründung Mâhishmatî's in eine frühe Vorzeit und sie erscheint in ihr als der Sitz des berühmten Königs der Haihaja, Arguna's2); die obige Nachricht beweist jedenfalls eine mehrere Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung stattgefundene Ansiedelung im obern Narmadâ-Thale, von wo aus die Arischen Inder ihre höhere Bildung nach den unwirthbaren Waldwildnifsen Gondavana's verbreiteten. Später gelang es den rohen Urbewohnern, die Herrschaft wieder an sich zu reißen; mit ihr wird ein Theil der Arischen Kultur wieder verloren gegangen sein und wir erhalten hier ein neues Beispiel davon, daß früher der Kultur gewonnene Striche Indiens später der ursprünglichen Wildnifs anheim-937 gefallen sind; die Gegend an den obern Zuflüßen des Mahânada, wo Ratnapura liegt, gehört bekanntlich gegenwärtig zu den sich am wenigsten geordneter Zustände und einer höhern Kultur erfreuenden. Uebrigens besitzen die Haihaja-Râgaputra noch diese Gegend und einer ihrer Stämme, wenngleich ein sehr kleiner, ist noch wegen seiner Tapferkeit berühmt3).

S. History of the Gurha Mundala Râjas. By W. H. Sleeman in J. of the As. S. of B. VI, p. 621 flg. Ueber die Lage von Garha Mandala und Sumbulpur s. oben I. S. 112 u. S. 222, über die von Mâhishmati ebend. S. 681. Ratnapura liegt südlich von Garha Mandala, von diesem Lahngi südwestlich, Sumbulpur dagegen östlich. Ueber die Haihaja s. ebend. I. Beil. IV, 4, S. XXX.

²⁾ S. oben I, S. 706.

³⁾ S. J. of the As, S. of B. a. a. O. p. 621 u. oben I, I. Beil, IV. 4, S. XXX.

Geschichte der ältern Gupta.

Wir gelangen jetzt zu einer der glorreichsten Perioden der ältern Indischen Geschichte, während welcher ein beinahe ebenso großer Theil Indiens, als es unter Kandragupta und seinen zwei ersten Nachfolgern der Fall war, dem Zepter einheimischer Fürsten unterworfen war, welche ihre politischen Beziehungen weiter nach dem Süden ausdehnten, als jene; nur können sie sich nicht mit dem Enkel des oben genannten Königs in den großartigen Bestrebungen meßen, durch welche er den Buddhismus in jener Richtung zu verbreiten sich angelegen sein liefs. Die Gupta wußten ferner bei den im Westen angränzenden Völkern ihrer Macht Anerkennung zu verschaffen; sie knüpften politische Beziehungen mit den Sâsâniden bald nach ihrer Machterlangung an und empfingen die Huldigungen mehrerer Völker des westlichen Kabulistan; sie traten ferner als Beförderer der Gelehrsamkeit und der Dichtkunst auf, so wie der Brahmanischen Religion, obwohl sie ihrer Mitbewerberin um den Vorrang, der Buddhistischen, keineswegs ihren Schutz vorenthielten. Glücklicher Weise sind wir im Stande mit Hülfe der von einigen Herrschern aus dieser Dynastie gesetzten Inschriften und ihrer Münzen wenigstens einen zuverläßigern und vollständigern Bericht von ihren Thaten abzustatten, als es bei den vor ihnen regierenden königlichen Familien möglich gewesen ist.

Um mit der zweiten Gattung von Quellen für die Geschichte der Gupta zu beginnen, so gebührt der Ruhm, sie zuerst genau beschrieben und ihre Legenden entziffert, so wie das Verhältniß ihrer Typen zu den Indoskythischen bestimmt zu haben. James Prinsep 1). Durch später hinzugekommene Münzfunde und die 938 Benutzung reichhaltigerer Sammlungen ist Wilson in den Stand gesetzt worden, die Mittheilungen seines Vorgängers zu ergänzen und in einzelnen Punkten zu berichtigen; die jüngste Bereicherung dieses Theils der Altindischen Numismatik verdanken wir Edward Thomas²).

S. seine Abhandlung On the connexion of various ancient Hindu Coins with the Grecian or Indo-Scythic Series im J. of the As. S. of B. IV. p. 621 flg, nebst Pl. XXXIII und XXXIY, dann seine New Varieties of the Mithraic or Indo-Scythic Series of Coins and their imitations ebend. V. p. 639 flg.

²⁾ S. des erstern Ariana Antiqua p. 416 flg. und des letztern On the Dy-

Es ist jetzt allgemein anerkannt, daß die Typen der Münzen der Gupta denen der Indoskythischen Fürsten nachgebildet worden sind, indem diese allmählig in Indische verwandelt wurden. Die Könige auf ihren Aversen erscheinen in derselben Stellung, wie auf denen des zweiten Kadphises, des Kanerki und der ihnen stammverwandten Könige; statt der dreizackigen Lanze finden wir eine Fahnenstange, auf welcher Vishme's Vogel Garuda sitzt; nur die Tracht zeigt eine Annäherung an die einheimische noch jetzt in Indien gebränchliche. Die Reversen zeigen statt der weiblichen Gestalt der Ardokro mit dem Füllhorn gewöhnlich ein auf einem Polster oder einem Sefsel mit hohem Rücken oder auch auf einem Lotus sitzendes Weib mit einem Füllhorne im linken Arme, welches nur die Indische Glücksgöttin Laxmi sein kann 1). Wenn sie einen Siegeskranz darreicht, so ist dieser Theil der Darstellung wohl nicht eine unmittelbare Nachahmung der Siegesgöttin auf den Griechisch-Baktrischen und Indischen Münzen, sondern der Nanaia der Indoskythischen, die ebenfalls so abgebildet wird2). Endlich stimmt auch das Monogramm auf den Münzen der Gupta mit dem des Kadphises, des namenlosen großen Retters und des Kanerki überein, darf aber in diesem Falle nicht als eine Bezeichnung des Orts, wo die Münzen geprägt worden, betrachtet werden, sondern nur als ein weiterer Beweis der Nachahmung von Seiten der Indischen Nachfolger jener Herrscher³).

Diese Uebereinstimmungen zwischen den zwei hier in Betracht kommenden Münzen möge vorläufig genügen um zu beweisen, daß die Gupta den Indoskythischen Herrschern aus dem Geschlechte nachfolgten, zu dem Kanerki gehörte; eine genauere Beschreibung der Münzen der erstern kann erst später vorgelegt werden.

Von Inschriften der ältern Gupta sind bis jetzt fünf gefunden worden. Die erste findet sich auf der Kolonnade, von welcher der Stupa bei Sanki in der Nähe Bhilsa's, des alten *Bidiga*, umgeben

nasty of the Sáh Kings of Suráshtra im J. of the R. S. A. S. XII, p. 69 flg. und p. 74 flg. Die Verzeichnifse sind von ihm in den Essays vervollständigt, s. I, p. 374, II, p. 94. Endlich hat Newton einige Münzen des Kumára- oder Skandagupta mitgetheilt.

S. Prinsep a. a. O. IV, p. 633, p. 635 und V, p. 643 flg., dann Wilson a. a. O. p. 417.

²⁾ S. oben S. 836.

³⁾ S. Wilson a. a. O. p. 418.

ist und bezeugt, daß Kandragupta der Erste dem dortigen Kloster eine Schenkung an Geld und vielleicht auch an einem Grundstücke gemacht hatte. Sie ist datirt vom Jahre 93, welches Datum am füglichsten auf die Çâka-Aera bezogen wird; dieses Datum entspricht den Jahren 171 und 172 nach Chr. G. ¹).

Die zweite Inschrift gehört dem Samudragupta und ist eingehauen worden unter der Inschrift Açoka's auf der Säule in Allahâbâd, welche einige Zeit nach ihrer Errichtung durch nicht mehr zu erforschende Ursachen umgestürzt und nach dem Tode des oben genanten Gupta-Fürsten wieder errichtet worden war 2). Sie ist abgefafst worden von Harisena, der seinem Herrn schon vor 940 seiner Thronbesteigung als Rathgeber gedient hatte und nachher Minister der Kriegs- und Friedens-Angelegenheiten oder nach unserer Ausdrucksweise der äußeren Angelegenheiten gewesen war und zwar theils in Versen, theils in Prosa 3). Sie ist im Ganzen unverletzt auf die Nachwelt gekommen und nur in dem ersten

- 1) S. Note on Facsimiles of Inscriptions from Sanchi near Bhilsa etc. By James Prinser im J. of the As. S. of B. VI. p. 451 flg. Der Text ist nebst einer Englischen Ueberzeichung mitgetheilt p. 465, ein Faksimile der Inschrift Pl. XXV. Im Anfange mehrerer Zeilen sind vier und fünf Buchstaben durch eine Beschädigung des Steins zerstört worden, wodurch zwar der Inhalt der ganzen Inschrift keinen Abbruch gelitten hat, einzelne Stellen jedoch unklar geworden sind, indem die von dem Pandit der Asiatischen Gesellschaft vorgeschlagenen Ergänzungen nicht alle als sicher betrachtet werden dürfen. Dieses auch der Fall bei der Ergänzung im Anfange von Z. 6, wo nach krita (gekauft) ergänzt worden padapradege, d. h. ein Strich Landes; jedenfalls müßte pradegam gelesen werden.
- 2) S. oben S. 226 und die ebend. angeführte Beschreibung der Säule von Buet. Den ersten Anfang einer Entzifferung der Inschrift verdanken wir A. Trover, Remarks on the second Inscription of the Allahabad Pillar im J. of the As. S. of B. III, p. 118 flg. Eine vollständige Entzifferung nebst Uebersetzung und Bemerkungen über den Inhalt ist enthalten in: Restoration of the Inscription No. 2. on the Allahabad column By W. Mill, ebend. III, p. 257 flg. und defselben Supplement to the Historical Remarks on the Allahabad Inscription, ebend. p. 339 flg. Durch genauere Abschriften wurde James Prinser in den Stand gesetzt, den Text an mehreren Stellen zu berichtigen, was geschehen ist in Note on the Facsimiles of various Inscriptions on the ancient column at Allahabad, retaken by Edward Smith ebend. VI, p. 969 flg.
- 3) Die ersten dreizehn Zeilen und der Anfang der acht und zwanzigsten sind in Versen, die übrigen in Prosa abgefalst; sie enthält im Ganzen dreißig.

Theile finden sich einige, jedoch unwesentliche Lücken, so dafs auch deßen Inhalt verständlich ist. In ihm werden die Tugenden und Thaten des Setzers der Inschrift im Allgemeinen gepriesen, welches auch in dem letzten Theile geschieht 1). Der bei weiten wichtigste Theil dieser Inschrift ist der mittlere 2), in welchem ein genauer Bericht vorliegt von dem Umfange des Reichs Samudragupta's und den Verhältnifsen der ihm unterworfenen Fürsten und Völker zu ihm; auch über seine Beziehungen zu den Sasaniden und den Völkern des westlichen Kabulistan erhalten wir einige Anfschlüße.

Die zunächst zu erwähnende Inschrift ist uns auf einer Säule erhalten worden, die bei Bhitâri nicht weit von der auf dem Nordufer des Ganges im O. von Benares gelegenen Stadt Ghazipur gefunden ward. Bei ihrer ersten Entdeckung war der untere Theil des Schaftes von Erde bedeckt, nach deren Wegräumung eine Inschrift des Skandagupta zum Vorschein kam³). Der eigentliche Zweck derselben, welchem die Aufzählung der Vorgänger nur als Einleitung dienen soll, ist die Verherrlichung des Königs, weil er die Widersacher, welche mit Waffengewalt seine Ansprüche auf die Nachfolge in der Herrschaft ihm streitig machten, überwunden 941 hatte 4). Da die Indischen Könige zum Andenken an Siege Säulen errichteten, liegt die Vermuthung nahe, daß die bei Bhitâri ein gajastambha oder eine Siegessäule war. Vielleicht hatte Skanda-

- 1) Nämlich von Z. 22 an.
- 2) Nämlich von Z. 14-21.
- 3) S. Facsimiles of various ancient Inscriptions, lithographed by James Prinser im J. of the As. S. of B. V. p. 657 nebst Pl. XXXI, we eine Abbildung der Säule mitgetheilt ist.
- 4) Sie ist bekannt gemacht worden unter folgender Aufschrift: Restoration and Translation of the Inscription on the Bhitâri Lât, with critical and historical remarks. By W. H. Mill im J. of the As. S. of B. VI, p. 1 flg. nebst Pl. XXXII, wo ein Faksimile der Inschrift mitgetheilt ist. Die Inschrift enthält neunzehn Zeilen und ist mit Ausnahme einer kleinen Lücke Z. 17 und 18 gut erhalten, jedoch nicht frei von Fehlern, welche dem Einhauer zur Last fallen. Die meisten Fehler ist es dem Herausgeber gelungen mit Hülfe der anderswoher bekannten Namen der Vorfahren in der Einleitung und des Metrums von Z. 7 bis 14 mit großer Wahrscheinlichkeit zu verbeßern; für den Schluß, der in Prosa geschrieben, entbehrte er dieser Hülfe und er hat daher diesen Theil nur unvollständig übersetzt. Eine berichtigte Uebersetzung giebt Thomas in den Essays I. p. 242.

gupta an dieser Stelle eine entscheidende Schlacht gegen seine Mitbewerber um den Thron gewonnen.

Es ist schon früher erwähnt, daß derselbe König auch eine Inschrift in *Girinagara* hat einhauen laßen auf der Nordseite des Felsens, auf deßen Ostseite eine des *Açoka*, auf der Westseite die des *Rudradâman* sich befinden, die neuerdings übersetzt und entziffert worden ist 1). Endlich ist eine fünfte Inschrift bei *Kuhâon* in *Bhopal* entdeckt worden, die mehrere Daten und Eigenschaften des *Skandagupta* angiebt und 133 Jahre nach seinem Tode datirt ist2).

Alle diese Inschriften sind in der heiligen Sprache der Brahmanen abgefaßt, deren sich die Gupta auch auf ihren Münzen bedienten. Daßelbe thaten vor ihnen die Sinha-Könige, während die Buddhistischen Fürsten uns noch kein Beispiel davon dargeboten haben, sondern nur von dem Gebrauche der Volkssprachen. Wenn die zweite Dynastie von Jamunapura, welche dem Brahmanischen Glauben huldigte, es ebenfalls gethan hat, so ist diese vereinzelte Ausnahme von keinem Belange, weil sie ja auch einige Buddhistische Symbole auf ihren Münzen zuließen. Diese Erscheinung beweist, um es hier nur beiläufig zu bemerken, daß der Gebrauch des Sanskrit und des Präkrit damals sich nach dem Glauben der Indischen Fürsten richtete und auch von den Schriftstellern wenigstens zum Theile daßelbe angenommen werden darf.

Von der Herkunft der Gupta wird im Vishņu-Purâṇa erwähnt, dafs sie Vaiçja waren, also aus der dritten Kaste abstammten³). Wir ersehen aus diesem Umstande, so wie daraus, dafs die An-942 dhrabhritja aus einer niedrigen Kaste oder vielleicht sogar aus einem Volke der Urbewohner abstammten⁴), dafs damals eine große Umwälzung in den gesetzlichen Zuständen Indiens vor sich ging,

Von Bhau Daji im J. of the Bomb. Br. VII. p. 113. Ueber den Felsen vergl. S. 225.

Sie ist zuerst herausgegeben von Prinser im J. of the As. Soc. of B. VII,
 p. 36, von neuem und übersetzt von Thomas, Essays I,
 p. 250.

³⁾ S. The Vishņu-Pur. p. 298 mit Wilson's Note 4. Es wird im Texte gesagt, daß Gupta ein paßender Name für die Vaiçja sei und im Kommentare als ein Beispiel von der Anwendung jenes Beinamens Kandragupta angeführt. Da einer der Könige aus ihr so hieß, unterliegt es wohl keinem Zweifel, daß Çridharasvâmin an die Dynastie dachte, von welcher jetzt die Rede ist.

⁴⁾ S. oben S. 955.

weil Männer aus nicht dazu berechtigten Klassen der Bewohner dieses Landes sich der Herrschaft bemeisterten. In den Purana werden die Gupta unter den letzten Dynastien aufgeführt und von ihnen gemeldet, daß sie längs dem Ganges bis zum Prajaga oder dem Zusammengemünde der Jamunâ und der Gangâ, wo jetzt Allahâbâd liegt, so wie in Sâketa oder Ajodhjâ und in Magadha herrschten 1). Da wir keinen triftigen Grund haben, die Richtigkeit dieser Angabe zu bezweifeln, dürfen wir aus ihr folgern, daß ihre Herrschaft in dem weiten Gebiete, welches im W. von dem südwärts strömenden Ganges begränzt wird, auf beiden Seiten dieses Flußes sich ausbreitete und nach O. etwa bis zu seiner Südwendung reichte, und hier der erste Sitz der Macht der Gupta war. Die Erwähnung der Stadt Sâketa allein neben den Ländern führt auf die Muthmaßung, daß sie ihre Residenz gewesen, jedenfalls dürfte diese Ansicht der bisherigen, nach welcher es Kanjâkubga gewesen, vorzuziehen sein, weil zwar daselbst viele Münzen der Gupta gefunden, sie jedoch außerdem von manchen andern Orten gebracht worden sind²). Es ist noch zu beachten, daß diese sich in zwei Punkten an die Typen des Satjamitra und Vigajamitra anschließen, deren Hauptstadt Jamunapura nicht weit von Ajodhjâ liegt 3).

Der Gründer der Herrschaft der Gupta war der gleichnamige König Gupta oder (rigupta, welchem nur der einfache Titel Großkönig beigelegt wird, woraus erhellt, daß er keine große Macht 943 besaß⁴). Von ihm sind bis jetzt keine Münzen entdeckt worden.

- S. The Vishnu-Pur. p. 479 und H. Beil. H. 4, 7, wo die Angaben in den Purâna über sie zusammengestellt und erläutert sind.
- 2) Diese Bemerkung hat schon Wilson gemacht; s. Ar. Ant. p. 417.
- 3) S. oben S. 950.
- 4) In der Inschrift von Allahâbâd wird er Z. 25 genaunt »der Stolz oder der Glanz der Welt, der göttliche Großkönig, der glückbegabte Gupta«, in der von Bhitâri Z. 4 nur »Großkönig, der glückbegabte Gupta«. Ich bemerke dabei, daß mahârâga, Großkönig, nur die Bedeutung des Griechischen βασιλεύς hat, s. oben S. 390, Note 5, so daß dieser Titel keine große Macht besagt, dann, daß Mill a. a. O. III, p. 267 Unrecht hat, den Kandragapta dieser Dynastie dem alten Sonnengeschlechte von Ajodhjâ zuzugesellen, indem er an ein späteres Reich denkt, welches nach dem Verfalle des alten von Ajodhjâ von einem Zweige der ältern Königsfamilie in Kanjákubga gegründet wurde. Er scheint nach p. 340 an eine Ableitung der Ráshtrakúta-Rágaputra von Kanjákubga von dem Nachkönnulinge

Hinsichtlich der Zeitrechnung habe ich schon früher auseinandergesetzt¹), daß der Beginn der Aera der ältern Gupta um das Jahr 140 nach Chr. zu setzen ist. In neuerer Zeit ist dieser Gegenstand wiederholt behandelt worden²), ohne daß ein sicheres Resultat erzielt worden ist. *Çrîgupta* regierte fünfzehn Jahre³); demzufolge wird seine Regierungszeit ungefähr in die Jahre 140—155 fallen.

Sein Sohn Ghatotkaka enthält ebenfalls nur den einfachen Titel und kann daher noch kein sehr weit ausgedehntes Reich besefsen haben, obwohl er wahrscheinlich den ersten Grund zu der weiten Macht seiner Nachfolger gelegt haben wird. Auf der einzigen bis jetzt ihm mit Zuverläfsigkeit beizulegenden Münze rühmt er sich nämlich den Sonnenschirm, das Zeichen königlicher Würde, über den Königen zu tragen 4). Dafs Ghatotkaka mit Recht Anspruch

Râma's. Sumitra, mit welchem die Purâna das Sonnengeschlecht schliefsen (s. I, I. Beil, S. XIII), in den Chroniken von Marwar gedacht zu haben; dieses ist aber eine ganz werthlose spätere Dichtung der Barden der Râgaputra.

¹⁾ S. oben S. 786.

²⁾ Von Thomas im J. of the As. Soc. of B. XXIV, p. 371 und in den Essays I, p. 168 flg. Die g\u00e4nzlich abweichenden Annahmen von Newton und Fergusson (s. oben S. 786, Note 4) gr\u00fcnden sich darauf, dafs die Zahl 138 in der Inschrift des Skandagupta nach dem Anfang der Gupta-K\u00e4la angegeben wird.

³⁾ Nach Merutunga's Therâvali im J. of the Bomb. Br. IX, p. 152.

⁴⁾ S. die Inschrift von Allahâbâd Z. 25 und die von Bhitâri Z. 3. Die Münze findet sich im J. of the As. S. of B. V, Pl. XXXVI, No. 12, bei WILSON Pl. XVIII, No. 14 und THOMAS Pl. VI, No. 12. Es ist eine Goldmünze, wie mit wenigen Ausnahmen die übrigen, so dass stets solche zu verstehen sind, wenn nicht eine andere Bestimmung ausdrücklich angegeben wird. Av. Links gerichtete stehende Gestalt, mit der linken Hand Weihrauch auf einen Altar werfend; hinter ihr ein Speer. Leg. Kâma-naruttamaga Gha(tot?); unter dem linken Arme kaka. So lasen sie Prinsep und Thomas, Wilson dagegen: Kumaraguptasja gaja; die von dem zweiten mitgetheilte Legende bietet jedoch die ersten Worte dar, diese können aber nicht wohl die ihnen von dem ersten beigelegte Bedeutung: »Sohn des trefflichen Mannes, das dem Kâma ähnlichen Ghatotkaka« haben, sondern die »von aus Liebe von dem trefflichsten Manne erzeugten Ghatotkaka«. Es liegt nämlich eine Anspielung auf die Erzählung von der Geburt des Riesensohnes Chatotkaka, den der Pândava Bhîma mit der Riesin Hidimbâ erzeugte, welche ihm ihre Liebe angetragen hatte; s. oben I, S. 812. Rev. Weibliche, links gewendete Gestalt mit einem Füllhorne im

darauf macht, der Urheber dieser Münzen gewesen zu sein, beweist 944 die auf ihr vorkommende Anspielung auf eine Erzählung im Mahâbhârata, welche damals allgemein bekannt gewesen sein muß und allein auf seinen Namen pafst. Bei der dürftigen uns zugänglichen Kenntnifs der damaligen politischen Zustände Indiens läßt sich nicht ermitteln, welche Könige Ghatotkaka sich unterwürfig gemacht hatte; der Ausdruck alle ist in diesem, wie in ähnlichen Fällen, nur als eine bedeutungslose Uebertreibung zu betrachten. Mit ziemlicher Gewifsheit läfst sich nur behaupten, dafs er und wohl auch sehon sein Vater ihre ersten Unternehmungen gegen den Staat richteten, dessen Hauptstadt Crâvastî war und dessen König Vikramâditja große Eroberungen gemacht hatte, die sich sogar bis zum Indus erstreckten 1). Dieses geschah etwas vor der Mitte des zweiten Jahrhunderts nach Chr. G., also kurz vor der Erhebung der Gupta. Es lag in der Natur der Sache, daß ein so schnell durch siegreiche Feldzüge zusammenerobertes, weit ausgedehntes Reich eines dauerhaften Bestandes entbehrte und nur so lange fortbestehen konnte, als sein tapferer und unternehmender Gründer seine Geschicke mit kräftiger Hand lenkte. Er büßte sein Reich bald ein²) und muthmasslich werden bald die Gupta gegen seinen Nachfolger aufgestanden sein. Wenn man sich den Verlauf der Umwälzungen in den morgenländischen Staaten überhaupt und in Indien besonders vergegenwärtigt, so benutzt in der Regel ein durch seine Tapferkeit und sonstige Tüchtigkeit hervorragender und von der Treue seiner Krieger überzeugter Heerführer die Schwäche seines Herren, um ihn zu verdrängen und seiner Familie die Herrschaft zu verschaffen. Ein solcher war wohl Gupta; seine Abkunft von einem Vaicja zwingt zu der Annahme, daß er sich vermittelst seiner persönlichen Eigenschaften von einer untern Stufe zu der höchsten Würde im Staate emporschwang, welches nur durch kriegerische Unternehmungen geschehen konnte. Vielleicht machte er sich schon kurz vor dem Tode des mächtigen Vikramâditja in einem entlegenen Theile seines weiten Reichs unabhängig. Sein Sohn wird bis etwa 170 regiert haben, weil sein Sohn und Nachfolger Kandragapta der Erste schon um 171 der Besitzer

rechten Arme, einer Blume in der emporgestreckten linken Hand und einem Nimbus um das Haupt. Leg. Sarvarágokkhatra.

¹⁾ S. oben S. 902 und S. 953.

²⁾ Nach H. Ths. II, p. 115.

eines weit ausgedehnten Reiches war 1). Er ist der erste Herrscher aus dieser Dynastie, welcher Großkönig und Oberkönig geheißen 945 wird 2), und muß als derjenige unter den Gupta betrachtet werden, welcher ihre Macht gen Westen über die frühere Gränze bei Prajaga ausdehnte, weil eine von ihm handelnde Inschrift auf dem Stûpa bei Sankî in der Nähe Bhilsa's sich findet. Kandragupta hatte demnach seinem Reiche sicher das östliche Mâlava hinzugefügt, weil diese Stadt dort liegt und zwar an den Vorstufen des Vindhja-Gebirges. Vielleicht bildete das westliche Mâlava auch einen Theil seines Reichs, wenigstens war es der Fall unter seinem Nachfolger. Wie dem auch sei, er kann jenes Gebiet nicht beseßen, ohne auch das Land zwischen ihm und der frühern Westgränze sich unterworfen zu haben, das heißt das Duab und Bandelakhand.

In Bidiçâ bestand früher ein besonderes Reich, von defsen Beherrschern nur ein einziger bekannt geworden ist, nämlich Çûdraka, der angebliche Verfafser des Dramas Mrikkhakatika; er wird nur ein Beschützer seines Verfafsers gewesen sein, der ihm aus Schmeichelei die Verfafserschaft zugeschrieben haben wird. Auch von Kâlidâsa wird jene Stadt als Sitz eines Königs erwähnt³).

Bei dem in jenem Lande gelegenen Sankî war damals ein großes Buddhistisches Kloster, deßen Bewohner wegen ihres guten Wandels, ihrer Andacht und ihrer Kenntniße gepriesen werden 1. Nach den jüngsten Untersuchungen der dortigen Denkmale war hier einst ein Hauptsitz des Buddhismus und eine der geheiligtsten Stätten ihres Glaubens. Es sind noch an dreißig Stûpa dort erhalten und in zweien sind die Reliquien von zweien der gefeiertsten alten Lehrer entdeckt worden, nämlich die von Çâriputra und Maudgaljäjana 5). Die Inschrift ist an den ehrwürdigen sangha 946

¹⁾ Dieses Datum findet sich in der Inschrift von Sanki; s. darüber oben S. 786.

S. die zuletzt erwähnte Inschrift Z. 2 und 7, die von Allahâbâd Z. 25 und die von Bhitâri Z. 3.

³⁾ S. die Kâdambari von Vâṇabhatṭa p. 2 und Kâlidâsa's Meghadâta 26, wo sie râgadhâni heifst.

⁴⁾ S. die Inschrift Z. 2.

⁵⁾ S. Opening of the Topes or Buddhist monuments of Central India. By A. Cunningham im J. of the R. As. S. XIII, p. 108 flg. Ueber die zwei oben erwähnten Lehrer s. oben S. 78 und S. 245. Nach Cunningham's sehr annehmbarer Ansicht ist Bidiçâ das im Mahâvança erwähnte Kaitjagiri, wo Açoka sich auf seiner Reise nach Uggajinî aufhielt; s. oben S. 234.

oder die Versammlung der dort wohnenden Gramana gerichtet und theilt ihr mit, daß ein Beamter Kandragupta's, deßen Namen und Würde nicht mit Sieherheit ermittelt werden können, sich der Gnade seines Herrn zu erfreuen gehabt und in mehreren mit Sieg gekrönten Schlachten sich großen Ruhm erworben, nachher aber sich eines Vergehens schuldig gemacht hatte, welches zu sühnen ihm wahrscheinlich aufgelegt worden war, eine Schenkung an das Kloster zu machen 1). Worin die Schenkung bestand, ist nicht ganz klar, nur gewiß, daß eine Summe von fünf und zwanzig Dînâra oder Goldmünzen gegeben werden sollte. Der Zweck dieser Schenkung war der, daß das Geld zur Erleuchtung des Schatzhauses verwendet werden sollte. Es scheint, als ob fünf Bhixu oder Mönche die Verwalter des Schatzes waren oder vielleicht nur die Besorger der Erleuchtung²). Wenn die Worte es nicht verböten, den Sinn 947 in ihnen zu finden³), könnte man daran denken, daß jene Summe

- 1) Z. 3 heifst es: »der durch die Gnade des Königs ein gedeihliches Leben führende.« Z. 4: »der durch in mehrern Schlachten errungenen Siege das Ruhmesbanner tragende.« Z. 5 ist pûto, nicht putro, Sohn, zu lesen und dandana statt dandena. Von dem vorhergehenden Worte ist nur ptavja erhalten und dann eine Lücke, und im Anfange thshja erhalten, nicht shri, wie in dem gedruckten Texte die Buchstaben wiedergegeben werden. Am Ende von Z. 4 ist âkulitadaçana deutlich. Da diese Worte bedeuten: »dessen Zustand unglücklich geworden«, dandanapûto »durch Strafe gereinigt«, dürfte die im Texte vorgelegte Auffalsung keinem Bedenken unterliegen. Die Uebersetzung Prinser's a. a. O. VI, p. 456: The punisher of the oppressors of a desolated country, so wie die von seinem Indischen Gehülfen versuchte Ergänzung: shri (kâriganaxe) ptavja u.s. w. sind beide unzuläfsig. Prinsep hielt Amuka für den Namen des Vaters des Schenkers, dieses Wort bedeutet aber jenes in dem Sinne, daß etwas namenlos ist. Der Name des Vaters ist gar nicht genannt und aus den Worten, in welchen der des Sohnes enthalten sein mußs, weiß ich keinen pafsenden Namen herauszulesen.
- 2) Ich habe schon früher S. 959, Note 1 bemerkt, daß die Ergänzung: padapradege oder richtiger çañ zweifelhaft sei; es muß jedenfalls eine andere Schenkung außer den Goldmünzen erwähnt worden sein, weil es nachher heißt: und giebt; ob ein Grundstück, laße ich dahingestellt. Von der Zahl ist nur fünf und zwanzig sicher, ob mit Recht aus dem folgenden sa hergestellt worden sahasra. Tausend, ist zweifelhaft. Prinser bemerkt a. a. O. p. 456, daß die Indische Benennung der Goldmünzen dinåra aus dem Römischen denarius entstanden ist, obwohl dieses Wort eine Silbermünze bezeichnet.
- 3) Sie kehren zweimal wieder Z. 8 und Z. 9 und heißen: »So lange Sonne

verwendet werden sollte, um die Hallen, in welchen die Versammlungen gehalten wurden, bei festlichen Gelegenheiten zu erleuchten. Für die Duldsamkeit Kandragupta's gegen seine Buddhistischen Unterthanen legt der Schlufs der Inschrift ein sehr günstiges Zeugnifs ab; denn es wird befohlen, daß, wer die von ihm verordnete Verwendung der Schenkung rückgängig mache, mit derselben schweren Strafe bestraft werden solle, wie der Mörder eines Brahmanen.

Außer der Inschrift besitzen wir auch von diesem Könige Münzen, welche zunächst in Betracht gezogen werden müßen, um mit ihrer Hülfe einige Thatsachen der oben dargelegten hinzuzufügen. Bei ihrer Benutzung tritt uns die Schwierigkeit entgegen, die seinigen von denen seines spätern Namensgenoßen gehörig zu unterscheiden. Um dieses Ziel zu erreichen, stehen uns mehrere Wege offen. Es können erstens die Beinamen zu Hülfe genommen werden, deren sich beide bedienen; zweitens die Typen ihrer Münzen und ihr Verhältnifs zu denen ihrer Vorgänger und Nachfolger. Hinsichtlich der erstern hat schon der erste gründliche Untersucher dieser Denkmale die Wahrnehmung gemacht, daß die Beinamen der Gunta-Könige dazu dienen können, ihre Münzen ihren wahren Eigenthümern zuzueignen 1). Nach dem ersten Merkmale legte der erste sich den Ehrennamen grivikrama oder den des mit Glück begabten Heldenkraft besitzenden Königs bei, der zweite den von agitavikrama oder des Königs unbesiegter Heldenkraft, so wie den von parameçvara oder den des obersten Herrschers 2).

und Mond (bestehen), sollen die fünf Bhixu im Besitze der Erleuchtung des Schatzhauses durch Lampen verbleiben.« Nach einer Stelle, nämlich Z. 6, in welcher von dem Geber gesagt wird: »nachdem er der fünften Königin seine Verehrung dargebracht hatte«, könnte vermuthet werden, das eine von den Gemahlinnen des Königs damals dort residirte.

- 1) S. J. of the As. Soc. of B. V, p. 646.
- 2) Die Münzen des ersten Kandragupta sind nach den im Texte dargelegten Unterscheidungs-Gründen die folgenden:
 - 1) Mittelgroße. Av. Stehende, links gerichtete Gestalt des Königs mit einer Art von Waffenrock bekleidet und Nimbus um den Kopf, in der erhobenen Rechten eine Lauze haltend, die Linke nach unten, nach einem Altare gerichtet; links vor ihm eine Fahnenstange mit dem Garuda. Leg. râga ÇriĶandra und unter dem linken Arme Kandra. Rev. Auf einem Polster sitzende weibliche Figur mit einer Binde in der Linken und einem Füllhorne im rechten Arme. Leg. Crivikrama. S. As. J. of B. V. Pl.

Was die Typen der Münzen betrifft, so ist der ältere Kandragupta der einzige König aus dieser Dynastie, deßen Brustbild auf ihnen

XXXVI, No. 13 und p. 648, IV. XXXIX. No. 18; dann W. MARSDEN'S Numismata Orientalia illustrata No. MLVII. Auf As. J. of B. IV, Pl. XXXIX, No. 19 sitzt die weibliche Gestalt auf einer Bank mit vier Füfsen und Ar. Ant. Pl. XVIII. No. 4 auf einem Lotus mit der Binde in der Rechten, die Linke ausstreckend und mit Nimbus um das Haupt. Auf den Aversen von diesen hält der König einen Bogen in der Rechten und einen Pfeil oder eine Binde in der Linken; s. Ar. Ant. Pl. XVIII, No. 4 und J. of the As. S. of B. IV, Pl. XXXIX, No. 18 u. 19, V, Pl. XXXIX, No. 20, 21 u. 22. Eine Münze mit diesem Typus ist auch von WILSON bekannt gemacht worden in As. Res. XVII, No. 13, wo die Legende auf der Averse zu lesen ist: ÇriĶandragupta; s. J. of the As. S. of B. IV, p. 636. Auf der ebend. Pl. XXXVIII, No. 9 mitgetheilten sind die Legenden ÇriĶandragupta und Çrivikrama deutlich. Die folgenden sind mittelgrofse runde Kupfermünzen.

- 2) Av. Links gerichtete stehende Gestalt des Königs; ihm zur linken Seite vielleicht eine weibliche. Rev. Brustbild des Königs, von vorne und sich auf eine Fensterbank, wie es scheint, lehnend. Leg. (Ma) hârâga ÇrîĶandragupta; s. J. of the As. S. of B. V, Pl. XXXVIII, No. 11 und p. 651.
- 3) Av. Links gerichtetes Brustbild des Königs, eine Blume in der Rechten haltend; unter dem Bilde *Crîvikrama*. Rev. Vogel mit ausgebreiteten Flügeln, wie es scheint auf einem Balken sitzend. Eine Vergleichung der verschiedenen Exemplare zeigt, daß die Legende auf der Averse: *Crîvikrama-deva* und auf der Reverse (Ma) hârâga *CriKandragupta* lautet; s. J. of the As. S. of B. V, Pl. XXXVIII, No. 12, 15 und Ar. Ant. Pl. XVIII, No. 15 und p. 428. Eine kleine Silbermünze stellt denselben Typus dar und hat die Legende Kandragupta; s. ebend. p. 639. Der Vogel ist ohne Zweifel Garuda. Von den obigen Kupfermünzen hat auch Thomas Abbildungen mitgetheilt im J. of the R. A. S. XII, Pl. VII, No. 12, 15.
- 4) Mittelgroße Goldmünze. Av. Links gerichtetes Brustbild des Königs mit einem Panzer mit Aermeln und einem flachen Helme mit Ohrenklappen und Bändern dahinter; mit Schnurrbart und in der Rechten einen Zepter haltend.

Rev. Auf einer Bank sitzende weibliche Gestalt mit dem Indischen dhoti (s. oben S. 396) bekleidet, die Füße auf einen Schemel stützend; mit einem Helme auf dem Kopfe, die Linke in die Seite stützend, in der ausgestreckten Rechten einen Ring oder eher einen Kranz haltend. S. As. Res. XVII, No. 7 und p. 562. Die Legende ist nicht deutlich abgebildet; möchte aber Mahárága Gri Çaçigapta zu lesen sein. Das letztere Wort lese ich nach As. J. of B. IV. p. 639 und Grivikrama-deva auf der Reverse. Gazigupta ist gleichbedeutend mit Kandragupta.

erscheint: hierin zeigt sich noch ein Festhalten an dem ältern Gebrauche; denn auch von den Indoskythischen Fürsten finden sich 949 Brustbilder¹), die Konfbedeckung ist aber auf ihnen verschieden und der Helm des Indischen Königs gewiß der einheimische. Sein späterer Namensgenofse wird auch als Reiter abgebildet und schließt sich dadurch enger an den letzten bis jetzt bekannt gewordenen Gupta, den Mahendragupta, an. Auch in Beziehung auf die Götterverehrung läßt sich eine Verschiedenheit nachweisen. Beide treten uns entgegen als Anbeter von göttlichen Wesen, die zum Kreise der Vishnuitischen gehören, und beiden gemeinschaftlich ist die weibliche Göttin, in deren Darstellung eine Verschmelzung der Griechischen Siegesgöttin, die noch auf den Münzen der ältern Indoskythischen und der Parthisch-Indischen Könige auftritt²), mit der einheimischen Glücksgöttin Laxmi, welche besonders durch die Lotus-Blume als solche sich ausweist. Dagegen stellt der ältere Kandragupta sich besonders als Verehrer des Vishnu dar, weil auf seinen Münzen der diesem Gotte gewidmete Vogel Garuda theils als selbstständig, theils als Schmuck der Fahne dargestellt wird; während er auf den Münzen des zweiten nur als Begleiter Râma's und seiner Frau Sitâ vorkommt 3); aus dem letztern Umstande läßt sich schliefsen, daß jener seinen Goldmünzen mit diesem Typus den Namen Garutmatanka beilegte, der in den Inschrift seines Sohnes Samudragupta als der gewöhnliche für Goldmünzen gebraucht wird4).

Als eine Eigenthümlichkeit des Vaters und des Großvaters des zuletzt genannten Königs muß noch hervorgehoben werden,

¹⁾ S. z. B. oben S. 829, No. 9 and S. 839, No. 16.

²⁾ Z. B. auf denen des Azes: s. oben 394, No. 1 und denen des Yndopherres; s. ebend. S. 406, No. 2.

³⁾ Auf den mit 1 und 3 bezeichneten Typen des ersten; s. oben 8. 968 und auf den ersten des zweiten; s. unten.

⁴⁾ S. defsen Inschrift Z. 21. Garuţman ist ein anderer Name des Vogels. Aus dem südlichen Indien sind alte Goldmünzen gekommen, auf welchen Râma auf einem Throne sitzend und die Sitä auf seinem linken Knie tragend dargestellt wird; auf der linken Seite befindet sich der Sonnenschirmträger, auf der rechten zuerst der Fliegenwedelträger, neben ihm sein Bundesgenofse, der Affe Sugriva und unter dem Throne der berühmteste der Affen. Hanuman; s. Marsden a. a. O. II. p. 731 und No. MLXI. Da tanka aus dem Sanskrit nicht abgeleitet werden kann, ist es vermuthlich ein Dekhanisches Wort.

daß der letzte auf der einzigen bis jetzt entdeckten Münze, der 950 erste auf denjenigen, auf welchen er stehend und bewaffnet abgebildet ist, die linke Hand nach einem Altare richten, als ob sie im Begriffe seien, auf ihm ein Opfer darzubringen 1). Sie ahmten auch in diesem Punkte ihren Indoskythischen Vorgängern nach, auf deren Münzen die Könige als Darbringer von Opfern auf einem Altare uns entgegentreten2). Die Annahme, daß die Indoskythischen Fürsten, von welchen wir gesehen haben, daß sie einer festen religiösen Ueberzeugung sich entschlugen und gleichzeitig den Altiranischen, den Brahmanischen und den Buddhistischen göttlichen Wesen ihre Verehrung zollten³), ohne Vermittelung der Priester Opfer verrichteten, darf um so weniger befremden, als es kaum zweifelhaft ist, daß es bei ihnen keine einheimische Priesterschaft gab, welche ihnen das Recht der Ausübung solcher heiligen Handlungen streitig machte. Von Indischen Königen muß aber eine solche Annahme entschieden zurückgewiesen werden, weil sie durch eine solche Anmafsung nicht nur eine mächtige und einflußreiche Körperschaft auf's höchste gegen sich erbittert haben würden, sondern auch des Vertrauens ihrer übrigen Unterthanen verlustig geworden wären. Ich glaube daher, daß jene zwei Gupta diesen Typus ihrer Vorgänger wiederholen ließen, ohne ihm dieselbe Bedeutung beizulegen, wie jene. Daß sie nicht die Münzen der einheimischen Fürsten, denen sie in der Herrschaft der östlichen Provinzen, wo die ersten Sitze ihrer Macht lagen, folgten, zum Muster nahmen, erklärt sich erstens daher, daß diese Münzen einen theils rein Buddhistischen, theils einen mit Buddhistischen Symbolen entstellten Brahmanischen Charakter an sich trugen und daher den Brahmanischen Gesinnungen der Gupta nicht genügen konnten. Der zweite Grund ist schon früher vorgelegt worden 4). Sie fanden in den nördlichen Indischen Ländern eine große Menge von Goldund Kupfer-Münzen der fremden Monarchen im Umlaufe vor, deren

¹⁾ S. oben S. 967, Note 2.

²⁾ S. z. B. oben S. 832, die Münzen des Kanerki No. 1 u. 5. Besonders wichtig ist die von Prinsep im J. of the As. S. of B. V. Pl. XXXVI. No. 10 mitgetheilte Münze des Oer Kenorano mit der Averse der Ardokro, auf welcher der Altar und die Stellung des Königs genau mit denen auf den zwei Gupta-Münzen übereinstimmen.

³⁾ S. oben S. 810 u. S. 870,

⁴⁾ S. oben S. 789,

Typen sie zwar benutzten, allein in der Weise, daß sie die aus-951 ländische Sprache und Schrift beseitigten, die Symbole der fremden Gottheiten in einheimische umgestalteten und die fremde Tracht durch die ihnen eigenthümliche ersetzten. Dadurch wurde sowohl ihrem nationalen Bewußtsein, als ihren religiösen Ueberzeugungen Genüge geleistet.

Durch das Datum in der Inschrift Kandragupta's wird einerseits der Anfang seiner Regierung um das Jahr 170 sicher und andererseits das Ende der seines Sohnes durch die in seiner Inschrift vorkommende Erwähnung eines Sâsâniden, welcher kein anderer, als Artaxerxes der Erste gewesen sein kann, bis nach dem Jahre 226 verlängert¹). Wir müßen ihnen daher eine Gesammtregierung von wenigstens sechs und fünfzig Jahren einräumen: wie diese unter beide zu vertheilen, fehlt es an Mitteln zu bestimmen. Wegen seiner vielen und großen Thaten muß dem Sohne der größere Antheil an ihnen zuerkannt und seine Thronbesteigung etwa um 195 angesetzt werden.

Die Inschrift Samudragupta's, zu deßen Geschichte ich jetzt übergehe, gehört zu den schätzbarsten historischen Urkunden aus dem Zeitraume der Indischen Geschichte, von welchem jetzt die Rede ist, und übertrifft an Wichtigkeit des Inhalts alle übrigen aus ihm noch erhaltenen. Der belangreichste Theil des Inhalts ist die wegen der Erwähnung auch ganz unbedeutender Staaten gewifs als eine vollständige zu betrachtende Aufzählung der von dem Herrscher, dem zu Ehren nach seinem Tode die Inschrift gesetzt wurde, überwundenen und ihrer Macht beraubten Fürsten, der ihm Tribut leistenden und seinen Befehlen gehorchenden Länder und Völker, endlich der Könige, denen sein mächtiger Arm Hülfe und Schutz verliehen hatte. Die drei Abtheilungen werden in der Inschrift genau von einander unterschieden und durch die Zusammenstellung der Namen der Fürsten, Völker und Länder gewinnen wir eine klare Vorstellung von dem Umfange der Herrschaft Samudragupta's.

Die erste Abtheilung enthält Namen der Könige Ârjâvarta's, welche Samudragupta mit Gewalt aus ihrem Besitze der selbstständigen Herrschaft verdrängt, zu seinen Vasallen gemacht und zu Dienstleistungen verpflichtet und dadurch seine eigene Macht sehr

¹⁾ S. oben S. 786.

952 vermehrt hatte 1). Es ist eine stattliche Reihe von Namen; da aber die Namen der Länder nicht aufgeführt worden sind, ist es nicht möglich, ihren Trägern ihre Reiche zuzuweisen. Die Namen sind die folgenden: Rudradeva, Matila, Nâgadatta, Kandravarman, Ganapati Nâga, Nâgasena, Akjuta, Nandi und Balavarman aufser andern, deren Namen mit Stillschweigen übergangen worden sind. Von diesen Königen sind uns durch anderweitige Nachrichten nur zwei bekannt. Kandravarman war ohne Zweifel der Sohn Anantavarman's und der Enkel Cârdúlavarman's; von dem erstern sind Inschriften in der Nähe Gajâ's in Magadha gefunden worden, deren Alphabet mit dem der ältern Gupta übereinstimmt²). Ferner Ganapati Nâga 3) gehört zu der durch Münzen beglaubigten Dynastie der neun Nâga, welche auch in den Purâna als Zeitgenofsen der Gupta bezeichnet werden und deren Samudragupta in einer noch nicht publicirten Inschrift von Mathurâ als seiner Vasallen gedenkt. Ibre Herrschaft erstreckte sich von Mathurâ bis zum obern Laufe der Narmadâ und umfafste auch Bhundelkand, ihre Residenz war Padmayatî im Vindhja4). Der Name Ârjâvarta wird übrigens

¹⁾ S. die Inschrift Z. 18. Es heifst, er habe sie zu pariķāraka, d. h. Dienern oder Begleitern gemacht, was gewifs nur bedeuten soll, dafs sie als seine Vasallen ihre Länder verwalteten. Am Schlufse dieser Zeilen steht sarradevakarāgasja, welches Prinser mit of all the Devarājas a. a. O. VI, p. 979 übersetzt hat. Da das Wort aber ein Beiwort des Samudragupta ist und devarāga König der Götter bedeutet, wird zu lesen sein: sarvasevakarāgasja, d. h. des Königs, dem sie alle dienen.

²⁾ S. PRINSEP, Facsimiles of Ancient Inscriptions im J. of the As. Soc. of B. VI, p. 672. Aus den Inschriften erfahren wir, daß die Könige sehr tapfer waren und daß Anantavarman der Göttin Kâtjâjanî, welches ein selten vorkommender Name der Durgâ ist, eine Bildsäule errichtete und ein Dûndigenanntes Dorf widmete.

Die Aufstellung dieser Namen als zweier Könige, Prinsep, Essays I, p. 287, ist daher nicht zuläfsig.

⁴⁾ Die Münzen dieser Könige sind sehr zahlreich, viele sind in Mathurâ gefunden worden. Sie haben auf der Vorderseite einen Pfau, mitunter einen Stier oder ein Rad, auf der Rückseite den Dreizack Çiva's. Die Namen der Könige lauten: Bhima, Kha..., Na..., Skanda, Brihaspati. Ganapaţi. Vjäyhra, Vasu, Deva, sämmtlich mit dem Zusatz Någa, s. Cunningham, Coirs of the Ninc Någas and of thro other Dynasties etc., im J. of the As. Soc. of B. XXXIV, p. 115. Zu diesen Münzen ist jedenfalls die ebend. IV. Pl. XXXIX, No. 33, p. 638 u. J. of the R. As. Soc. XII, p. 75 publizirte zu rechnen.

in der obigen Aufzählung in beschränkterer Bedeutung gebraucht, als ihm nach dem Gesetzbuche gebührt. In jener wird nämlich ein Hauptland, Mâlava, ausgeschlofsen, während nach diesem der Name das ganze große Gebiet zwischen dem Schneegebirge im N. und dem Vindhja im S., dem westlichen und dem östlichen Ozean umfafst 1).

Die zweite Abtheilung umfaßt die Gränzländer gegen Osten. Norden und Westen2). Die Aufzählung beginnt im Osten und diese Anordnung gewährt ein Mittel, den unbekannten Ländern ihre Lage mit ziemlicher Genauigkeit zu ermitteln. Die östlichsten Gebiete sind Samataka und Adavakra, von denen das erste das jetzige Dhakkâ ist3), der Name des zweiten ist verdorben. Für die Beherrschung dieser östlichen Länder von den Gupta läfst sich der Umstand anführen, daß zwei Hundert von ihren Münzen am untern Ganges gefunden worden sind4), so daß es nicht unwahrscheinlich ist, daß die im Osten angränzenden Gebiete ihnen tributpflichtig 953 geworden waren. Die zwei nächsten Kamarapa oder das vordere Asam und Nepâla sind bekannt: die Namen dieser Länder werden bei dieser Gelegenheit zum ersten Male in der Indischen Geschichte erwähnt. Das nächste Kartripura wird am füglichsten in den W. des zuletzt erwähnten Landes verlegt und zwar in den Theil des Himâlaja, welcher jetzt keinen Gesammtnamen hat und in viele kleine Fürstenthümer zerfällt3). Hiermit schließt die Reihe der östlichen und nördlichen Gebiete; die nächsten liegen im Westen. Das erste, Mâlava, war vielleicht schon von Kandragupta unterworfen worden 6). Zunächst folgen einige Völker zwischen Mâlava und den Ostgränzen des Fünfstromlandes und in deßen östlicher Hälfte. Am östlichsten müßen die Åraunájana ihre Sitze gehabt haben; die drei folgenden gehören zu den bekannten freien Völkern Pankanada's; die Jaudheja wohnten am mittlern Indus in der Nähe seines Zusammenflußes mit dem Akesines, die Mâdraka zwischen der Irâvatî und der Vipâcâ, die Âbhîra endlich am untern und mittlern

¹⁾ S. oben I, S. 5 u. die Inschrift Z. 19.

²⁾ S. ebend. Z. 19 u. 20.

³⁾ S. unten III, S. 680.

⁴⁾ S. As. J. of B. IV. p. 633.

⁵⁾ S. oben I, S. 75.

⁶⁾ S. oben S. 965.

Indus '). Zuletzt werden unbekannte Völker aufgeführt: *Prårguna*, *Sanakânîka* und *Kâkakhara*. welchen in dem westlichen Theile des Pengâb ihre Wohnsitze anzuweisen sind, weil mit ihrer Aufzählung diese Abtheilung schliefst²).

Alle diese Völkerstämme und Länder gehorchten den strengen Befehlen Samudragupta's und mußten ihn zufriedenstellen durch Darbringung von Tributen und Geschenken, so wie durch Beschickung durch Abgeordnete. Nur bei den Ländern im O. und 954 N. wird ihrer Fürsten gedacht; auf sie wird daher die Angabe bezogen werden dürfen, daß ihr Oberherr dadurch großen Ruhm sich erworben hatte, daß er mehrere königliche Geschlechter, welche aus ihren Reichen vertrieben worden waren, wieder eingesetzt und dadurch sich ihrer unbegränzten Ergebenheit versichert hatte³). Wenn man erwägt, daß die Länder, von welchen hier die Rede ist, höchstens mit Ausnahme der zwei ersten, die jedoch ebenfalls am paßendsten in dem östlichen Gebirgslande gesucht werden, schwer zugänglich und leicht zu vertheidigen waren, wird man es natürlich finden, daß Samudragupta es vorzog, ihre Fürsten nach ihrer Besiegung als seine ihm treu gebliebenen Vasallen in ihren Fürstenthümern einzusetzen, statt sie durch eine Beraubung ihrer Herrschaft in seine unversöhnlichen Widersacher zu verwandeln.

Eine ganz andere Stellung nehmen die Fürsten der dritten Abtheilung ihm gegenüber ein, die *Daxinapatha's*. Ihre Länder waren nämlich durch das langgestreckte Vindhja-Gebirge von dem nördlichen Indien geschieden und es würde trotz seiner gewaltigen

- Die Ârgunâjana werden aufgeführt in dem Scholion zu Pâṇini IV. 2. 53; über die Jaudheja s. oben I, S. 792; über die Mâdraka ebend. I, S. 801, Note 2 und die Âbhira I, S. 947 und über ihre nördlichern Sitze in späterer Zeit II, S. 851.
- 2) Prinser hat bei dem letzten Namen an Kâkabambas gedacht, s. J. of the As. S. of B. VI. p. 973; dieses Gebiet liegt aber N. W. von Kaçmîra, welches Land noch keinen Bestandtheil des Reichs der Gupta bildete; s. oben S. 905. Eher könnte man an die Kokanada denken, welche in der Nähe der Dârra und Abhisâra wohnten; s. M. Bh. II. 26, 1026. I, p. 345. Diese Völker saßen an der Südgränze Kaçmîra's; s. oben S. 146. Note 1; es konnte leicht durch eine Verletzung des Steins das Zeichen für o undeutlich werden und nada bedeutet Flufs, so daß wenigstens der erste Theil der beiden Namen übereinstimmen würde.
- 3)S, die Inschrift Z. 20. Diese Angabe schliefst sich unmittelbar an die vorhergehende Aufzählung der Länder und Völker an.

Macht dem Samudragupta sehr schwierig geworden sein, über jene Fürsten, auch nachdem er sie in Schlachten überwunden, eine dauerhafte und wirkliche Abhängigkeit zu behaupten. Er erscheint auch in der That nur als ihr Beschützer in ihren Bedrängnifsen und als ein Herrscher, defsen Ruhm ihm bei ihnen große Ehrfurcht erworben hatte¹). Von diesen Fürsten lernen wir außer ihren Eigennamen auch die Namen der von ihnen regierten Länder kennen; nur bei einigen wenigen ist es bis jetzt möglich, ihre Lage mit einiger Wahrscheinlichkeit zu bestimmen.

An der Spitze dieser Abtheilung steht Mahendra von Kançalaka.
unter welchem Namen das im S. des Vindhja-Gebirges gelegene Ko-955
çala verstanden werden werden muß²). Der nächste Fürst hatte
seinen Sitz in den großen Waldwildnißen Gondavana's und wird
Vjäghraråga oder Tigerkönig genannt, wie es scheint mit einem
Spottnamen, welcher die Verachtung der Arischen Inder gegen seine
rohen Unterthanen bezeichnete³). Die nächst folgenden sind der
König von Kauråttakamanta, Mahendra von Arghåshtapuraka, der
Häuptling von Mirikauddjäraka und der von Dattairandapallaka⁴).
Diese Gebiete müßen nach der nächsten Erwähnung im östlichen
Theile des Dekhans zwischen dem südöstlichen Gondavana und
dem Gebiete des Palarflußes gesucht werden; denn in der an
diesem Strome gelegenen Stadt Känki residirte der König Nila.

- 1) S. die Inschrift Z. 16 u. 17. PRINSEP hat übersehen, daß diese Stelle sich auf die Könige Daxinapatha's bezieht, und ist daher verleitet worden, ihren Besitzungen eine Lage im nördlichen Indien auffinden zu wollen. Der Schluß der Stelle lautet: »er (Samudragupta) hatte bei allen Königen Daxinapatha's durch Beschützung. Ruhm (statt samaga, Versammlung. ist samagna, Ruhm, zu lesen), freundliche Gesinnungen und eine erhabene mit majestätischer Würde verbundene Stellung hervorgebracht.«
- 2) S. oben I, S. 160, Note 2.
- 3) Eine ähnliche Benennung ist *Vjäghramukha*. Tigergesicht, für ein Volk in der östlichen Gegend; s. Wilford's *Essay on the sacred Isles in the West* in *As. Res.* VIII, p. 338.
- 4) Dattairandaka bezeichnet wahrscheinlich, wie PRINSEP a. a. O. p. 972 vorgeschlagen hat, ein Gebiet, in welchem die Eranda- oder die Castor-Oelpflanze reichlich gedeiht. Pallaka und palli ist eine gewöhnliche Endung Dekhanischer geographischer Namen, z. B. in Trikinopoli oder richtiger Tricirapalli; s. Wilson u. d. W. Es bedeutet in den Dekhanischen Sprachen ein kleines Dorf. Dajana, welches nach pallaka folgt, scheint der Titel einer Art von Häuptlingen gewesen zu sein.

welcher von Vishnu verflucht und von diesem Fluche befreit worden war!). Die Lage der letzten Reiche ist noch nicht ermittelt worden und es mufs vorläufig unterbleiben, diese genau zu bestimmen. Nur so viel wird sicher sein, daß sie nicht im westlichen Dekhan lagen, weil Suräshtra damals noch keinen Theil des Reichs der Gupta bildete. Wahrscheinlich waren es kleine Staaten in der Nachbarschaft des Palar-Flußes. Es sind die folgenden: Hastivarman von Vaingeja, Ugrasena von Pálakka. Kuvera von Devaråshtra und Dhanangaja von Kausthalapura nebst andern, deren Namen nicht mitgetheilt werden.

Obwohl es als eine Ruhmredigkeit, wie sie uns häufig in den Inschriften Indischer Könige begegnet, betrachtet werden muß wenn es heißt, daß Samudragupta bei allen Fürsten Daxinapatha's durch den ihnen gewährten Schutz und seinen Ruhm die Anerkennung seiner Ueberlegenheit hervorgerufen hatte, würden wir doch Unrecht haben, in Abrede zu stellen, daß er einen bedeutengte den Einfluß auf die politischen Verhältniße der südlichen Länder ausübte, zumal die Namen ihrer Beherrscher einzeln aufgeführt werden. Am beziehungsreichsten ist die Nachricht, daß der König Nila von Kânkî durch seine Mitwirkung, wie nach dem Zusammenhange der Stelle angenommen werden darf, von einem Fluche Vishnus befreit worden sei, obwohl es dunkel ist, was wir darunter zu verstehen haben.

Werfen wir jetzt einen Rückblick auf die vorhergehende Zusammenstellung der Angaben über den Umfang der Macht Samudragupta's, so war ihm Årjåvarta zwar nicht ganz unmittelbar unterworfen, jedoch die fruchtbarsten und reichsten Theile defselben; vielleicht gehörte auch ein großer Theil Bengalens zu seinem Reich²), Mâlava war dagegen nicht ihm unmittelbar unterthan, sondern nur tributpflichtig. Dieses wird von dem im engern Sinne sogenannten Lande zu verstehen sein, weil Kandragupta den östlichen Theil besafs. Die Gränze der unmittelbaren Herrschaft seines Sohnes war im W. Mâlava's wohl die große Indus-Wüste. Das obere Râgasthan muß nach seiner Lage auch einen Theil seines Reichs gebildet haben. Ihm tributpflichtig waren die Gebirgsfürsten im N., so wie die Jaudheja und Mâdraka im östlichen Pankanada

¹⁾ Ueber die Lage dieser Stadt s. oben I. S. 201.

²⁾ S. oben S. 973.

und die ihnen im S. wohnenden Âbhîra; vielleicht auch einige Völker in der Nähe Kaçmîra's, wenn die oben vorgelegte Vermuthung über den Namen Kâkakhara begründet ist 1).

Dass ein so weites Reich nicht ohne viele siegreiche Kämpte gegründet werden konnte, liegt in der Natur der Sache; es wird ohnehin dem Samudragupta nachgerühmt, daß er durch seine eigene Tapferkeit mehrere Fürsten überwunden habe²). Er führte vielleicht auch Kriege mit den Völkern des westlichen Kabulistan, den Caka, unter welchem Namen hier die damals auf ein kleines Gebiet beschränkten Indoskythen zu verstehen sind, mit den Muranda, den Bewohnern des jetzigen Laghman, mit den Sainhâdrika, den Bewohnern der westlichen Seeküste und den Inselbewohnern, welche ebenfalls dort gesucht werden müßen³). Der Erfolg dieser 957 kriegerischen Unternehmungen ist jedoch als ein sehr über die Wahrheit hinausgehender dargestellt worden. Diese Bemerkung trifft besonders die Uebertragung der untergeordneten Stellung der oben gedachten Völker auf Artaxerxes den Ersten; denn daß der in der Inschrift als der von einem Gotte abstammende Shâhân Shâhi oder König der Könige ein Sâsânide sein muß, ist gewiß 4) und nach der Zeit der Abfaßung der Inschrift kann nur der Gründer des Neupersischen Reichs verstanden werden. Er, so wie jene Völker sollen durch das bloße Ausstrecken des heldenkräftigen Armes dieses auf der Erde unwiderstehlichen und sie besitzenden Herrschers veranlasst worden sein, ihm ihre Huldigung zu bethätigen durch die Darbringung von Mädchen, Gold, Garutmatanka-Münzen⁵) und andern Geschenken, so wie durch das Anerbieten

¹⁾ S. oben S. 974.

²⁾ S. die Inschrift Z. 21 u. 23.

³⁾ S. die Inschrift Z. 20 u. 21. Ueber die Muranda s. oben S. 877. PRINSEP hat bei Sainhâdriku zwar a. a. O. VI, p. 974 an Sinhala oder Ceylon gedacht, zieht aber vor, den Namen auf die West-Ghat zu beziehen, welche nach einer Abhandlung vom Obersten Sykes so genannt werden. Der Name wird jedoch richtiger nur auf den Theil dieses Gebirges bezogen, in welchem die ebenso genannte Felsenhöhle sich findet, s. ebend. p. 1044. Sie liegt in der Nähe von Gunîra, diese Stadt nicht weit nördlich von Puna im Mahratten-Lande. Die Inseln müßen daher die kleinen sein. welche an der Westküste liegen, Salsette bei Bombay und die übrigen.

⁴⁾ S. oben S. 786.

⁵⁾ S. oben S. 969.

des Besitzes ihrer Gebiete. Wenn auch zugegeben werden kann, daß die damals wenig mächtigen Caka und die Muranda, so wie die Bewohner des Sainhâdri genannten Ghatgebirges und der kleinen Inseln an der Westküste dem mächtigen Besitzer so großer Länder durch Zusendung von Geschenken huldigten, so muß dieses von Artaxerxes entschieden geläugnet werden und die Wahrheit wird die sein, daß zwischen beiden ein freundschaftlicher Verkehr und ein gegenseitiger Austausch von Geschenken stattfand. Die Angabe übrigens, daß die Indischen Könige aus den westlichen Gränzländern sich Mädchen kommen ließen und an ihren Höfen unterhielten, wird durch das Zeugniß eines gleichzeitigen Dichters bestätigt 1).

Wenn in der ihm zu Ehren verfasten Inschrift dem Samudragupta viele Regenten-Tugenden nachgerühmt werden: seine Herzensgüte, seine mitleidsvollen Gesinnungen, seine freigebige Unterstützung der Armen und der Kranken, seine seinen Kriegern gewidmete Sorgfalt, endlich auch seine milde Behandlung der von 958 ihm besiegten Könige²), und er als ein Muster eines Fürsten dargestellt wird, so muß ein Theil dieser Lobeserhebung selbstverständlich der Schmeichelei auf die Rechnung gesetzt werden, die in derartigen Ergüfsen der Ergebenheit der mit solchen Inschriften beauftragten Beamten nicht nur in Indien, sondern auch in vielen Europäischen Ländern gebräuchlich ist. Daneben liefert die Inschrift jedoch auch mehrere beachtenswerthe Beiträge zur Schilderung der damaligen Sitten und der Bildung Indischer Könige. Samudragupta wird gelobt wegen seines feinen und scharfsinnigen Geistes und wegen seiner Fertigkeit in den Künsten des Gesanges und der Rede, bei welchem Lobe sich wieder ein Beispiel von der maßlosen Uebertreibung uns darbietet, welche eine Schattenseite des Indischen Geistes bildet. Es wird nämlich dieses Lob dahin ausgedehnt, daß der König die Lehrer des Götterkönigs Indra, Nârada und Tumburu durch seine Ueberlegenheit beschämt habe3). Dass jedoch in dem vorliegenden Falle Samudragupta

¹⁾ S. oben S. 555.

²⁾ S. die Inschrift Z. 22 u. 23.

³⁾ S. die Inschrift Z. 24. Der Ausdruck für Kenntnifs des Gesanges ist Gåndharva, weil die Gandharva die Musikanten in Indra's Himmel sind. Nårada tritt schon in des epischen Poesie als eine bedeutende Persönlichkeit auf; s. oben I, S. 913, Tumburu dagegen nicht.

wirklich ein Freund der Musik war, erhält seine Bestätigung durch den Umstand, daß er auf einer seiner Münzen als auf einer Harfe oder eher auf der Indischen vinå spielend erscheint¹). Er unterstützte außerdem die Gelehrten und war selbst ein Dichter, obwohl es nur Schmeichelei sein wird, wenn es heißt, daß er durch mehrere Gedichte den Ruhm eines Dichterkönigs erlangt habe²).

Es muß endlich noch von den Münzen Samudragupta's gesprochen werden. Diese schließen sich meistens enge an die seines Vaters an³). Er erscheint auf ihnen auf ähnliche Weise

¹⁾ Nämlich auf der vierten; s. unten.

²⁾ S. die Inschrift Z. 24.

³⁾ Seine Münzen haben folgende Typen, vgl. PRINSEP I, p. 380:

¹⁾ Runde, mittelgroße. Av. Links blickender König mit Nimbus und Kopfbinde, mit einem Waffenrocke und Beinkleidern bekleidet; die Linke nach dem Altare richtend, in der erhobenen Rechten einen Zepter haltend: vor ihm die Garuda-Fahne. Leg. unter dem Arme Samudra und am Kleide samara. Rev. Auf einem Polster sitzende weibliche Gestalt, die Füße auf einen runden Schemel stellend; mit einer Binde in der Linken und einem Füllhorne im rechten Arme. Leg. parâkrama. S. Ar. Ant. Pl. XVIII, No. 6 u. 9. As. J. of B. IV, Pl. XXXVIII, No. 16 u. 17 u. V, Pl. XXXVI. No. 14; J. of the R. As. S. XII, Pl. IV, No. 16 u. 17. Prinsep las im As. J. of B. V. p. 646 nach Vergleichung mehrer Exemplare die längere Legende der Aversen samara-çata mataga-vigajatara, welches bedeuten würde, wenn gaga statt ga ergänzt wird: siegreicher als Hunderte brünstiger Elephanten in der Schlacht. Wie Wilson bemerkt, Ar. Ant. p. 424, ist diese Lesung zweifelhaft, ebenso wie die Lesung von Thomas a. a. O. Auf der Münze im J. of the As. S. of B. V. Pl. XXXVI, No. 14 möchte cher Samudragupta, als Samuragupta zu lesen sein und die kürzere von Prinsep a. a. O. aparagitadavaga gelesene Legende aparâgitadhvaga, d. h. defsen Fahne unbesiegt ist.

²⁾ Ebenso. Av. Die wenig von der vorhergehenden abweichende Gestalt des Königs, der hier aber in der Linken einen mit der Spitze abwärts gekehrten Pfeil hält und in der Rechten einen Bogen. Leg. unter dem Arme Samudra. am Rande etwa vigaja. Rev. Die weibliche Gestalt auf einem Ruhebette mit einem Rücken, in der Rechten eine Kopfbinde haltend. Leg. apratiratha, eigentlich: deßen Wagen keiner widerstehen kann. dann unbesiegbar. S. Ar. Ant. Pl. XVIII, No. 9; auf der Reverse der letzten Münze ist samarasatavataga zweifelhaft; s. ebend. p. 424; dann J. of the As. S. of B. V, Pl. XXXVIII, No. 19 u. J. of the R. As. S. XII, Pl. IV, No. 17, wo samagatapa auf der Averse zweifelhaft ist; s. p. 74. Obwohl es nicht möglich ist. diese Legende ganz herzustellen, möchte sich aus den sichern Worten auf dieser und der ersten als gewifs ergeben, daß

959 bewaffnet, wie jener und vor einem Altare stehend; über die Be960 deutung dieser Darstellung ist oben das nöthige bemerkt worden 1).

Dann kehrt auf seinen Münzen die Indische Glücksgöttin wieder mit dem Füllhorne und dem Könige den Siegerkranz darbringend.

Als einen Verehrer des Vishņu giebt er sich zu erkennen durch die Standarte mit dem Garuḍa: ob der Halbmond auf einer andern eine Beziehung auf den Gott des Mondes habe, ist nicht so klar, obwohl wahrscheinlich, weil der Name seines Vaters, Kandragupta, d. h. der vom Monde beschützte, beweist, daß diese Gottheit von dem königlichen Geschlechte, zu dem beide gehörten, verehrt wurde.

Samudragupta sich als einen Sieger in Hunderten (çata) von Schlachten (samara) bezeichnete.

- 3) Ebenso. Av. Stehende, links gerichtete Gestalt des Königs mit Nimbus und Kopfbinde; mit einem etwas von dem frühern verschiedenen Waffenrocke und Beinkleidern bekleidet; die Linke in die Seite stemmend, in der Rechten eine Lanze haltend, an der Seite ein kurzes Schwert; vor ihm eine Stange mit einem Halbmonde; vor dieser eine Gestalt, welche die Stange, wahrscheinlich eine Fahnenstange, hält. Leg. Samudra. Rev. Weibliche, auf einem Ruhebette sitzende Gestalt, die Füße auf einen rnnden Schemel stützend, mit einer Binde in der Linken und einem Füllhorne im rechten Arme. S. Ar. Ant. Pl. XVIII, No. 10, J. of the As. S. of B. IV, Pl. XXXIX, No. 23 u. V, Pl. XXXVI, No. 11; auf den zwei letzten besteht der Schemel aus Lotus-Blättern, welches auch auf den ersten der Fall sein wird; dann J. of the R. As. S. XII, Pl. V. No. 23 u. VI, No. 11 u. 14. Prinser las die Legende auf der Averse zuerst kragiptaparagu(pta), nachher kubhavuparaguga. Auf den Reversen liest Wilson p. 424 zweifelnd kratu-paraga, Thomas kragipta-paragu, in den Essays aber. p. 382. auf der Averse kritânta paraçu râgâdhirâga, d. h. König der Könige, defsen Streitaxt dem Kritânta gleicht, auf der Reverse kritânta paraçu, welches wohl das Richtige sein wird.
- 4) Ebenso. Av. Der auf einer Bank sitzende König, mit Nimbus und einer spitzen Mütze, auf dem Schoofse wohl eine Harfe haltend. Leg. Mahârâyâdhirâya Çri Samudragupta. Rev. Eine auf einer Bank sitzende weibliche Gestalt mit Nimbus, mit der Linken eine Binde darreichend, im rechten Arme ein Füllhorn, hinter ihr, wie es scheint, eine Fahnenstange. Leg. Samudragupta. Dafs es wirklich eine Harfe sei, scheint aus der oben S. 979 gemachten Bemerkung zu erhellen.
- 5) Av. Der König auf einen Löwen den Bogen abdrückend. Leg. Vjaghraparakrå(ma). Rev. Pårvati, stehend auf einem Fisch oder Seeungeheuer, in der Rechten einen Halbmond, in der Linken eine Blume. Prinsep, Essays I, p. 382.

¹⁾ S. oben S. 970.

Auf einer Münze bezeugt der Sohn seine Liebe zu der Kunst der Töne und des Gesanges.

Als Ehrennamen auf seinen Münzen nennt er sich außer mit dem Titel eines Oberkönigs, welchen sein Vater zuerst angenommen hatte, apratiratha, oder den unwiderstehlichen, wahrscheinlich auch aparâqitadhvaqa oder einen, deßen Fahne unbesiegt war. Auch behauptet er, in Hunderten von Schlachten siegreich gewesen zu sein. Andere kriegerische Ehrentitel sind Vjaghraparakráma mit Beziehung darauf, daß er das Reich des Tigerfürsten beherrschte und Kritântaparaçu, der das Beil des Kritânta oder Todes führte; wenigstens ist diese letztere Lesung höchst wahrscheinlich.

Von Samudragupta ist nur noch zu bemerken, daß seine Mutter Kumâradevî hieß und aus dem Geschlechte der Likhavi in Vaiçâlî abstammte und daß er seine ruhmreiche Regierung bis etwa 230 fortführte 1).

Sein Sohn und Nachfolger war der zweite Kandragupta, deßen 961 Mutter die Tochter Mahâdaitja's war²). Es müßen mehrere Söhne seines Vaters Ansprüche auf die Nachfolge in der Herrschaft gemacht haben, weil von Kandragupta gesagt wird, daß er der vom Vater vorgezogene Sohn war. Nach den in der Geschichte Kagmira's über ihn gemachten Bemerkungen darf er als derjenige Gupta betrachtet werden, auf welchen vom Verfaßer der Landeschronik der Name Vikramâditja übertragen worden ist, den er sich auf einer seiner Münzen selbst beilegte³). Für diese Auffaßung spricht außerdem die Zeitrechnung. Er stürzte dort die Herrschaft der Tukhâra 235 und setzte als seinen Vasallen über das Land Mâtrigupta ein⁴).

Von ihm ist sonst nur weniges zu berichten. Auf seinen Münzen⁵) erscheinen auch Götter der Vishnuiten und zwar zuerst

S. die Inschrift von Allahâbâd Z. 26, die von Bhitàri Z. 4 und über die Likhavi oben S. 86. Ueber die Dauer seiner Regierung s. ebend. S. 786.

²⁾ S. die Inschrift von Bhitâri Z. 4.

³⁾ Nämlich auf der vierten; s. unten S. 982, No. 4.

⁴⁾ S. oben S. 774 u. S. 905 flg.

⁵⁾ Es sind die folgenden:

¹⁾ Mittelgroße. Av. Zwei stehende Gestalten: links eine weibliche, rechts eine männliche mit kurzem Rocke und Beinkleidern bekleidet, in der Rechten eine dreizackige. Leg. Kandragupta. Rev. Auf einem Löwen sitzende weibliche Gestalt mit Nimbus um den Kopf, einen Kranz in der Rechten,

962 Râma nebst seiner Gattin Sîtâ, woraus erhellt, daß diese Gestalt Vishnu's damals schon einer besonderen Verehrung theilhaftig ge-

- ein Füllhorn im linken Arme haltend. Leg. Links pakkhavajah. S. Ar. Ant. Pl. XVIII, No. 3, As. J. of B. V. Pl. XXXVI. No. 15, p. 647, J. of the R. As. S. XII. Pl. VI. No. 15 und bei MARDSEN No. LVIII. PRINSEP hielt die Legende auf der Reverse für fehlerhaft und schlug vor zu lesen: pankakhavajas, die fünf Vortrefflichkeiten, nämlich des Königs. Khavi bedeutet jedoch Glanz und die richtige Erklärung des Wortes ist noch nicht gefunden worden. Die zwei Gestalten auf der Vorderseite sind wahrscheinlich Sîtâ und Râma; ob die auf der Rückseite die Durgâ sei, möchte zweifelhaft sein. Auf der As. Res. XVIII, Pl. I, No. 12 mitgetheilten Münze erscheint die Fahnenstange mit dem Garuda zwischen zwei, gegen einander gerichteten Gestalten; die männliche trägt einen Bogen in der Rechten. die weibliche einen Lotus in der Linken. Die Legende ist nicht deutlich. Rev. Weibliche Gestalt auf einem Lotus sitzend, der auf einer Schildkröte zu ruhen scheint; in der ausgestreckten Rechten einen Lotus haltend, mit einem Nimbus um den Kopf. Leg. Cri Kandragupta: s. ebend. p. 570. wo Wilson bemerkt, dass die Reverse vermuthlich die Laxmi darstellt.
- 2) Mittelgroße. Av. Der König zu Pferde, rechts reitend. Leg. Parameçvara Kandragupta. Rev. Auf einem Seßel sitzende. links blickende Gestalt, die Rechte auf die Seite stützend, in der ausgestreckten Linken eine Binde darreichend. Leg. agitavikrama. S. J. of the R. As. S. XII. Pl. VII, No. 6 und As. J. of B. V, Pl. XXXVIII, No. 6, p. 650.
- 3) Ebenso. Av. Wie es scheint derselbe reitende König; Wilson a. a. O. p. 573 hält das Thier für einen Esel oder Maulesel, was jedoch schwerlich richtig sein kann. Leg. undeutlich. Rev. Dieselbe weibliche Gestalt, wie die oben unter No. 2 erwähnte Laxmi. Leg. Kandragupta; s. As. Res. XVII, Pl. I, No. 17, p. 57.
- 4) Mittelgroße. Av. Stehende, links gerichtete Gestalt des Königs, die Linke ausstreckend. die Rechte in die Seite stemmend; hinter ihm eine kleinere, einen Sonnenschirm über dem Haupte des Königs haltend. Leg. unlesbar. Leg. vervollständigt Vikramâditja xitim avagitja sukarita, d. h. die Erde besiegt habend, von gutem Wandel. Rev. Links gerichtete weibliche Gestalt, im rechten Arme ein Füllhorn, in der Linken eine Lotus-Blume haltend. Leg. Vikramâditja; s. J. of the As. S. of B. V. Pl. XXXVIII, No. 7 u. p. 650. Auf einem andern Exemplare hat die weibliche Gestalt Ringe über den Fußknöcheln, hält einen Kranz in der Rechten und an der linken Seite ist ein undeutlicher Gegenstand; s. Ar. Ant. Pl. XVIII, No. 1. Auf einem dritten hält sie eine Lotus-Blume in der Rechten und in der Linken eine Binde. S. J. of the R. As. S. XII, Pl. VII, No. 7. Thomas schreibt, Essays I, p. 378, diese Münzen aus numismatischen Gründen dem ersten Kandragupta zu, wegen des Beinamens ziehe ich mit Cunningham vor, sie dem zweiten beizulegen.

worden war. Auch unter einem andern Namen muß dieser Gott damals verehrt worden sein, weil Kandragupta in der Inschrift seines Sohnes den Beinamen des vorzüglichsten Bhagavata erhält¹), welches Wort hier als ein Titel der Könige zum ersten Male er- 963 scheint und bekanntlich später eine der vielen Vishnuitischen Sekten bezeichnete und aus defsen Gebrauche in dem vorliegenden Falle gefolgert werden darf, daß sie schon damals ziemlich weit verbreitet war; daß der Titel nicht in dem Sinne von glücklich zu nehmen sei, beweist die grammatische Form, weil, wenn er diese Geltung haben sollte, er bhagavat lauten müßte. Es kehrt ferner die Glücksgöttin auf Kandragupta's Münzen wieder, iedoch ietzt in einer mehr ächt Indischen Gestalt als Laxmi, als auf denen seiner Vorgänger²). Der König selbst stellt sich uns nicht mehr dar vor einem Altare stehend, sondern mit dem Zeichen königlicher Würde, indem ein Diener den Sonnenschirm über seinem Haupte hält; dann auch als Reiter zum ersten Male in dieser Dynastie. Aus der Umgestaltung der Glücksgöttin in eine rein Indische und der Entfernung des Altars erkennen wir, daß das Indische Selbstbewußtsein angefangen hatte, gegen die ausländischen Münzsymbole sich aufzulehnen und sie durch einheimische zu verdrängen.

Kandragupta der Zweite starb etwa um 240³). Nach seinem Tode entspann sich ein Zwist zwischen seinen zwei Söhnen, welche beide auf den Thron Anspruch machten. Den Namen des einen hat uns der Geschichtschreiber Kaçmîra's auf bewahrt, indem der von ihm erwähnte Sohn Vikramâditja's, Pratâpâditja oder Cîlâditja, welchen der König seines Vaterlandes Pravarasena nach seiner Vertreibung aus Uggajinî dorthin wieder zurückführte, nach der oben als nöthig nachgewiesenen Berichtigung seiner Darstellung nur ein Sohn Kandragupta's gewesen sein kann⁴). Der zweite ist der uns durch seine Inschriften und Münzen bekannt gewordene Kumâragupta oder Skandagupta. Wenn man früher nach dem Vorgange des Erklärers der Inschrift auf der Säule bei Bhitâri zwei

¹⁾ S. die Inschrift von Bhitâri Z. 5.

²⁾ Die Vermuthung, dafs auf der Reverse der ersten Münze die *Durgå* auf einem Löwen reitend abgebildet worden sei, möchte sehr bedenklich sein, weil auf den Münzen der Gupta vor *Kumåragupta* gar keine Spuren Çivaitischer Gottheiten vorkommen.

³⁾ S. oben S. 775.

⁴⁾ S. oben S. 775 u. S. 909.

Könige angenommen hat, von welchen der zweite der Nachfolger 964 des ersten gewesen¹), so hätte man füglich an dem Umstande Anstofs nehmen sollen, dafs Skanda und Kumâra beide nur denselben Kriegsgott bezeichnen. Die Inschrift leistet dieser Ansicht keinen Vorschub, sondern widerspricht bei einer genauern Erwägung einer solchen Auffaßung. Es ist nämlich der in gebundener Sprache abgefaßte Theil der Inschrift, in welchem der Name Skandagupta wegen des Versmaßes gebraucht worden ist, nur eine poetische Ausführung der am Schluße in Prosa geschriebenen Angabe, daß dem Kumâragupta das höchste Glück eines Erdenbeherrschers zu Theil geworden sei. Dann stimmen zweitens die Typen der Münzen mit dem einen Namen des Königs in mehreren Fällen so genau mit denen, auf welchen der zweite vorkommt, überein, daß schon wegen dieses Umstandes es Bedenken erregen muß, zwei verschiedene Herrscher anzunehmen. Drittens ist Mahendragupta nach dem Zeugniße seiner Münzen sicher der Nachfolger Kumâragupta's gewesen und müßte gleichzeitig mit Skandagupta einen Theil des Reichs der Gupta beherrscht haben, wenn dieser wirklich nach Kumâragupta regiert hätte; diese Voraussetzung wird jedoch unmöglich, wenn man erwägt, daß Skandagupta den bisherigen Besitzungen seiner Familie noch eine neue hinzugefügt hat, wie sich nachher ergeben wird.

Schon bei Lebzeiten des Vaters scheint einer seiner Söhne den Versuch gemacht zu haben, ihn vom Throne zu stoßen. In der Inschrift heißt es nämlich: "als der unwiderstehliche, vorzüglichste Verehrer Bhagarat's, der glückbegabte Kandragupta Oberkönig war, ergab sich sein Sohn dem Geize und sehr niedriger Gesinnung, wurde aber vom Schicksale gereinigt; dann wurde das große Glück des wegen seiner milden Denkungsart gepriesenen ruhmreichen Erdenbeherrschers Kumâragupta's von gebändigter Leidenschaft weit verbreitet"²). Es leuchtet von selbst ein, daß

¹⁾ Nach Mill; s. J. of the As. S. of B. VI, p. 8, welchem Thomas gefolgt ist; s. J. of the R. As. S. XII, p. 11.

²⁾ S. die Inschrift von Bhitari Z. 5 u. 6. Die Ergänzung von Mill a. a. 0 p. 1 bhāgavata ist nicht zuläfsig, weil statt ta am Ende das Faksimile na darbietet. Wahrscheinlich ist am Ende von Z. 6 statt parap zu lesen param, d. h. nachher. da p und m im Alphabete dieser Inschrift sehr ähnlich sind. Es heifst wortlich, dafs adas höchste Glück Kumaragupta's sich

die ersten Worte nicht auf den Kumâragupta bezogen werden dürfen, dem zu Ehren ja diese Inschrift verfaßt worden ist, sondern auf einen andern Sohn, welcher von Kumâragupta überwun-965 den und wahrscheinlich getödtet ward, indem der Ausdruck "vom Schicksal gereinigt" wohl nur besagen soll, daß jener Sohn durch den Tod seine Schuld der Auflehnung gegen seinen Vater büßte, deßen Namen der siegreiche Bruder verschwiegen haben wird, sei es aus Pietät gegen einen ihm so nahen Verwandten, sei es um seinen Namen nicht auf die Nachwelt gelangen zu laßen.

Ueber die ersten Ereignisse der Regierung des Kumâragupta enthält seine Inschrift von Bhitâri folgenden kurzen Bericht, bei dessen Wiederholung in Versen mehrere poetische Ausschmückungen vorkommen, die hier wegbleiben können 1). Nach dem Tode seines Vaters wurde das Glück seines Geschlechts erschüttert und ihm die von Rechtswegen gebührende Nachfolge streitig gemacht. Er erhob sich gegen seine Widersacher, um sein Recht zu behaupten und legte die Waffen nicht eher nieder, als bis er die ihm feindlich gegenüberstehenden Könige überwältigt und dadurch das Glück seiner Familie wieder hergestellt hatte 2). Er hatte nachher langwierige Kämpfe mit mehreren Königen zu bestehen gehabt und

bis zu den Wäldern und Wüsten verbreitete.« Mill bezieht a. a. O. p. 7 den ersten Satz auf Kumâragupta, jedoch gewifs mit Unrecht.

¹⁾ S. Z. 10—14. Mill hat übersehen, daß der Satz Z. 10 u. 11 ein relativer sein und auf asja Z. 11 bezogen werden muß. Nach dem Faksimile ist jena nitäsja-mä zu lesen: für das letzte muß nita sthämänam gelesen werden, d. h. »zur Festigkeit geführt.« Die falsche Lesart wird dem Einhauer zur Last fallen, der auch an andern Stellen Fehler begangen hat. Aus dem vorhergehenden Theile des Verses ist nur erhalten: —inatalarajani; für die zwei ersten Silben hat Mill xiti ergänzt, was jedoch nicht richtig sein kann; wie zu lesen, entgeht mir. Z. 11 muß xitipa statt xitima gelesen werden und pithe statt pitha.

²⁾ Nach Mill's Uebersetzung p. 66 hätte ein Beamter, dem er die Bewahrung seines Schatzes und die Vertheidigung der Gränzen anvertraut hatte, sich gegen ihn empört und sich seiner Schätze zu bemächtigen versucht. Dieser Irrthum ist daher entsprungen, daße er, wie schon oben Note 1 bemerkt worden, die Beziehung des Satzes mißverstanden hat. Er hat seiner Auffaßung der Stelle gemäß Z. 10 taddhanåjodjatena. d. h. seinen Reichthümern nachstrebend. ergänzt; ddha ist aber nicht erhalten und es muß ein anderes Wort da gestanden haben, etwa mit der Bedeutung von Recht.

war mit fleckenlosem Ruhme aus diesem Kampfe hervorgegangen 1).

966 Er war damals noch ein Jüngling und nach seinen Siegen umringten ihn in jeder Weltgegend die Menschen, Freudenthränen vergießend; unter diesen war sein väterlicher Oheim und andere. Wegen dieser Thaten und der glücklichen Bewältigung so vieler Bedrängniße war Skandagupta unter den übrigen Königen sehr berühmt geworden 2).

Es geht aus diesem Berichte hervor, daß gleich nachdem durch den Tod Kandragupta's der Thron erledigt worden war, dem Kumâragupta sein Anrecht auf die Nachfolge bestritten ward, ohne Zweifel von andern Söhnen seines Vaters. Als ein solcher darf der von dem Geschichtschreiber Kacmîra's erwähnte Pratânâditja oder Cîlâditja betrachtet werden, welcher, wie schon oben erinnert worden, wahrscheinlich nur den ersten Namen führte und Unterkönig in Mâlava und Surâshtra während der Regierung seines Vaters war³). Nach defsen Tode suchte er sich der obersten Gewalt in dem Reiche zu bemächtigen und wandte sich an den König Kaçmîra's, Pravarasena, der gleichzeitig den Statthalter Kandrapupta's des Zweiten, Mâtrigupta, aus seinem väterlichen Reiche verjagt hatte und dem es erwünscht sein mußte, die große Macht der ihm feindlich gesinnten Gupta auf engere Gränzen zu beschränken. Mit ihm verbündeten sich auch die Vasallenkönige des Siebengebirges, welches am wahrscheinlichsten in Nepal gesucht wird, weil nach der dort herrschenden Vorstellung die Gandaki und die Kauciki aus sieben Quellströmen zusammenfließen 4) und angenommen werden darf, daß sich auch eine Vorstellung von sieben Hauptbergen dort gebildet habe, auf welchen jene Quellströme entspringen. Für diese Verlegung des sonst unbekannten Siebengebirgs nach dem Himâlaja kann noch in Anschlag gebracht werden, daß der Bundesgenofse dieser sieben Fürsten ebenfalls in einem nördlichen Gebirgslande regierte. Mit dem Beistande jener wird der letzte den von seinem Bruder besiegten und vertriebenen Pratapaditia nach Uggajinî zurückgeführt haben, wie es der Geschichtschreiber Kaçmîra's darstellt. Aus der Inschrift Skandagupta's kann sein Bericht dahin

Das Faksimile giebt deutlich die Lesart saptådrer-nripaih. d. h. den Königen des Siebengebirges.

²⁾ S. die Inschrift Z. 7 u. 8.

³⁾ S. oben S. 909 flg.

⁴⁾ S. oben I. S. 732.

vervollständigt werden, daß ein langwieriger Kampf zwischen ihm und den gegen ihn verbündeten Fürsten stattfand, welcher für den ersten einen glorreichen Ausgang hatte 1). Während dieser Kämpfe 967 wird der Beherrscher Kacmîra's bis zum Zusammenfluße der Jamunâ und der Gangâ vorgedrungen sein, wie Kalhana Pandita meldet, und den Pratapaditja, den er als seinen Statthalter über Mâlava und Surâshtra eingesetzt hatte, der aber versuchte, sich von dieser Abhängigkeit zu befreien, überwunden und abgesetzt, selbst aber nur kurze Zeit den Besitz jener Gebiete behauptet haben 2). Die sonstigen siegreichen Feldzüge Prayarasena's, welche ihm beigelegt werden, sind als erdichtet zu verwerfen, wie schon in der Geschichte Kacmîra's gezeigt worden ist. Wir finden ohnehin unter seinen Nachfolgern die Macht der Kacmîrischen Monarchen auf ihr kleines Gebirgsland beschränkt3) und schon aus der großen Ueberlegenheit Kumâragupta's an Macht und dem siegreichen Ausgange seiner Kämpfe folgt, daß ein so wenig mächtiger Fürst, als Prayarasena es war, nur in seinem schwer zugänglichen fernen Gebirgsthale seine Selbstständigkeit retten konnte. Auch gegen die Mlekha richteten sich des Königs siegreiche Waffen; darunter werden hier wohl am Richtigsten die Jueitchi verstanden, welche damals noch ein kleines Reich in Ostkabulistan besaßen 4).

Skandagupta fügte den frühern Besitzungen seines Geschlechts noch die Halbinsel Guzerat und die gleichnamige ihr gegenüberliegende Küste des Festlandes hinzu. Dieses beweist außer der von ihm gesetzten Inschrift in Girinagara⁵) auf der Halbinsel noch

¹⁾ In der Inschrift von Girinagara wird Vishqu's gedacht wegen seiner Vernichtung des Bali. der ohne seine Hülfe den Götterkönig Indra verdrängt haben würde. Dies ist eine deutliche Anspielung darauf, daß Kumâragupta die Mitbewerber um die Krone besiegte.

²⁾ S. oben S. 910 flg.

³⁾ S. oben S. 913.

⁴⁾ Inschrift von Girinagara im J. of the B. Br. VII, p. 121.

⁵⁾ In dieser Inschrift werden des Königs Tugenden mit überschwänglichen Worten gepriesen; der wesentliche Inhalt bezieht sich jedoch auf seine Statthalter in Suräshtra, Purnadatta und delsen Sohn Kakrapâlita. deren Tugenden gleichfalls in den Himmel erhoben werden. Während der Regenzeit hatte der Strom Palâsini die von Rudradrâman erbauten Dämme zerstört und das angränzende Land verwüstet; der Statthalter stellte sie aus dauerhafterem Material wieder her. Er weihte 278 n. Chr. dem Vishņu

der Umstand, daß er auf einigen seiner Münzen den Typus der

Sinha-Könige hat wiederholen lafsen zugleich mit dem den Indoskythischen Königen aus dem Geschlechte des Kanerki und seiner Stammgenofsen eigenthümlichen Titel in der vollständigen Form raonano und nano statt des vollständigen raonano rao. Diese Münzen sind nämlich gerade in Surashtra gefunden worden 1) und da dieser Typus sammt dem Titel erst auf den Münzen des Skandagupta sich einstellt, muß er es gewesen sein, welcher die oben erwähnten Gebiete zuerst dem Zepter der Gupta unterwarf. Der Grund, warum er den Typus der Sinha sich zueignete, war ohne Zweifel der, daß diese Fürsten aus einem einheimischen Geschlechte abstammten und er durch die Erneuerung ihrer Typen dem Nationalgefühle seiner neuen Unterthanen Genüge leistete, welches durch die Einführung der Münzen der Indoskythischen Machthaber verletzt worden war und welche in dem Gebrauche des ausländischen königlichen Titels neben dem einheimischen ein Zeugnifs ihrer 968 jetzigen Freiheit von dem Druck fremder Herrscher erblicken mußten. Die Erscheinung, daß wir in den zwei Provinzen des großen Reichs der Gupta, von welchen jetzt die Rede ist, nicht wie in den übrigen die ihnen eigenthümlichen Typen vorfinden, sondern die frühern wieder eingeführt sehen, ist schon früher aus dem Umstande hergeleitet worden, daß die Gupta in den erstern eine Menge von im Besitze des allgemeinen Gebrauchs seienden Münzen der ältern Beherrscher antrafen, welche sie unbedenklich erneuern konnten, während es ihnen erspriefslich erscheinen mußte, in den Provinzen im N. des Vindhja-Gebirges die fremdländischen Münzsymbole und die fremde Sprache und Schrift durch Indische zu verdrängen 2). Aus der Geschichte der Indoskythischen Könige erhellt, daß die uns bis jetzt zu Gebote stehenden Hülfsmittel uns nicht in den Stand setzen, die Lücke zwischen dem Ende der Indoskythischen Herrschaft in Guzerat und defsen Eroberung von Skandagupta auszufüllen. Die Indoskythen beherrschten nämlich noch im Anfange des zweiten Jahrhunderts nach Chr. G. die Halbinsel Guzerat3).

einen prachtvollen Tempel auf dem Berge Raivata; s. J. of the B. Br. VII. p. 122.

¹⁾ Neuerdings sind auch einige in Kattiawar gefunden worden.

²⁾ S. oben S. 789.

³⁾ S. oben S. 789 u. S. 851,

Die Erwähnung der in dem eben erwähnten Lande gefundenen Münzen Skandagupta's führt zur Betrachtung der übrigen Denkmale dieser Art, welche auf die Nachwelt gekommen sind 1). Auf 969

1) Seine Münzen sind die folgenden:

- 1) Runde, mittelgrofse. Av. Links gerichtete Gestalt des Königs mit eigenthümlicher Haartracht und Nimbus um das Haupt; mit einem Waffenrocke bekleidet, mit einem Bogen im rechten Arme und die Linke ausstreckend; vor ihm die Standarte mit dem Garuda. Rev. Auf einem Lotus sitzende weibliche Gestalt, in der ausgestreckten Linken einen Kranz haltend, in der Rechten eine Lotus-Blume. S. Ar. Ant. Pl. XVIII, No. 11, J. of the As. S. of B. V, Pl. XXXVI, No. 16, 17 u. 18 u. J. of the R. As. S. XII, Pl. V, No. 22, Pl. VI, No. 17 u. 18, Pl. VII, No. 10. Diese Münzen stimmen in den wesentlichen Punkten mit einander überein; auf einzelne Abweichungen kommt es hier nicht an. Auf der ersten Münze findet sich auf der Averse unter dem Arme des Königs Kumara, auf der im J. of the As. S. of B. V. Pl. XXXVI. No. 17 ebenso unter dem Arme Skanda und auf der Reverse von No. 18 Skandagupta. Auf den Münzen im J. of the R. As. S. XII, Pl. VI, No. 16 ist die Legende Kumara und auf Pl. V, No. 22, VI, No. 17 auf der Reverse kramâditja; auf der Averse von No. 18 unter dem Arme Skanda und auf der Reverse Crî Skandagupta. Aus dem Vorkommen beider Namen Skandagupta und Kumâragupta wird es gewifs, daß es nicht zwei Könige mit verschiedenen Namen. sondern nur zwei verschiedene Namen eines und defselben gab.
- 2) Ebenso. Av. Links gewendete männliche Gestalt mit Nimbus um den Kopf, die Linke über einem Pfau haltend, die Rechte in die Seite stemmend. Leg. undeutlich. Rev. Scheinbar weibliche, auf einem Pfau reitende Gestalt mit einem Dreizacke im linken Arme; vor ihr vielleicht ein Altar. Leg. *Çrî Skanda*, s. *Ar. Ant.* Pl. XVIII, No. 13.
- 3) Ebenso. Links gerichtete Gestalt des Königs mit Armbändern und einem Bogen im linken Arme, im Begriffe einen Pfeil abzuschießen. Leg. Wahrscheinlich *Çrimatparâkrama* unter dem linken Arme. Rev. Stehende links gerichtete männliche Gestalt mit Nimbus um den Kopf, die Rechte in die Seite stemmend, mit der Linken einem Pfau etwas darbietend. Leg. *Kumâragupta*. S. J. of the As. S. of B. IV, Pl. XXXIX, No. 22 und p. 639. Prinser las *Çribalparâkrama*, es ist aber ohne Zweifel zu lesen, wie oben geschehen. Auf derselben Münze im J. of the R. As. S. XII, Pl. V, No. 28 ist nur die Legende *Kumâragupta* auf der Reverse deutlich.
- 4) Runde kleine Silbermünze. Av. Der wenig veränderte Kopf der Sinha-Könige. Leg. Hinter dem Kopfe NANO, bisweilen PAO NANO. Rev. Wahrscheinlich ein Pfau. Leg. wenn vollständig Parama Bhâgavata râ-gâdhirâga Çri Kumâragupta Mahendrasja, s. J. of the R. As. S. XII.

seinen Münzen erscheinen mit Ausnahme einer einzigen lauter neue 970 Typen. Auf dieser erscheint er, wie sein Vater bewaffnet, auf der Vorderseite und auf der Rückseite kehrt deßen Glücksgöttin wieder. Ebenso die Fahnenstange mit dem Garvida. Zum ersten Male zeigt sieh auf Skandagupta's Münzen der Indische Kriegsgott mit dem ihm geweihten Pfau, der König selbst mit Armbändern nach Indischer Weise geschmückt und als kriegerischer Herrscher, weil er im Begriffe steht, einen Pfeil abzuschießen. Auch in diesem Falle haben seine Indoskythischen Vorgänger das Beispiel gegeben, jedoch mit der Abweichung, daß statt des einzigen Gottes zwei vor-

- Pl. 11. No. 40 u. 41. Von denselben Münzen kommen auch Exemplare von roherer Arbeit vor mit der Legende NANO auf den Aversen und der folgenden auf den Reversen: Parama Bhâgavata ('rî Skandagupta kramâditja; s. ebend. Pl. II, No. 43 u. 44. Andere waren schon früher mitgetheilt im J. of the As. S. of B. VII, Pl. XII, No. 18-21. Es muß auffallen, daß nicht Vikramâditja auf diesen Münzen und den obigen No. 1 statt kramâditja sich vorfindet. da krama zwar Macht und Ueberwältigung bedeutet, vikrama dagegen Heldenmuth und heroische Kraft und eben dieses Wort sonst auf den Münzen der Gupta gebraucht wird, wie in agitavikrama; s. oben S. 967. Man könnte daher vermuthen, daß die Nöthigung, eine so lange Legende auf einem so kleinen Raume anzubringen, die Münzpräger veranlaßt habe, die erste Silbe wegzulaßen. Ganz ähnliche Münzen sind in Kattiawar gefunden worden, s. J. of the Bomb. Br. VII. p. 10.
- 5) Ebenso. Av. Schlecht ausgeführter Kopf des Königs mit Spuren von VANO. Rev. Ruhender Stier, wie auf dem Siegel der Ballabhi-Könige auf den Kupferplatten mit ihren Inschriften; s. J. of the As. S. of B. IV, Pl. XL u. p. 487. Dieser Stier ist ohne Zweifel der Nandi, der Stier des Gottes Çiva. Vollständige Legende: Purama Bhâgavata Çrî Skandagupta kranâditja; s. J. of the R. As. S. XII, Pl. II, No. 45 u. 46.
- 6) Ebenso. Av. Derselbe schlecht ausgeführte Kopf mit Spuren von VANO. Rev. Wahrscheinlich das Symbol des Altars, welcher dem Behälter des von den Indern heilig gehaltenen Tulasi-Baumes nachgebildet ist, deßen botanischer Name Ocymum sanctum ist. Vollständige Legende: Parama Bhågavata Çri Skandagupta kramåditja oder statt des letzten Wortes paramåditja. S. ebend. Pl. II, No. 49 u. 50 u. p. 67. Auf No. 51 lautet sie Parama Bhågavata Çri Vikramåditja Skandagupta.
- 7) Av. König nach Rechts, mit dem Bogen, einen Löwen schiefsend. Leg. Sinhavikramakumâra (guptaparidhi) sinha Mahendra. Rev. Pârvati sitzend auf einem Löwen. Leg. Sinha Mahendra; s. Essays I, p. 385. Diese Münze gehört vielleicht seinem Sohne Mahendragupta, der Unterkönig in einer Provinz war.

kommen, indem der eine Kumâra, der zweite Skanda genannt wird 1). Wenn es richtig ist, daß auf einer Münze eine weibliche Gestalt auf einem Pfaue reitend abgebildet ist, müßte man annehmen, daß dem Gotte des Krieges eine Gemahlin gegeben worden wäre; ob dieses wirklich der Fall gewesen, muß dahin gestellt bleiben; es finden sich bis jetzt keine andere Beispiele, durch welche es bewiesen werden könnte. Als einen kriegslustigen Herrscher bewährt sich Skandagupta ferner dadurch, daß er bei der Annahme des Typus der Sinha-Fürsten ihre Reverse änderte und auf ihr auch einen Pfau anbringen ließ. Eine andere Eigenthümlichkeit seiner Münzen ist die Erscheinung, daß, während er durch den Beinamen des vorzüglichsten Verehrers des Bhagavat, welches ein Beiname Vishmu's ist, sich, wie seine Vorfahren, als einen der Verehrung dieses Gottes ergebenen bekundet, er dagegen durch die Zulafsung des dem Civa geweihten Stieres Nandi eine Annäherung an die zweite der großen Sekten zu erkennen giebt, in welche die Brahmanisch gesinnten Inder zerfielen²). Skandagupta wird durch die Zulafsung dieses Symbols nur bezweckt haben, den Theil seiner Unterthanen sich günstig zu machen, welche allein dem Dienste des Civa huldigten, allein er selbst nicht ihm zugethan gewesen sein. Wenn diejenigen unter seinen Münzen, welche in Surashtra und dem angränzenden Lande gefunden worden, durch die Rohheit der Ausführung gegen die übrigen zurückstehen, so läfst sich diese 971 Erscheinung daher ableiten, daß diese Provinzen am weitesten gegen Süden lagen, also am entferntesten von den Orten, wo die Kunst des Münzprägens ihren Anfang genommen und häufiger und ununterbrochener ausgeübt worden war, als in ienen. Es war daher natürlich, daß sie in diesem letztern zu der Stufe der Unvollkommenheit herabsank, auf welcher sie auf den oben erwähnten Münzen sich uns darbietet.

Von Skandagupta ist noch zu erwähnen, dass er durch die Verwendung des Namens Vikramâditja und des in seiner Bedeutung wenig verschiedenen Wortes kramâditja als eines Ehrentitels zugleich die Wirklichkeit dieses Epochenstisters bezeugt und sein Andenken ehrt als eines Vorkämpfers der Indischen Selbstständig-

¹⁾ S. oben S. 844.

²⁾ Auch sein Sohn, defsen Name in der Irschrift von *Bhitâri* ausgefallen ist. wird in ihr als ein eifriger Verehrer *Rudra's (Çiva's)* dargestellt.

keit gegen die verhafsten Turanischen Völker. Da er jung den Thron bestieg und langwierige Kämpte zu bestehen hatte, darf er auf eine ziemlich lange Regierung Anspruch machen und muß nach der Inschrift von Girinagara, die von 138 datirt ist, noch nach 278 regiert haben. Sein Ruhm erhielt sich noch bis in spätere Zeiten, da er in der Inschrift von Kuhâon, die 133 Jahre nach seinem Tode datirt ist, als mächtiger König, dem hundert Fürsten huldigten, gepriesen wird 1).

Sein Nachfolger hiefs Mahendragupta. Daß er dieses war, ergiebt sich aus den Münzen²), auf welchen der Anfang des Namens seines Vorgängers vorkommt; es ist zweifelhaft, ob er mit dem Sohne, der in der Inschrift von Bhitari erwähnt wird, defsen Name aber ausgefallen ist, identisch ist. Bei ihm entbehren wir daher bis jetzt des Beistandes der Inschriften und sind lediglich auf den seiner Münzen verwiesen. Es wird daher noch nicht möglich sein, etwas Genaueres über seine Thaten vorzulegen und es 972 müßte die Entdeckung bisher unbekannter Inschriften oder die richtige Lesung noch nicht sicher gelesener Namen auf einigen Münzen abgewartet werden, um uns über die letzte Zeit der ältern Gupta vollständiger zu belehren, als es jetzt schon geschehen kann. Auf Mahendragupta's Münzen begegnen wir außer der Darstellung des bogentragenden Königs auf der Vorderseite und der Glücksgöttin auf der Rückseite, welche wenig von der seines Vorgängers abweicht, zum Theil früher uns vorgekommenen, zum Theil neuen Typen³). Zu den erstern gehört der König zu Pferde, wie schon

¹⁾ PRINSEP, Essays I, p. 250.

²⁾ Es sind diese: 1) Runde mittelgroße. Av. Links gerichtete, stehende Gestalt des Königs mit dem Bogen im linken Arme, die Rechte ausgestreckt über die Fahnenstange mit dem Garuḍa hinaus. Leg. Unter dem Arme Çrî Ku-; am Rande: gajati Mahendragupta. Rev. Auf einem Lotus mit untergeschlagenen Beinen sitzende weibliche Gestalt mit einem Kranze in der Linken, die Rechte auf die Knie stützend. Leg. Çri Mahendra; s. Ar. Ant. Pl. XVIII, No. 12, u. J. of the As. Soc. of B. V. Pl. XXXVI, No. 19 u. 20. Auf der ersten ist die Legende auf der Reverse vielleicht Puramarâya. Çri unter den Füßen und gu (aus gupta) über dem Kopfe. Auf der Münze im J. of the R. As. S. XII, Pl. VI. No. 20, lautet die Legende: gajati Mahendra, unter dem Arme, wie es scheint, Ku. auf der Reverse Çri Mahendra.

³⁾ Die übrigen Münzen sind die folgenden:

²⁾ Runde mittelgroße. Av. rechts gerichteter König zu Pferde mit nack-

Kandragupta der Zweite erschienen ist, auf der Vorderseite hat aber die Glücksgöttin ein neues Attribut erhalten und vor ihr erscheint das dem Kriegsgotte geweihte Thier, der Pfau. Der Sinn dieser Darstellung kann nicht zweifelhaft sein, nämlich der, daß dem Urheber die Glücksgöttin in seinen Kämpfen beistand und 973 ihm viele Siege verlieh. Als ein siegreicher Fürst wird er auch bezeichnet durch den Titel agitavikrama. das heifst der, deßen Heldenkraft unbesiegbar ist.

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß nach dem Tode Kumâragupta's eine Theilung des großen Reichs der Gupta stattfand, obwohl der dafür anzuführende Grund nicht allein genügt, um dieser

tem Kopfe. Leg. Mahendragupta. Rev. Auf einem Sefsel sitzende, links blickende weibliche Gestalt mit Nimbus um das Haupt, mit einem Kranze in der Rechten, in der Linken vielleicht ein Fächer. Leg. Agitavikrama; s. Ar. Ant. Pl. XVIII, No. 16. Auf den Münzen im J. of the As. S. of B. IV, Pl. XXXIX, No. 29 u. 30 u. V, Pl. XXXVIII, No. 3—6 u. J. of the R. As. S. XII, Pl. V, No. 30 steht ein Pfau vor der weiblichen Gestalt und der Gegenstand, welchen sie in der rechten Hand hält, sieht einem Zweige oder Bändern ähnlicher, als einem Fächer. Auch die Münzen im J. of the R. As. S. XII, Pl. VII, No. 3—5 gehören hierher; die Legende auf den Aversen ist unlesbar, die auf den Reversen Agita Mahendra. Auf der Münze im J. of the As. S. of B. V, Pl. XXXVIII, No. 6 ist die Legende auf der Averse nach p. 650 Parameça —ndragupta was Parameçvara Mahendragupta ergänzt werden darf. Auf der Münze im J. of the R. As. S. XII, Pl. VI, No. 19 ist der Anfang dieser Legende erhalten auf der Averse und auf der Reverse Mahendra.

3) Ebenso. Av. Dieselbe Gestalt des Königs. Leg. —ndragupta. Rev. Auf einem Sefsel sitzende links gerichtete weibliche Gestalt mit einem Zepter oder einem Stabe im linken Arme, auf der Spitze des Zepters der Garuda. Leg. Agitavikrama. S. Ar. Ant. Pl. XVIII, No. 17.

Wahrscheinlich gehört dem Mahendra auch die folgende Münze:

4) Ebenso. Av. Rechts gewendete Gestalt des Königs, der im Begriffe ist. einen Pfeil vom Bogen abzuschießen. Leg. Çri-pta Mahendragaja. Wenn nach Çrî ergänzt wird gup, bedeutet sie: »Sieg des von der Glücksgöttin beschützten Mahendra. Rev. Die Glücksgöttin wie auf No. 2. aber ohne den Pfau. Leg. Çrî Mahendra Sinha.

Zweifelhaft bleibt es, ob die vier von Newton, im J. of the Bomb. Br. VII, p. 10 erwähnten, in Kattiawar gefundenen, diesem Könige oder dem Kumâragupta gehören. Die Typen stimmen vollständig mit denen der Sinha-Könige, die Legende lautet: Parama Bhagavata Mahârâgâdhirâgâ Çrî Kumâra Gupta Mahendrasja.

Vermuthung mehr als den Charakter einer ziemlich wahrscheinlichen zu verleihen. Auf einer Münze nämlich, deren Typus mit dem anderer genau übereinstimmt, auf welchen der Ehrenname sinhavikrama, d. h. des mit der Kraft und dem Muthe eines Löwen begabten, vorkommt, ist der Name Kumâragupta gelesen worden 1). Jener gehört sicher einem Mitgliede der Familie der ältern Gupta, sein Eigenname ist jedoch noch nicht mit genügender Sicherheit erkannt worden. Am meisten möchte sich der Vorschlag empfehlen, den jedenfalls auf den bisher untersuchten Münzen nicht richtig dargestellten Namen Nârâjanagupta zu lesen?). Er erscheint auf ihr einen Löwen mit einem Pfeile durchbohrend und einen Pfeil bereit haltend, um mit ihm noch einmal zu schießen; auch die Glücksgöttin ist auf einem Löwen reitend dargestellt. Diese Dar-974 stellung hat eine deutliche Beziehung auf den Beinamen vikramasinha. Da an eine Besiegung wirklicher Löwen gewifs nicht gedacht werden darf, müßen wir uns nach einer andern Deutung dieser Darstellung umsehen; die einzige, welche ich für zuläßig halte, ist die, daß mit dem Löwen in diesem Falle die Sinha-Fürsten gemeint seien. In diesem Sinne aufgefaßt, wird auch die Reverse

¹⁾ S. Ar. Ant. p. 423.

²⁾ Diese Münze ist zuerst von J. Prinsep mitgetheilt im J. of the As. S. of B. IV, Pl. XXXIX, No. 25 u. 27, nachher in Ar. Ant. Pl. XVIII, No. 5 und im J. of the R. As. S. XII, Pl. V, No. 25 u. 27. Es ist, wie die übrigen Münzen der Gupta, eine runde mittelgroße Goldmünze. Av. Die Gestalt des links gewendeten Königs in Indischer Tracht und mit Armbändern, er hält einen Bogen in der Rechten, einen abwärts gerichteten Pfeil in der Linken; ihm zur rechten Seite ist ein Löwe, deßen Kopf von einem Pfeile durchbohrt ist. Rev. Eine auf einem Löwen reitende weibliche Gestalt, eine große, wie ein Füllhorn gestaltete Blume in der Linken, einen Kranz in der Rechten haltend. Diese Beschreibung Prinsep's wird auch auf die übrigen Münzen passen, die zum Theil weniger deutlich abgebildet sind; nur ist der König auf den zwei letzten rechts gerichtet. Auf der ersten Münze im J. of the As. S. of B. lautet die Legende nach PRIN-SEP p. 637 Mahârâgâdhirâga (ri, auf der zweiten Vikrama Narinamagupta, wofür er Narendragupta vorschlug, jedoch mit Unrecht, weil es ein Göttername sein muß. Nach Thomas a. a. O. p. 75 ist vikrama sicher, Narâma zweifelhaft; auch auf der ersten Münze ist das erste Wort vikrama. Da in dem zweiten Worte zwei Buchstaben nach nari folgen, wird nach nama zu lesen sein jana. Die vollständige Legende auf der Averse ist ohne Zweifel Crisinhavikrama.

zu deuten sein, auf welcher die Glück und Sieg bringende Göttin auf einem Löweu reitend abgebildet worden ist.

Ist diese Deutung der vorliegenden Münze, wie ich wenigstens glaube, richtig, so hätte Nârâjanagupta Kämpfe zu bestehen gehabt mit einigen spätern Nachkömmlingen der Sinha-Fürsten, welche nach dem Tode Kumâragupta's einen erfolglosen Versuch gemacht hatten, wieder die Herrschaft an sich zu reifsen. Nârâjanagupta würde somit die südlichen Provinzen des väterlichen Reichs besefsen haben, während seinem Bruder Mahendragupta der größere Theil derselben im N. des Vindhja-Gebirgs zugefallen wäre. Die Dauer der Regierungen dieser zwei Fürsten sind wir nicht im Stande genauer zu bestimmen, wir können jedoch nicht sehr irren, wenn wir ihre Regierungszeit bis an das Ende des dritten nachehristlichen Jahrhunderts setzen.

Mit den eben erwähnten zwei Gupta hört unsere bisherige zuverläßige Bekanntschaft mit ihrer Geschichte auf. Von ihren Nachfolgern sind zwar noch Münzen gefunden worden, jedoch können die Namen ihrer Urheber noch nicht genau gelesen werden. Auf einer Münze¹), die sonst in allen mit denen Kumâragupta's identisch ist, findet sich der Name Crî Bakragupta, welche Form keinen pafsenden Sinn giebt. Bei der genauen Uebereinstimmung mit den Münzen Kumâragupta's wird er ein Nachfolger defselben im südwestlichen Theile seines Reichs gewesen sein. Auf andern Münzen erscheint der König reitend und mit einem Speere einen Löwen durchbohrend; auch die Glücksgöttin kehrt auf ihnen wieder, jedoch auf einem Lotus sitzend; in der Rechten hält sie eine Binde, in der Linken einen Zepter2). Diese Darstellung weist ihm eine Stelle unter den Nachfolgern des Nârâjanagupta an. Dafs er einer der spätesten Fürsten aus der ersten Periode der Gupta gewesen, geht aus der rohen Ausführung seiner Münzen hervor und dass wir 975 berechtigt sind, ihn als einen besondern Monarchen zu betrachten, beweist der ihm eigenthümliche Beiname, welcher vermuthlich paråkramadeva lautet und den mit kräftigem, tapfern Walten begabten König bedeutet.

Mit den Regierungen des Nârâjaṇagupta und seines bis jetzt namenlosen Nachfolgers wird das dritte Jahrhundert bis zu deßen

¹⁾ S. J. of the Bomb. Br. VII, p. 11.

²⁾ S. WILSON a. a. O. p. 426, Pl. XVIII, No. 17 u. 18.

Ende ausgefüllt und es können höchstens zwei Gupta noch in dem südlichen Theile ihrer getheilten Monarchie vor dem Jahre 319 ihre Macht vertreten haben, von welchem an die *Ballabhi*-Dynastie ihre Aera datirt. Noch früher wurde der Sturz der Gupta-Herrschaft im N. des Vindhja-Gebirges herbeigeführt und zwar durch einen Fürsten aus dem altberühmten Geschlechte der *Pândava*.

Die Kunde von diesem Herrscher verdanken wir der großen Heiligkeit, welche die Singhalesischen Buddhisten dem linken Augenzahne Buddha's zuerkennen, welchen sie als das Palladium ihrer Inseln verehren. Eine Folge von der Beschaffenheit der Quelle, aus welcher die Nachrichten von diesem Könige geschöpft werden müßen, ist, daß wir nur solche Umstände aus seiner Geschichte kennen lernen, welche eine Beziehung auf die Geschichte jenes Heiligthums beanspruchen können. Der Titel der gemeinten Schrift lautet in Pâli Dâthâdhâtuvansa, im Sanskrit Danshtrâdhâtuvança. oder Geschichte der Zahn-Reliquie 1). Ihr ältester Theil ist in der poetischen Form des Elu oder der alten klassischen Singhalesischen Sprache abgefaßt und es steht nichts der Ansicht entgegen, daß dieser um 310 nach Chr. G. vorhanden war. Sein Alter wird auch dadurch bestätigt, daß Mahânâma, welcher zwischen 459 und 477 seine Geschichte schrieb, sich auf ihn beruft. Sein Verfaßer lebte daher nicht lange nach den Ereignifsen, welche er schildert, und stellt sie mit so vielen einzelnen Umständen dar, daß an der Glaub-976 würdigkeit seiner Darstellung kein Grund zu zweifeln ist; daß er die ihm berichteten Wunderthaten des heiligen Zahnes gläubig nacherzählt, kann seiner sonstigen Glaubwürdigkeit keinen Abbruch thun, weil eine derartige Mischung von Wahrheit und Dichtung in solchen Indischen Erzählungen gewöhnlich ist und Niemand dem Mahânâma seine Glaubwürdigkeit in dem historischen Theile seiner Geschichte bestreiten wird, weil er den von ihm wiederholten Wundergeschichten unbedingten Glauben beimifst.

Den Namen des oben erwähnten Königs aus dem Geschlechte

¹⁾ S. G. Turnour's Account of the Tooth relic of Ceylon etc. im J. of the As. S. of B. VI, p. 858. Mahânâma. der Verfaßer des Mahâvança, beruft sich auf diese Schrift XXXVII, p. 241. Vança bedeutet bekanntlich Geschlecht; der Verfaßer übertrug wahrscheinlich das Wort auf sein Werk nach dem Titel des Dipavança, welches die Geschichte Ceylons bis 302 nach Chr. G. enthält, s. oben S. 15. Der älteste Theil jener Schrift wurde von Dharmaraxita in die P\u00e4lisprache \u00fcberragen zwischen 1196 und 1200.

des Pânḍu lernen wir nicht kennen, indem er nur mit dem seines Stammvaters benannt wird 1). Er residirte in Pâṭaliputra und heißt Oberkönig der Könige vom ganzen Ģambûdvipa. Von den ihm gehorchenden Königen werden zwei genannt: Guhaçiva in Kalinga, deßen Hauptstadt damals Dantapura war und diesen Namen von dem dort aufbewahrten linken Augenzahne des Gründers der Buddhistischen Religion erhalten hatte: dann Kitrajâna, deßen Provinz nicht näher bezeichnet wird. Wenn es heißt, daß jener Zahn sogleich nach dem Tode Buddha's nach Kalinga gebracht worden sei, so ist diese Nachricht einfach als ersonnen zu beseitigen, weil bei der ersten Vertheilung der Reliquien Buddha's von Kalinga nicht die Rede ist²).

Dieser namenlose König aus der Familie Pându's stammte ohne Zweifel von dem Zweige derselben ab, welcher sich schon zur Zeit Buddha's an dem Ufer der Gangâ niedergelaßen hatte, Pându-Câkja hiefs und durch seine Beziehungen zu dem Singhalesischen Könige Pânduraneadera bekannt geworden ist3). An das am Hvdaspes über Hundert und fünfzig Jahre früher herrschende Geschlecht der Pândava kann in diesem Falle nicht gedacht werden 4). Der Beherrscher des Reichs, defsen Hauptstadt Pâtaliputra war und wegen der Lage dieser Stadt und des Besitzes Kalinga's von ihm wenigstens auch Magadha und einen Theil Bengalens umfaßte, lebte am Ende des dritten Jahrhunderts, wie der Verfolg der Erzählung darthun wird und darf als derjenige Indische Monarch betrachtet werden, welcher und zwar wohl gleich nach dem Tode Mahendragupta's die östlichen Provinzen des Reichs der Gupta unterwarf 977 und ihre Macht auf den Besitz der in dem innern und westlichen Indien gelegenen Gebiete beschränkte.

Zu welcher Zeit auch der linke Augenzahn Buddha's nach Dantapura in Kalinga gebracht worden sein mag, so ist es gewiß, daß zu der Zeit, als der Pândava-König regierte, er dort in einem Tempel aufbewahrt ward. Der dortige Unterkönig Guhaçiva, welcher früher dem Brahmanischen Glauben zugethan gewesen, gerieth während eines zu Ehren des Zahns begangenen Festes mit den in Dantapura wohnenden Buddhistischen Priestern in Streitigkeit über

¹⁾ S. Turnour a. a. O. p. 860.

²⁾ S. oben S. 83.

³⁾ S. oben S. 111.

⁴⁾ Ueber welches s. oben S. 869.

religiöse Lehren, bei welcher Gelegenheit er von ihnen zur Annahme des Buddhismus überredet ward. Beseelt von Eifer für seine neue Ueberzeugung vertrieb er die Anhänger des Brahmanischen Glaubens oder richtiger die der Nighanta-Sekte, über deren Lehren noch nichts ermittelt worden ist 1). Diese wandten sich an den Oberkönig in Pâtaliputra, den sie gegen den Guhaciya durch ihre Vorstellungen des Inhalts aufreizten, daß, während er, der Beherrscher des ganzen Reichs, ein Anbeter des von allen Deva verehrten Gottes oder Vishnu's war 2), ein seiner Hoheit unterworfener Fürst diese Götter verachtete und einem Knochen seine Verehrung darbrachte. Pându ertheilte dem Kitrajâna den Befehl, nach Kalinga zu ziehen und Guhaciya nebst der Reliquie ihm zuzuführen. Kitrajâna zog mit einem großen Heere vor Dantapura, welches er belagerte. Guhaciva unterwarf sich und nahm Kitrajana in seine Stadt auf, wo er ihn nach dem Heiligthume führte, in dem die Reliquie aufbewahrt ward, und seinen Gehorsam gegen den Befehl seines Oberherrn bezeugte. Durch die von der Reliquie erzählten Wunder, welche auf das Gebet Guhaçiya's von ihr wiederholt wurden, sollen Kitrajâna und sein ganzes Heer vermocht worden sein, zum Buddhismus überzutreten.

Der Zahn wurde darauf im feierlichen Aufzuge nach der Hauptstadt des Reichs gebracht, wo der Oberkönig von den Nighanta oder den Tirthja, wie auch die Brahmanen von den Buddhisten genannt werden³), aufgehetzt, die heilige Reliquie durch das Werfen 978 in's Feuer, das Zerschlagen auf einem Ambofse, das Vergraben in der Erde und das Werfen in einem Abzugskanal zu vertilgen suchte. Der Zahn bestand vermöge seiner wunderbaren Kraft alle diese Proben, bei welchen ein Buddhistisch gesinnter Vorsteher einer Innung Namens Subaddha besonders thätig war und durch welche eine große Zahl der anwesenden Menge und einige der königlichen Minister bewogen wurden, sich zum Buddhistischen Glauben zu bekennen. Diese stellten sich dem Könige vor und forderten ihn auf, seinem bisherigen Glauben zu entsagen und sein Heil in der Lehre des höchsten der Muni, des Befreiers von den Schmerzen und Uebeln des stets wechselnden Kreislaufs der weltlichen Zu-

¹⁾ S. oben S. 468.

²⁾ Dafs Vishou gemeint sei, ergiebt sich aus dem Verlaufe der Erzählung.

³⁾ S. oben S. 241 n. S. 467, wo sie Tirthika oder Tirthopâsika benannt werden.

stände und in den von ihm dargebotenen drei Schätzen 1) zu suchen. Der Fürst erkannte seinen früheren Irrthum und gelobte durch heilbringende Handlungen künftig seine Frömmigkeit zu bethätigen. Sein erster Minister begab sich sodann nach dem Abzugskanale, wo sich die Reliquie befand. Sie erhob sich aus ihm und liefs sich nieder auf die Hand des Ministers. Sein Herr, davon benachrichtigt, folgte ihm zu Fuße dahin und richtete ein Gebet an die Reliquie, in welchem er sein früheres Benehmen damit entschuldigte, daß er ihre göttliche Kraft nur auf die Probe habe stellen wollen. Der Zahn setzte sich dann auf sein Haupt. Der König trug ihn in feierlichem Aufzuge um die Hauptstadt herum nach seinem Pallaste, ihm Opfer von Blumen und Wohlgerüchen darbringend. Im Pallaste stellte er die Reliquie auf den Thron. Nachher ließ er einen prachtvollen Tempel für sie erbauen, widmete ihr, wie einst Açoka²), sein Reich und blieb ein eifriger Anhänger des Buddhismus. Dem Guhaciva erzeigte er große Ehre und verbannte die Ungläubigen aus seiner Nähe.

Später machte ein König Xiradhara einen Angriff auf Pâṭaliputra, um sich der Reliquie zu bemächtigen³). Der Pâṇḍu-König zog ihm mit einem großen Heere entgegen; in dem Kampfe fiel sein Gegner. Nachher entließ er den Unterkönig von Kalinga 979 ehrenvoll und gab ihm die Reliquie zurück. Er übertrug die Verwaltung seines Reichs auf seinen Sohn und weihete den übrigen Theil seines Lebens ganz frommen Werken, nachdem er in den geistlichen Stand eingetreten war. Zur Belohnung für seine Frömmigkeit wurde er nach der Legende nach seinem Tode in den Himmel der Deva erhoben. Guhaçiva fiel nachher in einem Kampfe gegen die Neffen Xîradhara's, welche der Reliquie wegen seine Hauptstadt angriffen, und diese wurde von seinem Schwiegersohne Dantakumâra im Jahre 311 nach Ceylon gebracht, wie in der Geschichte dieser Insel erzählt werden wird. Hieraus folgt, daß der

¹⁾ Nämlich Buddha, sangha, der Versammlung, und dharma, dem Gesetze; s. oben S. 454.

²⁾ S. oben S. 264.

³⁾ Nach Turnour's Bemerkung a. a. O. p. 865 glauben die Buddhisten auf Ceylon, daß der obige König Buddhistisch gesinnt gewesen und aus religiösen Motiven den Krieg gegen Pändu unternommen habe, er aber keine Beweise für diese Ansicht kenne, noch dafür, daß Xiradhara in Grävasti residirt habe.

namenlose Pâṇḍu-Monarch am Ende des dritten Jahrhunderts geherrscht habe, wie oben angenommen worden. Da ihm wenigstens ein Sohn in der Herrschaft nachgefolgt, dauerte sie bis gegen 319, von welchem Jahre an die jüngere Dynastie der Gupta ihre Aera datirt. Wer ihr Gründer gewesen, ist bis jetzt ebenso wenig bekannt, als wie lange die Macht des ältern Zweiges in den innern und westlichen Provinzen des einst so weiten Reichs fortbestand und durch welche Ursachen sie in ihnen ihr Ende erreichte.

Der vorhergehende Bericht über die Geschichte der Gupta konnte wegen der Beschaffenheit der Quellen, aus welchen sie geschöpft werden mußte, nur sehr unvollständig ausfallen und dem Erforscher der ältern Indischen Geschichte begegnet wieder der leider so häufige mißliche Umstand, daß er von der belangreichen Größe und den nachhaltigen Wirkungen der Begebenheiten sich keine deutliche Vorstellung bilden kann, daß er sich außer Stande sieht, sie mit der wünschenswerthen Bestimmtheit darzustellen und statt einzelner Thatsachen nur Allgemeinheiten mittheilen kann. In dem gegenwärtigen Falle unterliegt es wohl keinem Zweifel, daß die ältere Dynastie der Gupta in dem Zeitraume zwischen Vikramâditja und dem Ende ihres Waltens die mächtigste und ruhmvollste aller gewesen ist, nur ist es schwierig, in dem ganzen Umfange ihnen ihr gebührendes Recht widerfahren und sie in dem ganzen Lichte ihrer Verdienste um ihr Vaterland hervortreten zu laßen.

Was in dieser Hinsicht zu sagen ist, läßt sieh unter zwei 980 Gesichtspunkte zusammenfaßen. Man kann erstens ihren Einfluß auf Indien betrachten, zweitens ihre Beziehungen zu den gleichzeitigen auswärtigen Mächten. Dieser Einfluß tritt in einer dreifachen Weise hervor. Ihr Reich umfaßte erstens theils unmittelbar, theils mittelbar den größten Theil des nördlichen Indiens; diesem wurden später mehrere Gebiete an der Nordwestküste hinzugefügt und sie vereinigten zuerst wieder eine sehr große Zahl der fruchtbarsten und reichsten Länder ihres Heimathlandes unter die Botmäßigkeit einheimischer Monarchen, welche eine geraume Zeit theils der Gewaltherrschaft der Turanischen Völker unterworfen gewesen waren, theils unter dem häufigen Wechsel kurz dauernder und einander verdrängender Dynastien zu leiden gehabt hatten. Mit der Machterlangung der Gupta trat ein glücklicher Zustand der Ruhe und der gesetzlichen Ordnung, der nur selten von Kriegen gestört ward, wieder ein. Während der über ein Hundert und siebenzig Jahre fortdauernden Herrschaft der Gupta mußten die verheerenden Eroberungszüge der rohen Indoskythischen Kriegerschaaren und die Vertreibung der Indischen Völker aus ihren Stammsitzen ihr Ende erreichen. In der Verwaltung ihres weiten Reichs bekunden die Gupta ein zweckmäßiges, wohldurchdachtes System. Die leichter zu behauptenden Länder stellten sie unter ihre unmittelbare Herrschaft, die Gebirgsländer überließen sie dagegen ihren Fürsten unter ihrer Oberhoheit und verpflichteten sie zu Tributen; bei den Stäaten des Dekhans begnügten sie sich damit, ihren Fürsten Hülfe zu leisten und von ihnen sich die Anerkennung ihrer Oberhoheit bezeugen zu laßen¹).

Die zweite Art von Einfluss fand Statt auf dem Gebiete der Religion. Die Gupta waren zwar den Lehren der Brahmanen ergeben und Vehrerer ihrer Götter, doch entzogen sie deshalb keineswegs den Buddhisten ihren Schutz, sondern unterstützten sie durch Schenkungen. Es war jedoch in der Natur der Sache gegründet, daß sie den Brahmanischen Interefsen den Vorzug zugestanden, und konnte daher nicht ausbleiben, daß während der Dauer der Macht der Gupta die ältere Religion und ihre Priester an Einfluß und Ansehen zunahmen, während der Buddhismus eine Einbufse 981 daran erlitt. Durch die eifrigen Bestrebungen Kanishka's in den spätern Jahren seiner Regierung, dem Buddhismus eine bevorzugte Stellung zu verschaffen, hatte zwar die jüngere Schwester ihr Haupt stolz erhoben und fand auch in den Königen der östlichen Indischen Länder, welche nach ihm lebten und durch ihre Münzen ihren Buddhistischen Glauben bezeugen, Beschützer2); allein bald nachher trat eine Aenderung im Verhalten der Fürsten den in ihren Reichen herrschenden Religionen gegenüber ein, indem Vikramâditja von Crâvastî ein Freund der Brahmanen war 3) und jedenfalls der Lehre Câkjamuni's keinen Vorschub leistete. Wenn auch die nach ihm regierenden Gupta nicht die Absicht hegten, den Anhängern derselben bei der Ausübung ihrer religiösen Gebräuche oder sonst etwas in den Weg zu legen, so mußte doch ihre den Brahmanen geneigte Gesinnung ein schweres Gewicht in die Wagschale zu Gunsten derselben legen und dazu beitragen, ihren Einfluß zu ver-

¹⁾ S. oben S. 971 u. S. 974.

²⁾ S. oben S. 941, S. 942, S. 947 u. S. 949.

³⁾ S. oben S. 953.

mehren und den der Buddhistischen Priester zu verringern. Eine Folge dieser veränderten Stellung der zwei mit einander um den Vorrang ringenden Religionsparteien läßt sich in der Erscheinung wahrnehmen, daß in der Zeit kurz nach der Erhebung der Gupta wir Sarmanen in Baktrien finden, die es vorgezogen haben werden, nach einem Lande überzusiedeln, in welchem die Brahmanen nicht die begünstigte Priesterschaft war. Diese Verbreitung des Buddhismus nach den nordwestlichen Ländern und weiter nach dem innern Asien genauer darzulegen, muß dem Umriße der Kulturgeschichte dieses Zeitraums vorbehalten bleiben, so wie die Darlegung des Einflußes, welche die Anhänglichkeit der Gupta an die Vishnuitischen Gottheiten auf die Entwickelung der Sekten ausgeübt hat, welche ihre Lehren auf die Verehrung derselben gründeten.

Ihre Anhänglichkeit an die Brahmanische Priesterschaft bethätigten die Gupta auch durch ihre Opfer. Da den Brahmanen bekanntlich das Vorrecht gehörte, die Opfer zu verrichten, mußte bei einem so gläubigen Volke, wie die Inder es waren, ihnen dadurch ein großer Zuwachs an Einfluß zu Theil werden, nicht nur bei dem Volke, sondern auch bei defsen Beherrschern. Der hohe 982 Werth, den die Gupta den Opfern beilegten, erhellt aus einer Münze eines Mitgliedes dieser königlichen Familie, auf deren Averse die Glücksgöttin mit einem Nimbus um das Haupt, in der rechten Hand ein über die Schulter gelegtes kâmara, oder den Schweif eines Tibetischen Ochsen haltend dargestellt ist, vor ihr steht eine auf die Erde gestellte Lanze mit Bändern; auf der Reverse erscheint ein sattelloses Pferd ohne Zügel und vor ihm ein Altar 1). Die Umschrift lautet aevamedhaparâkrama, d. h. Kraft des Pferdeopfers und sevâ. Verehrung. Das letzte Wort ist auf das Pferd zu beziehen, welches zu dem Opfer bestimmt und dadurch geheiligt wurde, das erste beweist die große Wirksamkeit, welche dem Pferdeopfer zugeschrieben wurde. Das Rofs, welches geopfert werden sollte, wurde freigelafsen, damit es überall ungehindert hinwandeln könne; betrat es auf seiner Wanderung Gebiete anderer Fürsten und verwehrten diese ihm den freien Durchgang durch ihre Gebiete, so mufste ihr Widerstand überwunden werden und zu diesem Zwecke

S. J. of the As. S. of B. IV. Pl. XXXIX, No. 31 u. 32 u. p. 638, Ar. Ant.
 Pl. XVIII, No. 2 u. J. of the R. As. S. XII, Pl. V, No. 31 u. 32. Nach
 p. 75 findet sich unter dem Pferde die Silbe se; Wilson las p. 422 zweifelnd deva; es wird daher sevå, d. h. Verehrung, die richtige Lesung sein.

wurde nach der dichterischen Darstellung im alten Epos nur ein einziger Begleiter beigegeben, nach der der Wahrheit mehr entsprechenden Erzählung in einem spätern Schauspiele dagegen ein Führer nebst einem Hunderte von Ragaputra. Wurden die Begleiter besiegt und das Pferd entführt, so wurde der Unternehmer des Opfers vom Zorne der Götter getroffen; erkämpften dagegen die Begleiter den Durchgang des Pferdes, so galten diese Siege als eine Anerkennung der Oberhoheit des Herrschers, welcher das Opfer zu veranstalten beabsichtigte 1). Auf der Münze ist daher das Pferd ohne Sattel und Zügel dargestellt worden; die Glücksgöttin bezeichnet die bevorstehende glückliche Vollbringung des Opfers, welche auch dadurch angedeutet wird, daß die Lanze vor ihr steht und 983 es daher nicht mehr nöthig ist, sie zur Vertheidigung des Pferdes zu gebrauchen; die Nähe der Opferhandlung bezeichnet dagegen der Altar vor dem Pferde. Wenn endlich die Glücksgöttin einen Fliegenwedel trägt, welchen sich die Indischen Könige von einem Diener nachtragen ließen, um damit Fliegen und andere Insekten zu verscheuchen, so erhellt auch aus diesem Umstande, daß dem Opferpferde eine große Wichtigkeit zugeschrieben und es gleichsam unter den Schutz des königlichen Unternehmers des Opfers gestellt ward. Der Gupta, welcher dieses Opfer verrichten liefs, wird einer der spätern gewesen sein, und es gethan haben, nachdem er durch glückliche Kämpfe seine Macht befestigt hatte.

Die Angabe in der Inschrift Samudragupta's. daß er die Gelehrten beschützte und durch von ihm selbst abgefaßte Gedichte sich der Ruhm eines Dichterkönigs erworben hatte?), führt zur Erwähnung der dritten Art von Einfluß, durch welchen die Herrschaft der Gupta wohlthätig gewirkt und sich einen bleibenden Ruhm zugesichert hat. Dieses ist der Schutz, den sie den Gelehrten und Dichtern jener Zeit gewährten, welche als eine solche betrachtet werden darf, in welcher die Kunstpoesie ihre höchste Stufe der Vollendung erstieg und die Inder in der Mathematik und Astronomie große Fortschritte machten. Da eine genauere Darlegung dieser Verdienste der Gupta und deren Erfolge in dem Umriße

¹⁾ S. oben I, S. 656, Note 1 u. S. 850, wo die Kämpfe Arguna's, welcher allein das von Judhishthira zum Opfer bestimmte Pferd begleitete, mit verschiedenen Königen angeführt sind, u. II, S. 361, wo die Angaben aus dem Drama Mâlavikâgnimitra über das Pferdeopfer Agnimitra's mitgetheilt sind.

²⁾ S. oben S. 997.

der Kultur-Geschichte dieses Zeitraums gegeben werden wird, möge es hier genügen, auf ihn zu verweisen.

Was von Beziehungen der Gupta zu den gleichzeitigen auswärtigen Mächten zu sagen ist, beschränkt sich genau genommen auf ihren diplomatischen Verkehr mit den Såsåniden: denn es ist, wie schon früher erinnert worden, kaum zweifelhaft, daß unter den Çaka in der Inschrift Samudragupta's nur ein kleines Reich der Turushka im westlichen Kabulistan zu verstehen ist, also nicht die Könige von Hoa¹). Die Gründung des Neupersischen Reichs durch Artaxerxes den Ersten fällt bekanntlich in das Jahr 226, also ungefähr achtzig Jahre später, als die Erhebung der ältern Gupta, deren Sturz im Jahre 319 sich ereignete, während der Regierung des zweiten Sapores, der von 308 bis 378 den Thron seiner Vorfahren bekleidete. Ueber die Heimath und den Ursprung der Såsåniden, 984 der Wiederhersteller der einheimischen Herrschaft und der alten Religion, glaube ich folgende als die befriedigendste Ansicht aufstellen zu müßen.

Die meisten morgenländischen Geschichtschreiber machen Ardeshir, wie sie den Artaxerxes nennen, zum Sohne Babek's, des Sohnes von Såsån, welchen sie von Isfendiar, einem Sohne eines der ältesten Könige, des Kåjånier's Gushtasp ableiten; nach einem andern Berichte war Såsån der Schafhirte Babek's, des Königs von Istakhar, dem alten Persepolis, welcher ihn, durch einen Traum dazu bewogen, von dem Gebirge kommen liefs, mit seiner Tochter verheirathete und ihren von Såsån erzeugten Sohn für den seinigen ausgab²). Um die Unzuverläfsigkeit dieser Herleitung des spätern Königsgeschlechts von den ältesten Beherrschern des östlichen Irân darzuthun, genügt es, daran zu erinnern, daß zwischen Isfendiar und Babek nur fünf Zwischenglieder gewesen sein sollen und ihr vorzuziehen ist unbedingt der Bericht des Byzantiners Ayathias, der bezeugt, daß nach der Behauptung der Perser er in den königlichen Handschriften so lautete³). Nach dieser Erzählung war Pabek

¹⁾ S. oben S. 777.

²⁾ S. Notice de l'ourjage persan qui a pour titre Mondjmel-attawarikh, Sommaire des histoires par M. Quatremère im Journ. As. HIme Sér. III. p. 270. Nach der zweiten Ueberlieferung hatte Säsän's Vater, Bahman, seiner Tochter den Thron hinterlaßen, Säsän, über diese Wahl empört, zog sich zurück, lebte als Schafhirte und starb in Indien. Seine Nachkömmlinge hießen alle Säsän und der fünfte war der Vater Ardeshir's.

³⁾ S. Agathias H. 27, p. 123 der Bonn, Ausg. und Syncellus I, p. 677 der

ein ruhmloser Mann und betrieb das Gewerbe eines Schusters, war jedoch des Laufes der Gestirne kundig. Ein Krieger Namens Sasan wurde auf einer Reise im Lande der Kadusier freundlich von ihm aufgenommen; er, voraussehend, daß seines Gastes Sohn berühmt werden und eine hohe Stufe des Glücks ersteigen werde, und keine Tochter oder Schwester oder noch eine andere nahe Verwandte besitzend, überlieferte jenem seine eigene Frau. Ihr Sohn Artavares wurde von Pabek erzogen und gewann nachher durch seine Tapferkeit die königliche Würde. Es entstand dann ein heftiger Zank zwischen Pabek und Sasan, indem jeder der beiden darauf bestand, daß Artaxares sein Sohn genannt werden solle. Der Streit wurde 985 zuletzt durch die Uebereinkunft dahin geschlichtet, daß er zwar der Sohn Pabek's heißen, jedoch als aus dem Geschlechte Sasan's entsproßen betrachtet werden solle. Der Sinn dieser Erzählung kann nur sein, daß Artaxerxes wirklich der Sohn Pabek's war, welches ohnehin durch seine Inschrift beglaubigt wird, in welcher er sich selbst Sohn des göttlichen Papak nennt¹), dagegen von Sâsân abstammte. Da die Byzantinischen Geschichtschreiber aus Haß gegen die Perser sich bestreben, ihre Berichte zu entstellen und sie in dem möglichst ungünstigen Lichte erscheinen zu laßen, dürfte es kaum zweifelhaft sein, daß Pabek kein Schuster gewesen ist, sondern ein vornehmer Mann im Lande der Kadusier. Die Darstellung der Morgenländer, nach welcher er König war und in Istakhar residirte, ist zu betrachten als eine spätere Dichtung, um dem Gründer des Neupersischen Reichs eine königliche Herkunft zu geben; die Verlegung des Sitzes seiner Herrschaft nach Istakhar erklärt sich daraus, daß in dieser Stadt auch eine Hauptstadt der Sâsâniden war.

Nach dem Berichte des Agathias, welcher aus den in den königlichen Archiven aufbewahrten Schriften geschöpft ist und daher die beste Bürgschaft der Wahrheit besitzt, die gefordert werden kann, lag das Stammland der Sâsâniden im Lande der Kadusier. Dieses Volk hatte seine Sitze im Norden des in das Kaspische Meer ausmündenden Flußes Amardus, des jetzigen Kisil Osen, an deßen untern Laufe und im Süden des Kyros oder des

Bonn. Ausg. In der zweiten Schrift ist der Name des Kriegers verdorben und lautet Sanan.

S. DE SACY'S Mémoires sur quelques Antiquités de la Perse p. 74. In der Pehlvi-Inschrift wird der Name Papek geschrieben; s. ebend. p. 84.

Kur-Flusses 1). Es war ein sehr tapferes Volk und wenn man auch kein großes Gewicht darauf legen will, daß sie nach Ktesias den Medischen König Artaios mit einem Heere von zwei Hundert Tausend Mann besiegten 2), so darf doch für die Macht und kriegerische Tüchtigkeit der Kadusier als ein gültiger Beweis angeführt werden, daß sie in dem Kampfe zwischen Astyages und Kyros um die oberste Herrschaft eine bedeutende Rolle spielten 3).

Die Såsåniden gehörten demnach einem mächtigen und tapfern Volke an und Artaxerxes wird, von ihm unterstützt, die Parthische Herrschaft vernichtet und sich nicht mit einem Haufen undisciplinirter Männer verbunden haben, wie es der spätere Chronograph darstellt. Die Kadusier erscheinen in der ältern Geschichte als besonders den Persern ergeben, den Medern dagegen feindlich gesinnt und es darf angenommen werden, daß bei ihnen auch Altpersische Religion und Sitten herrschten und ihr Führer mußte sie bereit finden, ihn bei seinem Aufstande gegen die Parther und der Wiederherstellung der einheimischen Herrschaft beizustehen. Dem möge nun sein, wie ihm wolle, wir gewinnen jedenfalls für die Geschichte der Iranischen Sprachen die nicht unerhebliche Thatsache durch die Nachweisung, daß die Sâsâniden in einem Lande zu Hause waren, welches zu weit von dem Gebiete der Semitischen Sprachen entfernt ist, als daß in ihm die Einbürgerung Aramäischer Wörter in der Huzvaresch-Sprache habe vor sich gehen können, durch welche sie unter ihren Schwestern charakterisirt ist. Ich ziehe daher die Ansicht vor, daß die Einführung jener fremden Bestandtheile aus dem litterarischen Verkehre mit Syrien abzuleiten sei und nicht schon in ihrer Heimath stattgefunden habe 4).

Nach dieser Abschweifung kehre ich zur Darlegung der Beziehungen der Sâsâniden zu den Gupta zurück. Das Reich der erstern gewann in der frühern Periode ihrer Geschichte keine solche Vergrößerung in der Richtung gen Osten, daß es an Indische Gebiete gegränzt hätte. Dieses erhellt daraus, daß der Stifter def-

¹⁾ S. Ptol. VI. 2, 5.

²⁾ S. Ctesiae Fragm. Ed. C. MUELLER p. 42.

S. Nicol. Damase, Fragm. in den Fragm. Hist. Grace. Ed. C. MUELLER III, p. 399 flg.

S. Fr. Spiegel's Studien über das Zendavesta in der Z. d. D. M. G. I.
 S. 256 und ausführlicheres in defsen Grammatik der Huzvåresch-Sprache, Wien 1856.

selben ihm Kerman hinzufügte¹); dieses Land wird daher damals die östlichste Provinz gewesen sein. Sapor I., welcher von 241 bis 272 regierte, unterwarf ihm wenigstens einen Theil von Khorasan, weil er dort die Stadt Nishapur gründete²); sie liegt jedoch auch entfernt von den westlichen Gränzen Indiens. Erst Vararanes II., welcher von 276 bis 293 auf dem Throne safs, dehnte den bisherigen Besitz seiner Vorgänger an Ländern in der Richtung nach Indien aus durch die Eroberung Segestan's oder des östlichen Theils 987 von Drangiana, weshalb sein Sohn und Nachfolger, Vararanes III., sich den Titel Segestanshâh, d. h. König von Segestan beilegte. Nachher müßen die Sâsâniden den größten Theil der östlichen Provinzen ihres Reiches gegen die Könige von Hoa eingebüßt haben, weil Vararanes IV., welcher 387 den Thron bestieg, Kerman wieder eroberte³).

Es folgt hieraus, daß ihre Berührungen mit den Gupta nur friedlicher Natur gewesen sein können, weil zwischen den Besitzungen beider königlichen Familien Arachosien und Kabulistan in der Mitte liegen. Da es aus der Geschichte des Handels in dem jetzt behandelten Zeitraume hervorgehen wird, daß den Sâsâniden viel daran gelegen war, einen Handelsverkehr mit Indien zu unterhalten, bietet sich von selbst die Vermuthung an die Hand, daß sie aus diesem Grunde Unterhandlungen mit den mächtigsten Indischen Königen damaliger Zeit anknüpften, um den Handel zu befördern und vor Störungen in seinem Betriebe zu sichern. Hierauf wird die Angabe in der Inschrift Samudragupta's zu beschränken sein, dafs der Shâhân Shâhi, unter welchem Titel Artaxerxes der Erste zu verstehen ist4), ihm Geschenke gesandt habe, weil es bei den morgenländischen Monarchen gebräuchlich ist, mit ihren Gesandtschaften an ihnen befreundete Fürsten Geschenke zu senden und es undenkbar ist, daß Artaxerxes dem Indischen Könige solche als Zeichen seiner Huldigung habe darbringen laßen. Diese freundschaftlichen Beziehungen scheinen auch unter den Nachfolgern fortgesetzt worden zu sein. Für diese Voraussetzung spricht wenigstens der Umstand, daß in den Ruinen der von Sapor dem Ersten gegründeten und nach seinem Namen benannten Stadt auf

¹⁾ S. SIR JOHN MALCOLM'S The History of Persia I. p. 91.

²⁾ Nach dem Moudjmel-attawarikh a. a. O. p. 277.

³⁾ S. oben S. 780.

⁴⁾ S. ebend. S. 786 u. S. 977.

den Felsenwänden Skulpturen von Elephanten vielleicht mit ihrem Indischen Führer sich vorfinden ¹), welche der Beherrscher des Såsâniden-Reichs nur aus Indien erhalten haben kann, vielleicht durch Vermittelung des ihm gleichzeitigen Gupta-Königs, welcher dann Skandagupta sein müßte ²).

988

Anderweitige Nachrichten von einem Verkehre zwischen den Gupta und den Sâsâniden während des Zeitraums, deßen Ereignifse uns jetzt beschäftigen, fehlen. Nach dem Verluste der östlichen Gebiete ihres Reichs wurden den letztern ihre Verbindungen mit Indien erschwert, in welchem Lande ohnehin durch den Sturz der ältern Gupta der Mittelpunkt der Oberherrschaft nach der Westküste verlegt ward und andere politische Verhältnifse sich bildeten. Erst unter dem unter allen Såsåniden durch seine Thaten und Eigenschaften hervorleuchtenden Khosru Anushirvân, während seiner langen Regierung von 529 bis 577 zehn Völker seinem Zepter unterwarf, die Macht der Ephthalitischen Hunen brach³) und Bâlukistan eroberte und dadurch die Gränzen seines Reichs bis in die Nähe des Indus ausdehnte, erneuerten sich die Verbindungen der Neupersischen Könige mit Indien, deren Folge unter andern auch die Mittheilung des Indischen Fabelbuchs, der berühmten Märchensammlung Tausend und eine Nacht und des Schachspiels aus Indien nach Persien war, von wo aus sie den meisten westlichen Völkern später mitgetheilt worden sind.

Geschichte des südlichen Indiens.

Es bleibt nur noch übrig, ehe die Geschichte dieses Zeitraums geschloßen werden kann, die wichtigsten Begebenheiten zu berichten, welche sich während deßelben in dem südlichen Indien zugetragen haben. Nur von drei dortigen Staaten läßt sich die Geschichte rückwärts bis in die Zeit vor Chr. G. verfolgen. Diese ist die Insel Ceylon, das Reich der *Pâṇḍja* und das von *Ķola*. Diese drei Reiche bilden eine abgesonderte Gruppe und die in

¹⁾ S. RITTER'S Asien VI, 1, S. 833.

²⁾ Nach der für seine Regierung s. S. 992 gegebenen Zeitbestimmung.

³⁾ S. oben S. 779.

ihnen vorgefallenen Ereigniße stehen außer jeder Verbindung mit den gleichzeitigen in dem nördlichen Indien, im N. des Vindhja sowohl, als in dem nördlichen Theile des Dekhan. Auch unter sich selbst findet nur ein gegenseitiges Eingreifen der Vorkommnifse statt bei den zwei Staaten des Festlandes, während das Inselreich seine Geschichte für sich hat. Dieses ist unter den dreien das wichtigste; auch ist seine Geschichte uns viel vollständiger und zuverläßiger erhalten, als es bei den zwei andern der Fall ist. 989 Ich beginne daher mit der Geschichte Lankâ's.

Diese habe ich bis zum Jahre 41 vor Chr. G. fortgeführt, in welchem Kâlakanatishja die gesetzliche Ordnung wiederherstellte, welche durch die verbrecherische Königin Anulâ zerrüttet gewesen war 1). Von ihm werden nur nützliche Werke berichtet und solche. welche seine frommen Gesinnungen bethätigten²). Auf dem Kaitja-Berge in der Nähe der Hauptstadt liefs er eine große Halle für die Versammlungen der Geistlichen erbauen und vor ihr einen steinernen stûpa errichten; auch pflanzte er mit eigener Hand dort einen Bodhi- oder heiligen Feigenbaum. Ferner ließ er ein Kloster auf der Insel im Flusse erbauen. Um den Ackerbau zu befördern, wurde ein großer Kanal angelegt, auch zwei große tadâga oder künstliche Teiche gegraben 3). Die Hauptstadt wurde durch Anlegung einer sieben Ellen hohen Mauer und eines Grabens befestigt. Da der von der Anula bewohnte Pallast dem Kâlakanatishja verhafst geworden war, verlegte er seine Residenz nach einer nahe gelegenen Stelle; den Pallast seiner Familie überließ er seiner Mutter, welche in den geistlichen Stand übergetreten war, damit er zum Aufenthalte der Bhixuni diene, zu deren Schwesterschaft sie gehörte.

Kâlakanatishja starb nach einer Regierung von zwei und zwanzig Jahren. Sein Sohn und Nachfolger, Bhrâtrikâbhaja oder auch nur Bhrâtrika genannt, übertraf noch seinen Vater an Eifer für seine Religion und an Freigebigkeit gegen die Geistlichkeit⁴). Er ließ den Lohaprâsâda herstellen, welcher schadhaft geworden war,

- 1) S. oben S. 434.
- 2) S. Mahâv. XXXIV, p. 210 flg.
- Der Kanal hiefs Varnakarna, die zwei Teiche Ambedudugga und Bhajoluppala; sie sind noch nicht nachgewiesen worden.
- 4) S. Mahâv. p. 210. Der zweite Name wird daher hergeleitet, daß er Bruder seines Nachfolgers Mahâdânshtrika war.

den Mahâstûpa verschönern und neben dem Stûpârâma eine Versammlungshalle erbauen 1). Die höchste Verehrung wurde auf seinen Befehl dem Mahâstûpa dargebracht, in welchem eine wahrscheinlich untergeschobene Reliquie aufbewahrt wurde²). Die ihm zu Ehren veranstalteten Feierlichkeiten beweisen die tiefe Ehrfurcht, welche 990 solchen Denkmälern gezollt ward. Das ganze Gebäude wurde zum Beispiele ein Mal ganz von der Basis bis zum Gipfel mit Blumen bedeckt und diese mit vermittelst Maschinen aus einem nahe gelegenen Teiche emporgehobenem Waßer begoßen. Bei dieser Gelegenheit vernahm der König die Gesänge der Priester in der Zelle, in welcher die Reliquie sich befand, und beschloß nicht eher fortzugehen, ehe er sie gesehen hatte. Die Sthavira, die ältesten und vornehmsten Bewohner des Klosters, ließen den König durch eine in der Wand der Zelle angebrachte Thüre die Reliquie betrachten, von welcher er ein Gemälde anfertigen ließ; diesem wurde ein sehr kostbares Opfer dargebracht. Bei dieser Feierlichkeit wurde auch der heilige Feigenbaum, welcher während der Regierung des Devânâmprija-Tishja aus Pâtaliputra nach der Hauptstadt Ceylon's verpflanzt worden war 3), mit Wafser begofsen, eine Feier, welche der König jährlich wiederholte. Auch beging er jährlich, während seiner acht und zwanzigjährigen Regierung in dem Monate Vaiçâkha4) ein großes Opferfest und ein zweites zu Ehren des Mahâstûpa; bei dem letzten kamen Aufführungen von Tänzen mit Musik vor. Die Frömmigkeit Bhrâtrikâbhaja's gab sich auch darin kund, daß er täglich drei Mal dem Gründer seiner Religion seine Verehrung darbrachte und daß er alle heiligen Handlungen, welche die frühern Beherrscher Lanka's beobachtet hatten, ebenfalls verrichtete. Als eine willkührliche Uebertreibung muß die Angabe verworfen werden, daß er vier und achtzig Tausend Opfer dargebracht habe, weil eben diese Zahl auch bei andern Gelegenheiten vorkommt und aus der Vorstellung entsprungen ist, daß Buddha eben so viele Theile des dharma oder des Gesetzes gesprochen habe⁵). Für die Priesterschaft sorgte dieser ihr so ergebene Fürst mit freigebiger Hand. Sie erhielt von ihm reiche Gaben von Se-

¹⁾ Ueber diese Gebäude s. oben S. 261 u. S. 418.

²⁾ S. oben S. 425.

³⁾ S. oben S. 263.

⁴⁾ Dieser Monat entspricht unserem April-Mai.

⁵⁾ S. oben S. 278, Note 1.

samum-Oel, Getränken, Kleidern und andern Dingen, deren die *Cramana* bedurften. Auf dem Kaitja-Berge erhielten ein Tausend *Bhixu* in dem dortigen Kloster ihren Unterhalt; aufserdem andere, welche sich dem Studium der heiligen Schriften und der Ausübung ihrer religiösen Pflichten widmeten. Er entsagte endlich für seine 991 eigene Person den Abgaben, was wohl heifsen soll, dafs er die Einkünfte, welche ihm als Staatsoberhaupte gebührten, nur zu Staatszwecken verwendete.

Sein jüngerer Bruder Mahâdânshtrika Mahânâga, welcher in dem Jahre 9 n. Chr. G. den Thron bestieg, ahmte seinem Vorgänger in dem eifrigen Bestreben nach, durch fromme Werke seine Ehrfurcht vor dem Priesterstande an den Tag zu legen und zur Verherrlichung der Religion, so viel er vermochte, mitzuwirken 1). Er liefs den Mahâstûpa verschönern und beschenkte alle Heiligthümer auf der ganzen Insel. Berühmt ist er besonders durch den Stûpa geworden, welchen er auf dem Ambasthala, dem Gipfel des Missaka-Berges in der Nähe der Hauptstadt erbauen liefs, welcher seit der ersten Einführung des Buddhismus auf der Insel durch den Aufenthalt Mahendra's geheiligt worden war2). Aus Liebe zu diesem Unternehmen verblieb der König auf dem Berge, bis das Werk vollendet worden war. An den vier Eingängen zu dem Heiligthume wurden Schätze eingegraben und die Umgebung rings herum in der Entfernung eines jogana durch Anlagen verschönert, so wie durch Wege zugänglich gemacht; an diesen wurden Wohnungen zur Aufnahme der Besucher des Heiligthums erbaut und an mehrern Stellen mit Fahnen und Guirlanden geschmückte Bogen errichtet. Bei der Einweihung wurde das kaitja mit Lampen erleuchtet, Gesänge gesungen und Tänze aufgeführt. Auf der ganzen Insel und auf dem Meere längs der Küste wurden Lampen angezündet. Der König liefs bei dieser Veranlafsung Almosen an den vier Thoren der Stadt austheilen. Auch die zu dem Feste zusammengekommenen Bhixu, deren Zahl vier und zwanzig Tausend gewesen sein soll, wurden an acht Plätzen reichlich beschenkt und jeder von ihnen erhielt sechs Kleider. Die wegen eines Vergehens in's Gefängniss geworfenen wurden freigelassen. Diese feierliche Einweihung des Heiligthums wurde wegen seiner Lage giribhânda genannt 3),

¹⁾ S. Mahâv. XXXIV, p. 213 flg.

²⁾ S. oben S. 260.

³⁾ Bhânda bedeutet im Sanskrit die Aufführung von Pofsen; s. Wilson u.

Mahâdânshtrika, der in schon vorgerücktem Alter zur Regierung gelangt war, und defsen Geist ganz auf die Verherrlichung des Gründers seiner Religion gerichtet war, hielt nicht nur die von 992 den frühern Königen beobachteten frommen Handlungen aufrecht, sondern ging so weit in seiner Hingebung an deren Vertreter, daß er sich selbst, die Königin, seine zwei Söhne, sein Rofs und seine Elephanten dem sangha oder der Gesammtheit der Geistlichkeit als Geschenk antrug, und obwohl die Priester es ablehnten, sich doch dazu verpflichtet hielt. Er entledigte sich dieser Verpflichtung durch reiche Geschenke an den sangha; der der Bhixu erhielt dergleichen an Werth von sechs hundert Tausenden; die den Bhixuni verliehenen Geschenke betrugen ein Hundert Tausend an Werth 1). Bei der Darstellung dieser Handlung Mahâdânshtrika's muß, um ihre Bedeutung richtig zu faßen, mit in Anschlag gebracht werden, daß der Verfaßer des Mahâvança sich bemüht, alle Begebenheiten in einem der Priesterschaft günstigen Lichte erscheinen zu laßen. Es wird daher jene Handlung nur eine symbolische gewesen sein, um des Königs unbedingten Gehorsam gegen die Vertreter der Religion zu bezengen. In ähnlichem Sinne hatte schon Açoka ganz Indien den Priestern geschenkt und wieder abgekauft²). Von den übrigen Bauten Mahâdânshtrika's verdient nur die Errichtung eines Vihâra am Ufer des Flufses Kububandana in der südlichsten Provinz der Insel3), erwähnt zu werden, weil daraus hervorgeht, daß dieser Theil von ihr damals auch zu seinem Reiche gehörte.

Sein Sohn Amaniagâmani trat seine neunjährige Regierung im Jahre 21 nach Chr. G. an 1). Da seine Bauwerke alle aus dem Motive hervorgingen, den Priestern seine Ergebenheit zu bethätigen und unter ihnen keines ist, welches für die allgemeine Geschichte Indiens erwähnenswerth ist, möge hier nur nur einer einzigen That dieses Königs gedacht werden, welche der Gesammtheit seiner Unterthanen frommte; denn daß er die Zerstörung lebender Wesen

d. W. 6 u. 8, scheint aber in der Pâli-Sprache eine edlere Bedeutung erhalten zu haben.

Es sind vermuthlich Münzen zu verstehen, deren Werth aber nicht bestimmt werden kann, weil der im Texte gebrauchte Ausdruck nur Werth im Allgemeinen bedeutet.

²⁾ S. oben S. 274.

³⁾ S. Mahar. p. 214.

⁴⁾ S. ebend, XXXV, p. 245.

auf der ganzen Insel verbot, war nur die Einschärfung eines allgemeinen Gesetzes des Buddhismus. An verschiedenen Plätzen der Insel befahl er alle Gattungen von fruchtbringenden Schlingpflanzen 993 zu pflanzen. Von einer Gattung derselben, einer Melonen-Art, welche âmanda heifst, bot er eine Schüfsel dem ganzen sangha an und erhielt wegen dieses Geschenks seinen Beinamen âmandagâmani.)

Im Jahre 30 bemächtigte sich Kaniganutishja durch den Mord seines ältern Bruders des Throns2). Von ihm wird nichts der Wiederholung werthes berichtet, noch von seinem Neffen Kúlábhaja, dem Sohne seines ermordeten Bruders, der ihm, nachdem er drei Jahre König gewesen, nachfolgte und nach einem Jahre starb. Seine jüngere Schwester Sinhâvalî oder Sîvalî erhielt dann die königliche Würde, wurde aber nach einem viermonatlichen Besitze derselben von einem Schwestersohne Amanda's Namens Hanaga abgesetzt. Dieser fand bei einem Besuche des Tishia-Teiches in der Nähe des Mahâstûpa nicht die dort ansäßigen Lambakarna vor, die eine niedrige Kaste bildeten und nach dem Verfolge der Erzählung verpflichtet gewesen sein müßen, dort sich aufzuhalten und nicht die Hauptstadt zu besuchen. Während der Abwesenheit des Königs von ihr gingen viele von ihnen dorthin und der König übertrug ihre Bestrafung für dieses Vergehen einem Gerichte von Kândâla, wie die niedrigste aller Kasten in dem Indischen Gesetzbuche genannt wird und deren Name früher auch in Ceylon vor ihr im Gebrauche gewesen sein muß. Die Lambakarna, wegen dieses Verfahrens entrüstet, standen alle mit einander gegen den König auf, welchen sie in seinem eigenen Pallaste einsperrten und die höchste Gewalt im Staate an sich rifsen. Dem gefangenen Fürsten gelang es nach einiger Zeit nach Mahâtirtha an der Nordküste zu entfliehen, wo er ein Schiff bestieg und nach einem fremden Lande sich rettete, unter welchem Ausdrucke ohne Zweifel das nahe gelegene Gestade des Festlandes zu verstehen ist. Nach einer Abwesenheit von drei Jahren kehrte er mit einem Heere und einer Flotte zurück und landete an dem Hafen Hakkharasobba³) an der südlichen Küste.

Im Sanskrit bezeichnet das Wort die Castor-Oel-Pflanze, wird aber ohne Zweifel auf Ceylon die ihm in der Englischen Uebersetzung beigelegte Bedeutung haben.

²⁾ S. Mahâv. XXXV, p. 215.

³⁾ Nach dem Index p. 3 in der Nähe des jetzigen Hambantotte.

Er besiegte in einer Schlacht, deren Schicksal schwankend war, 994 welche er aber durch persönliche Tapferkeit zu seinen Gunsten entschied, die Lambakarna, von welchen er viele köpfen liefs. Nach seiner siegreichen Rückkehr zu der Hauptstadt feierte er wieder das durch den Aufstand unterbrochene Fest an dem Tishja-Teiche, wo er sich erinnerte, daß die Lambakarna an seinem Unglücke Schuld gewesen; er liefs noch mehrere von ihnen bei seiner Rückfahrt nach der Stadt an dem Joche seines Wagens festbinden und beabsichtigte sie tödten zu laßen; auf die Fürbitte seiner Mutter änderte er seinen Entschlufs dahin, ihnen die Nasen und Zehen abschneiden zu lafsen. Hanaga starb nach einer Regierung von sechs Jahren; sein Sohn Kandramukhaciva trat die seinige an im Jahre 44 und wurde nach achtjähriger Regierung von seinem jüngern Bruder Jacolâlakatishja um's Leben gebracht 1). Diesem widerfuhr nach einer Herrschaft von sieben Jahren und acht Monaten daßelbe Schicksal von dem Thorwärter seines Pallastes, Namens Cubha, dem Sohne eines Pförtners Datta. Diesem für die herrschende Familie wenig rühmlichen Ereignisse hat die Singhalesische Geschichtschreibung durch eine ziemlich ungeschickte Dichtung den Anschein einer unverfänglichen Begebenheit zu geben versucht. Es wird nämlich berichtet, daß jener Thorwärter dem Könige bis zur Verwechselung ähnlich gewesen sei und dieser aus Scherz jenen als König habe ankleiden und auf dem Throne statt seiner Platz nehmen laßen, während er selbst mit der Mütze des Thürstehers auf dem Haupte und deßen Stabe in der Hand an der Pforte sich aufstellte. Die Minister brachten dem niedrigen Menschen ihre Huldigungen dar, als ob er der wirkliche König wäre, welcher sie wegen ihres Irrthums auslachte. Er wiederholte diesen Scherz von Zeit zu Zeit, bis einmal der Thürsteher ausrief: "wie wagt jener niedrige Mensch in meiner Gegenwart zu lachen" und seinen Herren umbringen liefs. Er rifs dann die königliche Gewalt an sich, ließ mehrere Klöster erbauen und blieb im Besitze der höchsten Würde im Staate sechs Jahre oder bis 66.

Schon während der Regierung seines Vorgängers war ein Auf-995 stand ausgebrochen, der die folgende Veranlaßung hatte²). Einer Prophezeiung zufolge sollte einer Namens *Vrishabha* König werden.

¹⁾ S. Mahâv. XXXV, p. 218. Nach dem App. p. LXII hiefs er auch Jaçoçila.

²⁾ S. ebend. p. 219.

Jacolâlaka gab daher Befehl, alle Männer, welche jenen Namen trugen, auf der ganzen Insel umzubringen. Unter diesen war auch ein aus dem rohen Stamme der Lambakarna 1) abstammender und in dem nördlichen Theile der Insel ansäfsiger, welcher in Diensten seines mütterlichen Oheims, eines Heerführers, stand. Als diesem der Befehl des Königs zukam, berieth er sich mit seiner Frau, was zu thun sei: durch ihre List gelang es dem Vrishabha, nach dem Mahâvihâra zu entkommen, defsen Sthavira ihn mit Kleidern und Nahrung versahen. Etwas später vernahm auch Vrishabha das Gerücht, daß ein niedrig geborener Mensch König werden würde; dadurch ermuntert, einen Aufstand zu wagen, versammelte er ein Heer von tüchtigen Männern, mit welchen er zuerst eine Anzahl von Dörfern sich unterwarf und sich nachher nach der südlichsten Provinz der Insel, Rohana, wandte. Nachdem er von hier aus den Kampf zuerst gegen Jacolâlaka. später gegen Cubha zehn Jahre fortgesetzt und zuletzt eine hinreichende Kriegsmacht zusammengebracht hatte, um die Hauptstadt anzugreifen, nahm er sie ein, tödtete in dessen eigenem Pallaste den Cubha und ließ über seinem Haupte den Sonnenschirm, das Zeichen königlicher Würde, tragen. Die Keshtâ. die Frau seines Onkels, der in dem Kriege gefallen war, erhob er zu seiner königlichen Gemalin²).

Da die Indische Geschichtschreibung sich nie zu der höhern Stufe erhoben hat, auf welcher sie den Ursachen und der Verkettung der Begebenheiten nachspürt, darf es uns nicht befremden, daß Mahânâma die in seinem Vaterlande vor sich gegangene Staatsumwälzung einfach erzählt, ohne irgend eine Betrachtung über ihren Ursprung anzustellen; daß wir berechtigt sind, im gegenwärtigen Falle von einer Staatsumwälzung zu sprechen, erhellt aus dem Umstande, daß Männer aus dem niedrigsten Stande die erbberechtigten Fürsten aus dem Besitze der höchsten Gewalt im Staate verdrängten und diese an sich rißen. In einem Lande, in welchem die Priesterschaft einen so übermächtigen Einfluß sich 996 zu verschaffen gewußt hatte, konnte eine solche Umkehrung schwerlich sich zutragen, ohne daß sie dabei betheiligt gewesen wäre.

¹⁾ Sie haben ihren Namen nach Turnour's Bemerkung p. 228 daher erhalten, daß sie lange Ohrgehänge trugen. Er ist gebildet aus lamba, herabhangend, und karna, Ohr. Von ihrer Lage werde ich unten handeln.

²⁾ Vielleicht ist diese Frau nur eine erdichtete Person, weil ihr Name Bestrebung, Anstrengung bedeutet.

Da wir bei dem Verfaßer des Mahâvança die Neigung voraussetzen dürfen, die Thatsachen möglichst zu verschweigen, welche dem Ansehen der Geistlichkeit Abbruch thun konnten, so liegt es nahe zu vermuthen, daß unter den Vorgängern Cubha's einer oder der andere König die Priester beleidigt hatte, welche eine sich darbietende günstige Gelegenheit ergriffen, um sich wegen eines ihnen widerfahrenen Unrechts oder eines Angriffs auf ihre Vorrechte zu rächen. Ein vereinzeltes Ereignifs dieser Art wird zwar erwähnt. allein es erscheint nicht wichtig genug, um eine so nachhaltige Verstimmung der Geistlichen zu motiviren. Es liefs nämlich Kanigânutishja sechszig Insalsen des Vihâra auf dem Kaitja-Berge in einer Höhle einsperren, welche der von ihm gegebenen Entscheidung eines langwierigen Zwiespalts unter ihnen nicht Gehorsam leisten wollten 1). Dieser Eingriff in ihre innern Angelegenheiten mußte eine auf ihre Unabhängigkeit von der köuiglichen Macht so eifersüchtige Körperschaft aufs tiefste verletzen und geneigt machen, ähnlichen Anmafsungen vorzubeugen, eine Absicht, welche am sichersten erreicht werden konnte, wenn sie Männern niedriger Herkunft bei ihrer Auflehnung gegen die königliche Herrschaft Vorschub leistete, weil jene nicht dieselben Ansprüche auf eine von der Geistlichkeit unabhängige Austibung ihrer Gewalt machen würden, wie die durch ihre Geburt und altes Herkommen dazu berechtigten, von königlichen Vorfahren abstammenden Fürsten. Auch mußte der geringere Grad der geistigen Bildung der Emporkömmlinge den Priestern die Aussicht eröffnen, einen die Beschlüße und Handlungen derselben beherrschenden Einfluß zu begründen, zumal die letzteren einsehen mußten, daß sie ohne die Unterstützung der Geistlichkeit sich nicht lange auf ihren widerrechtlich in Besitz genommenen Thronen würden behaupten können.

Für diese Auffaßung der oben erzählten Ereigniße spricht zuerst der Umstand, daß die Sthavira des Mahâvihâra den Vri997 shabha auf seiner Flucht unterstützten. Da Mahânâma die einzelnen Vorkommniße seines Kampfes mit Stillschweigen übergangen hat, möchte es kaum gewagt sein, anzunehmen, daß er während deßelben von den Priestern auch bei andern Gelegenheiten Beistand erhielt. Noch deutlicher geben sich die Bemühungen der Priester, den Vrishabha ganz sich unterwürfig zu machen, aus dem folgen-

¹⁾ S. Mahâv. XXXV, p. 215,

den Ereigniße kund. Als er nämlich wünschte, die Dauer seines Lebens zu erfahren, wurde ihm von einem Wahrsager, der wohl gewiß von den Priestern dazu aufgefordert worden, vorausgesagt, daß er nur zwölf Jahre leben würde 1). Der König verlangte von ihm, dieses Geheimnifs zu bewahren und richtete an den Sangha die Frage, ob es Mittel gebe, sein Leben zu verlängern. Dieser ertheilte ihm den Bescheid, daß dieses möglich sei durch reiche Gaben und Verleihung von Wohnungen an die Geistlichen, durch Wiederherstellung von beschädigten Gebäuden, also vorzüglich stüpa. kaitja und vihâra. durch Fürsorge für die Nothleidenden und durch strenge Beobachtung der pankaçila genannten Vorschriften2). Der König bewies durch treue Befolgung dieses Rathes seine Hingebung an die Wünsche seiner geistlichen Rathgeber. Er beschenkte jedes dritte Jahr den ganzen Sangha der Insel mit drei neuen Anzügen: zwei und dreißig religiöse Anstalten versorgte er mit Lebensmitteln; vier und sechszig andere wurden mit andern Gaben reichlich bedacht; vier andern von ihnen ertheilte er die Mittel, mit Tausend Lampen bei festlichen Gelegenheiten erleuchten zu können. Auf seinen Befehl wurden zwölf neue Klöster erbaut; andere Gebäude dieser Art wiederhergestellt oder verschönert. Die Königin folgte dem Beispiele ihres Gemals und bethätigte ihre frommen Gesinnungen durch den Bau eines Stûpa. Von seinen Bauten verdient nur einer hier besondere Erwähnung. In der Nähe des heiligen Feigenbaumes wurde nämlich ein Gebäude errichtet, in welchem Bilder der vier Buddha aufgestellt wurden, das älteste Beispiel von einer Verehrung der drei erdichteten Vorgänger des menschlichen 998 Religionsstifters dieses Namens³): aus ihm darf geschloßen werden,

- 1) S. Mahâv. XXXV, p. 220.
- 2) Nach B. Clough's Singhalesischem Wörterbuche II, p. 349 ist dieses ein allen Menschen vorgeschriebenes Buddhistisches Gesetz und enthält diese fünf Vorschriften: nichts lebendiges zu tödten, nicht stehlen, nicht Ehebruch treiben, nicht lügen und nicht berauschende Getränke zu trinken.
- 3) In den Namen der zwei ersten Buddha weichen die nördlichen und südlichen Buddhisten unter sich und die Gaina von beiden in dem zweiten ab. Von den Nepalesen und den Tibetern wird der erste Krakukkhanda genannt: s. B. H. Hodgson's Notices of the Languages etc. of the Banddhas of Nepal in As. Res. XVI, p. 447 und 453; an der ersten Stelle wird der Name weniger richtig Krakutsanda geschrieben, weil die erste Form auch bei den Tibetern vorkommt; s. Ph. Ed. Foucaux's Raya Tehler Rol pa II, p. 77. In den Singhalesischen Schriften lautet der Name Ka-

daß diese Geschöpfe einer spätern Entwickelung der Buddhistischen Mythologie damals schon einer Verehrung theilhaftig geworden waren. Nicht nur für die äußern Bedürfnifse der Geistlichen und ihr sorgenfreies Leben trug Vrishabha Sorge, sondern es lag ihm auch am Herzen, diejenigen unter ihnen, welche sich dem Studium der heiligen Schriften und deren Auslegung widmeten, zu belohnen 1).

999 Bei der Einweihung des von seiner Gemalin erbauten Stûpa wurden diejenigen Bhixu reichlich beschenkt, welche sich dieses Studiums befleißigten, so wie die Erklärer der heiligen Gesetze.

Diesem seinen religiösen Pflichten so eifrig nachkommenden Fürsten muß noch nachgerühmt werden, daß er ebenfalls darauf Bedacht nahm, den Ackerbau zu befördern und zu diesem Zwecke eilf Teiche oder tadåga und zwölf Kanäle anlegen ließ²). Es wurden endlich während seiner Regierung die Mauern der Hauptstadt

kusandha; s. Mahâv. p. 88 u. J. Forbes Notes on the Buddas etc. im J. of the As. S. of B. V. p. 321, wo der letzte Theil unrichtig -sanda gedruckt worden ist. Bei den Gaina lautet er Krakukkhanda; s. Hemakandra's Wörterbuch II, 150, wo Kratukkhanda in der Boehtlingk'schen und Rieu'schen Ausgabe S. 317 nach den Handschriften berichtigt ist. Der Unterschied trifft daher nur den zweiten Bestandtheil des Namens, da kraku in der Pali-Sprache kaku werden mufs; khanda bedeutet Wille. sandhâ Gelübde, innige Vereinigung und Zustand; der erste Theil hat im Sanskrit keine Bedeutung, so daß die des Namens unklar ist. Den zweiten nennen die nördlichen Buddhisten Kanakamuni, die südlichen dagegen Konâgamana, die Gaina dagegen Kânkana; s. a. a. O. u. Mahâr, p. 89. Da kanaka und kânkana beide Gold bedeuten und Muni. d. h. heiliger Mann, nur ein Zusatz ist, ist der Name bei den Gaina und den nördlichen Buddhisten in der That nicht wirklich verschieden; der bei den südlichen Buddhisten herrschende läfst sich aber nicht mit dem ersten vereinigen; kona bedeutet Ecke, Stock, eine Art von musikalischem Instrumente, âgamana unter andern auch eine heilige Schrift; die Bedeutung des ganzen Namens ist mir unklar. Der dritte Name stimmt bei allen dreien überein und lautet Kâgjapa. Diese drei Buddha werden von den Buddhisten als Vorläufer des wirklichen Buddha in der jetzigen Mahâbhadrakalpa genannten Periode betrachtet; auch bei den Gaina gelten sie nach Hemakandra's Zeugnifse a. a. O. als Vorgänger Câkjasinha's, während die drei ersten von ihm aufgeführten sieben Buddha von den Buddhisten den vier und zwanzig Buddha der vorhergehenden Periode zugezählt werden, unter welchen sie die letzten sind.

¹⁾ S. Mahâv. XXXV, p. 221.

²⁾ S. ebend. p. 222, we ihre Namen angegeben sind.

erhöht, um sie besser vertheidigen zu können, und an den vier Thoren der Stadt Wachthäuser erbaut. Er regierte vier und vierzig Jahre oder von 66 bis 110. Diese Verlängerung der ihm prophezeiten Regierungsdauer verdankte er nach der Darstellung Mahânâma's seiner Frömmigkeit.

Seinen Sohn Vankanâsika hatte er mit Mahâmâtrá. der einzigen Tochter des getödteten Çubha vermählt, welche von ihrer Mutter nach dem Tode ihres Vaters von einem Zimmermanne adoptirt und als eigene Tochter erzogen worden war¹). Durch diese Verbindung erreichte Vrishabha einen doppelten Zweck; er konnte hoffen, dadurch die Anhänger seines Vorgängers mit der Aenderung in der Herrschaft auszusöhnen; dann beseitigte er die Ansprüche der Tochter Çubha's auf die Nachfolge; daß sie solche machen konnte. erhellt daraus, daß zu verschiedenen Malen Königinnen auf Ceylon regiert haben²). Es war daher natürlich, daß Vrishabha es sich angelegen sein ließ, sie zu bestimmen, die Gemalin seines Sohnes zu werden, und es bedarf nicht der von Mahânâma angegebenen Veranlaßung dazu, daß er auf sie durch Männer aufmerksam gemacht worden sei, welche der Vorausbestimmung der Frauen kundig waren.

Da von Vankanâsika und seinen nächsten Nachfolgern nichts als Bauten erwähnt werden, welche zwar als Beweise ihres Bestrebens, ihren frommen Sinn zu bekunden. dem Geschichtschreiber Ceylon's erwähnungswerth waren, für die Geschichte Indiens jedoch keinen Werth beanspruchen können, wird es genügen, hier nur ihre Namen mitzutheilen. Vankanâsika starb nach einer Regierung von drei Jahren, sein Sohn Gagâbâhukagâmani regierte nach ihm zwölt 1000 Jahre oder bis 125 ³). Ihm folgte sein Schwiegervater Mahallakunâga, der sechs Jahre die Krone trug, ihm sein Sohn Bhrâtrikatishja. der vier und zwanzig Jahre regierte; nach ihm bestieg sein jüngerer Bruder Kanishthatishja den Thron und herrschte achtzehn Jahre über ganz Lankâ oder bis 173. Sein Sohn Kuḍḍanâga ward nach einer Regierung von zehn Jahren von seinem jüngern Bruder Kruddhanâga ermordet, welcher nur ein einziges Jahr den Thron behaupten konnte ⁴). In dem Jahre 184 lehnte sieh nämlich der

¹⁾ S. Mahâv. p. 223.

²⁾ Nämlich die Anulâ und die Sinhâvali; s. oben S. 434 u. S. 1013.

³⁾ S. Mahâv. p. 223 u. p. 224.

⁴⁾ S. ebend. XXXV, p. 225. Im Texte muß ein Fehler sein, weil dem ältern

Bruder der Königin *Çrînâya*, welcher den Oberbefehl über das Heer führte, gegen ihn auf und griff ihn mit überlegener Kriegsmacht an: in der Schlacht, welche in der Nähe der Hauptstadt geschlagen wurde, siegte der Empörer, welcher sich selbst die Krone aufsetzte und fünf und zwanzig Jahre oder bis 209 sie trug 1).

Sein Sohn Tishja zeichnete sich vor den übrigen Mitgliedern seiner Familie dadurch aus, daß er das gerichtliche Verfahren milderte, indem er die Todesstraße abschaffte²). Er wurde deshalb Vjavahâraka Tishja genannt. Er trug ebenfalls Sorge für die Aufrechthaltung der wahren Lehre. Im ersten Jahre seiner Regierung bildete sich eine Sekte von Ketzern, von deren Lehren nichts berichtet wird³). Sie wurde von seinem Minister Kapila unterdrückt, welcher die unverfälschte Lehre wiederherstellte⁴). Der König bestimmte, daß den Verkündigern des guten Gesetzes auf der ganzen Insel die Summe von drei Hundert Tausend Münzen, deren Werth nicht angegeben wird, zur Belohnung gegeben werden sollte, und ließ die Schulden der verschuldeten Bhixu bezahlen.

Nachher entstand ein Zwiespalt in seiner Familie. Sein jüngerer Bruder Abhajanâga, nachdem sein Versuch, die Königin zu verführen, entdeckt war, floh mit seinen Anhängern und seinem mütterlichen Oheime Cubhadeva nach Bhallatîrtha⁵). Dort verstümmelte Abhajanâga, unter dem Vorwande, ihm zu zürnen, seinen Oheim und sandte ihn an den Hof seines Bruders zurück, um für seine Zwecke thätig zu sein: von ihm über eine günstige Gelegen-

Bruder nur zwei Jahre gegeben werden. Nach der Revised Chronological Table of the Sovereigns of Ceylon. App. p. XII waren es zehn.

- 1) S. ebend, p. 226. Im Texte heifst es neunzehn; Turnour hat im App. a. a. O. bemerkt, dafs in ihm ein Fehler von sechs Jahren sei.
- 2) Dieses mochte die richtige Auffafsung des Ausdrucks hunsâmukta, d. h. von der Tödtung befreit« sein; nach der Englischen Uebersetzung würde er besagen, daß der König die Tortur abschaffte.
- 3) Die P\u00e4li-Benennung dieser Sekte ist vetulija; welches Wort im Sanskrit vaitutja lauten w\u00fcrde. Da tulja \u00e4hnlich bedeutet, besagt der Name nur, dafs diese Ketzer der wahren Lehre un\u00e4hnliche aufstellten.
- 4) S. Mahâv. p. 227.
- 5) S. Mahâr, p. 227. Bhallatirtha ist ein Hafen an der Nordwestküste Ceyton's, defsen Lage noch nicht bestimmt worden ist. Nach der der Englischen Uebersetzung beigefügten Bemerkung würde Çabhadeva der Vater der Königin gewesen sein, mâtula hat jedoch sonst nur die oben angenommene Bedeutung.

heit benachrichtigt, kehrte er mit einem zahlreichen Heere von 1001 Damila zurück. Sein Bruder, erkennend, daß Widerstand erfolglos sein würde, entfloh mit der Königin nach dem Gebirgslande im Innern, Abhajanâga nahm darauf Besitz von der Hauptstadt Anurâdhâpûra und zog dann ihm nach, den er tödtete, nachdem derselbe mit großem Ruhme das königliche Amt bis 231 gehandhabt hatte. Der siegreiche Bruder nahm die Königin gefangen und führte sie nach der Hauptstadt mit sich zurück, wo er während acht Jahren die Früchte seines Brudermordes genofs 1).

Von ihm, so wie von seinen Nachfolgern Crinaga dem Zweiten, dem Sohne seines ältern Bruders, und defsen Sohne Vigaja dem Zweiten, welche zusammen drei Jahre regierten, wird nichts der Erwähnung werthes gemeldet. Der letzte wurde von drei Männern. die aus seinem eigenen Stamme waren, verdrängt. Sie hießen Sanghatishja, Sanghabodhi und Goshthâkâbhaja, welche in Mahijangana wohnten und den König aufsuchten, um ihm ihre Dienste anzubieten 2). Unterwegs soll ihnen von einem blinden Manne gewahr- 1002 sagt worden sein, daß der erste bestimmt sei, die königliche Würde zu erwerben. Sie wurden günstig von ihrem Herrscher aufgenommen und erhielten von ihm Aemter, der zuerst genannte den Befehl über das Heer. Sie verschworen sich nachher gegen ihn, tödteten ihn und erhoben jenen auf den Thron. Er pflegte mit seinem Hofe die Insel Prâkîna zu besuchen, um die Früchte des Gambû-Baumes zu geniefsen 3. Die Bewohner der Insel, von diesem Besuche belästigt, vergifteten die Früchte, durch deren Genuß der König nach einer Regierung von vier Jahren starb. Der zweite Lambakarna Sanghabodhi, der Befehlshaber des Heeres gewesen, erhielt darauf von dem dritten, Goshthâkâbhaja die königliche Weihe⁴).

Ehe ich weiter mit der Geschichte dieser Herrscher Ceylon's fortfahre, welche aus einem rohen Volke abstammten, halte ich es für paßend, hier die Bemerkung einzuschalten, daß die Lambakarna

¹⁾ S. Mahâv. p. 228.

²⁾ S. ebend, p. 228, Mahijangana hat nach dem Index p. 16 seinen Namen behalten und liegt bei Bintenne. Dieses liegt an der obern Mahâvalî-Gangâ. Es ergiebt sich hieraus, dass die Lambakarna dort ihre Sitze hatten, wo jetzt das wilde Volk der Vedda wohnt, über welches s. oben I, S. 554 flg.

³⁾ Dieser Baum ist die Eugenia Jambolana oder der Rosenapfelbaum. Nach dem Namen der Insel muß diese an der Ostküste gesucht werden.

⁴⁾ S. Mahâv. p. 229.

dieselben Sitze inne hatten, in welchen wir jetzt die Vedda finden, welche auf der niedrigsten Stufe der Kultur stehen, zum Theile von wildwachsenden Früchten und der Jagd leben, beinahe nackt umhergehen und auf Bäumen schlafen. Da ihre Lage dieselbe ist, wie die der Lambakarna des Mahâvança und es nicht glaublich ist, daß diese aus ihren ältern Wohnsitzen verdrängt worden seien, halte ich mich für berechtigt, in ihnen die Vorfahren der jetzigen Vedda zu erkennen. In der Zeit, deren Ereignisse uns jetzt beschäftigen, müßen sie weniger roh gewesen sein und es bietet sich ein Beispiel davon dar, daß auch auf Ceylon früher ein Gebiet der gesetzlichen Ordnung gewonnen war, welches später der Verwilderung anheimgefallen ist. Der Buddhismus hatte nicht nur Eingang bei den Lambakarna gefunden, sondern sie waren seinen Vorschriften aufrichtig und eifrig ergeben. Einer der Könige aus ihrem Volke, Sanghabodhi, beobachtete strenge das pankaçıla genannte Gesetz und erhielt deshalb den Namen Crisanghabodhi 1). 1003 Es kann daher kaum einem Zweifel unterliegen, daß sie Buddhistischen Mifsionaren ihre Sittigung zu verdanken hatten; daß sie

In dem Berichte Mahânâma's von den Thaten Sanghabodhi's begegnen wir wieder der eigenthümlichen Mischung von Wahrheit und Dichtung, wie sie der Indischen Geschichtsehreibung eigen ist²). Um einer Dürre, von welcher die Insel heimgesucht ward, ein Ziel zu setzen, gelobte jener König, indem er sich in dem Vorhofe des Mahâstûpa auf die Erde legte, nicht wieder sich zu erheben, bis der Gott, unter welchem Indra zu verstehen ist, regnen lafsen würde, welches sodann geschah. Auch die zweite That dieses Fürsten wird theils in Wahrheit getreuer, theils in durch Dichtung entstellter Faßung berichtet. Als an manchen Orten der Insel sich Räuber herumtrieben, ließ der König sie ergreifen und heimlich wieder entlaßen, während Leichname gestorbener Personen den Flammen überließert wurden. Durch diese Maßregel wurde

jedoch ihre ursprüngliche Rohheit nicht ganz überwunden hatten, beweisen die häufigen Auflehnungen von Brüdern gegen einander.

¹⁾ S. Mahâr, p. 229. über dieses Gesetz oben S. 1017. Note 2. Wahrscheinlich hatte er, so wie sein Bruder Sanghatishja ursprünglich andere Namen und nahmen erst als Könige die obigen an, die ihnen vielleicht von den Priestern gegeben wurden; sanghabodhi bedeutet Einsicht des sangha oder des Vereins der Geistlichen.

²⁾ S. Mahar. p. 229.

den durch die Räuber verursachten Bedrängnißen der Unterthanen ein Ende gemacht. Das Wahre in diesem Berichte wird sein, daß der aus dem noch zum Theile in seiner ursprünglichen Wildheit verharrenden Stamme der Lambakarna abstammende König die Räuber wirklich verbrennen ließ, die Dichtung aber, daß nur Leichen verbrannt worden sein sollen. Die Buddhistischen Geschichtschreiber, denen als die höchste Sünde erscheinen mußte, Menschen zu tödten, haben durch diese Erfindung einen der Beherrscher des von ihnen bewohnten Landes von dem Vorwurfe, sie begangen zu haben, befreien wollen.

Ein drittes Unheil, von welchem während der Regierung Sanghabodhi's die Insel hart betroffen ward, soll durch einen Jaxa, welche Art von Halbgöttern in den Buddhistischen Erzählungen eine so große Rolle spielen, hervorgebracht und durch deßen Versöhnung durch ein am Eingange zu einem jeden Dorfe zu verriehtendes bali-Opfer wieder entfernt worden sein 1).

Dieses an und für sich gleichgültige Ereigniß gewinnt bei 1004 näherer Erwägung einigen Werth, weil es uns über den damaligen Glauben des Singhalesischen Landvolks einen Aufschluß gewährt. Da jenes Opfer allen Geschöpfen und den Hausgöttern geopfert wird 2) und somit den Zweck hat, dem Hause und deßen Bewohnern Schutz zu erwirken und Unheil abzuwenden, muß es hier bestimmt gewesen sein, den geglaubten bösen Einfluß der Jaxa auf die Gesundheit der Menschen dadurch abzuwenden und es läßt sich aus dieser Thatsache der Schluß ziehen, daß neben der Verehrung Buddhistischer Gottheiten auf Cevlon wenigstens bei den Dorfbe-

¹⁾ S. Mahâr. p. 230 u. oben S. 454. Ein Jaxa Namens Raktâxi oder rothäugig durchzog das Land und bewirkte, daß die Augen der Menschen roth wurden; so wie sie einander anblickten und sich zuriefen: "deine Augen sind roth geworden«, starben sie; der böse Geist fraß darauf die Leichname auf. Um dieser Noth abzuwehren, legte der König das Gelübde ab, in einer einsamen Zelle strengen Fasten sich zu unterwerfen und nicht eher damit aufzuhören, als bis der Jaxa ihm erschiene. Als dieser es that, wurde er von Sanghabodhi aufgefordert, seine Menschenfreßerei einzustellen, wozu sich der Jaxa unter der Bedingung erbot, daß ihm die Einwohner eines Gebiets zum Freßen überliefert werden sollten. Der König schlug ihm dieses ab und erklärte, daß er nur sich selbst zum Freßen hergeben könne, worauf dieser verlangte, daß ihm in jedem Dorfe ein bali-Opfer dargebracht werden solle; dieses gestand ihm Sanghabodhi zu.

²⁾ S. oben S. 108, Note 2.

wohnern eine Anbetung anderer Götter untergeordneter Art stattfand. Eine Bestätigung dieser Ansicht liefert die Erwähnung eines Tempels eines Halbgottes der oben erwähnten Art Namens Kâlavela, aus defsen Namen hervorzugehen seheint, daß man diese bösen Geister sich schwarz dachte¹); wahrscheinlich ein Ueberrest einer Vorbuddhistischen Religion, wovon auch andere Spuren sich nachweisen laßen.

Sanghabodhi's nur zweijährige Regierung war von Bedrängnifsen dreifacher Art; Dürre, eine Seuche und Verwüstungen durch Räuber erfüllt. Es war daher natürlich, daß seine Unterthanen sich nach einem Wechsel in der Herrschaft sehnten. Ihre Unzufriedenheit benutzte der dritte seiner Stammgenofsen, Goshthâkâbhaja, welcher sein Schatzmeister war, und machte einen jedoch erfolglo-1005 sen Versuch, den König des Thrones zu berauben 2). Er mufste daher aus der Hauptstadt nach Norden entfliehen, sein Anhang muß jedoch mächtig gewesen sein, weil der König angeblich um den Tod anderer Menschen zu vermeiden, ebenfalls die Hauptstadt verliefs und sich südwärts wendete. Auf der Flucht wurde er von einem Manne erschlagen, welcher seinen Kopf dem Goshthâkâbhaia zuführte, der hierauf im Jahre 248 den Thron Lankâ's bestieg. Auch dieser Fürst zeigte sich äufserst freigebig gegen die Geistlichkeit dadurch, daß er täglich ein Tausend und acht Bhixu mit allen zu ihrem Lebensunterhalte erforderlichen Bedürfnifsen versah. Nicht weniger gab sich seine Hingebung an die Religion darin kund, daß er schon vorhandene Gebäude, welche religiösen Zwecken dienten, mit neuen Werken verschönern oder beschädigte wiederherstellen oder endlich auch neue aufführen liefs.

Wichtiger als die Aufzählung solcher Bauten und der frommen Handlungen dieses Königs, welche *Mahânâma* sorgfältig von ihm, wie von seinen Vorgängern angiebt, ist seine Nachricht von einem Zwiespalte unter den *Bhixu* der in der Umgegend der Hauptstadt gelegenen Klöster, der unter dem nächsten Nachfolger Goshthâkâbhaja's fortdauerte und tief in ihre Zustände eingreifende Wirren erzeugte. Die *Vaitulja*-Ketzerei trat während Goshthâkâbhaja's

S. Mahâv. XXXVII, p. 237. Das Wort thâna im Pâli, sthâna im Sanskrit bedeutet eigentlich Lage, Aufenthalt, wird aber hier, wie es auch TURNOUR übersetzt hat, einen Tempel bezeichnen.

²⁾ S. Mahâv. p. 231.

Herrschaft wieder hervor und zwar in dem Abhajagiri-Kloster 1). Auf den Betrieb der Bhixu des Mahâvihâra-Klosters wurden sechszig Mönche des erstern ergriffen und nach der gegenüberliegenden Küste abgeführt. Ein Anhänger der Sthavira der vertriebenen Bhixu Namens Sanghamitra kam aus seiner Heimath Kola herüber und, den Mitgliedern des Mahâvihâra wegen der von ihnen ausgegangenen Verfolgung seiner Sekte zürnend, trat er vor die bei dem Stûpârâma unter dem Vorsitze Sanghapâli's, eines mütterlichen Oheims des Königs, versammelten Bhixu des oben erwähnten Klosters. Er war in dem Wifsen der bhûta, unter welchem Worte nicht die Geschöpfe im Allgemeinen, sondern die bösen Geister zu verstehen sind, sehr bewandert und widerlegte die Rede Sanghapáli's, ihn in dem Namen des Königs anredend. Er gewann sich dadurch so 1006 sehr die Gunst defselben, daß dieser ihm die Erziehung seiner zwei Söhne anvertraute, von welchen der älteste Gjeshthatishja. der zweite Mahâsena hiefs.

Wenn man sich vergegenwärtigt, welche Ueberwindung es dem Verfaßer der Singhalesischen Geschichte kosten mußte, von einem Fürsten seines Vaterlandes der Nachwelt zu berichten, daß er Lehren sich hingab, welche mit dem Buddhismus im Widerspruche stehen, begreift man leicht, dass er sich nicht hat entschließen können, über das Wesen dieser Irrlehren sich auszusprechen; denn daß es solche waren, geht sowohl aus dem Verfolge der Geschichte der damaligen religiösen Wirren auf der Insel, als der folgenden Bemerkung hervor. Es ist oben gezeigt worden²), daß die Verehrung der Jaxa, als böser Seuchen verursachender Geister dort herrschte; die von Sanghamitra mitgebrachte Lehre wird eine ähnliche gewesen und die bhûta werden die bösen Geister sein, welche auch in der Brahmanischen Götterlehre, obwohl erst in einer spätern Periode vorkommen und deren Anbetung nebst den Vorstellungen von ihnen jener ausländische Priester in Cevlon verbreitete. Seine Herkunft aus einem fremden Lande macht es ziemlich sicher, daß diese Verehrung der bösen Geister unter dem

¹⁾ S. Mahâv. p. 232 und über dieses Kloster oben S. 432. Im Texte wird nicht erwähnt, auf wefsen Betrieb die Wegführung geschah, sondern nur in der Englischen Uebersetzung, ohne Zweifel nach dem Kommentare. Nach dem Zusammenhange der Erzählung müfsen die abgeführten Bhixu nach dem Lande Kola gebracht worden sein.

²⁾ S. oben S. 1023.

Namen von *bhûta*, welche dem unverfälschten Buddhismus durchaus fremd ist, in dem südöstlichen Dekhan zu Hause war und von dort aus in Ceylon eingeführt worden ist.

Sanghamitra benutzte die ihm anvertraute einflußreiche Stellung,

um sich einen Anhang in der königlichen Familie und bei den höchsten Räthen des Königs zu verschaffen 1). Er gab dem jüngern Prinzen den Vorzug vor dem ältern, welcher deshalb ihm abgeneigt wurde. Die Saat der Zwietracht, welche der fremde Priester ausgesäet hatte, ging sogleich bei dem Leichenbegängnifs des Königs auf, welcher nach einer dreizehnjährigen Regierung im Jahre 261 starb. Es war, obwohl dieses in dem kurzen Berichte nicht ausdrücklich gesagt wird, der Plan geschmiedet worden, den jüngern Bruder auf den Thron zu erheben; der ältere vereitelte ihn durch sein schnelles und entschloßenes Handeln auf die folgende Weise. Bei dem Leichenbegängnifse liefs er seinen jüngern Bruder an der 1007 Spitze des Zuges ziehen, ihm folgten die dem Gjeshthatishja übelwollenden Minister, er selbst schloß den feierlichen Zug. Sobald Mahâsena durch das Stadtthor gekommen, wurde es geschloßen, die Minister ergriffen und rings um den Scheiterhaufen, auf welchem die königliche Leiche verbrannt wurde, gekreuzigt. Sanghamitra floh aus Furcht nach dem Festlande, die Hoffnung nährend, dafs dem Mahâsena später die königliche Würde zu Theil werden möchte.

Von der Regel die Bauten der Singhalesischen Könige mit Stillschweigen zu übergehen, darf bei Gjeshthatishja eine Ausnahme gestattet werden, weil seine Bau-Unternehmungen die großsartigsten und merkwürdigsten Schöpfungen der Singhalesischen Baukunst zum Gegenstande hatten. Sein Vater hatte angefangen, den Säulen des Lohapråsåda eine andere Anordnung zu geben; er vollendete dieses Werk²). Er ließ ferner ein Kloster auf dem Pråkmatishja-Berge erbauen und übergab es nach seiner Vollendung dem sangha, welcher dort in fünf Gebäuden früher gewohnt hatte. Dorthin verlegte er auch die große und sehöne steinerne Statue Buddha's welche Devânâmprija-Tishja in dem von ihm errichteten Stûpârâma hatte aufstellen laßen³). Der Grund, warum dieser Fürst die öst-

¹⁾ S. Maháv. XXXVI, p. 233.

²⁾ S. Maháv. p. 282 u. p. 233 und über dieses Gebäude oben S. 418, S. 428.

³⁾ S. oben S. 262. In dem Berichte von dem Bau dieses Stûpa findet sich

liche Gegend der Insel, in welcher das von ihm gegründete neue Kloster lag, so sehr begünstigte, daß er dahin eines der verehrtesten Heiligthümer verlegen ließ, dürfte der gewesen sein, daß der Prâkînatishja-Berg in dem Gebiete lag, wo sein Stamm zu Hause war; jedenfalls sind dessen Sitze in der östlichen Hälfte der Insel zu suchen. Gjeshthatishja regierte vierzehn Jahre oder bis 275 1). Unter seinem jüngern Bruder Mahâsena brachen die religiösen Zwistigkeiten wieder aus und nahmen einen gehäßigern und verderblichern Charakter an, als je zuvor. Sobald Sanghamitra erfahren hatte, daß durch den Tod seines ältern Bruders Mahâsena 1008 König werden würde²), kehrte er zurück und wurde mit dem Auftrage beehrt, ihm die königliche Weihe zu verleihen. Er bediente sich der Gunst seines Herrn, um ihn gegen die Bhixu des Mahâvihâra, auf dessen Zerstörung er es abgesehen hatte, durch das Vorgeben aufzuhetzen, daß sie in Beziehung auf die Disciplin falschen Ansichten folgten, während er und seine Anhänger die richtigen Vorschriften beobachteten. Mahâsena liefs sich dadurch verleiten, den Befehl zu ertheilen, daß jeder, welcher einem Mitgliede jener Brüderschaft ein Geschenk gäbe, mit einer Strafe von Hundert Stücken einer nicht näher bestimmten Münze belegt werden solle. Die Mönche des Mahâvihâra geriethen dadurch in große Noth und beschloßen nach dem Gebirgslande im Süden auszuwandern; das Kloster blieb danach während neun Jahre verlaßen.

Sanghamitra ging noch weiter in seinem Eifer, seinen Haß gegen seine Gegner zu befriedigen. Er redete dem Könige ein, daß herrenloses Gut dem Landesbeherrscher gehöre und erwirkte dadurch von ihm die Erlaubniß, den Mahâvihâra zu zerstören. Durch diesen Erfolg aufgemuntert, zerstörte Çona ein Anhänger Sanghamitra's und ein in hoher Gunst bei dem Könige stehender Minister mit mehrern schamlosen Bhixu sich verbindend, den prachtvollen Lohaprâsâda, außer ihm noch andere Gebäude. Die Materialien des zerstörten Mahâvihâra ließ Mahâsena nach dem Abhajagiri-Berge schaffen, wo er ein Gebäude zur Aufnahme einer Statue Buddha's bauen ließ; ein anderes Gebäude, oder eher eine Terraße

keine Erwähnung dieser Statue. Der Prâkinatishja-Berg muß nach seiner Benennung im Osten gelegen haben.

¹⁾ Nach dem Texte nur zehn Jahre; nach der berichtigten Zeitrechnung muß (ijeshthatishja vierzehn Jahre geherrscht haben, s. Appendix p. LXII.

²⁾ S. Mahâv. XXXVI u. XXXVII. p. 234.

für einen heiligen Feigenbaum und eine für Versammlungen bestimmte Halle wurde ebenfalls auf seinen Befehl errichtet. Durch diese von Sanghamitra hervorgerufenen rechtlosen Maßregeln gewann das Abhajagiri-Kloster damals großen Glanz.

Es konnte nicht ausbleiben, daß ein solcher gewaltsamer Eingriff in die bisher unangetastet gebliebenen Vorrechte der mächtigen Priesterschaft einen heftigen Widerstand bei ihr hervorrief. Wie groß die Empörung der Gemüther war, und wie sehr durch das Benehmen Mahâsena's die Zustände seines Reichs erschüttert wur-1009 den, beweist am klarsten, daß sein Minister Meghavarna, der bisher ein treuer Diener des Königs gewesen war, sich gegen ihn auffehnte und nach dem gebirgigen Theile der Insel entfloh, wo er ein großes Heer zusammenbrachte und sich bei dem Dûratishja-Teiche verschanzte 1). Als Mahâsena davon Kunde erhielt, rückte er ihm nach, um ihn zu bekämpfen und bezog ein verschanztes Lager. Es muß zwischen ihm und dem empörten Minister eine Schlacht vorgefallen sein, in welcher der erstere unterlag, obwohl Mahânâma die Sache so darstellt, als ob der Minister den König in seinem Lager aufgesucht und ihm seine Aussöhnung unter der Bedingung angetragen habe, daß der Mahâvihâra wieder aufgebaut werden sollte. Es leuchtet von selbst ein, dass der König nicht freiwillig sich zu diesem Entschluße verstanden haben wird. Er kehrte nach dieser Uebereinkunft nach der Hauptstadt zurück, während Meghavarna zurückblieb, um die Materialien zum Wiederaufbaue des zerstörten Klosters herbeizuschaffen. Während dieser Vorgänge hatte eine Geliebte des Königs, die Tochter eines seiner Sekretäre, welche wegen der Zerstörung dieses Heiligthums von Schmerz ergriffen worden, sich mit einem Zimmermanne verbunden; sie tödteten den gottlosen Sanghamitra, auf dem Wege nach dem Stûpârâma, den er zu zerstören sich vorgenommen hatte. Auch der nicht weniger verhafste Minister Cona wurde von ihnen ermordet. Man ersieht aus diesen Ereignifsen, daß auf Ceylon, wie in andern Ländern die religiösen Streitigkeiten die Gemüther noch mehr erbitterten, als Kämpfe um weltliche Interefsen, und daß die

S. Mahâr. XXXVII. p. 235. Er hatte auch den Beinamen Abhaja, wie mehrere der Könige, ohne Zweifel aus Nachahmung des Pândukâbhaja, der sich nach seinem Oheime so benaunte, s. oben S. 113. Die Lage des im Texte erwähnten Teiches ist noch nicht ermittelt worden.

stärksten Bande, durch welche Menschen mit einander verbunden werden, wie die der Liebe und der Treue der Staatsdiener, zerrifsen werden, wenn religiösen Ueberzeugungen Hohn gesprochen wird. Meghavarna ließ das verlaßene Kloster wiederherstellen, zwar nicht vollständig, jedoch so weit, daß die Mönche es wieder bewohnen konnten. Sie kehrten darauf nach einer Abwesenheit von neun Jahren zu ihm zurück ¹).

Trotz der bittern Erfahrungen, welche Mahâsena wegen seiner 1010 Verletzung der Rechte der Priesterschaft gemacht hatte, hörte er nicht auf, von der wahren Lehre abtrünnige Klosterbrüder in ihren Bestrebungen zu begünstigen. Ein Stharira des Daxinarama, Namens Tishia, welcher wegen seiner schlechten Aufführung und seiner Uebertretung der vorgeschriebenen Gebräuche berüchtigt war. erhielt vom Könige das Zugeständnifs, daß für ihn im Garten des Mahâvihâra-Klosters innerhalb des geheiligten Geheges ein Kloster gebaut wurde, welchem der Name Gaitavana gegeben ward2). Von der Versammlung der Bhixu wurde gefordert, daß sie einen Theil des heiligen Geheges aufgeben sollten, damit der Platz, auf welchem das neue Kloster errichtet worden, geweiht werden könne. Die Versammlung verweigerte dieses, und die Bhixu zogen vor, wieder auszuwandern, ohne Zweifel, um dadurch das Recht des Besitzes desselben zu wahren. Der Versuch, trotz des Widerspruchs der rechtmäßigen Besitzer den Platz des neuen Baues zu weihen, wurde nachher aufgegeben und die ausgewanderten Bhixu kehrten nach einer Abwesenheit von neun Monaten wieder zurück. Tishja wurde wegen seiner verbrecherischen Absieht angeklagt und erschien vor der Versammlung, in welcher er, obwohl gegen den Wunsch des Königs, von dem Justizminister zur Verbannung verurtheilt wurde.

In der spätern Periode seiner Regierung muß Mahâsena es für ersprießlicher gehalten haben, das Wohlwollen der Priester wieder zu gewinnen und das gute Vernehmen wiederherzustellen, wie es unter seinen Vorgängern bestanden hatte. Er beschenkte Tausend Sthavira des sangha mit Tausend Goldstücken und Sthavira, welche sieh durch ihre Lehrvorträge auszeichneten, jährlich mit Kleidern. Er ließ außerdem eine Menge von Speisen und

¹⁾ S. Mahâv, XXXVII, p. 236 u. über das oben erwähnte Kloster oben S. 432.

²⁾ S. Mahâv. XXXVII, p. 236 u. p. 239.

Getränken vertheilen. Alte verfallene Gebäude wurden auf seinen Befehl wiederhergestellt. Es wurden neun Klöster für Mönche, zwei für Nonnen erbaut. Von diesen können nur drei auf eine besondere Erwähnung Anspruch machen. Das eine wurde errichtet an der Stelle eines devâlaja oder Sitzes der Deva nach deßen Zerstörung; unter diesem Namen können wohl nur Brahmanische Götter verstanden werden, zumal das zweite in einem von Brahmanen be1011 wohnten Dorfe gelegen war. Es erhellt hieraus, daß auch solche auf der Insel sich aufhielten, jedoch unter drückenden Verhältnißen. An dem Orte, wo das dritte Kloster gegründet wurde, war der Tempel des Jaxa Kâlavela, in welchem Umstande schon früher eine Bestätigung der Ansicht gefunden worden ist, daß diese Halbgötter in Ceylon angebetet wurden 1).

Es muß dem Mahâsena noch nachgerühmt werden, daß er, um dem Ackerbau die nöthige Bewäßerung zu sichern, sechszehn künstliche Seen und einen großen Kanal anlegen ließ. Seine Regierung, welcher nachgesagt wird, daß er durch schlecht gesinnte Menschen irre geleitet, böse und gute Handlungen that und dem gemäß bis zu seinem Tode glücklich oder unglücklich war, dauerte bis 3022). Mit ihm schliefst Mahânâma seine Geschichte, das werthvollste Werk aus der gesammten historischen Litteratur der Inder. Es ist zweifelhaft, ob auch die Fortsetzung bis auf Mahânâma's eigene Zeit oder die Regierung Dhâtusena's, welcher von 459 bis 477 regierte, von ihm herrühre³), jedenfalls zeichnet sich ihr Verfaßer nicht weniger als dieser durch die Treue aus, mit welcher er die ihm vorliegenden ältern Berichte wiedergegeben hat, so wie durch die einfache, schmucklose Darstellungsweise; jedoch nimmt er ebenfalls Wundergeschichten gläubig auf und läßt sich in seiner Beurtheilung der Beherrscher seines Vaterlandes von ihrem Verhalten gegen die übermächtige Priesterschaft bestimmen.

In dem Sohne Mahâsena's, *Meghavarṇa*, trat ein Fürst auf, der sich eifrigst bestrebte, alles wieder gut zu machen, was sein Vater gegen die Geistlichen Ceylon's sich hatte zu Schulden kommen lafsen. Gleich nach seiner Thronbesteigung lud er zu einer Ver-

¹⁾ S. oben S. 1024.

²⁾ S. Mahâv. XXXVII, p. 238.

³⁾ Turnour's Introduction p. II u. oben S. 13.

sammlung alle Bhixu des Mahâvihâra ein, die durch die Maßregeln seines von dem sündhaften Sanghamitra irregeleiteten Vaters so vielen Drangsalen ausgesetzt gewesen waren 1). Sie beschwerten sich bei dem Könige über die Zerstörungen der den Zwecken der Religion dienenden Gebäude und gaben ihm den Rath, künftig den Rathschlägen thörichter Männer nicht Gehör zu geben; der König gelobte, alles wieder gut zu machen, was sein Vater verdorben hatte. In Erfüllung dieses Versprechens wurde 2) der Lohaprâsâda wieder 1012 erbaut, so wie alle zerstörten Wohnungen der Geistlichen, ihnen auch die Ländereien zurückerstattet, aus deren Ertrage sie ihre Einkünfte zogen. Die Nebengebäude des Mahâvihâra, welche ehedem getrennt gewesen, wurden in einer Reihe aufgeführt. Auch wurde der von seinem Vater angelegte Gaitavana-vihâra vollendet.

Aufser diesen Beweisen seiner gänzlichen Hingebung an die Wünsche der Priesterschaft legte sie Meghavarna an den Tag durch eine That, welche ihm die Gunst aller frommen Unterthanen nicht weniger, als die der Vertreter ihrer Religion sichern mußte. Diese That hatte den Zweck, den Einführer des Buddhismus, den Mahendra zu verherrlichen, welcher jetzt nicht, wie er es wirklich war, als ein Sohn Açoka's erscheint, sondern als der des Fürsten der Cramana oder Buddha's3). Nachdem er von dessen heilbringendem Wandel vollständig unterrichtet worden war und aus seinen Tugenden erkannt hatte, daß er Herr der Insel sei, ließ er ein goldenes Bild von ihm verfertigen. Am siebenten Tage des ersten Viertels des Monats Kârttika 4) wurde es nach dem Ambasthala-Gipfel des Missaka-Berges in der Nähe der Hauptstadt gebracht, wohin von einem seiner Vorgänger, Mahâdânshtrika-Mahânâga, eine Straße angelegt worden war mit Wohnungen für die dahin wallfahrtenden Leute⁵). Er liefs die Einwohner der Stadt und die Bhixu von der ganzen Insel zu dem Feste einladen, welches am neunten Tage defselben Monats begangen wurde. Der König nahm mit seinem Hofe Theil an demselben und liefs allen lebenden

¹⁾ S. Mahâv. XXXVII. p. 238.

²⁾ S. Mahâv. XXXVII, p. 239.

³⁾ S. ebend. p. 239. Aus diesem Umstande dürfte gefolgert werden, daß Mahânâma nicht der Verfaßer der Fortsetzung ist, weil er Mahendra als den Sohn Açoka's darstellt, s. oben S. 242.

⁴⁾ Der Monat $K\hat{a}rttika$ entspricht unserm Oktober-November.

⁵⁾ S. oben S. 1011.

Wesen seine Verehrung durch jede Art von Geschenken bezeugen. An jenem Tage wurde das Bild nach dem Sotthijakara-vihara getragen, welchen Meghavarna an dem östlichen Thore der Residenz hatte errichten laßen. Er zog selbst an der Spitze des festlichen Aufzuges, eine große Anzahl von Geistlichen folgte ihm nach; der Zug gelangte am Abende dorthin. Hier blieb das Bild bis zum 1013 zwölften Tage, an welchem es durch die festlich geschmückte Stadt nach dem Mahâvihâra getragen und dort in der Nähe des heiligen Feigenbaums aufgestellt ward. Drei Monate später wurde das besondere, für dieses Bild bestimmte Gebäude in der Nähe des königlichen Pallastes vollendet, wohin es durch die Stadt herum in südöstlicher Richtung geführt und aufgestellt ward. Auch von Mahendra's Begleitern, Itthija und den übrigen 1) wurden Bilder dort aufgestellt und bestimmt, daß jährlich ein Fest zu Ehren dieser heiligen Männer mit derselben Pracht gefeiert werden sollte. wie es bei der Einweihung geschehen war; der König sorgte durch die Bewilligung der nöthigen Mittel dafür, daß es würdig begangen werden konnte. Nach dem Zeugnifse des Verfaßers der Singhalesischen Geschichte hatte man nie eine ähnliche Feier dort erlebt. Zu seiner Zeit wurde die Vorschrift des frommen Meghavarna noch aufrecht erhalten, jetzt ist es nicht mehr der Fall²).

Die bedeutungsvollste Begebenheit während der Regierung Meghavarna's war die im neunten Jahre derselben stattgefundene Uebertragung des linken Augenzahnes des Gründers des Buddhismus nach Lankâ. Die Geschichte dieser Reliquie ist schon früher fortgeführt worden bis zu ihrer Zurückerstattung an ihren frühern Besitzer, Guhaçiva, den König Kalinga's³). Etwas später wurde er angegriffen von dem Neffen Xiradhara's, deßen unglücklicher Kampf mit dem mächtigen Herrscher Pându in Pâțaliputra ebenfalls schon erzählt worden ist⁴), Der König von Kalinga, welcher einen hohen Werth auf den Besitz der Reliquie legte und entschloßen war, sie nicht seinen Feinden in die Hände fallen zu laßen. gab seinem Schwiegersohne, einem Prinzen von Uggajini, welcher nach der Hauptstadt Kalinga's Dantapura gepilgert war,

¹⁾ S. oben S. 257.

²⁾ Nach Turnour's Bemerkung p. 241.

³⁾ S. oben S. 997.

⁴⁾ S. ebend, S. 995,

dort den Namen Dantakumara und die Tochter des Königs Hemamâlâ zur Frau erhalten hatte und Hüter der Reliquie geworden war, den Auftrag, als ein Brahmane verkleidet den Zahn zu retten und nach Sinhala oder Cevlon zu bringen 1). Guhaciva fiel in einem Ausfalle; sein Schwiegersohn erreichte mit der Reliquie und seiner 1014 chenfalls als Brahmanin verkleideten Frau nach vielen Abenteuern Tâmralipta²) an der Küste Bengalens, wo ein nach Cevlon bestimmtes Schiff sie alle aufnahm. Dieses brachte sie glücklich nach dem unbekannten Hafen dieser Insel Lakpatana, wo sie gelandet wurden. Der Prinz wurde von einem reisenden Brahmanen nach der Hauptstadt Anurâdhâpura geführt, wo Dantakumâra zu seinem großen Leidwesen erfuhr, daß Mahasena gestorben war, welcher früher durch Zusendung von Opfern seine Verehrung der Reliquie bezeugt hatte und defsen Schutz Dantakumâra sich anzuvertrauen beabsichtigte; er erfuhr jedoch zu seiner Beruhigung, daß Mahâsena's Sohn der Buddhistischen Religion eifrig ergeben war. Er brachte die Reliquie einem Geistlichen, welcher den Singhalesischen König von der Ankunft des unschätzbaren Kleinods in Kenntniß setzte. Meghavarna bezeugte der Reliquie die höchsten Ehren und ließ für sie einen Kasten aus dem reinsten Krystalle verfertigen, in welchen sie gelegt und dieser in einem von Devânâmpriia-Tishia errichteten, Dharmakakra genannten Gebäude aufbewahrt wurde 3). Trotz der sehr zweifelhaften Aechtheit dieser Reliquie erregte sie bei einem so gläubigen Volke, wie die Singhalesen, keinen Anstofs, ein Glaube, der so fest steht, daß als die Portugiesen im Jahre 1560 den Zahn vernichteten, die Ueberzeugung, daß er nur verheimlicht und später wieder aufgefunden sei, nicht wankend geworden ist. Noch jetzt ist die Reliquie nach dem Glauben des Volkes das Palladium Cevlon's und sein Besitz unerläfsliche Bedingung für die Herrschaft. Die bedeutende Rolle, 1015 welche diese Reliquie in der Geschichte Ceylons spielt, giebt sich

S. Turnour's Account of the Tooth relic of Ceylon etc. im J. of the As. S. of B. VI, p. 866. wo die betreffende Stelle aus dem Danshtrådhåtuvança mitgetheilt ist.

²⁾ Statt Tâlamita ist ohne Zweifel Tâmalita zu lesen, welches die Pâli-Form des oben gegebenen Sanskrit-Namens eines bekaunten Hafens an der Küste Bengalens ist, s. oben S. 548.

³⁾ Die letzten Umstände werden im *Mahâv*. XXXVII, p. 241 mit Berufung auf den *Danshtrâdhâtuvança* berichtet,

auch darin kund, daß ihretwegen Kriege geführt worden sind. Auch die jetzigen Beherrscher der Insel haben die Wichtigkeit des Besitzes der Reliquie anerkannt; der mit der Aufbewahrung beauftragte Beamte verwahrt sorgfältig die Schlüßel zu dem sechsfachen Kasten, in welchem sie aufbewahrt wird und vor dem Tempel, in welchem sich dieser findet, stehen Soldaten als Wache!). Es steht jedoch den Europäern kaum an, sich über diesen starken Glauben des Singhalesischen Volkes zu verwundern, so lange die Verehrung und der Handel mit notorisch unächten Reliquien in ihrem Bereiche noch in Blüthe stehn.

Meghavarna starb 330; also eilf Jahre später als das Jahr 319, welches als Gränzstein zwischen dem zweiten und dritten Zeitraume der Periode der Indischen Geschichte zwischen Buddha und den Muhammedanern aufgestellt worden ist, weil mit diesem Jahre die Aera der Ballabhi-Dynastie und die der spätern Gupta beginnt. Aus dem Nichtvorhandensein einer Verkettung der Ereignifse in den Südindischen Staaten mit denen, welche sich gleichzeitig in den nördlichen Indischen zutrugen, folgt von selbst, daß eine für die Geschichte beider Staatengruppen gültige Zeiteintheilung nicht aufgestellt werden kann. Ein paßender Abschnitt in der Geschichte Cevlon's tritt erst mit dem Jahre 434 ein, in welchem ein fremder Eroberer Pându von Tamilischer Abstammung die einheimische Dynastie verdrängte²); sie so weit hinunterzuführen erscheint weder passend noch nöthig; das erstere nicht, weil dadurch eine zu große Ungleichheit in der Länge deßelben Zeitraums in seiner Anwendung auf die Geschichte der Südindischen Staaten entstehen würde; das zweite nicht, weil in der Geschichte eines Landes, defsen Schicksale vorwiegend von religiösen Einflüßen beherrscht werden, die Wiederherstellung der überlegenen Macht 1016 der Priesterschaft und die Erlangung eines solchen Schatzes, wie es jene Reliquie in den Augen der Singhalesen war, füglich- als eine Gränzscheide hingestellt werden kann, durch welche zwei Zeitabschnitte getrennt werden.

¹⁾ S. Turnour a. a. O. p. 868.

²⁾ S. Mahâv. XXXVIII, p. 254.

Geschichte der Pândja, Kera's und Kola's.

Der ersprießliche Einfluß, welchen der Buddhismus auf die Aufbewahrung und Aufzeichnung historischer Ueberließerungen ausgeübt hat, tritt besonders in einem günstigen Lichte hervor, wenn wir uns von der Geschichte Lankâ's zu der des ersten der drei Reiche des gegenüberliegenden Festlandes wenden, welche in der Ueberschrift dieses Abschnitts genannt worden sind. Statt Erzählungen von wirklichen Begebenheiten finden wir meistens nur Legenden, von welchen nur die wenigsten auf historische Glaubwürdigkeit Anspruch machen können; anstatt eine sichere Zeitrechnung für die Regierungen der Könige aus der Pândja-Dynastie aufstellen zu können, müßen wir uns mit annähernden Ansätzen begnügen.

Viel günstiger stellt sich die Sache dar in Beziehung auf die zwei andern Staaten des südlichen Indien's, Kera und Kola. Die Geschichte des ersten dieser Reiche ist in einer Tamilischen Schrift enthalten, welche den Titel Kongadeçakaritra oder Kongadeçarâgakula führt und die Geschichte der Beherrscher Kera's enthält, so wie die der Könige Kola's, welche das erstere Reich sich unterwarfen und die der zwei spätern Dynastien, die der Bellâla und der von Vigajanagara, welche letztere uns hier nicht angehen'). Diese Schrift zeichnet sich vor den übrigen historischen

¹⁾ S. On the Geographical Limits, History and Chronology of the Chera Kingdom of Ancient India, by J. Dowson, im J. of the R. As. S. VIII, p. 1 flg. Konga ist ein anderer Name Kera's; der erste Titel bedeutet Geschichte des Landes Konga, der zweite Titel lautet hier Kongadeçarâgâkkai, bei Wilson dagegen in Mackenzie Collection I, p. 198 -ragakala. Ich vermuthe, dass es ein Druckfehler sei für -râgakula, d. h. Königsgeschlecht, welches ein passender und sonst vorkommender Titel für ein solches Werk ist, während die zwei andern keine angemeßene Bedeutung darbieten. Gegen die Glaubwürdigkeit könnte angeführt werden, dass sowohl der Sekte der Gaina, als dem berühmten Philosophen Cankarâkârja ein zu hohes Alter zugeschrieben wird, weil dieser ein Zeitgenoße Vikrama's gewesen sein und der Minister der drei Vorgänger dieses Königs dieser Sekte angehört haben soll; hieraus läßt sich aber nur schließen, daß der Verfafser in einer spätern Zeit lebte, als man sowohl über das Alter des Cankarâkârja im Unklaren war, wie über die Periode der Entstehung jener Sekte, welche selbst, obwohl mit Unrecht, auf einen sehr frühen Ursprung Anspruch macht.

In Beziehung auf die Zeitrechnung ist zu bemerken, daß außer den Anführungen von Jahren, in welchen Landschenkungen von

. 1017 Werken der Inder durch die Abwesenheit von Dichtungen und Legenden und durch die Berufung auf Inschriften zur Bestätigung der Daten sehr vortheilhaft aus.

den Fürsten gemacht worden sind, deren Thaten berichtet werden. auch Jahresangahen nach dem im Dekhan gebräuchlichen sechszigjährigen Zyclus vorkommen, welche als Beglaubigungen dafür dienen können, daß der unbekannte Verfaßer der in Rede stehenden Schrift eine wohlgeordnete Zeitrechnung für die Regierungen der Monarchen vorfand, deren Thaten er dargestellt hat. Nach den Daten seiner Landschenkungen regierte der acht und zwanzigste König von Kera, Malladeva, in den Jahren 878 und 898, der siebente, Vikramadeva der Erste, im Jahre 178 1). Diese Daten geben eine Gesammtregierung von etwas mehr als sieben Hundert und zwanzig Jahren für zwei und zwanzig Fürsten, weil jene Daten nicht als die ersten und letzten Regierungsjahre jener zwei Könige gelten können. Es würde demnach jeder dieser Herrscher ungefähr drei und dreifsig Jahre im Durchschnitte regiert haben, eine Zahl, welche allerdings unzuläßig erscheint, weil die längste durchschnittliche Dauer der Regierungen Indischer Könige nur fünf und zwanzig Jahre beträgt. Dieser Schwierigkeit zu entrinnen, können wir zwei Auswege einschlagen. Der erste ist die Annahme, daß die Regierungen der Könige von Kera verlängert worden sind, um ihnen ein höheres Alter zu geben, und, indem von dem sichern Datum der Unterwerfung Kera's von den Kola-Königen um 900 1018 ausgegangen wird, sie zu verkürzen, so daß Vikrama der Erste erst in dem sechsten Jahrhunderte regiert haben würde2). Gegen diese Annahme läfst sich erinnern, dafs dann vorausgesetzt werden müßte, daß der Verfaßer der Geschiehte dieser Könige willkührlich die Zahlen der Inschriften verfälscht oder falsch gelesen habe, welches bei der anerkannten Vorzüglichkeit seines Werkes mir nicht erlaubt scheint. Dann ist zu beachten, daß der Zeitgenoße des ersten Vikrama von Kera gleichzeitig mit dem Pândja-Könige

S. J. Dowsox a. a. O. p. 16 u. 17. Das dem Namen vorhergehende Wort Tiru ist Tamilisch und als eine Uebersetzung des Sanskritischen Çri zu betrachten.

Wie Dowson annimmt, s. a. a. O. p. 18; über das Datum der Eroberung Kera's s. p. 21 u. p. 22.

Vancacekhara wahrscheinlich in dem zweiten Jahrhunderte herrschte 1).

Ich glaube daher den entgegengesetzten Weg einschlagen und die überlieferte Zeitrechnung im Ganzen als richtig in Schutz nehmen zu müßen. Meine Gründe dafür sind die folgenden. Von den Bellâla-Königen ist es erstens nachgewiesen worden, daß sie im Durchschnitte nahe an dreifsig Jahre regierten²), so daß eine wenig längere Dauer in dem vorliegenden Falle als zuläßig erscheint. Zweitens ist zu bemerken, daß zwar von den Kera-Fürsten nur zwei kurz regierten und zwei andere dem Throne entsagten 3), einer dagegen ein und fünfzig Jahre herrschte und einer der Urenkel seines Vorgängers war⁴), weshalb diesem eine ziemlich lange Herrschaft zugestanden werden darf. Nur gegen den Anfang der Dynastie und das erste Datum läßt sich ein triftiger Einwurf erheben. Der fünfte König Govinda soll nämlich in dem vierten Jahre der Câka-Aera oder 82 nach Chr. G. eine Landschenkung gemacht haben 5); es darf jedoch füglich bezweifelt werden, daß der Gebrauch dieser Zeitrechnung so schnell nach ihrer Gründung in den südlichen Indischen Gebieten sich verbreitet habe. Für die Unsicherheit der Zeitrechnung der ältesten Zeit der Fürsten von Kera spricht außerdem der Umstand, daß von dem fünften es nur bekannt war, daß er derselben Abstammung gewesen sei, wie seine vier Vorgänger, sein Vater aber nicht be- 1019 kannt war. Wir können jedoch kaum irre gehen, wenn wir die Anfänge der Dynastie von Kera in die Anfänge unserer Zeitrechnung zurückverlegen, weil damals schon die zwei angränzenden Reiche, das der Pândja und Kola, bestanden.

Die Verzeichniße der ältesten Herrscher des zweiten der oben erwähnten Reiche weichen in den Namen der Könige sehr von einander ab 6). Einige dieser Verschiedenheiten laßen sich daraus

¹⁾ S. Wilson's Historical Sketch of the Kingdom of Pandja im J. of the R. As. S. III. p. 215, wo er König von Kola heifst; er hatte es aber eigentlich erobert; s. Dowson a. a. O. p. 3.

²⁾ S. Dowson a. a. O. p. 24.

³⁾ Nämlich der zwölfte und vierzehnte, und der eilfte und sieben und zwan-

⁴⁾ Nämlich der achte und der drei und zwanzigste.

⁵⁾ S. Dowson a. a. O. p. 2.

⁶⁾ Sie sind zusammengestellt von Dowson a. a. O. p. 26 u. p. 27.

erklären, dafs mehrere unter ihnen zwei Titel führten 1); allein diese Erklärung pafst nur auf die Könige einer spätern Zeit und die ältern Namen können daher keine Ansprüche auf große Beachtung machen. Am meisten verdient eine solche dasjenige, in dem der zweite Fürst Nîlamaḥamalavarṇa genannt wird, weil ein König Nîla von Kânḥî als Zeitgenoße Samudragupta's erscheint²).

Nach diesen Bemerkungen über den Werth der Verzeichnifse der Könige von Kera und Kola und über die Zeitrechnung nehme ich die Darstellung der Geschichte der Südindischen Reiche wieder auf. Die der Pândja habe ich früher bis auf die fünf und zwanzig unbedeutenden Nachfolger Varaguna's fortgeführt, welcher durch die Eroberung Kola's das Reich seiner Vorfahren durch defsen Besitznahme bedeutend vergrößert hatte³). Der nächste Herrscher aus seinem Geschlechte, welcher bedeutender hervortritt, ist Vancucekhara, defsen Regierung nach der obigen Auseinandersetzung über die Zeitrechnung gegen den Schluß des zweiten Jahrhunderts zu setzen ist⁴). Nach den übereinstimmenden Ueberlieferungen in den Schriften, in welchen die Geschichte dieses Monarchen enthalten ist, war er der Gründer einer neuen Dynastie und stellte die Gränzen des Reichs wieder her. Nach ihnen wurde er von dem Beherrscher Kola's, Vikrama angegriffen, welcher die Hauptstadt Mathurâ belagerte, aber, wie es heißt, mit Hülfe des Gottes Civa zurückgeschlagen wurde. In der Geschichte Kera's wird der Hergang etwas anders und gewiß glaubwürdiger so dargestellt 5).

Vikramadeva, welchem der stolze Titel eines kakravartin oder eines allgemeinen Herrschers beigelegt wird b, eroberte Pândja, Kola und Kerala oder Malabar und kehrte darauf zurück. Es folgt hieraus, daß unter Vançaçekhara's Vorgängern das zweite Land wieder verloren wurde und von dem gleichzeitigen benachbarten Fürsten Kera's unterworfen ward; Vançaçekhara wird aber diesen Angriff mit Erfolg bestanden und sein Reich behauptet haben, weil er als unabhängiger König nachher erscheint.

Die Hauptstadt Kera's hiefs Skandapura und lag in dem nörd-

¹⁾ S. Dowson p. 19.

²⁾ S. oben S. 976.

³⁾ S. oben S. 436.

⁴⁾ S. Wilson a. a. O. p. 211 flg. und oben S. 436.

⁵⁾ S. Dowson a. a. O. p. 3.

⁶⁾ Ueber defsen Bedeutung s. oben S. 81.

lichen Theile des Landes 1). Der Name bekundet die kriegerischen Neigungen seiner Herrscher, weil er Stadt des Kriegsgottes bedeutet. Vikramadeva besiegte außer Kola auch noch Karnâta, oder den südwestlichen Theil der Hochlandes des Dekhan 2). Seine nächsten Nachfolger behaupteten sich im Besitze dieser bedeutenden Macht; der dritte Harivarna. welcher um 288 regierte, verlegte den Sitz seiner Regierung nach Dalavanapura oder Tâlakâd in Karnâta, einer großen und prächtigen Stadt am Kâveri-Fluße 3). Sein Sohn und Nachfolger war ein sehr eißriger Verehrer Vishnu's, dem er viele Tempel erbauen ließ und erhielt deshalb den Namen Vishnugopa. Ueber die Dauer seiner Regierung wird nichts gesagt; er muß aber im Anfange des vierten Jahrhunderts geherrscht haben, also am Schluße des Zeitraums, mit deßen Begebenheiten wir uns jetzt beschäftigen.

Kehren wir jetzt zur Geschichte der Pâṇḍja zurück, so zeichnete sieh Vançaçekhara vor seinen Vorgängern und Nachfolgern auf zweifache Weise aus. Erstens durch seine Bauten; die Hauptstadt Mathurâ wurde vergrößert oder hergestellt, dort die Festung erbaut, so wie ein Pallast und mehrere Tempel⁴). Die Festung liegt ungefähr eine halbe Meile von der jetzigen Stadt und enthält die Ruinen eines Pallastes und eines alten dem Kokanâtha⁵) geweihten Tempels, welche wegen ihrer Festigkeit als Vançaçe-1021 khara's Werke betrachtet werden dürfen. Dieser Fürst soll den Gebrauch wieder hergestellt oder eher zuerst eingeführt haben, das Bild des Gottes bei gewißen Festen auf einem schön verzierten vom Volke gezogenen Wagen herumführen zu laßen.

Die folgenreichste That Vançaçekhara's war die zweite, nämlich die Gründung einer Lehranstalt in Mathurâ, wohl in der Absicht das Studium der Tamilischen Sprache und die Ausbildung der profanen Litteratur zu befördern 6). Vielleicht gehört die voll-

¹⁾ S. Dowson a. a. O. p. 11.

S. ebend. a. a. O. p. 3 und über Karnata oben I, S. 206. In dem gegenwärtigen Falle wird aber nicht das ganze jetzt so benannte Gebiet zu verstehen sein; s. Dowson p. 13.

³⁾ S. ebend. p. 3 u. p. 13.

⁴⁾ S. Wilson a. a. O. p. 212.

⁵⁾ Dieses wird ein Name Çiva's gewesen sein, weil dieser Gott dort vorzugsweise angebetet wurde.

⁶⁾ S. Wilson a, a, O, p. 212.

ständige Ausführung des Unternehmens seinem Sohne und Nachfolger Vançakûdâmani, der auch Kampaka genannt wird. Es wurden acht und vierzig Lehrer bei ihr angestellt; ihre Gesammtheit wurde Sangattar oder die Versammlung genannt. Die berühmtesten Lehrer hiefsen Narakira, Bâna und Kapila, von welchen keine Werke auf die Nachwelt gekommen sind. Die Regeln der Tamilischen Sprache wurden in sûtra oder Lehrsätzen dargestellt, wie es bei den Indern gewöhnlich geschieht und schon von dem Gründer der wifsenschaftlichen Grammatik der heiligen Sprache, von Pânini, geschehen war 1), defsen Werk vermuthlich die ersten Bearbeiter der Tamilischen Sprache vor Augen hatten; dafür kann angeführt werden, daß auch der erste Unterricht in der Tamilischen Sprache dem Gotte Civa zugeschrieben wird, von welchem ebenfalls Pânini die Grundlage seiner Wissenschaft erhalten haben soll2). Gewöhnlich wird im Dekhan die erste Abfassung der Grammatik dem uralten Âgastja zugeschrieben, eine Dichtung, die sich natürlich daraus erklärt, daß dieser heilige Mann in der Sage als Leiter der Brahmanischen Ansiedelungen im Süden des großen Scheidegebirgs, des Vindhja, und als Verbreiter der Bildung dahin auftritt³). Er gilt aus diesem Grunde auch als Einführer der Brahmanischen Religion in dem südlichsten Theile der Halbinsel; die vielen ihm zugeschriebenen Werke können aber nicht ihn zum Verfaßer gehabt haben; die nach seinem Namen Âgastja betitelte Sprachlehre ist ohnehin verloren 4). Das Studium des Tamil und eine in dieser Sprache vorhandene Litteratur können nicht der Verbreitung in Sanskrit abgefaßten Hymnen, Gebete und Legenden vorhergegan-1022 gen sein, weil sie mit der Einführung des Civa-Kultus vor den Anfängen der christlichen Zeitrechnung zugleich nach dem Süden gebracht worden sein müßen⁵); dagegen dürfte nichts der Ansicht im Wege stehen, daß eine profane Litteratur schon früher vorhanden gewesen ist. Der Gebrauch der Landessprachen scheint durch das Studium der in Sanskrit geschriebenen nicht heiligen Litteratur, vielleicht auch durch das der mythologischen Werke,

wie der Purâna, verdrängt worden zu sein, bis im neunten Jahr-

¹⁾ S. oben S. 479.

²⁾ S. ebend. S. 476.

³⁾ S. oben I, S. 695.

⁴⁾ S. Wilson a. a. O. p. 214, Note 2.

⁵⁾ S. Wilson a. a. O. p. 213.

hunderte die einheimische Sprache wieder zu Ehren kam. Es scheint, daß gleich nach der Stiftung der Lehranstalt in Mathurâ ein Streit zwischen den Lehrern und den Çaiva-Priestern eutstand, der im Zusammenhange mit dem Ringen um den Vorrang in dem Besitze der Wißenschaft gestanden haben mag, welcher in dem Gebiete, in welchem die Tamil-Sprache herrscht, gewöhnlich ist. Nachher fand eine Aussöhnung zwischen den Priestern und den Vertretern der Wißenschaften statt. Diese scheinen mit großer Eifersucht auf ihr Vorrecht, sie mitzutheilen, bestanden zu haben; dieses möchte wenigstens der Sinn der Dichtung sein, daß Çiva ihnen einen Sitz schenkte, der jeden, welcher mit den Mitgliedern des Sangattar durch seine Kenntniße sich meßen konnte, sitzen ließ, die unbefähigten aber fortstieß.

Von Vançakûdâmani's vierzehn Nachfolgern wird nichts berichtet, welches der Erwähnung werth ist. Ihre Regierungen füllen die Zeit bis Ende des fünften Jahrhunderts aus 1) und gehören daher zum Theile dem nächsten Zeitraume an.

Geschichte Hinterindiens.

Seiner Anlage gemäß umfaßt dieses Werk auch Hinterindien und den Indischen Archipel, weil diese zwei Ländergebiete durch ihre geographische Lage, die Natur ihrer Erzeugniße und den Ursprung ihrer höhern Kultur, die sie mit einer einzigen Ausnahme Vorderindien verdanken, mit ihm in einem so innigen Zusammenhange stehen, daß deßen große welthistorische Bedeutung nicht 1023 in der vollständigen Beleuchtung erscheinen kann, wenn jene zwei Länder aus dem Kreise der in diesem Buche behandelten Gegenstände ausgeschloßen würden. Trotz ihrer großen räumlichen Ausdehnung nehmen beide Vorderindien gegenüber eine sehr untergeordnete Stelle ein und erscheinen mit ihm verglichen als Nebenländer. In ihrer politischen Geschichte finden sich mit höchst seltenen Ausnahmen nur Ereignisse erwähnt, welche für die allgemeine Geschichte unerheblich sind. In Beziehung auf ihre Kultur verhalten sie sich von jeher nicht mittheilend, sondern empfangend. Hieraus folgt, daß die Darstellung ihrer Geschichte in diesem Werke

66

S. Wilson p. 215.
 Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl.

sich darauf beschränken kann, die Hauptbegebenheiten hervorzuheben und der möglichst größten Kürze nachstreben muß.

Es liegt am Tage, dass die für die Geschichte Vorderindiens aufgestellte Eintheilung in Perioden auf die Hinterindische nicht anwendbar ist, weil zwischen den Begebenheiten in jenem Lande und in Hinterindien keine Verkettung sieh findet. Die Geschichte des letzten Landes läfst sich am angemeßensten in drei Perioden eintheilen. Die erste umfaßt die älteste Zeit, aus welcher außer Mythen und Sagen nur einzelne historische Nachrichten bei den Einheimischen erhalten sind. Die älteste Geschichte der drei östlichen Staaten Hinterindiens, Tonkin's, Kokhin-China's und Kamboga's, würden wir gar nicht kennen, wenn nicht die Chinesischen Geschichtschreiber auch für die Kenntnifs dieser Länder und der Schicksale ihrer Bewohner und Beherrscher dieselbe Hülfe leisteten, wie bei den Völkern des innern Asiens. Die älteste Periode der Hinterindischen Geschichte reicht bis zu den Jahren 410 und 432 nach Chr. G., in welchen der Singhalesische König Mahânâma regierte und in welchem Buddhaghosha die von ihm in die Pâli-Sprache übertragenen heiligen Schriften der Buddhisten aus Ceylon nach Hinterindien brachte 1). Mit der Einführung des Buddhismus wurden die ersten Keime einer höhern Bildung dorthin verpflanzt und erst nach dieser Zeit kann die Aufzeichnung wahrhaft histo-1024 rischer Berichte und somit der Anfang einer beglaubigten Geschichte gedacht werden. Das Ende der zweiten Periode wird durch keine in den Schicksalen der Hinterindischen Völker einen Wendepunkt bildende Begebenheit bezeichnet und es wird daher am geeignetsten sein, sich in der Geschichte der Berührungen der Hinterindischen Völker mit den Ausländern nach einer Thatsache umzusehen, welche als Gränzstein zwischen der mittlern und der neuern Zeit der Hinterindischen Geschichte aufgestellt werden kann. Als eine solche bietet sich die erste Ankunft der Europäer, nämlich der Portugiesen, in Hinterindien gleich nach dem Anfange des sechszehnten Jahrhunderts und die ihr bald nachfolgenden Missionen der Jesuiten dar. Durch sie wurden die Hinterindischen Völker zuerst in unmittelbare Berührungen mit den Europäern hineingezogen und ihre Zustände, so wie die Erzeugnifse der von ihnen bewohnten Länder in stets erweitertem Maße der Europäischen Welt aufge-

¹⁾ S. Turnour's Mahar. Introd. p. XXX.

schlofsen. Dieser Verkehr ist auch der Geschichte Hinterindiens zu Gute gekommen, welche wir vollständiger und zuverläfsiger in den Berichten der ausländischen Besucher erzählt finden, als in den Schriften der Eingebornen, so daß auch in dieser Beziehung die oben angegebene Zeit als der Anfang einer neuen Periode der Hinterindischen Geschichte gelten kann.

Was die Quellen betrifft, aus welchen sie geschöpft wird, so möge hier die allgemeine Bemerkung genügen, daß die Siamesen, Barmanen und Arakaner eine ziemlich große Zahl von historischen Werken besitzen¹); eine genauere Angabe ihrer Titel und eine Darlegung ihres historischen Werths kann füglich auf die Darstellung der mittlern Periode der Hinterindischen Geschichte erspart werden. Die allgemeinen historischen Ueberlieterungen sind jetzt durch A. Bastian zugänglich worden, der sie so niedergeschrieben hat, wie er sie aus dem Munde der Priester vernahm. Dies Verfahren ist vollständig zu billigen, weil wir dadurch in den Stand gesetzt sind, das Material ohne das Vorurtheil zu prüfen, daß der Mittheiler seine eigenen Ansichten darin hineingetragen habe²).

Die oben hervorgehobene Verschiedenheit der Quellen, welche 1025 für die Geschichte der Hinterindischen Völker benutzt werden müfsen, führt mit sich, daß die Geschichte der östlichen Abtheilung der Hinterinder, der Tonkinesen, Kokhin-Cinesen und Kamboga getrennt werden muß von der mittlern, der Thai oder Siamesen und Lao, sowie von der der westlichen der Peguaner, Barmanen und der Arakaner. Die letztern Völker ersetzen, so weit es bis jetzt möglich ist darüber zu urtheilen, den Mangel einer eigenen ältesten

¹⁾ Die vollständigsten Nachrichten von der Siamesischen historischen Litteratur sind enthalten in der Vorrede zu des Bischofs Pallegoix Siamesischer in Bangkok 1850 gedruckter Grammatik, welche ich nur aus Anführungen kenne. Daß die Barmanen außer der Geschichte ihrer eigenen Fürsten auch die der Könige von Pegu und der übrigen ältern Staaten des westlichen Hinterindiens besitzen, bezeugt H. Burney in seiner Translation of the Burmese Inscription, discovered at Buddha Gaya in 1833, in As. Res. XX, p. 163. Ueber die Arakanischen Geschichtswerke giebt Phayre Auskunft in seinem Account of Arakan in J. of the As. S. of B. X, p. 680 und in On the History of Arakan, ebend. XIII, p. 23. Auch von Labong in Lao giebt es Annalen; s. The History of Labong from Native Records, consulted by D. Richardson ebend. VI, p. 55.

Die Völker des östlichen Asiens. Von A. Bastian. Der erste Band enthält die Geschichte der Indochinesen.

Geschichte durch die mythischen Dynastien der Buddhisten 1) und fügen ihnen die Indischen Könige von denen an, welche Zeitgenofsen Gautama's2) waren, wie Buddha am häufigsten von ihnen genannt wird, bis auf den Acoka, dem sie den Namen Dharmâcoka, oder Acoka des Gesetzes zu geben pflegen³). Ganz im Widerspruche mit der wirklichen Geschichte laßen die Arakaner den Gründer des Buddhismus nach ihrem Lande gelangen und dort, so wie in der Stadt Prome, der Hauptstadt des zweiten der ältesten Barmanischen Staaten, seine Religion einführen 1). Die Einführung fand jedoch nach dem Zeugnifse der Arakanischen Geschichtschreiber selbst viel später statt, nämlich unter der Regierung des Königs Kanda-sorea oder nach Barmanischer Aussprache Tsandathurija, welcher nach der unter den zwei Angaben über seine Zeit vorzuziehenden im Jahre 638 die Buddhistische Religion in seinem Reiche einführte und zu Ehren Gautama's die sogenannte Mug-Aera stiftete, welche mit dem eben genannten Jahre beginnt 5). Diese Nach-

¹⁾ Ueber welche s. II. Beil. I, 1.

²⁾ Ueber diesen Namen s. oben S. 71.

³⁾ Von den Barmanen bezeugt es J. Crawfurd in seinem Journal of an Embassy to the Court of Ava, p. 488 flg., und Burney erwähnt in der S. 1043, Note 1 angeführten Uebersetzung p. 168, daß die Barmanischen Jahrbücher keine Nachricht von einem Indischen Könige enthalten, der später als Açoka erwähnt ist. In Phayre's Mittheilungen a. a. O. XIII, p. 26 werden nur die mythischen Könige erwähnt, obwohl es kaum zweifelhaft ist, daß die menschlichen Indischen Fürsten auch in der Arakanischen Geschichte aufgeführt werden. Daß die Siamesen es thun, geht sicher hervor aus der von J. Low in seinen Gleanings in Buddhism im As. J. of B. XVII, 2, p. 75 flg. mitgetheilten Stelle aus der Siamesischen Phrâ Pat'hom betitelten Uebersetzung eines Pâli-Buches.

⁴⁾ S. Phayre a. a. O. XIII, p. 35. Nach der Barmanischen Geschichte kam auch einer der Schüler *Buddha's Rahandas* nach Barma, wurde aber von dem Könige fortgeschickt; s. Burney a. a. O. p. 177.

⁵⁾ Dieses ist die Angabe von Ch. Paton in seinem Historical and Statistical Sketch of Arakan in As. Res. XVI, p. 355. Mug ist ein anderer Name der Arakaner. Nach der Behauptung Ngami's, eines einheimischen Gelehrten, von welchem Phayre sich einen Auszug aus den Arakanischen historischen Schriften verfertigen liefs, würde der im Texte erwähnte König von 146 bis 198 nach Chr. G. regiert haben. Diese Berechnung gründet sich auf die Ansicht, dafs Maraju, der Stifter der ältesten Arakanischen Dynastie 2658 vor Chr. G. den Thron bestieg und nach einer zwei und sechzigjährigen Regierung achtzig Jahre alt starb. Phayre bemerkt aber

richt wird am richtigsten so verstanden, daß unter diesem Könige 1026 die Buddhistische Religion zur allgemein herrschenden in Arakan erhoben worden ist: denn Buddhaghosha unternahm seine Mission nach Hinterindien nach dem Jahre 410; nach den Barmanischen Schriften soll er zwar schon 386 nach Barma gekommen sein, welches zu frühe ist, sie bestätigen jedoch den Bericht der Singhalesischen Geschichtschreiber, nach welchem dieses für die Kulturgeschichte Hinterindiens so folgenreiche Ereignifs vor der Regierung des erwähnten Beherrschers Arakan's stattgefunden hat 1). Wegen der Nachbarschaft dieses Landes mit Barma und des engen Zusammenhanges der Schicksale beider Länder läfst sich nicht bezweifeln, daß schon bald nach Buddhaghosha's Auftreten der Buddhismus Eingang in Arakan gefunden hat, es wird dagegen während der Herrschaft Kanda-sorea's der Buddhismus in Arakan und den angränzenden Reichen eine festere Begründung und allgemeinere Verbreitung gefunden haben. Dieses wird so dargestellt, daß Gautama selbst nach Arakan von jenem Könige eingeladen worden sei und von ihm das Zugeständnifs erhalten habe, in den übrigen Ländern seine Lehre zu verbreiten2). Ihm zu Ehren wurde die neue Epoche gestiftet, welche in demselben Jahre beginnt mit der Vulgär-Aera der Barmanen3). Es erhellt hieraus, dass in diesem Jahre ein Wendepunkt in der Geschichte des Buddhismus in diesen zwei Ländern eintrat. Mit diesem Jahre fängt auch erst die zuverläßige Geschichte Arakan's an, obwohl ihr Anfang von den einheimischen Geschichtschreibern in ein viel höheres Alterthum 1027 zurückgeschoben wird4). Dieser ältere Theil der Arakanischen

selbst, dass diese Berechnung nicht ganz mit den sonstigen übereinstimme. Bei Paton muß es ein Fehler sein, wenn es heißt, daß Kanda-sorea im 63sten Jahre der Aera oder 701 gestorben sei, während er nach Phayre 52 Jahre regierte. Da der Anfang der Aera feststeht, wird er 690 gestorben sein.

- 1) S. oben S. 1042 u. J. CRAWFURD a. a. O. p. 491.
- 2) S. Ch. Paton a. a. O. p. 355 u. Phayre a. a. O. p. 35.
- 3) S. Burney a. a. O. p. 176.
- 4) Nach ihnen besitzen sie eine ununterbrochene Reihenfolge von Königen von dem Gründer der ersten Dynastie Maraju an bis 1784, dem Jahre der Barmanischen Eroberung; s. Phayre a. a. O. p. 34. Sie enthält vier und fünfzig Könige, welche zusammen 1833 Jahre regierten, so dafs jedem eine Regierung von beinahe vier und dreifsig Jahren zukommen würde.

Geschichte enthält nur Sagen, auf welche ich nachher zurückkommen werde.

Auch die Barmanen schreiben ihren ältesten Dynastien ein viel zu hohes Alter zu, obwohl sie allerdings über die Geschichte der Staaten, welche ehemals an dem Mittellaufe des Hauptstromes ihres Landes bestanden, viel zuverläßigere Berichte besitzen, als ihre westlichen Nachbaren. 1hre ganz sichere Geschichte beginnt 107 nach Chr. G., in welchem Jahre die Residenz von dem damaligen Könige Samudrarâga nach Pagân verlegt ward, nachdem die frühere Hauptstadt Prome, welche auch den Sanskritnamen Crîxetra, d. h. Feld des Glücks, hatte und südlicher an der Irâvadî lag, im Jahre 94 n. Chr. G. zerstört worden war¹). In den Ruinen dieser Stadt sind viele Ueberreste des Barmanischen Alterthums gefunden worden, durch welche ihre ehemalige Blüthe bezeugt wird. Pagân wurde 1356 von den Chinesen zerstört und acht Jahre später von der neuen Dynastie die spätere Hauptstadt Ava tiefer am Fluße angelegt2). Wenn auch einigen der Könige, welche während dieser Periode herrschten, ungewöhnlich lange Regierungen zugeschrieben werden, so läfst sich doch im Allgemeinen nichts gegen die Richtigkeit der überlieferten Darstellung der Barmanischen Geschichtschreiber erinnern.

Ganz anders verhält es sich mit den zwei ältern Dynastien. Die erstere hatte ihren Sitz in Tagong an der Irâvadî und als ihr Stammvater wird der den Barmanen und Arakanern gemeinschaftliche Abhirâga dargestellt³). Es soll dem Geschlechte der Çâkja 1028 in Kapilavastu, der Hauptstadt des Reichs, welches von Buddha's Vorfahren beherrscht worden war und in welcher er selbst das Licht der Welt erblickte, abstammen. Lange Zeit vor diesem Ereigniße verlangte ein König von Koçala von einem Fürsten von

¹⁾ S. J. Crawfurd a. a. O. App. p. 32, we eine chronologische Tabelle der Barmanischen Könige mitgetheilt ist, und Burney in As. Res. XX, p. 172. Eine Zusammenstellung der Nachrichten von den Ruinen bei Pagân findet sich in Ritter's Asien IV, 1, S. 212 flg.

²⁾ S. J. CRAWFURD a. a. O. p. 492 und BURNEY a. a. O. p. 172.

³⁾ S. Burney's Discovery of Buddhist Images with Devanagari Inscriptions at Tagoung, the Ancient Capital of the Burmese Empire, im J. of the As. S. of B. V. p. 157 flg. Die Stadt liegt im 23° n. Br. auf dem östlichen Ufer des Flufses; dann denselben in As. Res. XX, p. 171 und Phayre a. a. O. XIII, p. 34.

Kaulija deßen Tochter zur Gattin zu erhalten und erklärte diesem den Krieg, als ihm sein Verlangen aus dem Grunde abgeschlagen ward, daß er einem niedrigern Geschlechte entsprungen sei. Er zerstörte die drei Städte Kaulija, Devadaha und Kapilavastu, in welchen Zweige der Câkja-Familie herrschten und welche wiedererbaut und der Herrschaft von Mitgliedern derselben wiedergegeben wurden: nur Abhiraga, der Fürst der zuletzt genannten Stadt, verliefs sie, ging aus dem innern Indien mit seinem Heere und seinem Gefolge fort, und erreichte das Ufer der Irâvadî, wo er die Stadt Tagong erbaute. Nach seinem Tode entstand ein Streit unter den zwei Söhnen wegen der Nachfolge, in welchem der jüngere den ältern Kânarâga verdrängte. Dieser zog dann weiter, zuerst aufwärts an dem Hauptstrom, dann an dem Zufluß Kyendven, wo er sich in Kule festsetzte 1). Er überschritt später die Juma-Kette, welche Arakan von dem Gebiete der Irâvadî scheidet, wo er sich niederliefs. Seinen Sohn setzte er als Beherrscher über mehrere kleine Stämme ein, welche in Cûnaparânta zwischen Pegu, Arakan und Pagân ihre Sitze hatten. Selbst begab er sich nachher nach der Hauptstadt Arakan's, welche von dem oben erwähnten angeblich uralten Maraju²) angelegt gewesen sein soll, und welche er befestigte3).

Aus dieser Sage müßen zuerst die Zusätze und Entstellungen ausgeschieden werden, welche sie unter den Händen der Barmanischen und Arakanischen Bearbeiter der historischen Ueberlieferun- 1029 gen ihrer Vorzeit erhalten hat, ehe ihr historischer Gehalt dargelegt werden kann. Dahin gehört zuerst die willkührliche Zurückschiebung der in ihr berichteten Ereigniße in eine viel zu frühe Periode.

¹⁾ Ueber diesen Zuflufs s. oben I, S. 390, Nach Burney's Note a. a. 0. im J. of the As. S. of B. V, p. 160 ist Kule ein Gebiet im S. Manipura's. Devadaha ist der Name einer Stadt, in welcher ein Zweig der Câkja-Familie regierte, s. oben S. 71. Burney's Bericht wird in einigen Punkten von Phayre vervollständigt. Beide Söhne scheinen denselben Namen gehabt zu haben; von dem erstern werden sie nämlich durch die Beifügung von gyi und ugai unterschieden. welche Worte in der Barmanischen Sprache alt und jung zu bedeuten scheinen. Abhiraga fehlt zwar im Wörterbuche. kann aber Oberkönig heißen; es ist daher kein Eigenname.

²⁾ S. oben S. 1045, Note 4.

³⁾ Diese Geschichte wird ähnlich, aber mit entstellten Namen, erzählt bei Bastian, S. 16.

Statt der Worte lange vor Gautama's Auftreten sollte es heißen lange vor der Einführung des Buddhismus bei den Barmanen und Arakanern und ihrer Bekanntschaft mit der Indischen Geschichte. Eine zweite Entstellung ist die Hineinziehung Buddha's und seines Geschlechts, die auch nur nach der oben bezeichneten Zeit der Sage aufgedrängt worden sein kann. Der Zweck der Barmanischen und Arakanischen Geschichtschreiber ist 1), den Königen, deren Geschichte sie schreiben, eine Abstammung von der Familie des Gründers ihrer Religion und deßen Vaterstadt zu verschaffen. Um diese Abkunft zu rechtfertigen, ist die Zerstörung Kapilavastu's und Abhirâga's Flucht erdichtet. Die jetzigen Beherrscher des Barmanischen Reichs behaupten durch ihre Abstammung von den ältern Dynastien von Pagân, Crîxetra und Tagong, welche unter sich als von einander entsprofsen dargestellt werden, zu der Familie der Câkja und dadurch zu dem Surjavança, dem Sonnengeschlechte der Altindischen Könige zu gehören. Es ist drittens selbstverständlich, daß ein Krieg zwischen einem Beherrscher Kocala's im innern Indien und einem Fürsten Hinterindiens in einer so frühen Zeit nicht geführt worden ist.

Nach Ausscheidung dieser Entstellungen tritt aus der Sage die Thatsache hervor, daß zu einer Zeit, die nicht genauer festgesetzt werden kann²), ein Fürst des innern Indiens, der aus seinem Reiche

¹⁾ S. Burney a. a. O. V, p. 164.

²⁾ Die Angaben hierüber finden sich bei Burney a. a. O. p. 161 flg. Nach dem jüngern Kânarâga folgten noch drei und dreifsig Könige; unter der Regierung des letzten Bhinnaka wurde Tagong von Chinesen und Tartaren aus dem Lande Kîna zerstört. Bhinna bedeutet im Sanskrit gebrochen; es ist daher kein Eigenname, sondern der Ausdruck für den Untergang der ältesten der zwei Dynastien von Tagong. Bhinnaka entfloh nach der Zerstörung der Stadt. Um diese Zeit trat Gautama im innern Indien auf und es kehrt gleichsam eine zweite Ausgabe des Berichts wieder von dem der Flucht Abhirâga's vorhergehenden Kriege. Der Koçala-König Pâthanadi in Crâvasti verlangte die Tochter des Königs Mahânâma von Kapilavastu zur Frau, der ihm die Tochter einer Sklavin zusandte, weil er ihn nicht für ebenbürtig hielt. Der Sohn der als Königin angenommenen Tochter der Sklavin gelobte, nachdem er die seinem Geschlechte angethane Schmach erfahren, sich zu rächen und griff, nachdem er nach seines Vaters Tode König geworden, drei Mal Kapilavastu an, wurde aber von Gautama zurückgeschlagen, welcher, das Schicksal dieser Könige voraussehend, dem Fürsten von Cravasti das vierte Mal nichts in den Weg

vertrieben worden, mit seinem Heere das Gränzgebirge zwischen 1030 Indien und Hinterindien überschritt und dort eine Herrschaft in Tagong gründete. Unter seinen Söhnen trat eine Theilung ein; der jüngere behauptete sich auf dem Throne seines Vaters; der ältere, von ihm verdrängt, wandte sich nach Arakan, wo er ein besonderes Reich stiftete. Er verband sich hier mit der Familie der einheimischen Fürsten durch eine Heirath mit zwei Töchtern einer 1031 ihrer Königinnen 1).

legte, welcher darauf Kapilavastu, Devadaha und Kaulija zerstörte. Bei dieser Gelegenheit flüchtete sich ein König aus dem Geschlechte der Çâkja, Nameus Dhvaqaraqa, aus dem innern Indien und traf nach längerm Umherwandern mit der Königin des verstorbenen Bhinnaka zusammen, die er heirathete, erst Ober-Pagân gründete und nachher Tagong wiederherstellte. Er hatte siebenzehn Nachfolger, deren letzter Mahârâga hiefs und nach cinem Berichte drei Hundert Jahre vor Gautama's Auftreten, also gegen neun Hundert Jahre vor Chr. G. aus Indien auswanderte, nach einem andern dagegen zwanzig Jahre nach diesen, oder 524 vor Chr. G. den Thron bestieg. Von allen diesen Königen heifst es, dass sie nicht lange regierten; nur von dem ersten jedes der zwei Verzeichnisse und dem letzten des zweiten berichten die Barmanischen Chroniken einzelne Umstände und den König Zabudipa-Dasajâzâ kennt nur das zweite Verzeichnifs. Nach dieser Darlegung des Thatbestandes leidet es wohl keinen Zweifel, daß es ursprünglich nur ein einziges Verzeichnifs von siebzehn Königen gab, deren Zahl später verdoppelt worden ist, um die älteste Periode mit Namen auszufüllen. Da der Ausgangspunkt beider Dynastien die Zerstörung Kapilavastu's von einem Koçala-Fürsten ist, muß auch Abhirâga, den auch die Arakanische Sage kennt, nicht von Gambûdvîpa-Dhvagarâga, d. h. Bannerkönig Gambûdvîpa's oder Indiens verschieden sein, so wie Bhinnaka nicht von Mahârâga, d. h. Grofskönig. Auf die chronologische Angabe nach der heiligen Aera ist selbstredend gar kein Gewicht zu legen. Auch die Gründung der Hauptstadt der zweiten Dynastie, Crixetra's oder Prome's, welche in das Jahr 484 vor Chr. G. gesetzt wird, entbehrt einer Begründung, wie nachher sich herausstellen wird. Die einzige Erwähnung, welche einen chronologischen Anhaltspunkt darbietet, ist die, dafs Tagong von den Chinesen zerstört worden ist. Der Kaiser Wuti, der von 140 bis 86 vor Chr. G. regierte, unterwarf nämlich Tonkin, wie nachher angegeben werden wird. Es mochte daher auch nicht unwahrscheinlich sein, daß er einen Krieg mit den Barmanen geführt habe, während deßen Tagong zerstört worden sei. Demnach würde dieses etwa um 100 vor Chr. G. geschehen sein.

1) S. Phayre a. a. O. XIII, p. 35. Diese wird so ausgedrückt, dass er die zwei Töchter der Königin der Dynastie des *Maraju* heirathete.

Wir erfahren aus der obigen Sage die für die älteste Geschichte Hinterindiens belangreiche Thatsache, daß Indische Fürsten unter einem Theile der wilden barbarischen Stämme, von welchen es ursprünglich bewohnt war, geordnete Regierungen einführten. Diese Wildheit fanden die Chinesen bei den östlichen Hinterindischen Völkern schon bei ihrer ersten Bekanntschaft mit ihnen in den zwei ersten Jahrhunderten vor Chr. G. vor, wie sieh nachher ergeben wird, und Ptolemaios bezeugt, daß die Küste Pegu's von Anthropophagen, welche Besyngiter hießen, bewohnt war 1). Für die Glaubwürdigkeit der Sage spricht ihre Uebereinstimmung in den geographischen Angaben mit der Wirklichkeit, indem Kule von dem Thale des Barak- oder Surma-Flusses in Silhet nicht sehr entfernt ist, so daß die Indischen Eroberer auf einem nicht langen Wege das Land ihrer Unternehmungen erreichen konnten. Sie waren den Eingebornen weit überlegen in der geistigen Bildung, in der Kultur des Bodens, der Ausübung der nützlichen Künste und der Kriegführung; diese Ueberlegenheit mußte ihnen ihr Unternehmen sehr fördern, indem sie den rohen Völkern Achtung und Furcht vor den fremden Herrschern einflößten, was diesen die Unterwerfung jener erleichterte und befestigte. Welchen Einfluss die Indischen Fürsten auf die ihnen gehorchenden Hinterinder ausgeübt haben, entgeht wenigstens bis jetzt der Forschung. Sie brachten ohne Zweifel ihre Sprache mit; ob diese die heilige Sprache der Brahmanen gewesen oder die der Buddhisten, läfst sich nicht nach den mitgetheilten Namen der Könige beurtheilen, weil wir sie nur aus den von den letztern verfafsten Schriften kennen, welche natürlich die Pâli-Formen derselben mitgetheilt haben. Dass die Indischen Fürsten Sanskrit redeten, dürfte die wahrscheinlichste Annahme sein, weil es früher nachgewiesen worden, daß der Gebrauch der Sprachen sich nach dem Glauben der Monarchen richtete 3) und weil die meisten Namen der Barmanischen Könige mit wenigen Ausnahmen, welche sich aus der ungenauen Art ihrer Wiedergebung

1032 erklären lafsen, bis auf *Samudrarâga*. welcher zuerst 107 in Pagân sein Hoflager aufschlug, deutlich als Indisch erkannt werden können ⁴). Ich nehme daher an, daß seine Vorgänger in Tagong und

¹⁾ S. VII, 2, 4 und über die Lage oben S. 548, Note 5.

²⁾ S. oben I, S. 93.

³⁾ S. oben S. 961.

⁴⁾ Nur unter den Königen der zweiten Dynastie von Tagong sind die mei-

Çrîxetra wenigstens an ihren Höfen noch ihre Muttersprache beibehielten.

An die Sage von Abhirâga schließt sich eine zweite, welche für die älteste Geschichte Hinterindiens noch beziehungsreicher ist, als jene, weil in ihr sich das Andenken an alte Brahmanische Ansiedlungen in diesem Lande erhalten hat. Ihr hohes Alter und Aechtheit können gar nicht in Zweifel gezogen werden, weil in ihr göttliche Wesen auftreten, welche den Buddhisten fremd sind und daher von ihnen vorgefunden sein müßen und denen sie Buddhistische Wesen hinzufügten. Sie lautet mit Weglaßung gleichgültiger Nebenumstände, wie folgt¹).

In der uralten Zeit des Mahâsammata herrschte Kansa in A-thet-teng-tsa-na²). Seine Unterthanen wurden von Vasudeva. Baladera und ihren acht Brüdern hart unterdrückt; Kansa befahl sie einzusperren, allein sie entkamen ihrem Verfolger und retteten sich nach einem entfernten Lande, wo sie von einem frommen Manne magische Waffen erhielten. Mit diesen ausgerüstet kehrten sie zurück, tödteten Kansa und bemächtigten sich seines Reichs. Sie eroberten nachher Ajodhjapura in Siam, nach dessen Unterwerfung sie ihre Waffen gegen die von Narendra beherrschte Stadt Dvajavatî richteten3). Nach der Besitznahme dieser Stadt theilten die zehn Brüder das Land unter sich; acht von ihnen wurden von dem dortigen Volk erschlagen, nur Våsudeva. Baladeva und ihrer Schwester Anganâ gelang es, sich durch die Flucht zu retten. Sie zogen von einem Brahmanen begleitet weiter nach Norden. Unterwegs kamen Våsudeva und Baladeva um, während der Brahmane mit ihrer Schwester nach Vaiçâlî, der Hauptstadt Arakan's, glücklich 1033

sten Namen Barmanisch, in der ersten dagegen nur etwa sechs; da diese Verzeichnifse aber so unzuverläßig sind, kann aus ihnen kein Grund gegen die obige Vermuthung entnommen werden. Phayre bezeugt a. a. O. XIII, p. 32, daß erst spät einheimische Namen für Könige und Personen statt der *Pâli* vorkommen.

¹⁾ S. PHAYRE a. a. O. p. 30 flg.

Nach der Note soll dieses Pegu sein, was ich jedoch bezweifele, wovon unten. Mahâsammata ist nach den Buddhisten der erste König, s. II. Beil. I, 1.

³⁾ Dvajavati ist der Indische Name Sandowai's, einer Provinz und einer Stadt an der Küste Pegu's im N. vom Kap Negrais, über welches s. oben I, S. 379.

gelangte. Hier war das von *Mahârâga* abstammende königliche Geschlecht ausgestorben; das Volk erhob den Brahmanen auf den Thron, welcher die Anganâ heirathete und lange glücklich regierte. Seine Dynastie blühete während einer unendlichen Zeit und während seiner Herrschaft wurden neun und neunzig Städte im O. und eben so viele im W. des Flußes angelegt.

Es leuchtet von selbst ein, daß in dieser Sage von wirklichen Eroberungen nicht die Rede ist, sondern von einer Verbreitung des Kultus des Vishņu, der mit einem seiner ältesten Namen Vâsudeva genannt wird 1). Auch die Sage von Krishņa müßen diese Brahmanen mitgebracht haben, weil sein Kampf mit Kansa auf den Mittelpunkt ihrer Niederlaßsungen in Hinterindien übertragen worden ist 2). Von hieraus führten sie ihren Gottesdienst zuerst in dem östlich gelegenen Siam ein; ihr Versuch, ihm in dem westlich gelegenen Dvajavatî Eingang zu verschaffen, hatte keinen Erfolg, in Arakan dagegen wurde nicht nur die Brahmanische Religion die herrschende, sondern einer von den dort hingekommenen Priestern erwarb sieh die höchste Würde im Staate. Hier wie in Dvajavatî hatten schon früher, wenn der Sage so viel Glauben zuzugestehen ist, Fürsten Indischer Abstammung Reiche gegründet.

Für die Glaubwürdigkeit dieser Sagen legen die Namen der Hauptstädte Siam's und Arakan's ein unwiderlegbares Zeugnifs ab, indem sie zweien der altberühmtesten Städte des innern Indiens angehören. Ajodhjâ ist bekanntlich die alte Hauptstadt Koçala's, Vaiçâlî war der Sitz einer der alten Indischen Dynastien und lag östlicher auf dem Nordufer des Ganges in der Nähe der Çona-Einmündung³). Außer diesen Namen kehrt auch der von Benares, 1034 nämlich Kâçî, in Hinterindien wieder als der Manipura's 4). Die

¹⁾ S. oben I, S. 754.

²⁾ A-thet-teng-tsa-na ist wahrscheinlich der Name der Hauptstadt Pegu's, defsen Sanskrit-Benennung Hansavati, d. h. die gänsereiche ist, s. oben I, S. 391 u. Phayre a. a. O. p. 37. Den Indischen Namen der Stadt weiß ich nicht herzustellen. Warum dem Våsudeva neun Brüder gegeben werden, ist mir unklar; nach der Brahmanischen Mythologie hatte er nur acht, s. oben I, I. Beil., S. XXXII. Auch Nanda kommt in der Arakanischen Sage von Våsudeva vor, s. Phayre a. a. O. p. 30. Die Angana ist eine Buddhistische Zugabe und ihr Name aus Angana gebildet, wie der Vater von Buddha's Mutter Måjå hiefs; s. Mahåv. p. 9.

³⁾ S. oben I, S. 167, Note 1 und I. Beil. II, 2, S. XVII.

⁴⁾ S. Phayre a. a. O. p. 28.

meisten Orte an der Küste haben außerdem Namen von Ereignifsen erhalten, welche während des Zuges Vâsudeva's und seiner Begleiter längs derselben sich zutrugen 1). Viel wichtiger ist jedoch ein anderer Name, welcher von einem Schriftsteller des fernen Westens uns mitgetheilt wird. Es kann nämlich nicht bezweifelt werden, daß die Indaprathai, welche im obern Thale der Irâvadî 2) ihre Sitze hatten, ihre Benennung von der Hauptstadt der Pâṇḍava, Indraprastha, erhalten haben, welche in der Pâli-Sprache die obige Form annehmen mußte. Bei demselben Geographen finden wir endlich Inder und eine Stadt Sinda am Meerbusen von Siam an dem untern Doanas-Fluße oder Siam-Fluße außgeführt 3). Außerdem kommen noch zwei Namen Altindischer Stände vor, Anthina, welches die Griechische Uebersetzung des Sanskrit-Namens Pushpapura, d. h. Pâṭaliputra. ist, und Sageda, die Pâli-Form von Sâketa, d. h. Ajodhjâ 4).

Vereinigen wir diese durch die Namen der Städte gegebenen Andeutungen, so dürfen wir annehmen, daß schon vor dem Anfange der christlichen Zeitrechnung Indische Fürsten in Hinterindien Reiche gestiftet und Brahmanen die Verehrung Vasudeva's nebst der Sage von Krishna dorthin gebracht hatten. Da Tagong nach der über diesen Punkt angestellten Untersuchung etwa 100 vor Chr. G. zerstört worden ist 5), dürfen die ersten Anfänge dieser Ansiedelungen, welchen ein Theil der Hinterindischen Stämme in Arakan, Barma, Pegu, Lao und Siam die ersten Fortschritte von ihrer ursprünglichen Rohheit zu einem gebildetern Leben verdankt haben, wenigstens ein Hundert Jahre früher zu setzen sein. Die Wege, welche die Indischen Könige und Priester einschlugen, werden durch die Städte, welche von ihnen ihre Namen erhielten. bezeichnet. Sie gelangten aus Silhet zuerst nach Manipura und dann zu dem ihm im S. liegenden Gebiete Kule. Von hier aus wandten sie sich theils östlich nach Lao, theils südlich nach Pegu; von hier aus wurde Ajodhjâ in Siam und Vaiçâlî in Arakan gegründet.

¹⁾ S. Phayre a. a. O. p. 32.

²⁾ S. unten Bd. III, S. 240.

S. Ptolem. VII, 2, 20. Dass der Doanas des Alexandrinischen Geographen der Siamsluss sei, habe ich unten Bd. III, S. 233 gezeigt.

⁴⁾ S. unten Bd. III, S. 240.

⁵⁾ S. oben S. 1048, Note 1.

Aus der Geschichte der Dynastie von Tagong ist noch zu erwähnen, daß nach der Zerstörung dieser Stadt unter der Regierung Mahârâga-Bleinnaka's, welche Wörter nach der vorhergehenden Untersuchung nur eine und dieselbe Person bezeichnen, der König sich mit so vielen seiner Unterthanen, als er zusammenbringen konnte, längs dem Fluße Malî, an welchem die Stadt gelegen haben muß, zurückzog 1).

Hier theilte sich das Volk in drei Theile. Der eine zog ostwärts und gründete dreizehn Staaten der Shân, mit welchem Namen die Barmanen die Siamesen im Allgemeinen benennen, iedoch auch besonders die Völker Lao's2), welche in vorliegendem Falle wohl gemeint sein möchten. Ihre Fürsten erhielten ihre Geschlechtsnamen von Bhinnaka. Der zweite Theil fand seine Zuflucht in dem oben erwähnten Reiche Cûnaparânta3). Die dritte Abtheilung zog unter der Anführung des letzten Königs von Tagong und seiner zwei Neffen, Söhnen seiner Schwester, deren ältester den Namen Mahâsambhava, der jüngere den von Kolasambhava erhielt, längs der Irâvadî abwärts4). Weil sie blind geboren, beabsichtigte der Vater sie zu tödten, die Mutter, um sie zu retten, liefs sie auf einem, mit Lebensmitteln ausgerüsteten Flosse auf der Irâvadî einschiffen, von welcher sie stromabwärts geflöfst wurden. Sie gründeten auf ihrer Fahrt mehrere Städte und erhielten unterwegs ihr Gesicht wieder. Der älteste erbaute angeblich im Jahre 494 vor Chr. G. Crixetra oder Prome und wurde der Stammvater der Dynastie, welche dort ihren Sitz hatte und sich bis zum Jahre 94 nach Chr. G. erhielt⁵).

¹⁾ S. BURNEY a. a. O. p. 161 u. p. 163.

²⁾ S. oben I, S. 540.

³⁾ S. oben S. 1047.

⁴⁾ Ein weiterer Beweis für die Gleichheit *Bhinnaka's* und *Mahârâga's* ist, dafs die vornehmste Königin des ersten als noch zur Zeit des letzten lebend dargestellt und mit *Mahâsambhava* verheirathet ward.

⁵⁾ Die Gründung Prome's wird mit einigen Abweichungen auch erzählt bei Bastian S. 23 flg. Prome ist die Europäische Aussprache des bei den Muhammedanern geltenden Namens Pron, den die Barmanen Pru schreiben, aber Pju aussprechen. Einer der vielen Stämme der Barmanen hatte auch diesen Namen. Nach J. Crawfurd a. a. O. p. 490 war diese Stadt abwechselnd mit Vaiçâli in Arakan während 142 Jahre Residenz bis 301 vor Chr. G., seit welchem Jahre dieser Vorrang der erstern Stadt verblieb. Die dort residirende königliche Familie blieb 395 Jahre im Besitze der höchsten Macht und zählte vier und zwanzig Mitglieder. Die Gesammt-

Da es nun gewifs ist, dass die Barmanen aus der Zeit, welche 1036 nicht sehr weit entfernt von der Lebenszeit des Gautama ist, keine historischen Ueberlieferungen im strengen Sinne des Wortes besitzen, so unterliegt es keinem Zweifel, daß ihre Geschichtschreiber die Gründung Crîxetra's willkührlich in eine frühere Zeit zurückgeschoben haben, um diese dem Anfange ihrer heiligen Aera, nach welcher sie datirt ist, näher zu rücken. Um diesen Zweck zu erreichen, machen sie auch Mahâsambhava zum Nachfolger Nâgadâsaka's, welcher bekanntlich König von Magadha war und zwar der vierte nach Agâtaçatru. Auch sind die zwei Namen, welche bei dieser Gelegenheit angeführt werden, nicht als persönliche zu betrachten, sondern als Ausdruck für eine Thatsache, nämlich die, daß das in Crîxetra herrschende Geschlecht von dem ältern in Tagong regierenden abstammte, weil Mahâsambhava den großen Ursprung bedeutet; bei dem Worte Kolasambhava, d. h. von dem Kola genannten Volke an der Ostküste des Dekhan abstammend, an eine Abstammung des jüngern so genannten Bruders von diesem Volke zu denken, wäre mehr als gewagt; wie es zu erklären sei, entgeht mir 1).

Da nach Mahâsambhava in dem Verzeichnisse der Barmanischen Fürsten die Indischen von Çîçunâga an bis auf Dharmâçoka eingeschoben worden²), springt es in die Augen, daß die älteste Geschichte von Çrîxetra ganz unzuverläßig ist. Eine Folge von dem Bestreben der Barmanischen Geschichtschreiber, ihre einheimische Geschichte an die jenes von den Buddhisten so gefeierten Herrschers anzuknüpfen, ist die Erfindung, daß der erste ihrer eigenen, welcher seinen Sitz bleibend in Çrîxetra außehlug, einer von Açoka's Söhnen gewesen sei³). Eine zweite Folge ist die Zurückschiebung 1037

zahl der Regierungen beträgt demnach 537 Jahre, nach BURNEY a. a. O. p. 171 dagegen 578. Diese Verschiedenheit entsteht dadurch, daß der erstere die Gründung Çrîxetra's 443 vor Chr. G. ansetzt, also 41 Jahre später als der zweite. Da dieser selbst die Barmanischen Geschichtswerke zu Rathe ziehen konnte, verdient seine Darstellung den Vorzug.

- Bastian, S. 24, erklärt es im Gegensatz zu Mahâ durch klein. Es verdient aber noch hier erwähnt zu werden, dass in dem ersten Verzeichnisse der Könige von Tagong ein Kalingarâga vorkommt.
- 2) S. J. Crawfurd a. a. O. App. p. 31.
- 3) S. ebend. p. 31. Der hier dem Sohne gegebene Name Rahannan kann nicht ganz richtig mitgetheilt worden sein, weil er keine Deutung aus dem Sanskrit zuläfst. Auch das ist falsch, dafs Açoka in Vaiçâlî residirt habe.

seiner Zeit in eine so frühe Periode; die Barmanischen Geschichtschreiber laßen ihn 301 vor Chr. G. nach Çrîxetra gelangen 1). Sie folgen in diesem Falle dem Irrthume der südlichen Buddhisten überhaupt, Açoka's Regierung um sechs und sechszig Jahre zu frühe anzusetzen 2); in der Geschichte der Könige von Çrîxetra wird es aber nöthig sein, einen noch größern Fehler anzunehmen. Wenn es richtig ist, daß Tagong um 100 Jahre vor Chr. G. zerstört worden ist 3), kann die Verlegung der Residenz nach der neuen Hauptstadt, die tiefer an dem Hauptstrome lag, erst um dieselbe Zeit angesetzt werden.

Die Ansicht, dass mit dem Regierungsantritte des angeblichen Sohnes Açoka's die wirkliche Geschichte der Barmanen beginne, darf daher nicht als annehmbar betrachtet werden, so wenig wie die, dass damals die Buddhistische Religion in Barma eingeführt worden sei 4). Gegen die letzte Muthmassung sprechen zwei Gründe. Erstens wird unter den Ländern, nach welchen nach dem Beschluße der dritten Synode Missionare ausgesandt wurden, von den östlichen Ländern nur Pegu genannt 5). Zweitens kommen unter den Namen der spätesten Fürsten von Çrîxetra mehrere vor, welche den Namen Râma's enthalten, unter andern Râmakandra und Râmasinha 6). Aus ihnen darf mit ziemlicher Gewißheit gefolgert werden, dass nach dem Anfange der christlichen Zeitrechnung Vishnu dort unter dem Namen Râma verehrt ward. Dass er schon früher den dortigen Völkern unter dem Namen Vâsudeva bekannt geworden, ist schon früher gezeigt worden 7).

Ueber den Untergang Çrîxetra's erfahren wir nichts, so wenig wie über die Veranlafsung zur Verlegung der Residenz nach der Stadt *Pagân*, welche, wie schon erwähnt, im Jahre 94 nach Chr. G. gegründet, aber erst 107 von *Samudrarâga*. einem Neffen des letzten Königs von Çrîxetra, zur Hauptstadt des Reichs erhoben wurde ⁸). Da uns nichts von den Thaten seiner selbst oder seiner

¹⁾ S. J. CRAWFURD p. 31.

²⁾ S. oben S. 65.

³⁾ S. oben S. 1048, Note 2.

⁴⁾ Wie J. Crawfurd a. a. O. p. 490 vermuthete.

⁵⁾ S. oben S. 249.

⁶⁾ S. ebend. App. p. 32.

⁷⁾ S. oben S. 1052.

⁸⁾ S. ebend. S. 1046.

Nachfolger berichtet wird, bleibt nur noch übrig, ehe die Geschichte 1038 Arakan's und Barma's geschloßen werden kann, zu erwähnen, daß mit dem Jahre 94 die zuverläßigere Geschichte des zweiten Landes beginnt und daß Samudraråga's Nachfolger einheimische Namen tragen, in welchem Umstande eine Andeutung liegt, daß das nationale Bewußtsein der Barmanen sich gegen die Indischen Einflüße aufzulehnen begann; dieses Streben konnte aber nur so lange einen Erfolg haben, als der Buddhismus noch nicht bei ihnen Aufnahme gefunden hatte, deßen eifrige Verehrer sie nachher wurden. Çrîxetra war noch später die Hauptstadt eines besondern Barmanischen Reiches. Der ihm von dem Alexandrinischen Geographen gegebene Name Mareur enthält eine deutliche Anspielung auf den König Maraju, den Stifter der Stadt Arakan oder Vaicâlî 1).

Von der ältesten Geschichte des driften Staates des westlichen Hinterindiens, welches eine größere Bedeutung hat, Pegu's, ist es noch nicht möglich, etwas zu berichten; nur so viel steht fest, daß der Buddhismus von den Missionaren Cona und Uttara dort eingeführt war, jedoch ohne bleibenden Erfolg²). Dieselbe Bemerkung paßst auf Lao, den nördlichsten Theil des mittlern Hinterindiens, welches jedoch in der Geschichte nie eine wichtige Rolle gespielt hat. Die Siamesen, welche den südlichsten Theil des mittlern Hinterindiens bewohnen, besitzen zwar eine zahlreiche historische Litteratur³). allein bisher tehlt es an einer Benutzung derselben. Nach der Erkundigung eines der gründlichsten und kenntnifsreichsten Beschreiber Siam's war das älteste Ereignifs, von welchem er etwas erfahren konnte, die Einführung des Buddhismus aus Ceylon im Jahre 638 nach Chr. G. 4). Es dürfte jedoch richtiger sein, diese Nachricht so aufzufaßen, daß seit diesem Jahre er erst fester begründet wurde und allgemeine Anerkennung fand, jedoch auch hier, wie in den westlichern Hinterindischen Ländern schon früher Zutritt erhalten hatte.

Die Hinterindischen Reiche, von welchen bisher die Rede gewesen, haben alle das Gemeinschaftliche, daß der Buddhismus ihnen mittelbar oder unmittelbar aus Ceylon zugeführt worden ist und mit ihm die Pâli-Sprache und die Indische Schrift. Dieses ist auch

¹⁾ S. unten Bd. III, S. 243.

²⁾ S. oben S. 249.

³⁾ S. oben S. 1043, Note 1.

⁴⁾ S. Tagebuch der Gesandtschaft an die Höfe von Siam und Cochin-China. Von J. Crawfurd S. 615.

der Fall bei dem südlichsten der drei Länder des östlichen Hinterindiens, Kamboga. Von deßen Geschichte sind nur Nachrichten aus Chinesischen Schriften mitgetheilt worden. Der älteste Bericht von diesem Lande ist aus dem Jahre 616 nach Chr. G. ¹). Es kann daher erst später seine Geschichte erzählt werden.

Die zwei andern Staaten des östlichen Hinterindiens, Tonkin und Kokhin-China, unterscheiden sich von allen übrigen Hinterindischen dadurch, daß ihnen ihre Bildung aus China zugeführt worden ist und der Buddhismus nur wenige Anhänger unter ihren Bewohnern zählt. Ihre Geschichte lernen wir nur aus Chinesischen Schriften kennen²).

Drei Hundert Jahre vor den Anfängen unserer Zeitrechnung waren beide Länder, Tonkin sowohl, als Kokhin-China, von Wilden bewohnt, welche ohne Gesetze und Ehe dahinlebten. Erst seitdem der Kaiser China's Shihoangti, welcher 210 vor Chr. G. starb, die südlichen Provinzen seines Reichs unterworfen und durch Chinesische Ansiedelungen in ihnen eine höhere Kultur eingeführt und deren Fortbestehen gesichert hatte, treten jene zwei Gränzländer deutlicher hervor. Unter der Regierung Wuti's, der nicht nur seine Aufmerksamkeit auf die Völker Hochasiens richtete und durch großartige Maßregeln einen geregelten Handelsverkehr von China durch ihre Gebiete hindurch bis zu den Ländern im W. des Belurtag gründete, sondern auch die südlichen Gränzländer in den Kreis seiner Unternehmungen hineinzog, wurde Tonkin eine Chinesische Provinz und in drei Bezirke eingetheilt. Diese hiefsen Kiaoki mit der gleichnamigen Hauptstadt, welche jetzt Keko heifst 3), Kieuking und die südlichste Genan mit der Stadt Kuangnanfu. Kokhin-China erhielt den Namen Liny. Im Jahre 42 nach Chr. G. liefs der Chinesische Feldherr Majuen Strafsen durch die Waldwildnifse anlegen und an

ABEL-RÉMUSAT'S Nouv. Mél. Asiat. I. p. 71 flg. Déscription du Royaume du Camboge p. 75.

²⁾ S. GAUBIL'S Mémoire historique sur le Tonking extrait des livres Chinoises in Histoire générale de la Chine XII, p. 19-60 und Lettres Edifiantes XVI, p. 270 flg. in der Ausgabe von 1781; dann desselben Notice historique sur la Cochin-Chine, extraite des livres Chinoises in Hist. gén. de la Chine XII, p. 3-18 und in Lettres Edif. XVI, p. 245 flg. Da unsere Bibliothek diese Schriften nicht besitzt, muß ich mich auf die Mittheilungen aus ihnen in Ritten's Asien IV, S. 972 flg. berusen.

³⁾ Bei Ptolemaios heifst diese Stadt Randamarkotha; s. Bd. III, S. 246.

den Gränzen zwei Kupfersäulen als Gränzsteine aufrichten. Die Chinesischen Kaiser behaupteten ihre Oberhoheit über diese Länder bis 263 n. Chr. G., in welchem Jahre es einem Kokhin-Chinesen Kulien gelang, sein Vaterland von der Fremdherrschaft zu befreien.

Die übrigen Verhandlungen der Beherrscher China's mit diesen zwei Staaten fallen in eine spätere Zeit; ihre Herrschaft hatte aber lange genug fortbestanden, um auf immer die Chinesische Kultur in ihnen einzuführen und zu begründen. Beide stimmen unter allen 1040 benachbarten Ländern mit China am genauesten überein und können in Beziehung auf ihre Zustände, Sitten und höhere Bildung gewißermaßen als Fortsetzungen China's nach Süden betrachtet werden.

Geschichte des Indischen Archipels.

In dem Indischen Archipel ist Java das einzige Land, defsen Geschichte sich in eine etwas frühere Zeit zurückverfolgen läßt, obwohl der Anfang seiner ganz sicheren Geschichte bedeutend später eintritt, als selbst in Hinterindien; denn ganz sieher fängt sie erst mit dem Jahre 1478 an zu werden, in welchem Magapahit, die Hauptstadt des mächtigsten einheimischen Staats von den Muhammedanern zerstört ward. Diese Begebenheit bezeichnet einen Wendepunkt in der Javanischen Geschichte, weil bis dahin der Indische Einfluß auf Java alleinherrschend geblieben war, von da an aber der Islam begann, sich geltend zu machen. Es findet sich jedoch außerdem ein früheres Ereignifs, deßen Zeit mit genügender Gewifsheit festgestellt werden kann und bedeutungsvoll genug ist, um hier als der Zeitpunkt angenommen zu werden, bis zu welchem die Geschichte Java's jetzt fortgeführt werden muß. Dieses ist die Gründung von Mendang Kamûlan im Jahre 603 oder 599 nach Chr. G. durch den aus Indien gekommenen Brovigaja Savela Kala, deßen Reich unter den ältern das einzige ist, welches einen längern Bestand hatte 1).

Ueber ihre ältere Geschichte besitzen die Javanen keine Werke,

¹⁾ S. The History of Java. By Thomas Stramford Raffles II, p. 82. Diese Gründung fand statt in dem Jahre 525 der Javanischen Çâka-Aera, deren Anfang entweder, wie in Indien, 78 oder 74 nach Chr. G. angesetzt wird.

welche in dem eigentlichen Sinne des Worts den Namen historischer verdienen; sie widersprechen einander in mehrern Fällen und enthalten meistens nur Sagen 1). Eine genauere Angabe derselben kann deshalb hier unterbleiben.

Das unter allen, auch den größern Inseln des Archipels durch 1041 seine günstige geographische Lage, so wie durch die Mannigfaltigkeit und Kostbarkeit seiner Erzeugniße bevorzugte Java kann als eine friedliche Eroberung der Inder betrachtet werden und die ganze Geschichte Indiens kennt kein zweites Beispiel eines so erfolgreichen Unternehmens der Brahmanen, ihre Kultur auf ein fremdes Land zu übertragen. Ein Indisches Gepräge ist den ältesten religiösen Ueberlieferungen, den politischen Einrichtungen und den Volksbelustigungen, so wie der Sprache und der Litteratur aufgedrückt; die Altindische epische Sage füllt einen Theil der ältesten Geschichte Java's aus, und der große Kampf, der im Mahâbhârata besungen wird, ist auf die Insel übertragen worden; die Schrift und die Tempel-Baukunst sind Indischen Ursprungs und diese besitzt auf Java großartige Denkmale eigenthümlicher Art, welche mit denen des Indischen Festlandes um den Vorrang wetteifern können²).

So sicher nun auch diese Thatsache ist, so unsicher ist auch die Zeit der Indischen Niederlaßungen, von welchen diese durchgreifende und nachhaltige Einwirkung auf den Kulturzustand Java's ausging. Da die einheimischen Nachrichten über diesen Punkt schwankend sind, wird es angemeßen sein, von den auswärtigen Angaben darüber auszugehen, um der folgenden Untersuchung eine feste Grundlage zu unterbreiten.

Das wichtigste Zeugnifs ist das des Chinesischen Pilgers Fahian, welcher auf seiner Rückreise nach seinem Vaterlande, das er

S. ebend, p. 64. In den Archiven der Javanischen Fürsten werden solche Schriften aufbewahrt. Auch besitzt jede vornehme Familie Abschriften und Uebersetzungen von solchen, so wie Bruchstücke von Geschichten.

²⁾ Vergl. Wilhelm von Humboldt's Weber die Kawi-Sprache auf Java I, S. 43, der sich hierüber so ausdrückt: »Wehn man alles, wodurch man in den Javanischen religiösen und geschichtlichen Sagen, in den politischen Einrichtungen, der Litteratur und den nationalen Belustigungen an Indien und Indische Sprache, Sage, Dichtung und Religion erinnert wird, einzeln aufzählen wollte, müfste man eigentlich eine vollständige Schilderung Java's und seiner Bewohner entwerfen; denn Alles ohne Ausnahme athmet diesen nordwestlichen Einflufs.»

414 erreichte, Java besuchte 1). Er nennt es Jephothi, welcher Name aus Jâvadvîpa, d. h. Java, entstellt ist, und bezeugt, dafs es damals dort Ungläubige und Brahmanen in großer Anzahl gab, von dem Gesetze Buddha's sei noch nicht die Rede. Nächst dieser Nach-1042 richt ist die Angabe des Ptolemaios hier von Bedeutung²). Nach ihm hiefs die Insel Jabadiu, welches er durch Gersten-Insel erklärt. Nach ihm war sie äußerst fruchtbar und brachte auch Gold hervor. Wenn bezweifelt worden, ob von dem Alexandrinischen Geographen wirklich Java und nicht etwa eine andere Insel des Archipels gemeint sei, so erledigt sich dieser Zweifel durch zwei Bemerkungen. Die erstere ist die, daß der der Insel von den Chinesischen Reisenden gegebene Name derselbe ist, weil Jaba-din nur eine Entstellung aus Jâva-dvîpa ist. Die einheimische Benennung hat sich noch erhalten, nur ist der Anlaut nach der Art der Prâkrit-Sprachen in q verwandelt worden, eine Aenderung, welche schon in einer ältern Javanischen Inschrift vorkommt3). Auch nennen die Malajen die Insel tânah Gâwa oder das Land Gâwa4). Wenn der Name auch auf andere Inseln des Indischen Archipels angewendet worden ist und ein Gros-Java und ein Klein-Java unterschieden worden sind, so beweist diese spätere Anwendung des Namens nichts gegen das ursprüngliche ausschließliche Anrecht Java's auf seinen Besitz.

Die zweite Bemerkung betrifft die Angabe, daß diese Insel ihre Sanskritische Benennung daher erhalten habe, daß sie reich an Gerste gewesen sei, welche Bedeutung auch das Sanskritwort java hat. Nun wird allerdings Gerste auf Java, wie auf andern Inseln des Archipels nur wenig gebaut; allein es ist dabei nicht zu übersehen, daß jenes Sanskritwort auf andere Kornarten angewen-

¹⁾ S. Foe K. K. p. 360 und p. 367.

²⁾ S. VII, 2, 29. Ἰαβαδίον, ὁ σημαίνει χριθης, νήσος εἰφορωτάτη δὲ λέγεται ἡ νήσος εἰναι καὶ ἔτι πλεῖστον χρυσὸν ποιείν. Die Metropolis hiefs Argyre, die silberne.

³⁾ Diese Inschrift findet sich auf einem, in einem alten Javanischen Tempel entdeckten Bilde Buddha's, ist in dem Sanskritischen Ç'ârdûlavikridita genannten Metrum abgefafst und der Form des Alphabets nach später als das achte Jahrhundert zu setzen. Ueber die Lage des Tempels kann ich keine Auskunft geben. Dieselbe Form kommt in der Japanischen Encyclopädie vor, nämlich Kepho; s. Foe K. K. p. 364.

⁴⁾ S. W. von Humboldt a. a. O. p. 63 flg., wo die verschiedenen Anwendungen des Namens nachgewiesen worden sind.

det worden sein kann und in vorliegendem Falle wohl gewiß angewendet worden ist, weil nach den einheimischen Ueberlieferungen die Bewohner in der ältesten Zeit nur eine einzige Kornart kannten, welche auf Javanisch gawâwat, d. h. Gerste ähnlich, mit ihrem Europäischen Namen Panicum italicum heißt¹).

Wird noch hinzugefügt, daß nach dem Zeugniße deßelben Geographen eine Stadt auf der goldenen Halbinsel oder Malaka den Namen Kokkonagara trug²), deßen zweiter Bestandtheil bekanntlich im Sanskrit Stadt bedeutet, so erhellt aus deßen dortigem Vorkommen und aus dem Sanskritnamen Java's, daß beide Länder in dem ersten Drittel des zweiten Jahrhunderts nach Chr. G. den Bewohnern Vorderindiens bekannt geworden waren und daß sie wenigstens auf Malaka eine Stadt angelegt hatten. Daß schon etwa drei Hundert Jahre früher Brahmanen Niederlaßungen in Hinterindien gegründet hatten, ist oben gezeigt worden³). Die wichtigste Thatsache ist jedoch, daß im Anfange des fünften Jahrhunderts auf Java viele Brahmanen sich fanden, dagegen gar keine Buddhisten³).

Die ältesten historischen Ueberlieferungen der Javaner knüpfen sich an die Ankunft Adi- oder Agi-Sāka's 5). Einige von ihnen denken sich ihn als einen mächtigen Fürsten, welcher eine zahlreiche Kolonie auf Java gründete, allein von einer Pest genöthigt ward, sich zurückzuziehen; andere dagegen als einen Heiligen oder

¹⁾ S. RAFFLES, a. a. O. I. p. 122 und II, p. 67. Die ersten aus Indien gekommenen Ansiedler entdeckten diese Kornart bei ihrer Ankunft und änderten den ältern Namen der Insel Nüsa (d. h. Insel) Kendang in Nüsa Gâwa. Auch in einer allerdings spätern Chinesischen Schrift findet sich die Angabe, dafs Java seinen Namen, welcher hier Kaoja lautet, von der großen Menge des dort wachsenden Panicum Italicum erhalten habe. Dafs das Sanskritwort java in den Sprachen des Archipels auf andere Kornarten als Gerste übertragen worden, erhellt daraus, dafs in der Lampung-Sprache java Weizen bedeutet; auf Sumenap hat dagegen jaba die Sanskritische Bedeutung bewahrt; s. RAFFLES a. a. O. App. p. CVI.

²⁾ S. Ptol. VII, 2, 25.

³⁾ S. oben S. 1053.

⁴⁾ Es geht hieraus hervor, dass FRIEDERICH's Behauptung in einer Abhandlung, aus welcher ein Auszug mitgetheilt worden ist in A. Weber's Ind. St. II, S. 124 flg., dass die Hindu und die Brahmanen frühestens um 500 nach Chr. G. in Java eingewandert sind, nicht zugelassen werden kann.

⁵⁾ S. RAFFLES a. a. O. II, p. 66 flg.

einen Gott. Die meisten Javanen schreiben ihm die Einführung der Religion, einer geordneten Regierung und der Schrift zu; auch ein Gesetzbuch, aus welchem ein Auszug um 300 noch vorhanden gewesen sein soll.

Da Adi-Sâka. welche Wörter im Sanskrit Âdi Çâka¹) lauten würden, den Anfang der Çâka-Aera bedeuten, springt es von selbst 1044 in die Augen, daß die Javanen aus Mißsverständniß aus dem Stifter derselben einen Fürsten oder ein göttliches Wesen gemacht haben, von welchem in ihrem Lande die Religion und die gesetzliche Ordnung eingeführt worden sein sollen und nur das in ihrer Vorstellung richtig ist, daß die erste Indische Ansiedelung mit dem Anfangsjahre der Çâka-Aera gleichzeitig sei²).

Ueber diese kommen außerdem noch zwei Sagen vor, unter welchen entschieden diejenige den Vorzug verdient, in welcher der Brahmane *Tritresta* als derjenige auftritt, welcher aus Indien den Javanen die ersten Anfänge der Kultur brachte, weil die zweite einen Abkömmling der *Pândava* als den Gründer der Indischen Niederlaßung schildert, also die altepische Indische Dichtung mit der einheimischen Sage verwebt³). Tritresta führte in Java von

- 1) Nach W. von Humboldt's Bemerkung a. a. O. I. S. 11. Note 1 ist Agi wahrscheinlich eine Lautveränderung von âdi.
- 2) Die Abweichung in den Anfangsjahren der Aera bei den Javanen von fünf oder vier Jahren von dem wahren Anfange ist, wie W. von Humboldt a. a. O. S. 10, Note 3 bemerkt, durch die im Jahre 1633 stattgefundene Einführung des Muhammedanischen Mondjahrs in Java entstanden, wo vermuthlich früher die richtige Bestimmung galt, wie noch jetzt auf der Insel Bali nach J. Crawfurd's The History of the Indian Archipelago I, p. 300.
- 3) Nach der zweiten war Prabu Gaja Baja der fünfte Nachkömmling Arguna's und ein mächtiger Beherrscher Astina's (d. h. Hâstinapura's). Sein erster Minister Penggâwa wurde ausgesandt, um die fremden Länder aufzusuchen und zu civilisiren. Er landete auf dieser Reise in Java im ersten Jahre der Aera und änderte, wie schon oben Seite 1061 erwähnt, den frühern Namen Nûsa Kendang in Nûsa Gâwa. Die Insel war damals von Râxasa bewohnt, mit welchen er mehrere Kämpfe zu bestehen hatte. Er entdeckte zwei Leichname dieser bösen Geister, von denen jeder ein Blatt hielt, das eine mit alten Buchstaben, das zweite mit Siamesischen beschrieben. Aus diesen bildete er das Javanische Alphabet von zwanzig Buchstaben. Nachdem er die Daten seiner Entdeckungen aufgezeichnet und überall, wo er hingekommen, Andenken seiner Anwesenheit zurückgelafsen hatte, kehrte er nach Astina zurück, wo er dessen Beherrscher einen geschriebenen Bericht über alles von ihm Gesehene und Gethanene übergab.

1045 zahlreichen Begleitern gefolgt, zuerst die Indische Religion und die Indischen Künste ein. Er gründete auch die Aera. Seine Nachfolger wurden Beherrscher der Insel und es giebt ein Verzeichniß von achtzehn Fürsten, durch welche die Periode von Tritresta bis auf die Gründung des Reichs in Gangâla im neunten Jahrhunderte ausgefüllt wird 1). Es findet sich über ihn noch eine ausführlichere Legende, welche hier angeführt zu werden verdient, weil in ihr bemerkenswerthe Bruchstücke der ältesten religiösen und politischen Geschichte vorliegen 2). Sie lautet wie folgt:

Ehe Java bewohnt war, stand es unter dem Schutze Vishnu's. Als er den Sang Ywang Guru beleidigt hatte, wurde Tritresta, der Sohn Gâta Prâsi's und der Enkel Brahmâ's, als Herrscher über

Die Werthlosigkeit dieser Sage erhellt sowohl daraus, daß Arguna zum König von Hastinapura gemacht und ihm ein sonst unbekannter Nachfolger, defsen Sanskritname Prabhu Gajâbhaja lauten würde, gegeben worden ist, als daraus, daß die Kämpfe mit den Râxasa auf Java übertragen worden sind. Eben so unbrauchbar ist eine andere Darstellung der ältesten Javanischen Geschichte. Sie findet sich in einer prophetischen Chronologie aus späterer Zeit, aus welcher eine Stelle von RAFFLES a. a. O. p. 69 mitgetheilt worden ist. Nach ihr gelangte Agi Sâka erst nach 1000 nach Chr. G. nach Java und im ersten Jahre sandte ein Römischer Fürst zwanzig Tausend Familien nach Java, welche alle, mit Ansnahme von zwanzig umkamen, welche nach Rom zurückkehrten. Es heifst weiter, daß ein König von Kalinga im Jahre 10 zwanzig Tausend Familien nach Java aussandte, welche sich vermehrten, aber in einem uncivilisirten Zustande verblieben, bis Kâno im Jahre 289 zur Regierung gelangte und in Virâta herrschte. Dieses ist bekanntlich ein anderer Name des aus der epischen Dichtung bekannten Matsja. Gajabhaja verlegte nach diesem Berichte seine Residenz von Astina nach Kedîri in Java 800. Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, daß in den Verzeichnißen der ältern Javanischen Könige Indische und Javanische Namen durcheinander geworfen sind; s. RAFFLES a. a. O. p. 80 u. p. 81 und W. von Humboldt a. a. O. S. 68, wo darauf hingewiesen wird, daß einigen Namen Titel beigefügt sind, wie z. B. prabhu, Herr. Zu den erstern gehören, außer Arguna, z. B. noch Sujodhana und Parixit, zu den letztern Watu Gunung, d. h. Stein des Berges.

¹⁾ S. Raffles a. a. O. p. 70.

²⁾ Die Sammlung von Legenden, in welcher sie sich findet, hat zum Verfafser Nâta Kasûma, den panambâhan oder Fürsten von Sumenap, einem Fürstenthum auf der Insel Madura. Er stand wegen seiner Kenntnifse und seiner geistigen Begabtheit in großer Achtung, sowohl bei seinen Landsleuten als bei den Europäern.

Java ausgesandt, wo er zehn Jahre alt mit der Brâhmani Kâli aus Kamboga verheirathet war und ließ sich mit acht Hundert Familien aus Kalinga am Fusse des Gunung Semîru nieder; die Hauptstadt seines Reiches erhielt den Namen Giling Wesi. Seine Söhne hießen Manu Mânasa und Manu Mâdhava!) und seine Unterthanen vermehrten sich so sehr, daß ihre Zahl zwanzig Tausend betrug. In Kalinga lebte ein Mann, defsen Name Javanisch Watu Gunung und Sanskritisch Råga (aila pårvata lautete²), welcher von 1046 der Schönheit Sinta's und Landap's, zweier unter dem Schutze Tritresta's lebender Frauen, Kunde bekommen hatte, diesen aufsuchte, angriff und erschlug. Er regierte nachher ein Hundert und vierzig Jahre und unter seiner Regierung wurde das Land sehr blühend. Er adoptirte vierzig Söhne und ebenso viele Töchter der einheimischen Fürsten und gab ihnen Namen der Götter des svarga oder des Himmels. Wegen dieser und anderer Handlungen wurde er im Jahre 240 von Vishnu mit dem Tode bestraft. In diesem Jahre sandte Batâra Guru von dem Berge Savela Kâla in Kalinga den Gutâka, um als Fürst in Giling Wesi zu regieren, wo er nach einer Regierung von fünfzig Jahren starb. Sein Sohn und Nachfolger Råden Sawela Kala blieb im Besitze der königlichen Würde zwanzig Jahre. Der folgende Theil der Erzählung gehört nicht hierher, weil er aus der Geschichte der Pândava und ihrer Vorgänger entlehnt ist.

Nach der Darlegung der Sagen von Adi-Sâka, Tritresta und seiner Nachfolger gehe ich über zur Erläuterung ihres Inhalts, bei welcher vier Punkte zu behandeln sind: die Heimath der Indischen Ansiedler auf Java, dann die von ihnen mitgebrachten religiösen Lehren, drittens die Angabe, daß die Javanische Schrift Indischen Ursprungs gewesen; viertens muß untersucht werden, ob die Javanen außer der Schrift auch noch die Mittheilung anderer Kenntniße und sonstiger Errungenschaften eines höhern Kulturzustandes den Indern zu verdanken hatten.

Was den ersten Punkt betrifft, so kann nur die Angabe, daß von Kalinga aus Java kolonisirt worden sei, auf Glaubwürdigkeit Anspruch machen, weil die neben ihr sich findende, daß es Guzerat gewesen, nur in einem spätern und an innerer Unwahrschein-

¹⁾ Wie die Sanskritform statt Madewa gelautet haben muß.

²⁾ Der Sanskritname findet sich bei RAFFLES a. a. O. I, p. 377, wo ein Auszug aus der Javanischen, Kânda betitelten Schrift mitgetheilt ist.

lichkeit leidenden Berichte darüber vorkommt und Guzerat ohnehin

zu weit von Java liegt, um als der Ausgangspunkt der dahin aus Indien gelangten Ansiedelungen gelten zu können. Von Kalinga bezeugen dagegen die klassischen Schriftsteller, dass von einem dortigen Hasen Seereisen schon vor dem Anfange der Javanischen Aera unternommen worden sind 1), so dass es keinem gegründeten 1047 Zweisel unterliegen kann, dass die Inder ihre Seereisen auch bis Java damals ausgedehnt haben werden. Es kommt noch hinzu, dass die Javanischen Schriften nicht nur den Tritresta von Kalinga aus seine Reise nach Java antreten, sondern auch den Watu Gunung und Gutäka von dort her gekommen sein lassen. Es ist zweiselhaft, ob es richtig sei, dass der Berg in diesem Lande, von welchem der eben genannte Fürst von Batära Guru nach Java ausgesandt wurde, Savelakâla geheisen habe, weil der Name eher als ein Titel zu betrachten sein wird, der ihm zum Andenken an die Gründung einer Stadt dieses Namens in Java gegeben worden sei?).

Um den religionsgeschichtlichen Theil der jetzt behandelten Javanischen Sagen zu begreifen, ist es nöthig, die Bedeutung einiger in ihnen auftretenden Personen festzustellen. Ich fange an mit dem Brahmanen Tritresta, defsen Name auch Tritrusti und Tritrushta geschrieben wird 3), nicht der eines wirklichen Menschen gewesen sein kann, sondern der des sagenhaften Vertreters der ältesten Verpflanzung der Brahmanischen Kultur nach Java. Unter seinen verschiedenen Formen dürfte nur die mit einer geringen Aenderung gewonnene Tritâstri die richtige sein, weil sie allein sich zu einer Deutung aus dem Sanskrit hergiebt. Es bedeutet nämlich den mit den Waffen Trita's ausgerüsteten, eines Vedischen Gottes, welcher Âptja, der Waßerbewohner oder Waßerbeherrscher genannt und mit dem Gotte des Windes, Vâju, zusammengestellt wird; er erscheint auch als ein Bekämpfer der bösen Geister und als Befreier der Wolken, welche von diesen hinter den Gebirgen gefangen gehalten werden 1). Er konnte daher paßend von den

¹⁾ S. oben II, S. 548.

²⁾ S. W. von Humboldt a. a. O. S. 12. Savela bedeutet im Sanskrit: mit einer Gränze verschen, kâla ein Hausdach; es scheint daher der Titel im Zusammenhange mit der Gründung einer Stadt zu stehen.

³⁾ Die erste ist bei Raffles die gewöhnliche, die letzte findet sich bei ihm aus dem Kânda I, p. 383, die zweite giebt Crawfurd in On the existence of the Hindu religion in the island of Bali in As. Res. XIII, p. 155.

⁴⁾ S. I, S. 624.

Brahmanen, welche das Meer beschifften, als Schutzgeist gewählt werden, und der erdichtete Führer ihres Unternehmens den Namen: des mit Trita's Waffen ausgerüsteten erhalten. Ich werde ihn nachher mit diesem Namen nennen. Dass er zum Enkel des Brahmâ gemacht worden, war natürlich 1); wenn er in der oben mitgetheil- 1048 ten Stelle als Vater des Manu mânasa bezeichnet wird, so heifst er in einer zweiten dagegen defsen Sohn²). Beide Darstellungen lafsen sich so mit einander ausgleichen, daß Tritästri einerseits als der Einführer der gesetzlichen Ordnung, in Java als der Vater des mythischen Gesetzgebers aufgefaßt wurde, andererseits aber als defsen Sohn, insofern er von ihm die Kenntnifs des Gesetzes erhalten hatte. Die Javanen besitzen zwar ein Mânavacâstra oder Gesetzbuch Manu's, dieses ist aber ein ihnen eigenthümliches Werk und keine Uebersetzung des Indischen diesen Titel führenden³). Eine übertriebene Verehrung Tritâstri's von Seiten der Javanischen Brahmanen giebt sich in der Ansicht kund, daß er Mann månasa oder der aus seinem Geiste geborene genannt wird, weil diese Benennung nur dem Manu Svåjambhura, dem aus Brahmâ's Geiste gebornen Manu zukommt. Wenn sie dem Mâdhava oder Vishnu auch diesen Namen beilegen, so ist, wenn diese Angabe sich wirklich in ihren Schriften vorfindet, dieses eine entschiedene Abweichung von den Vorstellungen der Indischen Brahmanen, welche darin ihren Grund haben wird, daß Tritastri auch als Einführer der Verehrung Vishnu's in Java galt, wie sich nachher ergeben wird.

Ueber den zweiten Namen Sang Ywang Guru kann ich mich kürzer faßen. Das zweite Wort bedeutet nicht ursprünglich Gott, sondern ist zu vergleichen mit dem Malajischen Demonstrativ iang, welches der oder der welcher heißt⁴). Sang ist ein ähnliches, zum Titel gewordenes Pronomen. Später ist Ywang im Javanischen in einen Titel der Gottheit überhaupt und endlich auch allein und ohne Zusatz in die Bezeichnung des Begriffs der Gottheit übergegangen. Guru ist, wie bekannt, ein Sanskritwort und bedeutet den Lehrer, besonders in den heiligen Wißenschaften. Der ganze Name

¹⁾ Der Name des Vaters ist wahrscheinlich zu erklären aus gâta, geboren, und der ungebräuchlichen Form prâça, Speise, von aç. efsen. Er würde demnach bedeuten: dem die Nahrung von selbst entstand.

²⁾ S. RAFFLES a. a. O. I, p. 383 und II, p. 72.

³⁾ S. ebend. a. a. O. I, p. 392.

⁴⁾ S. W. VON HUMBOLDT a. a. O. S. 102.

muß der eines alten Javanischen Gottes gewesen sein. Er war für die Erde das höchste Wesen, welche er beherrschte¹).

Eine ähnliche Bewandtnifs hat es mit Watu Gunung. Wenn er in dem oben vorgelegten Berichte²) ein Mensch und ein König des Steins des Berges genannt wird, so ist dieses deutlich ein späteres Mißverständniß. Nach einer alten Javanischen Inschrift wurde den Steinen eine öffentliche, weit verbreitete Verehrung dargebracht und nach ihrem Namen zu schließen, lagen alle Tempel auf der Insel Bali auf Bergen. Die Steine werden in der Inschrift ein Schleier zwischen den Menschen und der Gottheit genannt und galten daher als sichtbare Vertreter derselben³). Watu Gunung wird daher ein einheimischer Gott der Berge gewesen sein. Wenn sein Sitz nach Indien verlegt wird, so ist dieses selbstverständlich ein Irrthum.

Schwierig ist es, die wahre Bedeutung Batâra Guru's zu ermitteln. Während einer der sorgfältigsten und sachkundigsten Beschreiber des Indischen Archipels, der jetzt herrschenden Ansicht der Javanen beipflichtend, diesen Gott für den Çiva hält, hat sich eine der gewichtvollsten Stimmen zu der Ansicht bekannt, daß Batâra Guru von Buddha nicht verschieden sei 4). Da hier der Ort nicht sein kann, ausführlich auf diese Frage einzugehen, sei es mir gestattet, mich dahin auszusprechen, daß zwar in den anerkannt spätern Javanischen Mythensammlungen 5) und andern Werken einige Spuren einer Einwirkung Buddhistischer Ansichten auf die Vorstellungen von Batâra Guru nachweisbar sind, ich mich aber nicht überzeugen kann, daß er ursprünglich eine Buddhistische Gottheit gewesen ist, weil er in den ältesten Javanischen Denkmalen, in welchen von ihm die Rede ist, er nicht als eine solche erscheint.

¹⁾ S. ebend. S. 209.

²⁾ S. S. 1063.

³⁾ S. RAFFLES a. a. O. II, App. p. CCXXI u. p. CCXXII und W. von Hum-BOLDT a. a. O. S. 106,

⁴⁾ S. Crawfurd in *Hist. of the Ind. Arch.* II, p. 219 u. W. von Humboldt a. a. O. I, S. 269 flg.

⁵⁾ Nach ebendemselben S. 205 flg. ist das Kânda eine spätere Ueberarbeitung älterer Ueberlieferungen, das Manekmaja hat Interpolationen aus der Muselmännischen Zeit. In dem Brata Juddha, der Bearbeitung des Mahâbhârata in der Kawi-Sprache kommen mehrere Buddhistische Ausdrücke vor und nach der Volksmeinung ist es im Jahre 700 der Aera oder 778 verfafst; s. ebend. I, S. 268 flg. u. II, S. 9.

Was den Namen betrifft, so ist *Batâra* nicht aus dem Sanskritworte *avâtara*, Herabsteigung, mit welchem bekanntlich die Verkör-1050 perungen *Vishnu's* bezeichnet werden, zu erklären, sondern nur die Javanische Umänderung des Sanskritworts *bhaṭṭâra*, verehrungswürdig, welches nicht von *bhaṭṭâraka*. d. h. weiser oder heiliger Mann oder von göttlich verschieden ist¹). Batâra wird daher Gott bedeuten.

Hinsichtlich des zweiten Worts ist zu beachten, daß guru eine den Brahmanen eigenthümliche Benennung des Lehrers ist und bei den Buddhisten nur in einem Beinamen eines von ihnen in der spätern Zeit hochverehrten Wesens nachgewiesen worden ist²). Es erhellt hieraus, daß die zwei Wörter, welche den Namen Batâra Guru bilden, einzeln genommen nicht zu Gunsten jener Ansicht sprechen, sondern im Gegentheile ihr ungünstig sind. Vereint bedeuten sie einen verehrten oder göttlichen Lehrer und können insofern eine paßende Benennung für Buddha abgeben, weil er als Lehrer auftrat, der durch seine Lehre die Menschen von den zeitlichen und ewigen Uebeln zu befreien sieh zum Ziele gesetzt hatte und dieses der Beruf aller Buddha's ist; es fragt sich aber, ob die ältesten Javanischen Zeugniße von Batâra Guru ihn als Buddha darstellen und ob die in ihnen dargestellten religiösen Lehren wirklich Buddhistisch sind.

Diese Zeugniße sind in zwei auf Steinen befindlichen Inschriften uns aufbewahrt, welche in der Nähe Surabaja's, der Hauptstadt der östlichsten Provinz der Insel, entdeckt worden sind 3). Wenn auch die Uebersetzung nicht frei von Irrthümern sein mag, giebt sie im Ganzen den Sinn der Urschrift wieder und wenn auch ihre

- 1) Nach Friederich's gewiß richtiger Ansicht; s. A. Weber's Ind. St. II, S. 126. Crawfurd hat a. a. O. p. 220 Batâra aus avatâra abgeleitet; ihm folgte A. W. von Schlegel in Ind. Bibl. II, S. 422. W. von Humboldt hält es a. a. O. I, S. 267 für möglich, daß Batâra ganz ursprünglich in wirklicher Beziehung auf den eigentlichen Sinn von avatâra genommen wurde, nur nicht als eine Herabkunft Vishņu's und überhaupt nicht als eigentliche Herabkunft der Gottheit, sondern blos als Offenbarung einer religiösen Lehre oder Idee.
- Nämlich Mangughosha, d. h. lieblicher Laut, wird gurn der Welt genaunt,
 W. von Humboldt a. a. O. S. 266.
- 3) S. RAFFLES a. a. O. II, App. p. CCXXI flg. Sie sind in der Kawi-Sprache abgefafst und in der alten Javanischen Schrift eingehauen. Die Englische Uebersetzung ist nach der Javanischen des panambâhan von Sumenap gemacht worden.

1051 Daten, nämlich 467 und 506 der Javanischen Aera, oder 545 und 584 nach Chr. G. nicht ganz sicher sein mögen, sind sie gewiß älter, als die Sammlungen von Mythengeschichten 1).

Die Hauptpunkte der in diesen zwei Inschriften vorgetragenen Religionslehre sind die folgenden: In der ältern Inschrift wird nur im Allgemeinen erwähnt, daß die castra die Religion vorschreiben, in der zweiten kommt folgende beachtenswerthe Stelle vor: "euer Glaube, welchen ihr von Sang Ywang Sudrija und Sang Ywang Tâja empfinget, ist anerkannt durch die Ausdehnung eurer Geschicklichkeit und verschieden von andern Gefühlen"2). Von der Weisheit der Menschen wird gesagt, daß sie ausgebreitet sei wie das Firmament, unermessbar für den bis zur äußersten Gränze des Raums gelangenden Vogel Garuda; in einer andern Stelle heifst es von ihm, daß die Weisheit der Pandita oder der Gelehrten der seinigen gleiche, weil er wegen seiner Macht und wegen seines Scharfsinns Nahrung ohne Mühe sich verschaffte: in einer dritten, daß der König, obwohl das oberste der Geschöpfe, von den Menschen gefangen gehalten werde, wie der König der Vögel Garuda, obwohl in den Lüften wohnend, den Befehlen der Menschen gehorche³).

Verweilen wir erst bei diesen Angaben, so ist çâstra ein bekannter Ausdruck, mit welchem Gesetzbücher und Lehrbücher bezeichnet werden und zwar vorzugsweise von den Brahmanen. Dann erscheint allerdings Garuda auch in Buddhistischen Legenden, ist jedoch ursprünglich eine Schöpfung der Brahmanischen Mythologie, die, wie andere, die Buddhisten sich zugeeignet haben. Allerdings wird Vishnu's, defsen Fuhrwerk jener Vogel ist, nicht in den Inschriften gedacht, allein es wird sich später ergeben, daß die älteste in Java eingeführte Indische Religion Vishnuitisch war; auch steht die Rolle, die er in den oben angeführten Gleichnifsen spielt, mit seiner Bedeutung in der Brahmanischen Religion in Verbindung, nämlich den Vishnu, den Aufrechterhalter der bestehenden Ordnung, überall hinzutragen, wo seine Gegenwart erfordert wird. Die zwei göttlichen Lehrer, welche in den Inschriften erwähnt werden, sind sowohl in der Brahmanischen, als in der Buddhistischen Mythologie unbekannt4).

¹⁾ S. W. VON HUMBOLDT a. a. O. S. 217 u. 235.

²⁾ S. Raffles a. a. O. p. CCXXIII u. p. CCXXIV.

³⁾ S. Raffles a. a. O. p. CCXXIV, p. CCXXV u. p. CCXXVIII.

⁴⁾ Die Namen laßen sich übrigens ziemlich sicher aus dem Sanskrit erklä-

Die Inschriften setzen zwar nicht ausdrücklich ein einziges 1052 höchstes göttliches Wesen, die Lehre von deßen Einheit folgt aber aus den von ihm gebrauchten Benennungen. In mehrern Stellen wird es Batâra genannt, in zweien der ältern Inschriften Batâra Guru, ohne daß die Hinzufügung oder Weglassung des zweiten Wortes einen Unterschied zu begründen scheint¹). Er wird dargestellt als der, welcher den Menschen Weisheit und Trefflichkeit verliehen hat, nirgends als der Erschaffer der Welt. Er steht an der Spitze der Deva, welche die Schutzgeister der Menschen sind. Mit besondern Namen werden drei erwähnt: Sang Ywang Gagat, Sang Ywang Suria, der Erleuchter der Welt, und Kalamerta, der Beschiitzer des Ackerbaus und vom Anfange an von Batâra Guru ausgestellt, um den Menschen, welche seinen Befehlen nicht gehorchen, Schrecken einzuflößen und die lasterhaften Menschen zu vernichten²). Die Râxasa erscheinen als verhafste Wesen, von welchen nicht gesprochen werden darf3). Den Vorfahren wurde eine hohe Verehrung dargebracht; ihren gemalten Bildern wurden alle Arten von Speisen vorgesetzt. Die quru oder die geistlichen Lehrer standen im höchsten Ansehen; der ihnen geleistete Gehorsam verschaffte den Söhnen und Enkeln Vorzüge⁴). Es ist schliefslich zu 1053

ren; nämlich Sudrija aus su und dhri, festhalten, also der Besitzer der göttlichen Lehre, und $T\hat{a}ja$ aus $t\hat{a}j$, verbreiten, also der Verbreiter derselben.

- 1) S. W. von Humboldt a. a. O. S. 226.
- 2) S. Raffles a. a. O. p. CCXXVI u. p. CCXXVIII. Der zweite Name entspricht dem Sanskrit sûrja. Sonne; da der erste Gott der Welt bedeutet. wird er nicht von Gagannâtha verschieden sein. Unter diesem Namen wird Vishnu bekanntlich in einem berühmten Tempel an der Küste Orissa's verehrt; diesem kann aber kein so hohes Alter zugeschrieben werden, wie den Inschriften. Den letzten Namen fafst W. von Humboldt a. a. O. S. 228, Note 1 so, dafs kâla, Zeit, ein Name Jama's, des Gottes der Gerechtigkeit und der Unterwelt sei und merta dem Sanskrit martja. Sterblicher, entspreche, weil merta im Javanischen Leben und lebendig bedeutet. Der Sinn des Namens wäre daher: der Unterweltsgott der Menschen. Da Kalamerta der Javanischen Inschrift durch seine Eigenschaft als Zerstörer eher eine Verwandtschaft mit Çiva hat und als ein vom Anfange an eingesetzter Gott erscheint, scheint es mir pafsender, seinen Namen durch Kâlaamrita, unsterbliche Zeit zu erklären. In der Kawi-Sprache stehen die Adjektive nach den Substantiven.
- 3) S. RAFFLES a. a. O. p. CCXXIX.
- 4) S. ebend, p. CCXXVI u. p. CCXXVIII.

erwähnen, daß der menschliche Körper aus vier Elementen: Wafser, Feuer, Luft und Erde zusammengesetzt ist.

Bei der Beurtheilung der Angaben in den Inschriften von den Göttern, deren Namen mitgetheilt worden, ist nicht zu übersehen. daß ihrer nur gelegentlich gedacht wird und es daher nicht zu erwarten ist, daß ihr Verhältniß zu einander und zu dem höchsten Gotte klar hervortritt. Die Verbindung von Gagannatha oder Vishnu und Kalamerta, den ich für den Civa glaube halten zu dürfen, mit dem Sonnengotte ist eine in der Indischen Religionsgeschichte unerhörte Erscheinung; man erwartete statt des Sûrja den Brahmâ. Dafs die nach Java übergesiedelten Brahmanen jedoch dem Sonnengotte eine besondere Verehrung widmeten, erhellt daraus, daß die Priester auf der Insel Bali eine Schrift besitzen, welche den Titel Sûrjasevana oder Sonnenverehrung führt, in Sanskrit abgefaßt ist und die Vorschriften für den Kultus dieser Gottheit enthält 1); jedenfalls sind aber diese drei Götter Brahmanisch. Die Deva und Râxasa kommen auch in Buddhistischen Erzählungen vor: ihre Erwähnung entscheidet daher nicht über den Charakter der in den Inschriften enthaltenen Religion. Den Brahmanen gehört auch die Verehrung der Vorfahren; von den Buddhisten werden nur die berühmten Lehrer verehrt. Auch die hohe Achtung, welche den guru erwiesen wird, muß wegen dieses Namens als ein Beweis für die Brahmanische Gesinnung der Verfaßer der Inschriften gelten. Buddhistisch ist im Gegentheile der Lehrsatz von nur vier Elementen mit Weglafsung des âkâça oder des Aethers. Die charakteristische Eigenthümlichkeit der religiösen Lehre ist, daß an der Spitze ein göttlicher Lehrer steht. Hierin dürfte ein Einfluß Buddhistischer Ansichten nicht zu verkennen sein, weil der Mensch Buddha später zur höchsten Gottheit erhoben worden ist, der Name Batâra oder Bhattâra Guru ist aber den Buddhisten fremd.

Nach dieser Erwägung der verschiedenen hier in Betracht kommenden Momente halte ich es für wahrscheinlich, daß dieser höchste Gott eine von den Brahmanen ausgegangene Schöpfung ist, welche in ihrem Vaterlande Kalinga mit Buddhisten in Berührung gekommen waren und deren höchstem Gotte einen gleichberechtigten 1054 an die Seite zu stellen wünschten. In dem Jahre 240 der Javani-

Fr. Spiegel's Auszug aus Friederich's Forschungen über die Sprache und Litteratur auf Bali in Z. d. D. M. G. V, S. 235.

schen Aera, oder 318, in welchem nach der Javanischen Sage Batâra Guru den Gutâka von Savelaķâla nach Java sandte, war ein berühmter Buddhistischer Tempel in Dantapura in Kalinga!). Ich nehme daher an, daß in diesem Lande das eigenthümliche Göttersystem entstanden sei, welches von dort aus nach Java gebracht wurde. Von hier aus wurde muthmaßlich Batâra Guru's Verehrung weit über den Indischen Archipel verbreitet. Bei den Batta auf Sumatra wird er unter demselben Namen als eine ihrer drei obersten Gottheiten verehrt; auf Celebes gilt Batâra als der älteste Sohn des höchsten Gottes und bei den Tagala auf der Insel Luçon bezeichnet Bathala die höchste Gottheit²).

Nachdem ich die Bedeutung der in der alten Javanischen Sage auftretenden Personen festgestellt habe, gehe ich über zur Darlegung ihres religiös-historischen Inhalts. Es springt von selbst in die Augen, daß unter den Händen der Brahmanen das wahre Sachverhältnifs umgekehrt worden ist, wenn es heifst, daß Vishnu ursprünglich der Beschützer Java's gewesen und als er den Sang Ywang Guru beleidigt hatte, Tritâstri ausgesandt ward, um die Insel zu beherrschen³). Es muß im Gegentheile angenommen werden, daß die Verehrung des einheimischen Gottes von Tritastri dort vorgefunden ward, welcher den Kultus des Vishnu einführte. Eine Bestätigung dieses Umstandes gewährt die noch allgemein unter den Bewohnern der Insel Madura verbreitete Sage, nach welcher Vâsudeva einer der ältesten Könige derselben gewesen sein soll4), was natürlich nur heißt, daß Vishnu's Verehrung unter diesem Namen, der auch früher den Hinterindern bekannt geworden war⁵), auf der Insel herrschte. Ihr Name selbst, der eine deutliche Entstellung Mathura's ist, wo zur Zeit des Aufenthalts des Megasthenes in Indien ein Hauptsitz des Kultus des Indischen Herakles war 6), bestätigt sie. Es dürfte demnach keinem Zweifel

¹⁾ S. oben S. 997 u. S. 1032.

²⁾ S. W. von Humboldt's Nachweisungen hierüber a. a. O. S. 238 flg.

³⁾ S. oben S. 1064.

⁴⁾ S. RAFFLES a. a. O. p. 77. Nach dieser Sage hieß einer von V\u00e4sudeva\u00e3s S\u00f6hnen Krishna, woraus gefolgert werden kann, da\u00eds die Erz\u00e4hlungen von ihm ziemlich fr\u00fche nach Madura verbreitet wurden.

⁵⁾ S. oben S. 1053.

⁶⁾ S. oben S. 703.

unterliegen, daß die ersten Brahmanen, welche sich auf Java niederließen, Vishnuiten waren.

Wenn weiter in der Sage berichtet wird, daß Tritästri im zehnten Jahre seines Lebens sich mit der Brahmanin Kâlî aus Kamboga vermählte, so scheint eine viel spätere Begebenheit, die Einführung des Çivaismus in Java, in eine viel zu frühe Zeit zurückverlegt worden zu sein; auch muß es dahingestellt bleiben, ob er aus dem oben genannten Lande Hinterindiens nach Java gebracht worden ist. Çiva's Verchrung wurde bekanntlich später auf Java die vorherrschende Brahmanische Religion, und er spielt selbst eine Hauptrolle in den religiösen Sagen der Javanen, vorzüglich unter dem Namen Nilakantha; es kommt jedoch auch Kâla vor¹) und wenn Kâlamerta der Inschrift mit Recht als ein Name Çiva's betrachtet werden darf, auch in ihr.

Tritâstri scheint auch einheimische Göttinnen anerkannt zu haben, weil von ihm erzählt wird, daß die schönen Frauen Sinta und Landap von ihm beschützt wurden²). Ueber ihre Bedeutung weiß ich keine Auskunft zu geben. Seine Residenz Giling Wesi wird nach der einheimischen Sage nach der Südküste verlegt, wodurch auch der heilige Berg Meru selbst versetzt worden ist und noch diesen Namen bewahrt³). Er wird dargestellt als König, dem seine Söhne in der Herrschaft folgten, und dem Adiçâka gleichgesetzt, weil er die Çâka genannte Aera in Java einführte. Es leuchtet von selbst ein, daß hieraus nicht folgt, daß Tritastri im ersten Jahre dieser Aera nach Java gelangte, sondern die Javanen reiheten ihre ältesten Ueberlieferungen und Sagen nach dieser Zeitrechnung an einander und konnten nicht weiter in der Zeit zurückgehen, so daß es kaum erlaubt ist, den Anfang jener Aera als eine Gränze festzusetzen, jenseits welcher keine Indischen Einwanderungen stattgefunden hätten4). Daß schon früher die Schrift aus

- 1) In dem Manek Maja; s. RAFFLES a. a. O. II, App. CCX, wo er Sang Yang (Ywang Kâla) heifst.
- 2) S. oben S. 1065. Nach der Erzählung in Kånda bei RAFFLES a. a. O. 1, p. 376, wohnte die Sinta auf der Erde und die Landap war ihre jüngere Schwester. Watu Gunung war ihr und Gåna's Sohn. Hier wird jener nicht als aus Kalinga gekommen dargestellt, welches wohl das richtige sein wird
- 3) S. Crawfurd On the existence of the Hindu religion in the island of Bali in As. Res. XIII, p. 154.
- 4) S. W. VON HUMBOLDT a. a. O. S. 306.

Indien in den Archipel eingeführt worden, werde ich unten nachweisen. Es wäre daher möglich, daß schon vor dem Jahre 78 1056 nach Chr. G. Tritästri den Grund zu der höhern Entwickelung des Javanischen Volkes gelegt hätte, es ist aber müßig, darüber eine Vermuthung aufzustellen, und man thut am besten, der überlieferten Javanischen Zeitrechnung sich zu bedienen, ohne für die Genauigkeit der Zahlen sich zu verbürgen.

Tritâstri und seine Begleiter führten ihre Frauen und Kinder nach Java mit und die Javanische Ueberlieferung bewährt sich als eine gemäßigte, indem die höchste angegebene Zahl der Familien ein Hundert und neunzig beträgt¹). Der Umstand, daß die Indischen Ansiedler ihre Familien mitbrachten, ist sehr zu beachten, weil sie dadurch in den Stand gesetzt wurden, sich unvermischt in ihren neuen Sitzen zu erhalten und ihre Eigenthümlichkeiten sich zu bewahren. Die Angabe, daß unter den Nachfolgern Tritâstri's sie sich so sehr vermehrten, daß ihre Zahl die Höhe von zwanzig Tausend erreichte, mag als eine runde betrachtet werden, obwohl nichts Unwahrscheinliches darin liegt, daß die Einwanderer in ihrer neuen, von der Natur so herrlich ausgestatteten Heimath schnell sich vermehrten; auch folgten ihnen später zu verschiedenen Malen Landsleute.

Nachher trat eine Wiederherstellung des alten einheimischen Götzendienstes in der Weise ein, daß den Javanischen Göttern Namen der Indischen Deva gegeben wurden. Dieses stellt die Sage so dar, daß Watu Gunung den Tritästri erschlug, vierzig Söhne und Töchter der einheimischen Häuptlinge adoptirte und ihnen Namen der Gottheiten des svarga ertheilte²). Diese Rückkehr zum alten Gottesdienste soll ein Hundert und vierzig Jahre oder bis 318 nach Chr. G. gedauert haben, in welchem Jahre Watu Gunung von Vishnu erschlagen ward und Gutäka von Batära Guru aus Kalinga ausgesandt, sich der Herrschaft in Giling Wesi bemächtigte. Nach der obigen Auseinandersetzung war das Göttersystem, welches damals aus Indien den Javanen zugeführt wurde, ein dem Buddhismus nicht verwandtes.

Ich füge noch hinzu, daß es bis jetzt noch nicht möglich ist, weder die Zeit zu bestimmen, in welcher der Buddhismus in Java

¹⁾ S. CRAWFURD a. a. O. p. 154.

²⁾ S. oben S. 1065.

Eingang fand, noch das Land anzugeben, von welchem aus die Verkündiger des Buddhistischen Gesetzes auszogen. Aus der Geschichte 1057 des Buddhismus in Hinterindien folgt, daß schwerlich vor dem ersten Drittel des fünften Jahrhunderts dieses geschehen sein kann; das in dem Jahre 414 nach Chr. G. noch keine Buddhisten sich auf Java eingefunden hatten, steht fest 1). Es muß spätern Forschungen vorbehalten bleiben, zu ermitteln, welches von den drei Ländern, welche als Ausgangspunkte der Verpflanzung der Lehre Câkjamını's nach Java betrachtet werden könnten, dieses gewesen sei. Hinterindien hatte vor den andern den Vorzug der größern Nähe, Kalinga den einer häufigen Verbindung mit Java, Ceylon außer dem, daß es wenigstens schon in dem Anfange des fünften Jahrhunderts Handelsverbindungen mit Java unterhielt, noch den, das Land zu sein, von welchem aus Hinterindien die Buddhistische Religion empfing. Aus welchem Lande sie auch gekommen sein möge, so ist es gewifs, daß sie auf Java nur kurze Zeit ihre Herrschaft behauptete und bald vor dem Brahmanismus in den Hintergrund zurücktrat 2).

Indem ich zur Erörterung des dritten Punktes, dem Ursprunge der Javanischen Schrift, übergehe, schicke ich die Bemerkung voraus, daß alle Alphabete des Indischen Archipels so genau in ihren wesentlichen Eigenthümlichkeiten mit einander übereinstimmen, daß man nicht umhin kann, ihnen eine gemeinschaftliche Herkunft zuzuschreiben. Für diese Behauptung läßt sich das Zeugniß des gründlichsten Erforschers dieses Gegenstandes anführen³). Hieraus folgt, daß, wenn die Javanische Schrift Indischen Ursprungs ist, auch die übrigen von einem ältern Indischen Alphabete abgeleitet werden müßen. Den Indischen Ursprung der Javanischen Schrift beweisen folgende Gründe: zuerst die einheimische Ueberlieferung, nach welcher Adi Såka sich zuerst der Buchstabenschrift bedient habe 4). Zweitens das Vorkommen auf Java von Inschriften in der Altindischen Schrift. Drittens die Uebereinstimmungen des Java-

¹⁾ S. oben S. 1060 u. S. 1062.

²⁾ S. W. von Humboldt a. a. O. S. 311.

³⁾ S. W. von Humboldt's Lettre à Mr. Jacquet sur les alphabets de la Potynésie asiatique im Anhange zum zweiten Bande des Werks über die Kawi-Sprache p. 88 flg.

⁴⁾ S. die ältere der zwei oben angeführten Inschriften bei RAFFLES a. a. O. App. p. CCXXV.

nischen Schriftsystems mit dem Indischen in seinen Eigenthümlichkeiten; es ist der den Konsonanten, denen kein Vokalzeichen beigefügt wird, innewohnende Vokal, welcher o oder ô ausgesprochen 1058 wird und dem Indischen a entspricht; dann die Art, auf welche die übrigen Vokale und die Diphthonge durch über, unter oder neben den Konsonanten angebrachte Zeichen bezeichnet werden, so wie der Gebrauch des über ihnen gesetzten repha, des anusvâra und des visarga am Ende der Silben; endlich die Bildung von zusammengesetzten Konsonanten. Die Vermuthung, daß die Alphabete des Archipels aus einem alten unbekannten Alphabete herstammen, von welchem auch die Devanâgarî-Schrift entstanden sei 1), halte ich für unzuläßig, weil wir in Açoka's Inschriften das Indische Alphabet schon vollständig vorfinden, also zu einer Zeit, in welcher die Inselbewohner schwerlich schon mit der Indischen Schrift bekannt geworden waren. Das Bedenken, daß die Alphabete des Archipels weniger Buchstaben enthalten, als das Indische, erledigt sich durch die Bemerkung, daß bei der Anwendung des Indischen Alphabets auf die Sprachen des Dekhans die Konsonanten weggelafsen worden sind, welche ihnen fremd waren und die beibehaltenen mit Abzeichen versehen werden, um die in Sanskritwörtern vorkommenden Konsonanten zu schreiben.

Für die frühe Einführung der Indischen Schrift im Indischen Archipel besitzen wir das Zeugniß des Jambulos, aus deßen Schrift Diodoros einen Auszug gemacht hat und deßen Beschreibung, wenn richtig verstanden, zu genau die eigenthümliche Einrichtung der Alphabete des Archipels darstellt, als daß einem Zweifel daran Raum gestattet werden könnte, daß Jambulos wirklich eine Insel des Indischen Archipels besucht habe, als welche die Insel Bali angenommen werden muß²). Nach Jambulos Beschreibung³) ent-1059

¹⁾ S. W. von Humboldt a. a. O. p. 95, der übrigens bemerkt, daß nichts hindere anzunehmen, daß die Bewohner der Philippinen ihre Alphabete den Indern verdanken. Auch Jacquet nimmt an, daß die Alphabete der Javanen, der Batta auf Sumatra, der Bugi auf Celebes, das der Tagala und die übrigen nach dem Muster der Indischen eingerichtet seien; s. seine Considérations sur les alphabets des Philippines im Nouv. Journ. As. VII. p. 7, so wie W. Marsden von den Alphabeten auf Sumatra; s. deßen Miscell. Works p. 18.

²⁾ S. unten Bd. III, S. 253 flg.

³⁾ S. Diod. II, 57. Γράμμασί τε αὐτους χρῆσθαι κατὰ μέν τὴν δύναμιν τῶν σημαινόντων εἴκοσι καὶ ὀκτώ τὸν ἀριθμόν, κατὰ δὲ τοὺς χαρακτῆρας ἑπτά,

hielt ihr Alphabet acht und zwanzig Schriftzeichen, unter welchem Ausdrucke mit Vokalzeichen versehene Konsonanten zu verstehen sind: diese bildeten sieben Klafsen, welche durch ihre verschiedene Vokalisirung entstanden. Nach dieser Beschreibung würde die Sprache dieser Inselbewohner nur sieben Konsonanten besefsen haben, ein Irrthum, welcher dem Diodoros wegen seiner bekannten Fahrläßigkeit in Benutzung seiner Quellen zuzuschreiben sein wird. Da die sieben Klassen der Konsonanten sich in keiner Sprache des Archipels finden, dagegen im Sanskrit¹), so vermuthe ich, daß das Alphabet, welches Jambulos kennen lernte, das vollständige Indische war, welches von Indern nach jener Insel gebracht worden war und defsen sie sich bei der Schreibung ihrer eigenen Sprache bedienten, es aber zugleich der dort herrschenden weniger vokalreichen Sprache angepasst hatten. Auf diese Weise scheint mir allein die Art des von Jambulos beschriebenen Alphabets erklärt werden zu können²). Jedenfalls gewinnen wir die für die Verpflanzung eines der wichtigsten Hülfsmittel einer höhern Bildung nach dem Archipel belangreiche Thatsache, daß schon nach der Mitte des ersten Jahrhunderts vor Chr. G. Inder nicht nur die Inseln des Archipels 1060 besuchten, sondern auch einen Einfluß auf die Zustände seiner Bewohner ausgeübt hatten³). Auch die Malajen besafsen vor ihrer Bekehrung zum Islam ein Indisches Alphabet4).

ών ξεαστον τετραχώς μετασχηματίζεσθα. Nach Jacquet's Erläuterung dieser Stelle a. a. O. p. 29, deſsen Erklärung W. von Humboldt a. a. O. p. 96 seine Zustimmung gegeben hat, bezeichnet γράμματα die Silben-Gruppen, χαραετῆρας die Konsonanten und σημαινόντων die Vokalzeichen.

- 1) Nämlich die Gutturalen, Palatalen, Lingualen, Dentalen, Labialen, Halbvokale und Sibilanten nebst h.
- 2) Ein anderer Irrthum in der Beschreibung des obigen Alphabets ist die Angabe, daß die Zeilen von oben nach unten geschrieben wurden. Er läßt sich am wahrscheinlichsten so erklären, daß bei dem Lesen der auf länglichten Bambus geschriebenen Handschriften diese nicht in horizontaler, sondern in vertikaler Richtung gehalten wurden. Die Zeilen würden dam aufwärts oder abwärts laufen, je nachdem das eine oder das andere Ende oben gehalten würde. Das erste hat man von der Schrift der Batta, das zweite von der der Tagala behauptet. Die obige Erklärung gehört Jacquet a. a. O. p. 16.
- 3) Es ist kaum nöthig zu erinnern, daß die oben S. 1063, Note 3 erwähnte Ueberlieferung, nach welcher das Javanische Alphabet aus einem alten und dem Siamesischen zusammengesetzt worden, werthlos ist.
- 4) S. FRIEDERICH in der Z. d. D. M. G. IX, S. 235, S. 305.

Bei der Behandlung des noch übrigen vierten Punktes, nämlich der Ermittelung der Kenntnifse und der Künste, welche die Indischen Einwanderer den Javanen nebst dem Gebrauche des Alphabets mittheilten, muß es vor allem wünschenswerth sein, den ältern Kulturzustand der Inselbewohner zu kennen, um eine Richtschnur zur Unterscheidung der einheimischen Bestandtheile ihrer Bildung von den aus der Fremde ihnen zugeführten zu besitzen. Die sicherste Quelle, aus welcher diese Kenntnifs geschöpft werden kann, ist die Sprache und vermittelst ihrer ist der Verfaßer der Geschichte des Indischen Archipels zu diesem Ergebniße gelangt 1): "Sie hatten einige Fortschritte im Ackerbau gemacht; sie kannten den Gebrauch des Eisens und hatten Bearbeiter dieses Metalls, so wie des Goldes und machten vielleicht kleine Schmucksachen aus dem letztern; sie kleideten sich in Gewebe aus der fibrösen Rinde von Pflanzen, welche sie am Webstuhle woben, kannten aber noch nicht den Gebrauch baumwollener Gewebe, welche sie erst nachher vom Indischen Festlande erhielten; sie hatten den Ochsen und den Büffel gezähmt und gebrauchten sie als Zug- und Lastthiere; das Schwein, das Huhn und die Ente hielten sie sich zur Nahrung." Wir dürfen daher im Voraus erwarten, daß eine höhere Stufe des Ackerbaus, ein ausgebildeter Zustand der Gewerbe und die schönen Künste Indischen Ursprungs bei den Bewohnern des Indischen Archipels sind.

Von der in dem Indischen Inselmeere vor dem Eindringen der Brahmanischen Lehren herrschenden Religion ist uns nur wenig bekannt geworden²). Wir erfahren nur, daß es bei ihnen gute und wohlthätige Geister gab, die in den verschiedenen Theilen der Natur walten und besondern Beschäftigungen des Lebens beigegeben sind. Es waren daher örtliche Gottheiten. Die einheimischen Wörter für Gott, deren es wohl gewiß gab, sind durch die Sanskritwörter batåra. göttlich, und devatå. Gottheit, verdrängt worden: Ywang ist erst allmählich eine Bezeichnung des höchsten Wesens geworden.

Die Brahmanen fanden demnach eine sehr niedrige Stufe der 1661 religiösen Vorstellungen im Archipele vor und es konnte ihnen nicht sehwer werden, die einheimischen Götter durch ihre eigenen zu

¹⁾ S. Crawfurd a. a. O. II, p. 85.

²⁾ S. W. VON HUMBOLDT a, a. O. I, S. 72 flg.

verdrängen. Von der ältesten Religionsgeschichte ist schon das Nöthige berichtet und erwähnt worden, daß Batara Guru's Verchrung bis zu den Philippinen im Osten und zu den Batta auf Sumatra wahrscheinlich von Java aus verbreitet worden ist 1). Die Brahmanen brachten auch ihre Mythengeschichten und epischen Sagen nach Java mit und die Javanen besitzen Schriften, in welchen beide dargestellt werden. Die der ersten Art stammen aus einer spätern Periode her, als diejenige, bis zu welcher die Geschichte Java's jetzt fortgeführt werden soll; es möge daher hier die Bemerkung genügen, dass diese Mythen manche Eigenthümlichkeiten darbieten, welche bis jetzt in Indien selbst nicht wiederaufgefunden worden sind. Die epische Sage des Mahâbhârata ist ganz bei den Javanen einheimisch geworden und die Helden der großen Schlacht bei ihnen eingebürgert, die Scene derselben ist nach Java selbst verlegt. Die neun und zwanzig Gipfel des Bergrückens Gunung Prahu haben Indische Namen erhalten, einer der höchsten den des Arguna 2).

Die Sprache, welche die nach Java übergesiedelten Brahmanen redeten, war das Sanskrit. Dieses ergiebt sich daraus, daß die in die Kawi-Sprache aufgenommenen Wörter meistens die unverfälschten Sanskritformen bewahrt haben und die Entstellungen erst auf Java selbst oder auf Bali entstanden sind³). Für die Muthmaßung, daß die in Java eingewanderten Brahmanen Prâkrit gesprochen und dieses später mit dem Javanischen vertauscht hätten, sei es, weil sie wenig zahlreich gewesen, sei es aus Rücksicht auf 1062 die Buddhisten⁴), finden sich keine genügenden Beweise. Auf dem gegenwärtigen Standpunkte der Untersuchungen über die Verhält-

¹⁾ S. oben S. 1069.

²⁾ S. RAFFLES a. a. O. I, p. 411 u. 412, wo auch eine Karte von Java mit den in Brâta Juddha erwähnten Bergen und Orten mitgetheilt ist. In der einen der zwei alten Inschriften werden Judhishthira (hier Dharmavança genannt) und Arguna als auf der Insel gelebt habende dargestellt; s. ebend. App. p. CCXXV u. CCXXVI. Der Berg Arguna hat die Höhe von 10,614 Fuß ü. d. M. Der noch nicht gemeßene Crimeru ist noch höher; s. ebend. I, p. 11. Daß die alten Indischen Könige dazu gedient haben, die älteste Geschichte Java's zu ergänzen, ist oben S. 1063 gezeigt worden.

³⁾ S. W. VON HUMBOLDT a. a. O. H, S. 50 flg. u. Friederich in A. Weber's Ind. St. II, 126, Note 3.

⁴⁾ Von Friederich ebend.

nifse der Buddhisten auf Java muß die Ansicht, daß die dortigen Buddhisten sich nicht der Pâli-Sprache, sondern des Sanskrit bedienten, als die annehmbarste bezeichnet werden. Ich führe für sie erstens das Zeugnifs des Verfaßers des Werks über die Kawi-Sprache an, dass ihm weder in der Javanischen, noch in einer andern Sprache des Archipels etwas aufgestoßen sei, was nothwendig auf die Pâli-Sprache zurückführe 1); zweitens den Umstand, daß die bekannt gewordenen Javanischen Inschriften im Sanskrit abgefaßt worden sind. Eine Buddhistische²) ist zwar frühestens aus dem zwölften Jahrhunderte; da sie aber das bekannte Glaubensbekenntnifs der Buddhisten enthält und es nicht glaublich ist, dass bei den Buddhisten in der heiligen Sprache ein Wechsel eingetreten sei, dürfte es kaum einem Zweifel unterliegen, daß die Javanischen Buddhisten die Sanskritsprache gebrauchten. Es sind ohnehin nach den obigen Untersuchungen über diesen Gegenstand die Buddhisten wenigstens drei Hundert Jahre später als die Brahmanen nach Java gelangt und an eine Rücksichtnahme der Brahmanen auf sie bei der Wahl der Sprache darf nicht gedacht werden.

Nach der später darzulegenden Vertheilung der in Indien herrschenden Sprachen unter die verschiedenen Abtheilungen der Bevölkerung zur Zeit der angeblich von Tritâstri geleiteten ersten Uebersiedelung der Inder nach Java glaube ich annehmen zu dürfen, daß die Brahmanen unter ihnen die Sanskritsprache redeten, die übrigen aber die Volkssprache ihres Heimathlandes. Durch den Aufenthalt in der Fremde werden sie allmählich ihre Muttersprache verlernt und die Landessprache sich angewöhnt haben, weil sie nur vermittelst ihrer mit der einheimischen Bevölkerung verkehren konnten; doch gaben die Brahmanen den Gebrauch ihrer heiligen Sprache nicht ganz auf, sondern es bildete sich bei ihnen die aus Sanskritischen, mit Javanischen Biegungen versehenen Wör- 1063 tern bestehende Kawi-Sprache, welche keine im Munde des Volks

¹⁾ S. W. VON HUMBOLDT a. a. O. I, S. 294.

²⁾ Sie findet sich auf einer Buddha-Statue, welche bei Brambanan auf Java gefunden und von Crawfurd in Hist. of the Ind. Arch. II, p. 212, Pl. 31 mitgetheilt worden ist. Ueber dieses Glaubens-Bekenntnifs s. oben S. 462, S. 494 und Z. f. d. K. d. M. I, S. 229. Burnouf hat, Introd. à Uhist. du B. I. I, p. 345, Note 1 bemerkt, dafs der Schrift nach diese Inschrift frühestens aus dem zwölften Jahrhunderte sein könne, Aehnlichkeit mit der Bengalischen habe und wahrscheinlich in Orissa zu Hause sei.

lebende wurde, sondern nur dazu diente, dem Javanischen Volke die religiösen Lehren, die Mythen und die epischen Gedichte durch in dieser Sprache abgefaßte oder in sie aus dem Sanskrit übertragene Schriften zugänglich zu machen.

Was die in der Sanskritsprache auf der Insel Bali und in der Kawi-Sprache auf ihr und auf Java vorgefundene Litteratur betrifft, so erlaubt dieser Ort mir nur, zwei allgemeine Bemerkungen über sie vorzulegen. Es kann erstens nur eine genauere Bekanntschaft mit den in dem Besitze der Brahmanen auf Bali sich findenden Veda darthun, ob sie dieselben, wie die in Indien seit alter Zeit aufgezeichneten oder nur diesen Namen führende, von den Priestern auf Java verfaste Bücher sind. Wenn zweitens die Kawi-Uebersetzungen des Râmâjana und des Mahâbhârata in mehreren Einzelnheiten von den Urschriften abweichen, so ist es gewagt, vorschnelle Rückschlüße aus diesen Abweichungen auf die ehemalige Beschaffenheit der Originale zu ziehen: denn erstens sind die Uebersetzungen keine wörtlichen und zum Theile nur Bearbeitungen derselben Stoffe; dann ist es zweitens durchaus nicht erwiesen, daß jene zwei Altepischen Gedichte und andere Sanskritbücher nicht schon früher in Java eingeführt worden sind, als behauptet wird. Da der Verkehr der Bewohner Vorderindiens mit dem Indischen Inselmeere mit Sicherheit vor die Anfänge unserer Zeitrechnung sich zurückverfolgen läfst, können Sanskritbücher nicht viel später nach Java gebracht worden sein.

Von den Kenntnifsen, welche den Javanen von den Indischen Ansiedlern mitgetheilt wurden, läfst sich nichts Genaueres berichten. Da die Pandita in zwei alten Inschriften wegen ihrer Kenntnifse im Allgemeinen und ihrer besondern Kenntnifs der rechten Art des Gebets gepriesen werden, da ferner der Vertrautheit mit dem Werthe der Buchstaben ein hoher Werth beigelegt wird 1), scheinen die Gelehrten einen besondern, hoch verehrten Stand unter den Indischen Ansiedlern gebildet zu haben. Eine Spur von Kasten hat sich auf Java nicht erhalten, aber bekanntlich auf der nahe gelegenen Insel Bali finden sich noch die vier Indischen Kasten, 1064 woraus zu folgen scheint, dafs sie ehemals auf Java von Indien aus eingeführt waren. Welche Umgestaltung das Indische Kastensystem dort erlitt, läfst sich wenigstens bis jetzt nicht nachweisen.

¹⁾ S. Raffles a. a. O. H, App. p. CCXXII, p. CCXXIII u. p. CCXXV.

In der ersten der zwei alten Inschriften werden die çâstra als genau zu beobachtende moralische Vorschriften enthaltend angeführt und von ihnen erwähnt, daß sie von tugendhaften Männern durch die Welt verbreitet worden seien¹), woraus gefolgert werden dürfte, daß sie nicht sowohl wißenschaftliche Werke waren, als Gesetzund Lehrbücher, in welchen Vorschriften über kluges Betragen in weltlichen Angelegenheiten enthalten waren. Für diese Ansicht läßt sich geltend machen, daß unter den Tutur, deren die Brahmanen auf der Insel Bali vierzehn besitzen, die in Sanskrit geschrieben sind und deren Titel aus tantra entstellt sein wird, eines den Titel Kâmendakanîti führt. Diese Schrift wird nämlich einem Schüler des Kânakja zugeschrieben²).

Es erhielt sich der Verkehr der Javanischen Gelehrten mit ihren Landsleuten in der Heimath. In dem Jahre der Aera 301 oder 379 erhielt *Daçavirja*, der Sohn eines *Paṇḍita* in Kalinga, von seinem Vater die Erlaubnifs, nach Java auszuwandern. Er liefs sich dort nieder an dem Berge *Lawu* und seinem Sohne *Daçabâhu* gelang es, sich zum Könige von *Hâstina* zu machen 3). Es konnte nicht ausbleiben, dafs die Erhebung eines Gelehrten zur königlichen Würde ihren Einflufs bedeutend vergrößern mußte.

Welche Fortschritte in dem Betriebe des Ackerbaus, der nützlichen und der schönen Künste die Indischen Ansiedelungen auf Java herbeiführten, läßt sich nicht genügend ermitteln, weil eine Angabe darüber sich auf das letzte Ereigniß der ältesten Periode bezieht, nämlich die Gründung von Mendang Kamûlan und nur beweist, daß damals des Ackerbaus kundige Männer, geschickte Aerzte und Schreiber, so wie Krieger aus Indien nach Java gelangten 1.1065

¹⁾ S. Raffles p. CCXXIV.

S. Fr. Spiegel's Bericht über Friederich's Forschungen u. s. w. in Z. d. D. M. G. V, S. 233, Note 2 und Z. f. d. K. d. M. VII, S. 385.

³⁾ S. RAFFLES a. a. O. II, p. 74. Die Namen lauten hier Dâsawiria und Dâsabâhu. Auf die Jahresangaben darf kein Gewicht gelegt werden, weil der letzte in seinem zehnten Jahre, welches auch das zehnte nach der Niederlafsung des Vaters gewesen, König geworden sein soll. Es dürfte dieses nur eine spätere Entstellung der Nachricht sein, dafs Daçabâhu im zehnten Jahre nach der Ankunft seines Vaters die königliche Würde erwarb. Lawu ist ein Gebirge im Innern um den 129sten Grad ö. L.

⁴⁾ S. RAFFLES a. a. O. II, p. 83. Daß diese Auswanderung unrichtig als von Guzerat ausgegangen dargestellt wird, werde ich nachher zeigen.

Für die ältere Zeit ist die einzige brauchbare Quelle, aus welcher ein Aufschlufs über diesen Gegenstand geschöpft werden kann, eine alte Inschrift, in welcher jedoch nur gelegentlich angebrachte Angaben vorkommen. Aus ihr erhellt jedoch, daß es damals auf Java Goldschmiede, Maler, Verfertiger von steinernen Götterbildern, von gestickten Zeugen und von Holzschnitten von Thieren gab, daß auf die Beförderung des Ackerbaus großer Werth gelegt wurde und der Gebrauch von Münzen, deren Kenntnifs den Kaufleuten empfohlen wird, etwas gewöhnliches war 1). Wir werden kaum irren, wenn wir den Indischen Niederlafsungen auf Java die Einführung früher unbekannter Gewerbe und Künste zuschreiben und einen wesentlichen Antheil an der Verbefserung des Ackerbaus und der Entwicklung des Handels zuerkennen. Es ist jedoch nicht zu übersehen, daß trotz des gewaltigen Einflußes des Inderthums auf Java neben ihm das einheimische Wesen sich erhalten hat. "In jener Verwebung mit dem Fremden hat das Javanische doch immer seine Selbstständigkeit behauptet, weicht dem Indischen nicht, ja vermischt sich sogar weniger mit ihm, als es daßelbe in sich so aufnimmt, dass beide Elemente einzeln erkennbar, neben einander dastehen. Diese Art der Verbindung mit Indischem wird in Orts- und Personennamen, in der Sprache durch alle ihre verschiedenen Gattungen hindurch, in den mythologischen Dichtungen, in Verfaßung und Sitten zur allgemeinen charakteristischen Eigenschaft des Javanischen. Ueberall findet man in demselben Einheimisches und Fremdes dicht neben einander"2).

Es bleibt mir nur noch übrig, ehe ich die älteste Geschichte Java's schließen kann, die Gründung des Reichs zu erzählen, defsen Hauptstadt Mendang Kamûlan war. Wenn in dem Berichte über dieses Ereigniß allerdings einige Umstände vorkommen, welche gegen seine Zuverläßigkeit Verdacht erregen können, so enthält er dennoch mehrere Einzelnheiten, welche für seine Glaubwürdigkeit im Allgemeinen sprechen. Es ist außerdem nicht zu übersehen, daß das ausführlichste historische Werk in der neuern Javani1066 sehen Litteratur gerade die Geschichte dieses Reichs enthält und zwar erst mit der Regierung eines spätern Königs beginnt, jedoch zu der Voraussetzung berechtigt, daß man auch von der

¹⁾ S. Raffles a. a. O. H. App. p. CCXXI, p. CCXXV u. p. CCXXVIII.

²⁾ S. W. von Homboldt a. a. O. I. S. 68.

frühern Geschichte glaubwürdigere Nachrichten besaß, als von der ältesten 1).

Der Gründer Mendang Kamûlan's hiefs Bhrûvigaja Savelakâla und war der Sohn Kasûmakitra's. der unrichtig als ein König von Guzerat dargestellt wird, während sonst der Berg Savelakâla, von welchem sein Sohn seinen Beinamen erhalten hat. nach Kalinga verlegt wird²), von welchem Lande aus ohnehin die frühesten Indi-1067 schen Auswanderungen nach Java ausgingen. Bhrûvigaja wurde von seinem Vater mit sechs großen und etwa Hundert kleinern

¹⁾ Die Erzählung von der Gründung Mendang Kamûlan's ist enthalten in einem chronologischen Verzeichnisse der Javanischen Könige von dem Stifter des Reichs von Mendang Kamûlan, des Savelakâla vom Jahre der Aera 525 an bis zu dem fünften Könige von Magapahit, welches im Jahre 1221 gegründet worden ist und von einem Regenten von Demak zusammengestellt; die Abfassung fällt daher in eine ganz späte Zeit; s. RAFFLES a. a. O. II, p. 82. In der ihnen beigelegten Erzählung wird berichtet, daß unter dem vierten Nachfolger des erdichteten Gajabhaja (S. oben S. 1063) Namens Kasûmakitra der Sitz der Regierung entweder von Astina oder Hâstinapura nach Gugrat oder Guzerat verlegt worden sei oder das Reich diesen Namen erhalten habe. Diese Darstellung kann aber erst aus einer spätern Zeit herrühren, in welcher ein Verkehr zwischen Guzerat und Java sich gebildet hatte. Ein zweiter, gewifs erst spät hinzugefügter Umstand ist, daß der Bericht Agi Sâka's noch im Besitze Kasûmakitra's gewesen und von ihm seinem Sohne mitgegeben worden sein soll, um nach defsen Anleitung eine patsende Stelle zur Niederlafsung zu entdecken. Eine dritte Erdichtung ist die Angabe, daß Savelakâla der eilfte Nachfolger Arguna's gewesen sei; diese ist eine Folge der Anknüpfung der ältesten Javanischen Geschichte an die epische Sage der Inder. - Die Geschichte Mendang Kamûlan's beginnt erst mit Gajâlankâra, einem Sohne Deva Kasûma's, der 840 der Aera oder 924 zur Regierung gelangte; s. RAFF-LES a. a. O. I, p. 392. Gajalankara muss nach ebend. II, p. 88 nicht von Ami-Lembu verschieden sein, welches wohl sein Javanischer Name sein wird. A. W. von Schlegel hielt, Ind. Bibl. I, S. 400, diese Erzählung für ein neues Einschiebsel, welches durch die gegenwärtigen Handelsverhältnisse veranlasst worden; dieses ist aber nach den vorhergehenden Bemerkungen nicht nöthig, sondern nur die spätern Zusätze zu beseitigen.

²⁾ S. RAFFLES a. a. O. II, p. 82 flg. und über den Berg Savelakâla oben S. 1066, Note 2. In den Javanischen Schriften lautet der erste Name Browigaja, welches nach W. von Humboldt's Bemerkung a. a. O. I, S. 12 der in den Augenbrauen Sieg tragende bedeutet. Er hat ebenfalls S. 15, N. 2 bemerkt, dass man bei Kasûma das Sanskritwort kusuma, Blume, denken könnte, dass aber kasûma Malâjisch ist und alles kostbare bezeichnet.

Schiffen ausgesandt, um Java aufzusuchen. Er wurde von des Ackerbaus kundigen Männern, Handwerkern. Kriegern, geschickten Aerzten und Schreibern begleitet. Nach vier Monaten erreichte der Prinz die Westküste der Insel¹), welche er bald wegen der Ungesundheit wieder verlassen mußte, und wandte sich nach der südlichen Küste, wohin ein Theil seiner Schiffe ihm vorausgegangen war und eine gesunde Gegend entdeckt hatte, welche jetzt Matârem heißt. Hier ward er als König unter dem Namen Bhrûvigaja Savelaķâla ausgerufen und die Hauptstadt Mendang Kamûlan genannt.

Der König des neuen Staats entdeckte bald, daß er mehr Leute bedürfe, um ihn zu einem blühenden zu machen. Er schiekte daher Gesandte an seinen Vater, von welchem ihm zwei Tausend Männer zugesandt wurden, an die sich viele ihrer Verwandten und Freunde anschloßen. Nach ihrer Ankunft in Java ließen sie sich vorzüglich in den südlichen und östlichen Provinzen der Insel nieder. Der König ließ seine Hauptstadt vergrößern und im Jahre 525 oder 603 war sie schon eine bedeutende Stadt geworden. Java wurde von der Zeit an weit berühmt und es bildete sich ein lebhafter Handelsverkehr mit andern Ländern, angeblich auch mit Guzerat. Die Bucht von Matârem bot den Schiffern sichere Ankerplätze dar und trug dadurch dazu bei, daß der dortige Handel einen großen Außschwung nahm.

Die Macht des jungen Staats wurde durch die Unterwerfung Aru Bandan's, eines von den Molukken gekommenen Prinzen, welcher sich in Balambangan, im östlichen Theile der Insel schon vor der Ankunft Bhrûvigaja's festgesetzt hatte, vergrößert. Als er von deßen Niederlaßsung die Kunde bekommen, begab er sich 1068 mit seinem Gefolge nach Mendang Kamûlan und unterwarf sich deßen Beherrscher unter der Bedingung, daß die östlichen Pro-

¹⁾ Was die Dauer dieser Seereise betrifft, so läfst sie sich durch die Vergleichung mit andern Berichten von Reisen nach dem Indischen Archipel rechtfertigen. Jambulos brauchte über vier Monate, um von der Insel des Archipels, wo er sich so lange aufgehalten, nach Palibothra zu gelangen; s. Diodor. II. 63. Fahian auf seiner Reise von Ceylon nach Java brauchte ein Hundert und fünfzehn Tage; s. Foe K. K. p. 559. Auch die Angabe, dafs die Inder an der Westküste zuerst landeten, spricht für die Glaubwürdigkeit der Ueberlieferung, weil die Schifffahrt durch die Meeresstraße von Målaka beschwerlich ist, die dagegen im W. Sumatra's viel leichter und gefahrloser, weil die Seefahrer das offene Meer vor sich haben.

vinzen der Insel ihm und seinen Nachfolgern als Unterkönigen verbleiben sollten.

Es muss zum Schlusse die Bedeutung dieses Staats, dessen Hauptstadt Mendang Kamûlan war, für die Geschichte Jaya's hervorgehoben werden. Die frühern Indischen Ansiedelungen auf ihr bestanden vorzugsweise aus Brahmanen, denen sich Ackerbauer, Handwerker und Kaufleute, jedoch in geringerer Zahl angeschlofsen haben werden; von Kriegern ist bei ihnen nicht die Rede. Die ersten Indischen Könige waren wenig mächtig und konnten keinen bedeutenden Einflus auf die politischen Verhältnisse Java's ausüben. Einen solchen besaßen die Brahmanen nur ausnahmsweise, indem einer von ihnen sich die königliche Macht zu verschaffen wufste; sie wirkten dagegen bedeutender auf die Entwicklung der Religion, der Gesetze und Sitten; sie führten die Indische Sagengeschichte und Dichtkunst in Java ein und ihre heilige Sprache erzeugte dort eine neue Tochter, deren Tracht eine Javanische ist. während ihr Körper und ihr Wesen Indisch geblieben sind. Durch die Stiftung eines größeren Staates von Bhrûvigaja, der auch Krieger mit sich führte, gewannen die vereinzelten Indischen Ansiedelungen zuerst einen Mittelpunkt und einen wirksamen Schutz, indem seine Macht sich über ein großes Gebiet ausdehnte. Der schon seit langer Zeit bestehende Verkehr mit Indien erhielt auch durch diese Gründung eine größere Sicherheit. Eine Folge dieser günstigen Aenderung in der bisherigen Stellung der Inder auf Java ist die gewesen, dass während der Regierung des oben erwähnten Deva Kasûma der Verkehr mit Indien noch belebter wurde, dafs das Inderthum sich in allen Richtungen kräftig entfalten und besonders auf dem Gebiete der Poesie und der Baukunst schöne und eigenthümliche Früchte tragen konnte.

Während die Regierungsgeschichte des vorhergehenden Zeitraums ihre Bedeutung dadurch erhält, daß während deßelben in der Buddhistischen Religion der Brahmanischen eine gefährliche Nebenbuhlerin entgegentrat, welche sich von dem äußersten Indischen Gebiete an der nordwestlichen Gränze bis zum südlichsten Indischen Lande, der Insel Lankâ, verbreitete und in vielen dazwischen liegenden Ländern Anhänger verschafft hatte und dem ganzen Indischen Volke es möglich machte, sich von dem sehweren Drucke des Kastengesetzes und der geistigen Herrschaft der Brahmanischen Priesterschaft zu befreien und dadurch eine höhere Stufe der Freiheit zu ersteigen, so tritt dagegen die Eigenthümlichkeit dieses Zeitraums, was die Religionsgeschichte betrifft, darin hervor, daß beide Religionen während deßelben sich nach fremden Ländern ausbreiteten, die Buddhistische nach Baktrien und später nach dem innern Asien und dem Reiche der Mitte, die Brahmanische nach Hinterindien und von den Inseln des Indischen Archipels wenigstens auf Java. Die jüngere Schwester bewährte auch in diesem Zeitraume ihre jugendlichere Kraft, weil durch die vierte Buddhistische Synode die wahre Lehre von Irrthümern gereinigt und gültig festgestellt, auch der Kanon der heiligen Schriften zum letzten Male von einer Versammlung bestimmt ward, weil ferner neue göttliche Wesen den ältern hinzugefügt wurden; endlich gehören einige der großartigsten Schöpfungen der Baukunst in diesem Zeitraum den Buddhisten. Von der Brahmanischen Religion läfst sich dieses genau genommen nicht nachweisen, dagegen begegnen wir zum ersten Male unter ihren Anhängern Sekten. Der Kampf beider Religionen dauerte auch während dieses Zeitraums fort mit verschiedenen Erfolgen, welche zwar nicht von den religiösen Gesinnungen der Fürsten allein abhängig gewesen sein können, jedoch mehr oder weniger von ihnen gefördert oder gehemmt wurden

Ich fange mit der Geschichte des Buddhismus an, weil wir von ihr eine viel vollständigere Kenntnifs, als von ihrer Rivalin besitzen. Sie zerfällt in eine äußere oder die ihrer Schicksale in 1070 den verschiedenen Ländern, sowohl den Indischen als den auswärtigen und in eine innere oder die Nachweisung der Aenderungen in den Lehren und der Entstehung neuer göttlicher Wesen. Die hier in Betracht kommenden Länder bilden drei Abtheilungen: die Insel Ceylon, die Länder des Festlandes oder genauer das nördliche Indien, endlich die fremden Länder.

Von der äußern Geschichte des Buddhismus auf Ceylon ist nur wenig zu sagen. Er war schon früher über die ganze Insel verbreitet und behauptete sich in dieser Stellung. In keinem andern Indischen Lande hatten seine Vertreter es so gut verstanden, die Herrschaft über die Gemüther des Volks und seiner Beherrscher sich zu verschaffen. Diese haben bei so vielen Gelegenheiten durch fromme Handlungen, durch religiösen Zwecken dienende Gebäude und durch die Freigebigkeit, mit welcher sie für die Bedürfnisse der Geistlichkeit sorgten, Beispiele ihrer gänzlichen Hingebung an die Wünsche der Priesterschaft in der vorgehenden Darstellung ihrer Geschichte geliefert, daß es überflüßig wäre, diese Behauptung durch Anführung einzelner Thatsachen zu erhärten. Die Insel war mit Klöstern und Heiligthümern gleichsam bedeckt. Nur zwei Thatsachen können eine besondere Erwähnung beanspruchen. Die eine ist, daß die Buddhisten-Priester den wilden Stamm der Lambakarna bekehrten und die aus ihm abstammenden Fürsten ihren Zwecken ganz sich unterwürfig machten, obwohl es ihnen nicht gelang, die ihnen von früher her innewohnende Rohheit ganz aus ihren Gemüthern zu verbannen. Das zweite Ereignifs war ein viel bedeutungsvolleres, nämlich die Erwerbung des linken Augenzahns Buddha's, welcher in der Geschichte dieses Landes eine so hervorragende Rolle spielt und an defsen Besitz die Herrschaft über das Land nach dem Glauben der Inselbewohner geknüpft ist 1).

Was die äußere Geschichte des Buddhismus in den nördlichen Indischen Ländern anbelangt, so kann ich mich auf den Bericht über ihre Geschichte berufen und brauche hier nur die in ihm enthaltenen, auf den Buddhismus bezüglichen Thatsachen zusammenzustellen.

¹⁾ S. oben S. 1033.

In den innern Ländern finden wir den Buddhismus sicher von 1071 dem Könige Amoghabhûta in dem Fünfstromlande in den Anfängen der christlichen Zeitrechnung beschützt 1). Etwas später verlieh ihm der mächtigste aller Indoskythischen Herrscher, Kanishka, seinen einflußreichen Schutz und durch seine Bestrebungen wurden Kacmîra, Gandhâra und das Pengâb die Hauptsitze der Buddhistischen Religions-Lehre und ihrer gefeiertsten Vertreter²), so wie der berühmtesten Klöster und Heiligthümer. Ob dieser Fürst der Lehre Câkjamuni's in Mâlava Eingang verschafft habe, ist ungewifs³). Als eine Nachwirkung dieser Begünstigung derselben von ihm läfst sich die Erscheinung auffaßen, daß die Könige von Duab, so wie die erste Familie von Jamunapura sich auf ihren Münzen zum Buddhistischen Glauben bekennen⁴). Während der Herrschaft der zweiten Familie gewann das Brahmanenthum ein kurz dauerndes Uebergewicht, während ihre Nachfolgerin wieder dem Buddhismus huldigte. Der damalige überwiegende Einfluß dieser Religion giebt sich auch kund in der eigenthümlichen Verbindung Brahmanischer und Buddhistischer Münzsymbole bei der zweiten Dynastie von Jamunapura, so wie darin, daß der König Vipradeva von Kanjâkubga einen Brahmanischen Namen führt, aber Buddhistische Darstellungen auf seinen Münzen zuliefs. Nicht weniger mächtig erscheint der Buddhismus während des ersten Jahrhunderts nach Chr. G. in den westlichen Ländern. Abhimanju und seine zwei Nachfolger ließen es sich zwar angelegen sein, in Kaçmîra die Brahmanische Religion wieder in Aufnahme zu bringen; während der Regierung des ersten Königs wirkte dagegen der hochbegabte Nâgârguna für die Aufrechterhaltung der wahren Buddhistischen Lehre in dem angränzenden Pankanada 5) und in der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts erhielten die Buddhisten in Meghavâhana, welcher den größten Theil des weiten Indiens im N. des Vindhja-Gebirges beherrschte, einen mächtigen Beschützer ihrer Religion. Mit seinem Tode im Jahre 144 trat ein Umschwung in der Stellung der zwei 1072 großen Religionsparteien einander gegenüber in diesem Gebiete ein; nur in Kaçınıra bewahrte der Buddhismus noch einen großen Ein-

¹⁾ S. oben S. 819.

²⁾ S. ebend. S. 854 flg.

³⁾ S. ebend. S. 879.

⁴⁾ S. ebend. S. 941 u. S. 947.

⁵⁾ S. ebend. S. 886.

fluß, trotzdem daß Meghavâhana's Nachfolger ihm nicht zugethan waren 1). In dem übrigen Indien mußte die Herrschaft der Gupta. deren Vorgänger in einem Theile ihres Reichs Vikramâditja von Crâvastî schon ein Gönner des Brahmanenthums gewesen war, diesem ein Uebergewicht verleihen. Diese Bevorzugung ihrer Nebenbuhler und ihre eigene Zurücksetzung mußten die Buddhistischen Priester, welche ihres frühern Einflußes eingedenk waren, anspornen, sich nach neuen Wohnsitzen umzusehen, in welchen nicht Brahmagläubige Könige walteten und sie hoffen durften, ihren Lehren bei den Bewohnern und ihren Fürsten Eingang zu verschaffen. Hiemit im Einklange steht, daß wir vorzüglich seit der Mitte des zweiten Jahrhunderts Buddhistische Missionare für die Verkündigung ihrer Lehre thätig finden, sowohl im innern Asien, als in China.

Schon früher waren einzelne Versuche gemacht, außerhalb Indiens den Glauben an Buddha zu verbreiten. Nach dem Beschluße der dritten Synode waren die Sthavira Cona und Uttara nach Suvarnabhûmi oder Pequ ausgesandt worden und hatten dort ihren Glauben bei dem Volke und defsen Fürsten eingeführt²); ihre Mission war jedoch von keinem bleibenden Einflus gekrönt. Auch in der Richtung jenseits des großen Schneegebirges, wo am Kailâsa ein Buddhistisches Kloster vor dem Jahre 137 vor Chr. G. bestand³), boten sich keine günstigen Aussichten den Verkündigern des Buddhistischen Gesetzes zu deßen weiterer Verbreitung dar, weil die Tibeter, welche im N. dieser vereinzelten Stiftung wohnten, noch auf einer sehr niedrigen Stufe der Kultur sich befanden und erst in dem Jahre 632 nach Chr. G. die Buddhistische Lehre und mit ihr die Keime einer höhern Bildung aus Indien empfingen.

Ueber die Verpflanzung der Lehre Câkjamuni's nach Baktrien und den Völkern des westlichen Hochasiens, so wie nach China belehren uns theils die Chinesischen, theils die klassischen Schrift-1073 steller, deren Angaben sich ergänzen, jedoch nicht reichhaltig genug sind, um die Wege und Zeiten dieser Uebertragung einer von Indien ausgegangenen Religion auf jene entfernten Völker und Länder genau nachzuweisen.

Der erste Versuch Buddhistischer Missionare, ihre Lehren in

¹⁾ S. oben S. 905 u. 908.

²⁾ S. ebend. S. 249.

³⁾ S. ebend. S. 422.

China zu verkündigen, von welchem uns die Kunde erhalten, fand schon statt im Jahre 217 vor Chr. G., also nicht lange nach der Abhaltung der dritten Synode, war aber erfolglos, weil der damals herrschende Chinesische Kaiser Shihoangti einen Buddhistischen Priester, welcher nebst achtzehn Begleitern an seinem Hofe erschien und Sanskrit-Bücher mit sich führte, zurückweisen liefs. Mit befserm Erfolge gekrönt war ein in einer andern Richtung gemachter Versuch: denn in dem Jahre 122 vor Chr. G. fand der Chinesische General Hukhiuping auf einem Kriegszuge gegen die Hiungnu bei dem Könige des Landes Hieuthu im W. von Jârkand eine Statue Buddha's vor. Nach der Lage dieses Gebiets zu schließen, nahmen die Buddhistischen Apostel, welche Buddha's Gesetz dort Eingang verschafft hatten, ihren Ausgang entweder von Kaçmîra oder von Gandhâra über Baktrien; in diesen zwei Ländern hatte nämlich der Buddhismus gleich nach seiner Einführung von dem mit diesem Geschäfte beauftragten Madhjantika tiefe Wurzeln geschlagen. Von dem zweiten Lande überschritten gewifs die Buddhistischen Missionare den Hindukoh, um ihre Lehre in Baktrien zu predigen. Diese Thatsache ergiebt sich aus dem Zeugnisse des Alexandros Polyhistor, welcher zwischen 80 und 60 vor Chr. G. schrieb und uns benachrichtigt, daß damals Samanäer oder fromme Buddhistische Männer sich dort aufhielten 1). Dieses muß daher spätestens um 1074 70 vor Chr. G. der Fall gewesen sein und wenn auch die Baktrier selbst nicht zur Annahme einer ausländischen Religion überredet sein mögen, so hatte doch sieher einer der Fürsten der großen Jueitchi, welche keine festen religiösen Gesinnungen hegten, sich dazu verstanden. Es brachte nämlich ein Botschafter dieses Volks im zweiten Jahre vor Chr. G. dem Kaiser China's Aili Buddhistische Bücher²). Vielleicht war er von Huvishka ausgesandt, welcher um

diese Zeit regierte und dessen Münzen bezeugen, dass er die Lehre

¹⁾ Ueber defsen Zeitalter s. Fragm. Hist. Gramm. III, p. 207 in der C. Mueller'schen Ausgabe, in welcher dieses Bruchstück fehlt. Es findet sich in der Schrift des Kyrillos contra Julian. IV (in der Ausgabe von Aubert VII. p. 133) und lautet: ἐστορεῖ γοῦν Ἰλέξανθορς ὁ ἐπίκλην Πολυΐστωρ — ἐφιλοσόφησαν δὲ — καὶ ἐκ Βάκτορν τῶν Περσικῶν Σαμαναῖοι καὶ παρὰ Πέρσας οἱ Μάγοι καὶ παρὰ Ἰνδοῖς οἱ Γυμνοσοφισταί. Daß unter dem Namen Samanäer in dieser Zeit die frommen Männer unter den Buddhisten zu verstehen, habe ich oben S. 705, Note 3 bewiesen.

²⁾ S. oben S. 56.

Câkjamuni's in seinem Reiche zuliefs. Nach dieser Nachweisung des Vorhandenseins derselben in Baktrien um diese Zeit gewinnt eine ihrem Gründer zugeschriebene Weißagung Beachtung, nämlich, dass fünf Hundert Jahre nach seinem Tode oder nach 44 vor Chr. G. seine Lehre nach Kipin oder dem nordöstlichen Arachosien verbreitet werden sollte 1).

Die folgenreichste Begebenheit für die Ausbreitung der Buddhistischen Religion nach den Ländern im O. des Belurtag's bis zu den Gränzen China's hin war die Begünstigung, welche der weitherrschende Kanerki ihren Interessen während der letzten Periode seiner Regierung gewährte. Wir wifsen von ihm, daß die Fürsten im W. des gelben Flusses aus Furcht vor seiner überlegenen Macht ihm ihre Söhne als Geißel zusandten, welche er freundlich aufnahm und ihnen in Buddhistischen Klöstern ihre Wohnungen anwies²). Die fremden Prinzen lernten hier die ihnen früher unbekannte Religion von einer günstigen Seite kennen und bewahrten nach der Rückkehr in ihr Vaterland im treuen Andenken die ihnen erwiesene freundliche Aufnahme. Sie mußten dadurch auch geneigt werden, der Verkündigung des Buddhistischen Gesetzes unter ihren Unterthanen Vorschub zu leisten. Inwiefern sie es wirklich gethan. läfst sich noch nicht angeben. Bei den Jueïtchi selbst blühte von jener Zeit an der Buddhismus; dieses erhellt daraus, daß der angeblich achtzehnte Buddhistische Patriarch, Gajacâta, welcher in dem Lande der Madra im Pengâb geboren war, zu ihnen reiste und dort den Brahmanen Kumårata zu seinem Glauben bekehrte und zu seinem Nachfolger ernannte³). Beide können nur in dem zweiten Jahrhunderte nach Chr. G. gelebt haben, etwa gegen das 1075 Ende desselben. Wir sehen hieraus, dass unter den Jueïtchi auch Brahmanen sich niedergelaßen hatten, obwohl gewiß nur in geringer Zahl und ohne ihrem Glauben strenge ergeben zu sein, der Buddhismus dagegen einflußreicher war. Auch bei einem andern Volke im W. des Belurtag, den Asi in Bukhâra zählte die Lehre Câkiamuni's zwischen den Jahren 147-168 nach Chr. G. Anhänger und ein dort ansäfsiger Buddhistischer Geistlicher brachte dem damaligen Chinesischen Kaiser Huenti die heiligen Schriften mit und

¹⁾ S. C. F. NEUMANN in Z. f. d. K. d. M. III, S. 129.

²⁾ S. oben S. 824.

³⁾ S. II. Beil. I, 2, 17 u. 18.

übersetzte sie 1). Der Buddhismus behauptete die von ihm gewonnene Stellung in dem folgenden Jahrhunderte in Baktrien und jenseits des Belurtag unter den Völkern des westlichen Innerasiens, nur fehlen bis jetzt genauere Nachrichten über seine Zustände bei diesen. Für Baktrien beweist es eine Stelle des Clemens von Alexandria, welcher im Anfange des dritten Jahrhunderts schrieb und uns belehrt, daß bei den Samanäern in Baktrien die Philosophie lange geblüht hatte2). Da wir nirgends sonst es berichtet finden, daß in Baktrien sich viele Brahmanen aufgehalten hätten, scheint es unbedenklich auf die Samanäer die Angabe des Eusebios zu beziehen, der in den Anfängen des vierten Jahrhunderts seine Werke verfaste, dass es in Baktrien viele Tausende Brahmanen gebe³). Da diese Nachricht bis auf die Zeit der Gupta-Herrschaft geht, welche bekanntlich Beschützer der Brahmanen waren, und es daher unglaublieh ist, dass diese damals veranlasst worden seien, ihr Vaterland mit einem fremden zu vertauschen, halte ich es für gewifs, daß der oben genannte Griechische Schriftsteller sich ungenau ausgedrückt hat, und suche in seiner Nachricht einen Beweis dafür, daß während der Herrschaft der Gupta zahlreiche Auswanderungen von Buddhistischen Geistlichen nach Baktrien stattgefunden.

Von Baktrien aus gelangte die Religion Çâkjasinha's vermuth1076 lich zu den Tukhâra, deren Gebiet in dem Gebirge liegt, welches Baktrien gegen Nordost begränzt und deren König gleich nach seiner Thronbesteigung kurz vor dem Jahre 215 sieh zu ihr bekannte und strenge ihre Satzungen befolgte⁴). Ueber die Verpflanzung derselben nach den westlichen Innerasiatischen Reichen, deren Hauptstädte Khoten, Jârkand und Kashgar heifsen, entbehren wir noch genauere Zeitbestimmung, sieher ist nur, daß Fahian, welcher in den Jahren 399 bis 401 diese Gegenden besuchte und den Buddhismus in der ersten Stadt, so wie in dem Lande Shenshen im O. des Lop-Sees und bei dem Türkischen Volke der Uiguren, welche damals im W. dieses Sees wohnten und von Fahian Ui genannt

¹⁾ S. C. F. NEUMANN in Z. f. d. K. d. M. III, S. 134.

S. defsen Strom. I, p. 339. Φιλοσοφία τοίνεν — πάλαι μεν ήμμασε παρά βαρβαροίς — προέστησαν — και Σαμαναίοι Βάκτρων, — - 'Ινθών τε οί Γυμνοσοφισταί.

³⁾ S. defsen Praepar, Evang. VII, 10. Παφὰ Ἰνθοῖς κὰ Βάκτροις εἰσὶ χιλιάδες πολλὰ τῶν λεγοιιένων Βρακμάνων κ. τ. λ.

⁴⁾ S. oben S. 904.

werden, blühend fand 1). In dem ersten Lande waren gegen drei Tausend fromme Männer, welche sich dem Studium der Hinajana-Sûtra widmeten, in der Stadt Khoten dagegen, welche von einem benachbarten in Sanskrit Kustana oder Erdbrust genannten Hügel ihren Namen erhalten hat, mehrere zehn Tausende, die sich des Verständnifses des Mahajana-Sûtra befleifsigten. Es waren dort vierzehn größere sanghârâma oder Klöster; die Zahl der kleinern liefs sich nicht angeben; in einem der erstern wohnten drei Tausend Geistliche. Die Freunde der frommen Männer wurden gastfrei in ihnen aufgenommen und mit allem versehen, defsen sie bedurften. Der König des Landes nahm die Chinesischen Pilger sehr freundlich auf; sein ganzes Volk gehorchte den Buddhistischen Gesetzen und suchte in deren Befolgung sein Heil. Es wurde jährlich ein großes Fest begangen, welches vierzehn Tage, wahrscheinlich vom vierten bis zum achtzehnten Juli dauerte und bei welchem ein feierlicher Aufzug stattfand. Auf dem prachtvoll geschmückten Wagen waren goldene und silberne Bilder der Götter aufgestellt, auf der Mitte des Wagens das des höchsten Gottes, wahrscheinlich Buddha's, dem zur Seite die Bilder zweier Bodhisattva sich fanden; hinten auf dem Wagen die der untergeordneten Götter. Der König selbst bezeugte ihm seine tiefste Verehrung.

Um die Zeit der Einführung des Buddhismus in Khoten zu ermitteln, gewährt die Angabe eine Anleitung, daß der Bau eines Klosters achtzig Jahre gedauert und es der Regierungen dreier Könige bedurft habe, um es zu vollenden²). Da nun nicht geglaubt 1077 werden kann, daß schon der erste König von Khoten, welcher sich zum Buddhistischen Glauben bekannte, ein so schwieriges Unternehmen begonnen habe, wird es nicht gewagt sein, die erste Einführung des Buddhismus daselbst um 300 zu setzen. Es kommt noch hinzu, daß wir bestimmt wißen, daß schon im Jahre 122 vor Chr. G. der König des nicht weit entfernten, aber nördlicher gelegenen Gebiets Hieuthu Anhänger der Lehre Çâkjamuni's geworden war³) und daß ein Fürst Khoten's im Jahre 302 dem Beherrscher des Reichs der Mitte Elephanten als Tribut zusandte⁴), die er nur

S. Foe K. K. p. 7, p. 15 u. p. 16 u. Abel-Rémusat's Histoire de la ville de Khoten p. 11.

²⁾ S. Foe K. K. p. 17.

³⁾ S. oben S. 57.

⁴⁾ S. RÉMUSAT'S Histoire de la ville de Khoten p. 9.

aus Indien erhalten haben kann. Es bestanden daher damals schon Verbindungen zwischen Khoten und Indien. Ueber die Einführung des Buddhismus in Khoten haben sich zwei Legenden aus späterer Zeit erhalten, deren Wiedererzählung hier unterlaßen und nur bemerkt werden kann, daß die zweite den Vorzug verdient, weil in ihr dieses Ereigniß mit mehrern einzelnen Umständen berichtet wird, als in der ersteren 1). Nach ihr war der erste Verkündiger der Lehre Çâkjasinha's in Khoten ein Arhat aus Kaçmîra, deßen Name vielleicht Sambuddha lautete.

Nach den obigen Bemerkungen glaube ich annehmen zu dürfen, daß der Buddhismus spätestens um 300 in Khoten eingeführt worden ist. Mit ihm erhielten die Bewohner dieser Stadt zugleich die heiligen Schriften und die Indische Schrift, welche sie nur wenig geändert hatten; ebenso und wahrscheinlich von hier aus die von Jârkand und Kashgar ²). Auch fehlte es jenen Ländern nicht an aus Indien gebrachten, angeblich ächten Reliquien. In dem Lande Kieķa, welches in Baltistan oder Klein-Tibet liegt, besaß man einen Topf und einen Zahn des Stifters des Buddhismus ³). In 1078 diesem Lande wurden auch die von Açoka eingeführten, jedes fünfte Jahr wiederkehrenden Versammlungen gehalten, zu welchen die Buddhistischen Priester der benachbarten Länder von den Fürsten eingeladen, mit Ehrfurcht aufgenommen und reichlich beschenkt wurden ⁴).

Während die Bewohner des westlichen Turkistan, in welchem die oben erwähnten Reiche liegen, später im Laufe des zwölften Jahrhundert zum Islam bekehrt worden sind, bekennt noch gegenwärtig ein großer Theil des *Chinesischen* Volks sich zum Buddhismus.

Die Einführung des Buddhismus in China begann unter der Regierung des Kaisers *Mingti* der spätern *Han*⁵). Er sandte, an-

S. ebend. p. 23 und p. 40. Die erste ist aus den Jahren 445 und 457.
 Die zweite aus den kurz nach 632. Nach der Chinesischen Uebersetzung bedeutete sein Name: der vollständig erleuchtete. Nach Wilson u. d. W. ist Sambuddha der Name eines Gaina-Heiligen.

²⁾ Abel-Rémusat's Recherches sur les Langues Tartares I, p. 289 flg. Nach einer Mittheilung von Stanislas Julien hat Jârkand oder Jerkiang auch einen Sanskritnamen, nämlich *Crikritati*.

³⁾ S. Foe K. K. p. 27.

⁴⁾ Nach Fahian's Berichte in Foe K. K. p. 26.

⁵⁾ S. oben S. 58., RÉMUSAT'S Note zu Foe K. K. p. 44, C. F. NEUMANN in

geblich durch einen Traum dazu bewogen, im Jahre 65 nach Chr. G. Tsaï-in nebst andern hohen Beamten nach Indien, um dort Erkundigungen über die Buddhistische Religion einzuziehen und Zeichnungen von Tempeln und Bildern des Gründers derselben verfertigen zu laßen. Sein Botschafter traf in Indien mit zwei berühmten Buddhisten, dem Kâçja-Matanga und Kufalan zusammen, welche er aufforderte, mit ihm nach China zurückzukehren. Der erste gelangte zuerst nach der Residenz Lojang, wo der Kaiser ihn freundlich aufnahm und mit Geschenken überhäufte. Nachher liefs er vor dem westlichen Thore ein prachtvolles Kloster erbauen und forderte den Indischen Buddhisten auf, sich in demselben niederzulaßen. Er war der erste Cramana, welcher sich in China niederliefs. Kufalan hatte die Absicht gehabt, zugleich mit ihm und mit den Chinesischen Gesandten dorthin abzureisen, um den Buddhismus unter den Chinesen zu verbreiten, allein seine ihm sehr ergebenen Schüler hinderten ihn, zugleich mit seinem Freunde abzureisen, weshalb er erst später an dem kaiserlichen Hofe anlangte. Er erwarb sich bald nachher eine gründliche Kenntnifs der Chinesischen Sprache und Tsaï-in beauftragte ihn und Kâcja-Matanga mit der Uebersetzung des Lalitavistara, welche Schrift er nebst vier andern aus Indien mitgebracht hatte1). Diese Uebersetzung wurde zwischen 1079 den Jahren 70 und 76 verfaßt. Ein jüngerer Bruder des Chinesischen Monarchen Namens Jing, welcher Unterkönig in Thsu2) war, fasste zuerst Zuneigung zu der fremden Lehre. Sein Uebertritt hatte zur Folge, daß viele Personen in dem weiten Reiche sich zu ihr bekannten; Bilder und Statuen Buddha's verbreiteten sich in

Z. f. d. K. d. M. III, 132 und Stanislas Julien's Uebersetzung von Matuanlin's Berichte von Indien im Journ. As. IVme Sér. X, p. 97 und seine Note in Рн. Ép. Foucaux Französ. Uebersetzung der Tibetischen Uebersetzung des Lälitavistara p. XVII. Mingti regierte von 58 bis 76 n. Chr. G.

¹⁾ Nach Neumann a. a. O. bestand eine der Schriften aus zwei und vierzig Kapiteln und wurde auf einem weißen Roße gebracht. Der Kaiser ließs zum Andenken an dieses Ereigniß dem Kloster den Namen des Klosters zum weißen Roße geben. Nach der Tibetischen Uebersetzung enthält das oben erwähnte Werk nur sechs und zwanzig Kapitel und ist demnach wohl ein verschiedenes.

²⁾ Ueber die Lage dieses kleinen Reichs weiß ich keine Auskunft zu geben; es ist wahrscheinlich ein anderes, als das oben S. 573, Note 1 erwähnte kleine, in der Provinz Shensi gelegene Reich Schu.

ihm. Die Indischen Buddhistischen Geistlichen schenkten dem Jing eine Menge von Schriften. Von dem oben erwähnten heiligen Buche wurde bald nachher eine Chinesische Uebertragung gemacht; die Urschrift wurde in jenem Kloster aufbewahrt; es brannte vor ihm ein ewiges Licht und das Volk strömte schaarenweise hinzu, um es anzubeten. Diese Verehrung eines ausländischen Gottes und eines ausländischen heiligen Buchs mußte im höchsten Grade den Widerwillen derjenigen Chinesen hervorrufen, welche an den Lehren und Gebräuchen der Altvordern festhielten; ihre Bemühungn, die Verbreitung der Lehre Çâkjamuni's zu hemmen, blieben jedoch erfolglos. Die Buddhistische Religion hatte zu tiefe Wurzeln geschlagen, um wieder ausgerottet werden zu können; wesentlich zu dieser Befestigung trug das Beispiel des Hofes bei, weil der Kaiser selbst ihr seine Zuneigung bezeugte und sein Bruder öffentlich zu ihr sich bekannte.

Auch ein Kaiser aus der spätern Han-Dynastie, Huanti, welcher von 147 bis 168 auf dem Throne safs, begünstigte die Lehre des Indischen Religionsstifters 1). Er brachte ihm und den Chinesischen Philosophen Laotseu häufig Opfer und viele seiner Unterthanen nahmen den Buddhismus an, welcher bald nachher in China blühend wurde. Dazu trug besonders ein Cramana aus dem Volke der Ansi in Bukhâra bei, welcher nach der Hauptstadt China's kam, mehrere heilige Schriften mitbrachte und diese in das Chinesische übersetzte. Dadurch wurden viele Chinesen veranlafst, Anhänger der Lehre Çâkjamuni's zu werden. Auch Huanti's Nach-

der Buddhistischen Religion zugethan. Es wurden jetzt auch metaphysische Werke in die Chinesische Sprache übertragen und zwar von einem Manne aus dem Volke der großen Jueitchi, welcher mit einem andern Gramana aus Indien sich nach China begeben hatte.

Nach dem Untergange der Han-Dynastie in den Jahren 222 zerfiel das Chinesische Reich in drei Staaten, den der Sho Han, den der U und den der Wei²). Dem zweiten dieser drei Reiche fielen die Gebiete im S. des Jantsekiang zu. Sein Gründer Tati, der von 222 bis 227 regierte, war der Buddhistischen Lehre sehr ergeben und sandte einen Gesandten nach Fonan oder Siam, wo

¹⁾ S. NEUMANN a. a. O. S. 132 und Stanislas Julien a. a. O. p. 97.

²⁾ S. C. F. NEUMANN a. a. O. S. 134 u. STANISLAS JULIEN a. a. O. p. 97.

sie Beamte eines in dem Indusgebiete herrschenden Indischen Königs vorfanden, von welchem sie Nachrichten über die Zustände des Buddhismus in Indien einzogen. Ueber die Schicksale dieser Religion in dem Staate U erfahren wir nichts genaueres, als daß ein Cramana aus den westlichen Ländern dahin gelangte und mehrere heilige Schriften mitbrachte. Ausführlicher sind die Berichte über die Zunahme der Lehre Çâkjasinha's in dem Staate der Wei, welcher die nördlichen Provinzen des Reichs der Han umfaßte und von 222 bis 264 fortbestand. Viele Chinesen traten in den geistlichen Stand über und die Klöster erhielten einen großen Zuwachs an Bewohnern; eine große Menge des Volks bekannte sich zum Buddhismus. Die Dynastie der Tzin vereinigte nach dem Jahre 263 die drei getrennten Staaten wieder zu einem einzigen und stellte die nach dem Untergange der Han unterbrochenen Verbindungen mit den westlichen Ländern wieder her, welche besonders dem Buddhismus förderlich wurden. Es kamen jetzt viele Buddhistische Priester aus Indien, aus den im N. W. und im N. des Himâlaja liegenden Gebieten nach dem Reiche der Mitte und ließen sich in den für sie eigens erbauten Klöstern nieder, wo sie die von ihnen mitgebrachten Schriften in das Chinesische übertrugen und erläuterten. Auch begannen jetzt die Reisen der Chinesischen Buddhisten nach Indien und andern Ländern, in welchen ihre Religion Eingang gefunden hatte, um dort die heiligen Schriften zu sammeln, von welchen sie in ihrem Vaterlande Kenntnifs erhalten hatten. Der erste, welcher dieses that, hiefs Tshusse 1). Er begab sich nach Khoten in den Jahren zwischen 265 und 267 und verschaffte 1081

¹⁾ Der Name bedeutet rother Lehrer. Der Grund dieser Benennung ist unklar; Neumann zweifelt a. a. O. S. 136, ob sein Name daher entnommen sei, daß er der alten Sitte gemäß in rothe Kleider sich kleidete, während die Buddhistischen Geistlichen Kleider allerlei Farben anlegten, oder etwa auf eine besondere damals bestehende Buddhistische Sekte sich beziehe. Beide Erklärungen scheinen mir zweifelhaft, zumal die Buddhisten sich gewöhnlich durch ihre gelbe Tracht unterscheiden. Der Titel der in Rede stehenden Schrift lautet: Tang-kuung-pansha, d. h. Licht verbreitende Wißenschaft. Die zwei letzten Silben sind, wie dort bemerkt wird, die Chinesische Umschreibung des Sanskritworts prågnå; die zwei ersten weiß ich nicht in Sanskrit zu übersetzen. Da diese Schrift neunzig Kapitel enthält, kann sie nicht die Pragnåpåramitå gewesen sein, welche in den verschiedenen Ausgaben andere Eintheilungen hat und deren Titel ohnehin abweicht.

sich dort eine der heiligen Schriften, welche er nach seiner Rückkehr zu der Hauptstadt der Tzin zwischen 291 und 299 übersetzte. Gleichzeitig mit ihm, nämlich in den Jahren von 265 bis 275, hatte ein anderer Buddhistischer Priester, der aus dem Volke der großen Jueïtchi abstammte und sich in China niedergelaßen hatte, und deßen Name Wächter des Indischen Gesetzes, im Sanskrit vermuthlich Dharmagopa lautete, viele westliche Reiche besucht, aus welchen er zahlreiche Buddhistische Schriften mitbrachte; diese übersetzte er nachher in Lojang, wo er sich niedergelaßen, in die Chinesische Sprache.

Es erhellt aus den vorhergehenden Angaben, daß besonders im Laufe des dritten Jahrhunderts die Lehre Çâkjamuni's in China großen Zuwachs an Bekennern gewann, daß ein lebhafter Verkehr zwischen den Anhängern derselben in diesem Lande einerseits und in Indien und den Ländern im W. des Belurtag andererseits sich gebildet hatte, daß endlich die Chinesischen Buddhisten viele Schriften religiösen und zum Theil auch philosophischen Inhalts theils in der Ursprache, theils in Uebersetzungen besaßen 1). Am meisten trug zur Befestigung des Buddhismus in China ein Inder bei, deßen Name im Sanskrit Buddhaçuddhi gewesen sein wird und der sich im Jahre 310 in Lojang niederließ 2). Er behauptete, über Hundert Jahre alt zu sein und mehrere Tage ohne Nahrung allein von der Luft leben zu können, daß er über die Dienste der 1082 guten und bösen Geister zu verfügen wiße und andere Wunderthaten zu verrichten im Stande sei. Seinen großen Einfluß erwarb

- 1) Noch jetzt finden sich nach Guetzlaff, Remarks on the present state of Buddhism in China. Communicated by W. H. Sykes in J. of the R. As. Soc. XVI, p. 73, viele Pali-Schriften in den Chinesischen Klöstern, eine Nachricht, die insofern interessant ist, als sie beweist, daß die Chinesen nicht nur aus Vorderindien, sondern auch aus Hinterindien und vielleicht sogar aus Ceylon sich Buddhistische Schriften kommen ließen. Der oben erwähnte Außsatz bietet über Buddhistische Lehren sonst nichts Neues; sein Hauptwerth besteht darin, daß die Thatsachen vom Verfaßer selbst beobachtet worden sind.
- 2) S. in Abel-Rémusat's Nouv. Mél. As. II, p. 179 fig. Fo-thu-tchhing, Samanéen-Indien. Der Name bedeutet die Reinheit Buddha's; tchhing wird daher eine Uebersetzung des Sanskritwortes çuddhi sein. Seine Familie hiefs Pc. Dieses Wort ist die Chinesische Uebertragung des Sanskritworts çukla; ich bezweifle jedoch, dat's dieses ein Familienname gewesen sei. S. außerdem C. F. Neumann a. a. O. S. 136.

er sich durch seine Gabe, aus dem Schalle der Glocken bevorstehende Ereignisse voraussagen zu können. In dem Jahre 311 verwüstete Lieujao, welcher aus einem Fürstengeschlechte der Hinngnu abstammte und die erste Dynastie der Kao gründete, Lojang. Buddhacuddhi hielt es daher für gerathen, sich in die Einsamkeit zurückzuziehen und eine günstigere Gelegenheit abzuwarten, um sich geltend zu machen. Shile. der Stifter der zweiten Kao-Dynastie, hegte feindliche Gesinnungen gegen die Buddhisten und liefs alle Cramana, die er antraf, tödten. Buddhaçuddhi wagte daher zuerst nicht, sich ihm vorzustellen. Es gelang ihm nachher, sich zum Oberbefehlshaber des Heeres, dem Kuohelio zu empfehlen, welcher ihm in seiner Wohnung eine Freistätte gewährte und dem Buddhacuddhi durch seine Gabe, die bevorstehenden Ereignisse vorauszusehen, und seinen Rath zu vielen Siegen verhalf. Der König, durch diese Erfolge aufmerksam geworden, erkundigte sich bei seinem Obergenerale nach der Ursache seiner Siege und erfuhr von ihm, daß er sie den Anweisungen eines bei ihm wohnenden Cramana verdanke. Shile fafste erst, nachdem er selbst Augenzeuge von den außergewöhnlichen Leistungen des Fremdlings gewesen war, Glauben daran. So soll Buddhaçuddhi außer andern Wunderthaten dem Monarchen aus dem Schalle der Glocken geweißagt haben, daß er den Lieujao, den letzten Fürsten aus der ersten Kao-Dynastie, welcher einen letzten Versuch machte, um die Herrschaft seiner Familie wiederzugewinnen, gefangen nehmen würde. Dieses geschah darauf und Shile machte durch die Gefangennehmung Lieujao's der Herrschaft der vorhergehenden Familie der Kao 319 ein Ende. Von da an blieb Buddhacuddhi an seinem Hofe, leistete ihm bei vielen Gelegenheiten große Dienste und wurde von Shile mit Ehren überhäuft. Er erhielt viele Anhänger; auch einige Mitglieder der fürstlichen Familie traten zum Buddhismus über.

Shile starb 333; sein Sohn und Nachfolger Khilong verlegte seine Residenz nach Je, wohin er auch Buddhaçuddhi kommen ließ, welcher in einer noch höhern Gunst bei ihm stand, als bei seinem Vater. Die Regierung Khilong's darf als diejenige angesehen werden, während welcher die Buddhistische Religion in China große Fortschritte machte und in diesem Reiche so fest begründet wurde, daß sie von da an fortfuhr, den Glauben eines großen Theils des Chinesischen Volks zu bilden. Es konnte nicht ausbleiben, daß 1083 dieses außerordentliche Wachsthum einer fremdländischen Religion

einen heftigen Widerstand bei den Anhängern zweier einheimischen Lehren hervorrief; nämlich bei den Chinesischen Gelehrten, welche den Grundsätzen des Kungtseu oder Confucius treu geblieben waren, und bei denen, welche den Lehren des Laotseu huldigten. Die ersten suchten durch Vernunftgründe, die zweiten durch Wunderthaten das Volk von seiner Neigung zur Annahme des fremden Glaubens zurückzuhalten. Diese Bestrebungen fruchteten jedoch nicht. In allen Gegenden des Reichs wurden Tempel und Klöster errichtet; in den letztern ließen sich eine Menge von Mönchen und Nonnen nieder. Aus allen Provinzen pilgerte das Volk nach Je, um dem gefeierten fremden Lehrer seine Ehrfurcht zu bezeugen, und eine große Menge von ihnen bekannte sich zu der Lehre des Indischen Religionsstifters. Später entstand ein Zwiespalt zwischen Buddhacuddhi und seinem königlichen Gönner, welcher den Vorstellungen der Gelehrten Gehör gab. Seine Abneigung wurde noch dadurch vermehrt, daß der heilige Mann einen todtkranken Enkel des Fürsten, defsen Tod er vorausgesagt hatte, nicht davon retten konnte; er soll seine Gunst dadurch wiedergewonnen haben, daß er einer langwierigen Dürre, von welcher das Reich heimgesucht wurde, durch seine Beschwörungen ein Ende machte. Zuletzt entzog ihm aber Khilong ganz seine Gunst, weil er nicht mit der Art zufrieden war, auf welche die Gemälde berühmter Männer, welche in einem neu erbauten Tempel aufgehängt werden sollten, gemalt waren. Dieses hinderte jedoch nicht, daß Buddhaçuddhi bis zu seinem Tode im Jahre 349 im Besitze der Verehrung des Volks blieb, welches zu seinem Grabe wallfahrtete.

Wenn auch in seiner Lebensbeschreibung Wundergeschichten vorkommen, welche selbstredend erdichtet sind, so verbietet dieses uns nicht, in ihm einen aufserordentlichen Mann zu erkennen, welcher es verstand, seinen überlegenen Geistesgaben bei den ungebildeten Fürsten, mit denen er zu thun hatte, Geltuug zu verschaffen. Die Wundergeschichten sind in Buddhistischen Erzählungen dieser Art gewöhnlich und dürfen uns weder befremden, noch veranlaßen, ihnen einen Glauben beizumeßen. Buddhaçuddhi bereitete das für die Entwickelung des Buddhismus in China entscheidende Ereignifs vor, daß der angebliche acht und zwanzigste Patriarch Bodhitott dharma, als er sich genöthigt sah, sein Vaterland zu verlaßen, seine Zuflucht in China suchte, wo er im Jahre 495 starb.

Bei Betrachtung der innern Geschichte des Buddhismus in die-

sem Zeitraume erscheint als beachtenswerth die Entartung von dem ursprünglichen Charakter, keine Götter anzuerkennen und nur Bildern und sterblichen Ueberresten Buddha's und denen seiner Schüler durch Darbringung von in Blumen und Wohlgerüchen bestehenden Opfern eine Verehrung zu widmen, so wie, wenigstens bei den südlichen Buddhisten, die Zulafsung von dem reinen Buddhismus fremden Wesen. Andererseits ist die Entstehung neuer Sekten zu bemerken, die jedenfalls mit gewißen Modifikationen der ursprünglichen Lehre zusammenhängt. Was den ersten Umstand betrifft, so steht es jetzt durch das Zeugniss der Indoskythischen Münzen fest. daß schon in dem ersten Jahrhunderte der christlichen Zeitrechnung die Vorstellung von einem Adi Buddha als dem höchsten göttlichen Wesen aufgekommen war. Eine Bestätigung des höhern Alters dieser Vorstellung gewähren die Buddhistischen Denkmale bei Sankî. Auf einer der Säulen an einem der Thore des dortigen Stûpa finden sich nämlich zwei Augen, welche gegenwärtig in Nepal auf beiden Seiten der Kuppel des Tempels des Sambhu oder Svajambhu vorkommen, welches bei den Nepalesen ein anderer Name Adi Buddha's ist 1). Diese Vorstellung ist den nördlichen Buddhisten eigenthümlich. Die in den dortigen Stûpa entdeckten Inschriften beweisen ferner, dass zur Zeit ihrer Errichtung die Zusammenstellung der drei Wörter Buddha, dharma und sangha aufgekommen war, wenngleich hieraus nicht gerade folgt, daß die spätere my-1085 thische Deutung dieser Ausdrücke bei den Buddhisten sich damals schon gebildet hatte2).

Aus der Geschichte Lankâ's hat sich ergeben, daß dem menschlichen Buddha wenigstens drei erdichtete Vorgänger zugeschrieben worden sind 3). Unter ihnen sind zwei erdichtet; da der Name des

¹⁾ S. Opening of the Topes or Buddhist Monuments of Central India. By A. Cunningham in J. of the R. As. S. XIII, p. 109. Ich werde unten nachweisen, dass diese Denkmale jedenfalls vor den Anfang der christlichen Zeitrechnung zu setzen sind. Ueber den Sambhu oder Svajambhu s. B. H. Hodgson's Sketch of Buddhism, derived from the Buddha Scriptures of Nepal in Trans. of the R. As. S. II, p. 232.

²⁾ S. A. CUNNINGHAM a. a. O. p. 113. Es kommen nämlich oft die Namen Buddhapâlita, Dharmapâlita und Sanghapâlita vor, so wie Buddhara-xita, Dharmaraxita und Sangharaxita. Ein zweites Beispiel von dieser Zusammenstellung findet sich in der Geschichte des Pându-Königs von Pâţaliputra; s. oben S. 999.

³⁾ S. oben S. 1017, wo Note 3 ihre Namen bei den nördlichen und südlichen

dritten Kâçjapa einem der gefeiertsten Schüler Buddha's angehört, läfst sich in dieser Wahl nicht eine Erhebung einer wirklichen Person zu der Würde eines göttlichen Wesens verkennen. Eine verwandte Erscheinung ist die, dafs Mahendra, der Einführer des Buddhismus in Ceylon, später nicht als Sohn Açoka's, sondern als der Buddha's gedacht wurde 1).

Die Singhalesische Geschichte bietet auch ein Beispiel davon dar, daß einem der Religion geweiheten Gebäude, nämlich dem Mahâstûpa, von dem Könige der Insel Bhrâtrikâbhaja Verehrung dargebracht wurde²). Diese vereinzelten Thatsachen stimmen mit einander darin überein, zu beweisen, daß in dem Zeitraume, von welchem jetzt die Rede ist, sowohl die nördlichen, als die südlichen Buddhisten angefangen, von der rechten Bahn abzuschweifen und einerseits Gegenständen eine Verehrung zuzuerkennen, welche ihnen nicht gebührte, andererseits aber Menschen den Rang von göttlichen Wesen zu ertheilen. Die Bodhisattva oder Menschen, welche die Intelligenz eines Buddha's besitzen und bestimmt sind, als ein solcher geboren zu werden, wenn der lebende Buddha stirbt, aber bis ihre Zeit gekommen sein wird, in dem Tushita-Himmel warten müfsen, waren wohl sehon früher ersonnen worden, weil sie in den spätern Sûtra als mithandelnd dargestellt werden. Jedenfalls bildeten sie einen Theil der Buddhistischen göttlichen Wesen zur Zeit der Abhaltung der letzten Synode.

1086

Nur auf der Insel Ceylon finden wir, so weit unsere Kenntnifse über diesen Gegenstand bis jetzt fortgeschritten, daß neben den ächten Gottheiten auch andere, dem Göttersysteme der Buddhisten fremde Götter verehrt wurden. Von den Dorfbewohnern Lankâ's ist es gewiß, daß von ihnen die Java als schwarze, auf die Gesundheit der Menschen einen bösen Einfluß ausübende Geister gefürchtet und angebetet wurden. Es war, wie sehon früher erinert worden, ein Ueberrest einer Vorbuddhistischen Götterverehrung. Von einem fremden Priester, dem Sanghamitra aus Kola, wurde dort die Anbetung der bösen Geister unter dem Namen von bhūta eingeführt und fand auch Eingang sowohl bei den Geist-

Buddhisten, so wie bei den Gaina zusammengestellt sind. Kacjapa findet sich auch bei den letzten.

¹⁾ S. oben S. 1031.

²⁾ S. ebend. S. 1010.

lichen, als bei den Königen Goshthâkâbhaja und Mahâsena, wurde aber später unterdrückt und die wahre Lehre wiederhergestellt.

Von den vielen Sekten, welche unter den Buddhisten in der Zeit, von welcher jetzt gehandelt wird, bestanden, wifsen wir bis jetzt nur ihre Namen, welche vorläufig keine Bedeutung für uns besitzen, weil von ihren eigenthümlichen Ansichten nichts berichtet wird. Es genügt daher zu erwähnen, daß zur Zeit der vierten Synode achtzehn Sekten sich gebildet hatten. Die Vaibhashika-Sekte war schon frühe in vier untergeordnete zerfallen, welche angeblich zu Gründern hatten Râhula, den Sohn Buddha's, seine zwei Schüler Kâcjapa und Upâli und den Kâtjâjana, welcher mit Unrecht als sein Zeitgenoße dargestellt wird 1). In der ersten fanden sich damals sieben, in der zweiten fünf und in den zwei andern drei Nebensekten²). Nur bei zweien der vierten Unterabtheilung darf eine Ausnahme gemacht und ihre Namen besonders erwähnt werden. Ihre Gründer waren nämlich die Sthavira aus zwei Klöstern auf Ceylon, dem Mahâvihâra und dem Abhajagiri und diese Nebensekten hatten daher ihre Benennungen erhalten. Es folgt hieraus, daß auch Buddhistische Priester aus Ceylon bei den Arbeiten der vierten Synode sich betheiligten, welche sie sonst nicht anerkennen, und daß ein Verkehr zwischen den Priestern der Insel und ihren nördlichen Glaubensgenoßen unterhalten ward. Bei dem 1087 Eifer, welcher gegenwärtig der Erforschung dieses Theils der Indischen Religionsgeschichte zugewendet wird, läßt sieh hoffen, daß wir bald in den Stand gesetzt sein werden, von jenen achtzehn Sekten außer ihren vorläufig bedeutungslosen Namen auch die Lehren kennen zu lernen, durch welche sie sich unter einander unterscheiden.

Nicht viel befser ist es mit unserer Kenntnifs von der Vaitulja-Ketzerei bestellt, welche zuerst unter der Regierung des Königs Tishja auf Cevlon ausbrach und zwar von defsen Minister Kanila unterdrückt ward, allein später während der Herrschaft Goshthâkâbhaja's, besonders aber während der Mahâsena's, hervortrat und große Wirren unter den Singhalesischen Geistlichen hervorrief, bis der zweite Fürst es für gerathen hielt, das frühere gute Einver-

¹⁾ S. oben S. 456 u. S. 484.

²⁾ S. Csoma Körösi's Notices of the Life of Shakya etc. in As. Res. XX, p. 298. Dieselbe Aufzählung findet sich in dem Sanskrit-Tibetischen Wörterbuch; s. A. Schiefner's Tibet. Lebensbeschr. Çâkjamuni's S. 100, N. 85. Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. 70

ständnifs zwischen der übermächtigen Priesterschaft und den Königen wiederherzustellen. Die einzige Irrlehre, welche von ihr berichtet wird, ist ihre Annahme der Verehrung der bhûta oder der bösen Geister, welche der fremde Priester Sanghamitra aus Kola in Lankâ eingeführt hatte. Unter Mahâsena wurde diese Ketzerei so wirksam verfolgt, daß keine Spuren von ihr bei den Singhalesischen Geistlichen sich nachweisen laßen.

Es liegt auf der Hand, dass diese Sektenbildung mit gewissen, uns unbekannten Modifikationen der Buddhistischen Lehre zusammenhing, wie deren eine zu unsrer Kenntnifs gekommen ist. Natürlicherweise konnten die meisten Buddhisten sich auf die Dauer nicht mit dem Gedanken aussöhnen, daß sie durch strenge Beobachtung aller religiösen und ethischen Vorschriften und durch die Erlangung der höchsten Kenntnifs am Ende nichts mehr als die ewige Ruhe im nirvâna erreichten und mußten diese trostlose Aussicht durch eine erfreuliche, sich den occidentalischen Paradies-Anschauungen nähernde Vorstellung ersetzen. Die Chinesen besitzen eine besondre Schrift, in welcher die Ansichten von diesem Paradies entwickelt werden; sie ist in Sûtra verfasst und wird dem Dhjâni Bodhisattva Amitâbha zugeschrieben 1). Dieselbe wurde um das Jahr 400 nach Chr.²) von dem Inder Kumâragîva ins Chinesische übertragen. Da der angebliche Verfaßer eine erdichtete Person ist, läßt sich nicht bestimmen, wer der wirkliche gewesen sei. Dieses Paradies wird Sukhavatî oder die glückselige Welt oder auch das westliche Paradies genannt, welche letztere Benennung zu der Vermuthung Veranlafsung giebt, dafs die Buddhisten diese bei den Chinesen und Japanesen allgemein verbreitete Vorstellung aus dem Christenthum sich angeeignet haben. Diese Bekanntschaft mit dem Christenthum wurde wahrscheinlich durch das südliche Indien vermittelt; ich werde unten zeigen, daß etwa um 200 n. Chr. Syrische Christen sich auf der Malabarküste niederließen, die später genöthigt wurden, nach der Ostküste auszuwandern3). Wahrscheinlich wurde

Brief Prefatory Remarks to the Translation of the Amitâbha Sûtra from Chinese by S. Beal in J. of the R. As. Soc. N. S. II, p. 136.

²⁾ H. Ths. I, p. 322.

³⁾ Eine Art Bestätigung dieser Ansicht giebt H. Ths. III, p. 122, daß der göttliche Schüler Amitâbha's, Avalokiteçvara, auf dem Berge Potalaka in Malabar von Zeit zu Zeit erschien und den Menschen Trost und Hülfe brachte.

diese Lehre von dem angeblich achtundzwanzigsten Patriarchen nach China gebracht, der dahin im Jahre 526 n. Chr. gelangte. Auf keinen Fall hat die Aufnahme durch Tibet stattgefunden, wohin der Buddhismus erst 629 n. Chr. gedrungen ist, obwohl Dalai-Lama dort als eine Verkörperung Vishnu's gedacht wird 1). Die Chinesen denken sich dieses Paradies als die höchste Terrafse der Welt, in welchem alle Gegenstände von himmlischer Schönheit sind. Die darin geborenen Menschen führen ein in jeder Beziehung glückseliges Leben, weßhalb es der höchste Wunsch jedes Gläubigen ist, dort wiedergeboren zu werden.

Hinsichtlich der Brahmanischen Religion, zu deren Geschichte ich mich jetzt wende, erinnere ich daran, daß das Göttersystem schon in dem vorhergehenden Zeitraum durch die Hinzufügung des Kriegsgottes Kârtikeja, des Liebesgottes Kâma und des Gottes der Künste, der Klugheit und der Ueberwindung von Schwierigkeiten Ganeca abgeschloßen worden war; daß an die Spitze des Göttersystems die drei großen Götter Brahmâ, Vishnu und Çiva gestellt worden waren, ohne dass ihre gemeinschaftliche Lenkung der Welt deutlich hervortrat; dass nur die zwei letzten Götter als vom Volke verehrte betrachtet werden dürfen, während die alten Götter nur bei den Opfern und in den täglichen Cäremonien ihre ehemalige Würde behaupteten; daß der Name Vishnu erst in jenem Zeitraume angefangen habe, der vorherrschende dieses Gottes zu werden; daß die Vorstellung von seinen avatåra oder Verkörperungen sich gebildet hatte, ihre Zahl aber noch nicht bestimmt worden sei; daß nach dem Zeugniße des Megasthenes der Indische Dionysos oder Civa vorzugsweise von den bergbewohnenden Indern verehrt wurde, 1088 der Indische Herakles oder Krishna dagegen hauptsächlich von den Bewohnern der Ebenen. Da er zugleich bezeugt, daß Krishna besonders bei dem Volke der Cûrasena als Gott galt, wird seine Nachricht am passendsten so verstanden, dass die Inder des ebenen Landes vorzugsweise den Vishnu anbeteten, das zuletzt erwähnte Volk aber seine Verkörperung als Krishna. Megasthenes hatte außerdem berichtet, daß in dem südlichsten Indien im Reiche der Pândja ein Hauptsitz des Kultus Vishnu's war²). Diesen Angaben ist noch beizufügen, daß die Griechischen Schriftsteller bezeugen,

¹⁾ S. unten IV, S. 716 flg.

²⁾ S. oben S. 465 flg. u. S. 762 flg.

dafs zur Zeit Alexanders es wenigstens zwei Sekten der *Jogin* gab, welche in hoher Achtung standen 1) und als Çivaiten angesehen werden müßen, weil Çiva der von ihnen verehrte Gott ist und daher den Namen *Jogeça* oder Herr des *Joga* erhalten hat.

Nach den in dem vorhergehenden historischen Berichte vorgekommenen Erwähnungen der zwei großen Volksgötter waltete die Anbetung Civa's in den westlichen, die Vishnu's in den östlichen Indischen Ländern vor. Nach den Zeugnifsen der Schriftsteller, welche in dem Zeitraume zwischen Vikramâditja und dem Ende der ältern Gupta-Dynastie blühten, war der erste Gott der bevorzugte; zwei von ihnen, Kâlidâsa und der unbekannte Verfafser des Schauspiels Mrikkhakatika, lebten aber wahrscheinlich auch im westlichen Indien, wie ich später zeigen werde. Das Vaterland des dritten, des Dichters der dem Bhartrihari zugeschriebenen Gedichte, ist nicht bekannt. Er gedenkt zwar der drei großen Götter als nebeneinander bestehender; aus zwei andern Stellen sehen wir jedoch, daß die wirkliche Verehrung nur entweder dem Vishnu oder dem Civa galt2). Auch bei ihm erscheint jedoch der letzte Gott als 1089 derjenige, defsen Kultus der gewöhnlichste war³). Was die zwei andern Dichter betrifft, von welchen Kâlidâsa um 250 n. Chr., der andre im zweiten Jahrhundert lebte, so ruft sowohl der erstere in den drei ihm sicher angehörenden Dramen, dem Abhignana-Cakuntala, der Vikramorvaçî und dem Malavikâgnimitra den Çiva im Anfang um Schutz an, ebenso wie der unbekannte Verfaßer des Mrikkhakatika.

- 1) S. ebend. S. 710 u. S. 715.
- 2) S. defsen Gedichte I, 1 u. III, 36 u. 84 nach der von P. v. Bohlen'schen Ausgabe.
- 3) S. ebend. II, 10, III, 31, 46, 69 u. s. w. Seine Gattin wird mit den Namen Gaurî und Kâlî III, 83 u. 43 genannt, wo er selbst Kâla heißt. Vishnu's Name findet sich III, 85, ein anderer Keçava II, 68, der der Laxmi III, 34. Nach dem Gedichte II, 93, welches in der J. Haeberlinschen Ausg. II, 38 sich findet, würde der Verfaßer dieser Sammlung von Gedichten die Zehnzahl der Verkörperungen Vishnu's und Buddha's als die zehnte gekannt haben; da jedoch das älteste bisher gefundene Zeugniß für die Aufnahme Buddha's unter sie eine Inschrift aus dem Jahre 948 ist (s. Translation of a Sanscrit Inscription, copied from a stone of Boodha Gaya, by Charles Wilkins in As. Res. I, p. 285), trage ich kein Bedenken, jenes Gedicht unter die überzähligen zu verweisen, deren mehrere bei jeder Centurie sich finden.

Durch die Münzen des zweiten Kadphises steht es fest, daß in den westlichen Indischen Gebieten, welche seinem Zepter unterworfen waren, Civa theils als männliche Gottheit mit den ihm eigenthümlichen Attributen von deren Bewohnern angebetet ward, theils als Ardhanârî oder Halbweib 1), woraus hervorgeht, dafs die androgynische Auffassung dieses Gottes in den Anfängen der christlichen Zeitrechnung aufgekommen war; für die Gewöhnlichkeit derselben spricht der Umstand, daß sie auch auf den Iranischen Gott des Feuers übertragen worden ist, wie der auf der Münze des ältesten Turushka-Fürsten, des Kod, vorkommende Name Ardethro beweist²). Auf den Münzen der Turushka-Könige tritt uns Çiva in vierfacher Gestalt entgegen. Er wird auf ihnen mit einem wenig gebräuchlichen Namen Okro oder im Sanskrit Ugra, d. h. heftig, grimmig, benannt³). Er wird erstens vierarmig dargestellt und zwar vorherrschend als weiblich, mit ausländischen Attributen, nämlich einer Lanze und einem Nimbus, welche von den Iranischen Göttern auf ihn übertragen worden sind. Auf den Münzen der spätern Turushka-Könige erscheint er ohne diese Abweichungen und ganz einen einheimischen Charakter tragend und vierarmig. Die dritte Darstellung Çiva's ist die bemerkenswertheste, weil er mit drei Köpfen abgebildet wird, wahrscheinlich auch mit sechs Augen; er tritt daher auf als der höchste Gott der Brahmanischen Religionslehre, welcher die drei Eigenschaften der Schöpfung, der Aufrechterhaltung der gesetzlichen Ordnung und der Weltzerstörung in sich ver- 1090 einigte oder als Trimûrti. Dieses ist das älteste in der Indischen Geschichte bis jetzt vorgekommene Beispiel des Bestrebens, an die Stelle der Dreiheit der höchsten göttlichen Thätigkeiten eine Einheit zu setzen und dadurch sowohl die Forderungen der Spekulation, als des religiösen Bewufstseins des Volkes zu befriedigen, welchem die Dreiheit der drei großen Götter anstößig sein mußte. Dieses Bestreben ging muthmafslich von einer Civaitischen Sekte aus; jedenfalls bleibt dieses die annehmbarste Vermuthung, so lange nicht andere Thatsachen sie widerlegt haben werden. Von einer Trimûrti der Art, dass sie über die drei großen Götter Brahmâ. Vishnu und Civa gestellt worden sei, giebt es aus dieser Zeit noch

¹⁾ S. oben S. 811 flg.

²⁾ S. ebend. S. 826, Note 1 u. S. 837.

³⁾ S. ebend. S. 841 flg. u. S. 866.

kein sieheres Beispiel; denn es ist schon bei einer frühern Gelegenheit hervorgehoben worden, daß die Erscheinung des zuletzt genannten Gottes auf den Münzen der Fürsten von Jamunapura, deren Namen ihre Anhänglichkeit an den Vishnuismus bezeugen, nicht als ein Beweis für das damalige Vorhandensein jener Lehre gelten kann, obwohl es allerdings gestattet sein möchte, ihre ersten Keime in jener Erscheinung zu suchen.

Auf den Münzen der Turushka-Könige finden wir viertens die androgynische Darstellung der Civaitischen Gottheit wieder und zwar mit ihrem einheimischen Namen Ardokro oder Ardochro genannt. Sowohl auf den ältern Denkmälern dieser Art als auf den spätern der fremden Herrscher und denen ihrer einheimischen Nachfolger sind ihr ein Füllhorn und eine Binde beigegeben, in welchen Symbolen eine späte Nachwirkung der Griechischen Münzkunst nicht zu verkennen ist, indem die Indische Göttin als Demeter und als Siegesgöttin dargestellt worden ist. Nur das erste läfst sich insofern von Seiten der Indischen Ansichten von ihr rechtfertigen, als sie durch ihren Beinamen Bhavânî nach dem Namen ihres Gatten Bhava, welcher Sein bedeutet, eine Bedeutung auf die Fruchtbarkeit erhält; aus dem Gebrauche des eben erwähnten Namens und dem von Okro für einen einköpfigen und dreiköpfigen Civa läfst sich folgern, daß es in den Indischen Gebieten, in welchen die in Rede stehenden Münzen im Umlaufe waren, drei Sekten unter den Çivaiten in Beziehung auf ihre Vorstellungen von ihrem höchsten 1091 göttlichen Wesen gab; ob sie auch in andern Dingen sieh von einander unterschieden, muß dahin gestellt bleiben.

Wenn noch hinzugefügt wird, dass die einheimischen Kaçmîrischen Könige als Verehrer Çiva's bei mehreren Gelegenheiten in der Geschichte ihres Reiches auftreten 1), dagegen nur von dem Statthalter Kandragupta des Zweiten, dem Mâtrigupta, erwähnt wird, dass er dem Madhusûdana oder dem Vishņu ein Heiligthum erbaute 2), so sind die Beweise für das Vorherrschen des Çivaismus in dem westlichen Indien damit hinreichend geliefert worden.

¹⁾ S. oben S. 908 u. S. 913.

²⁾ S. chend, S. 906. Als eine Ausnahme von der Behauptung, daß in Kagmira Çivaitische Gottheiten ausschließlich verehrt wurden, können die oben S. 912, Note 1 erwähnten Göttinnen Çârikâ, Sadbhâvaçri und vier andere, deren Namen ebenfalls mit çri endigten, nicht gelten, weil sie nur örtliche Gestalten der Laxmi gewesen sein können.

Die kriegerischen Gesinnungen der Turushka-Fürsten führten es mit sich, daß sie bei der Aufnahme Brahmanischer Götter unter diejenigen, welche sie auf ihren Münzen abbilden ließen, auch dem Indischen Kriegsgotte ihre Huldigung darbrachten. Auf der einzigen bisher entdeckten Münze, welche dafür Zeugnifs ablegt, nämlich einer des Huvishka, tritt uns die eigenthümliche Erscheinung entgegen, daß wir statt eines einzigen Kriegsgottes zwei vorfinden, obwohl aus ihren Namen Skanda und Kumâra sicher hervorgeht. daß nur ein einziger Gott hier gemeint sein kann. Diese Abweichung von der einheimischen Vorstellung läfst sieh, wie schon erinnert, aus einer Vergleichung des Indischen Kârtikeja mit den Griechischen Dioskuren erklären; seine Verdoppelung dürfte darin ihren Grund haben, daß er unter zwei verschiedenen Namen in den einzelnen Indischen Ländern verehrt ward, zumal der Indische König Skandagunta auch des Namens Kumâragunta sich bedient hat. Auch in dem südlichsten Indien, in dem Reiche Kera, besafs der Kriegsgott Verehrer unter den Beherrschern defselben, weil sie ihrer Hauptstadt den Namen Skandapura gegeben hatten 1).

Die Beweise für das Vorwalten des Vishnuismus in dem östlichen Indien gewähren ausschliefslich die Münzen der Könige, welche dort herrschten. Die zweite Dynastie von Jamunapura, 1092 welche in der letzten Hälfte des ersten Jahrhunderts nach Chr. G. regierte, bezeugt durch die Namen einiger ihrer Mitglieder, daß Vishnu unter den Benennungen Râma, Purusha und Bhagavat verehrt ward2). Die mächtige Dynastie der ältern Gupta darf als diejenige betrachtet werden, durch welche der Kultus Vishnu's hauptsächlich an Ausbreitung und Einfluß gewann, insofern die weltliche Macht in einem Lande, wie Indien, dazu beitragen kann³). Die göttlichen Vishnuitischen Wesen, welche auf ihren Münzen erscheinen, sind die folgenden. Erstens Râma nebst seiner Gattin Sîtâ; daß sie damals als göttliche Wesen galten, erhellt daraus, daß vor ihnen der Vogel Vishnu's Garuda steht. Die zweite Gottheit ist die Laxmî, welche hier zugleich als Siegesgöttin auftritt. Kandragupta der Zweite und sein Sohn Kumâragupta oder Skandagupta werden beide bezeichnet als die vorzüglichsten Verehrer Bhagavat's.

¹⁾ S. oben S. 1038.

S. oben S. 947 u. S. 952. Die dort genannten Könige heißen: Râmadatta, Purushadatta und Bhâgavata.

³⁾ S. oben S. 969 f.

Da dieser Name Vishnu's uns schon unter den Fürsten der zweiten Dynastie von Jamunapura begegnet ist und darauf hinweist, daß es eine Sekte unter den Vishnuiten gab, welche jenen Gott unter diesem Namen verehrte, dürfen wir das Entstehen dieser Sekte an das Ende des ersten nachchristlichen Jahrhunderts zurückverlegen. Wenn Kumaragupta, der auf seinen Münzen auch den Kriegsgott hat abbilden laßen, welcher auf ihnen zum ersten Male mit dem ihm geweihten Pfau erscheint¹), als ein in seiner Anhänglichkeit an den Vishnuismus schwankend gewordener Herrscher angesehen werden könnte, weil Kârtikeja der Sohn Çiva's ist, so erklärt sich diese Abweichung von dem Beispiele seiner Vorfahren durch die Erwägung, daß sein großes Kriegsglück ihm nahe legte, jenem Gotte seine dankbare Verehrung auf seine Weise zu bezeugen. Seine Zulaßung von Civa's Fuhrwerke, dem Stiere Nandi, auf andern Münzen ist schon früher aus seinem Wunsche abgeleitet worden, denjenigen Theil seiner Unterthanen, welcher dem Dienste dieses Gottes huldigte, sich geneigt zu machen.

1093

Die bedeutungsvollste Thatsache in der Geschichte des Vishnuismus in dem Zeitraume, von welchem jetzt gehandelt wird, ist seine Verbreitung über die Gränzen seiner Heimath hinaus nach Hinterindien und nach Java. Die im Laufe des zweiten Jahrhunderts vor Chr. G. nach dem westlichen Hinterindien ausgewanderten Brahmanen, welche sich dort niederließen und den von ihnen gegründeten Städten die Namen mehrerer in der alten Geschichte ihres Vaterlandes berühmter gaben, verehrten den Vishnu unter einer seiner ältesten Benennungen, nämlich als Våsudeva. Von den Fürsten Crixetra's, nach welcher Stadt die Residenz der Indischen Herrscher noch vor Chr. G. verlegt ward, ist früher bemerkt worden, daß einige ihrer Namen zu der Ansicht führen, daß der von ihnen angebetete Gott Râma hiefs 2). Der sagenhafte Vertreter der ältesten Indischen Niederlaßungen auf Java, Tritâstri, führte dort den Kultus Vishnu's ein, auf der Insel Madura muß dieser Gott den Namen Våsudeva geführt haben, weil einer ihrer ältesten Fürsten so genannt wird 3).

In Beziehung auf Java möge hier noch erwähnt werden, daß

¹⁾ S. oben S. 991.

²⁾ S. oben S. 1056.

³⁾ S. ebend, S. 1073.

die Brahmanen, welche im Jahre 318 nach Java aus Kalinga übersiedelten, ein besonderes Göttersystem mitführten 1). An seiner Spitze stand Batâra Guru, der göttliche Lehrer; ihm untergeordnet waren die Deva, die Götter, welche als Schutzgeister der Menschen gedacht wurden. Als solche werden drei mit Namen genannt und dürfen daher als die höchsten gelten, nämlich Sûrja der Sonnengott, der Erleuchter der Welt, Sang Ywang Gagat, welcher von Gagannâtha oder Vishnu nicht verschieden gewesen sein wird, und Kalamerta der Beschützer des Ackerbaus, der vom Anfange von Batâra Guru eingesetzt war, um den Menschen, welche seinen Befehlen nicht gehorchten, Schrecken einzuflößen und die lasterhaften Menschen zu vernichten. Seinen Namen glaube ich durch Kâla amrita, d. h. unsterbliche Zeit, erklären und diesen Gott für eine Gestalt des Civa halten zu dürfen. Es war demnach eine den nach Java auswandernden Brahmanen eigenthümliche Zusammenstellung von drei Göttern mit Batâra Guru als dem höchsten, durch welchen sie ein dem Buddha ähnliches höchstes göttliches Wesen an die Spitze ihres Göttersystems zu setzen beabsichtigten.

Von der Geschichte der Brahmanischen Religion in ihrem Vaterlande ist nur noch weniges zu berichten. Die Bewohner des südlichsten Dekhan, von defsen religiösen Zuständen allein wir in dem Zeitraume, von welchem jetzt die Rede ist, etwas wifsen, theilten sich in den Kultus der zwei großen Götter. In Kânkî war ein Hauptsitz des Vishnu und der Nachfolger des Königs Vikrama von Kera erhielt den Beinamen Vishnugopa, weil er defsen eifriger Verehrer war²). In dem Reiche der Pândja war dagegen seit der frühesten Zeit, aus welcher Nachrichten von deßen Schicksalen auf die Nachwelt gekommen sind, Civa der Landesgott³). Vançaçekhara, welcher gegen den Schluss des zweiten Jahrhunderts regierte, errichtete dem Kokanâtha, wie er hier genannt wird, einen Tempel, deßen Ruinen noch erhalten sind und die Caiva-Priester besaßen dort einen großen Einfluß, den zu behaupten sie eifrig bestrebt waren4). Viel beachtenswerther ist die zweite Erscheinung, nämlich die Darstellung der Planeten auf den Münzen der Sinha-Fürsten,

1094

¹⁾ S. oben S. 1071 flg.

²⁾ S. ebend. S. 976 u. S. 1038.

S. ebend. S. 117 u. S. 435. An der ersten Stelle heifst er Kokanâjaka, welcher Name von dem obigen nicht wesentlich verschieden ist.

⁴⁾ S. ebend. S. 1038 u. S. 1040.

auf welchen wir die Sonne von den Planeten umgeben abgebildet finden 1). Wir dürfen daraus schliefsen, daß die Inder um 200 vor Chr. G. angefangen hatten, die Bewegungen der Planeten sorgfältiger zu beobachten und ihnen eine größere Wichtigkeit beizulegen als es früher geschehen war. Es ist drittens zu erwähnen, daß das Pferdeopfer fortfuhr, seine alte hohe Bedeutung in den Augen 1095 der Indischen Könige zu besitzen. Dieses beweist die Münze eines spätern bis jetzt namenlosen Gupta, welcher sie zum Andenken an die Verrichtung eines solchen Opfers hat schlagen laßen 2).

Es bleibt nur noch übrig, ehe die Geschichte der Brahmanischen Religion geschlofsen werden kann, von den Sekten zu handeln, welche sich unter den Brahmanisch gesinnten Indern gebildet hatten. Die Çivaitischen lafsen sich in die Zeit kurz nach Alexander dem Großen zurückverfolgen, weil die von seinen Begleitern beschriebenen Wahrsager und Aerzte füglich als zwei Arten von Jogin betrachtet werden können. Von den Lehren der drei Sekten, welche Çiva nach den Zeugnißen der Indoskythischen Münzen als einköpfigen oder als dreiköpfigen Okro oder auch als Ardokro verchrten, kann nichts berichtet werden. Dieselbe Bemerkung gilt von der nur aus Buddhistischen Schriften bekannten Brahmanischen Sekte der Nighanta, von welcher wir nicht bestimmen können, zu welcher der drei großen Religionsparteien sie gehörte, in welche die Brahmanisch gesinnten Inder zerfielen, und welche in der Geschichte des namenlosen Påndu von Påtaliputra auftritt 3).

Vishnuitisch war jedenfalls die *Bhâgavata*-Sekte, welche zur Zeit *Kandragupta* des Zweiten bestanden haben und einflußreich gewesen sein muß, weil er den Beinamen des vorzüglichsten Verehrers des *Bhagavat* erhalten hat⁴). Ob sie dieselbe, als die *Pân-karâtra* benannte gewesen sei, ist nicht ganz sicher, obwohl sehr 1096 wahrscheinlich ⁵). Als die älteste Erwähnung der letzten muß die-

- S. oben S. 917. Auf der Münze Vipradeva's, des Königs von Kanjâkubga ist der Mond dargestellt; s. oben S. 944, Note 1.
- 2) S. oben S. 1002.
- 3) S. ebend. S. 998. Die Sekte der Pûshanda. welche sowohl die Buddhistischen, als die Brahmanischen Lehren verwarf und schon in Açoka's Inschriften als eine mächtige auftritt, erscheint auch in der des Meghavâhana als bedeutend, obwohl von ihren Ansichten auch bei dieser Gelegenheit nichts erwähnt wird; s. oben S. 900.
- 4) S. ebend. S. 984.
- 5) Colebrooke bemerkt, Misc. Ess. I, p. 413, dass die Pânkarâtra auch

jenige betrachtet werden, welche sich im Mahâbhârata findet 1). Nach ihr gelangten die Söhne Brahmâ's, Ekata, Dvita und Trita²), nebst den sieben Rishi, welche nach der nördlichen Gegend Meru's, um den Nârâjana anzuschauen, zogen, von der Stimme eines unsichtbaren Wesens dazu aufgefordert, nach Cvetadvîpa, der weißen, in Licht gehüllten Insel. Ihre Bewohner besafsen keine Sinne, waren bewegungslos und lebten ohne Nahrung. Wichtiger als diese dichterischen Ausschmückungen der Erzählung sind die folgenden Angaben. Die Quelle der wahren Erkenntnifs war der devajoga, oder die Versenkung in die Anschauung Gottes; die auf der weißen Insel wohnenden Menschen verehrten nur einen einzigen unsichtbaren Gott. welcher Nârâjana genannt ward; sie waren mit dem vorzüglichsten Glauben (bhakti) begabt; dem Gotte wurden von ihnen leise gemurmelte Gebete im Geiste dargebracht. In dem ersten Weltalter, in welches diese Begebenheit verlegt wird, würde der Gott unsichtbar bleiben, erst in dem zweiten, dem Tretajuga, würden die heiligen Männer, welchen diese Belehrung von einem unsichtbaren göttlichen

Vishņu-Bhâgavata oder auch nur Bhâgavata geheißen werde, der unterscheidende Name jedoch der erste sei, den sie nach dem Titel des Werks führt, in dem ihre Lehren enthalten sind. In dem Çankaradigvigaja des Ânandagiri werden die Bhâgavata unterschieden von den Pânkarâtraka; s. Wilson's Sketch of the religious Sects of the Hindus in As. Res. XVI, p. 12. Die letzten verehrten die çakti oder Energie Vishnu's. Da nach Çankara's Darstellung die Lehre der Bhâgavata in seinem Çariramimânsabhâshja II, 2, 45 in dem Pânkarâtra betitelten Buche enthalten ist, wird erst nach ihm die Spaltung in zwei untergeordneten Sekten eingetreten sein. Die Gleichheit der von ihm bekämpften Pânkarâtra-Lehre mit der im Mahâbhârata dargestellten, schließe ich daraus, daß in diesem Nârâjana als hochster Gott dargestellt wird, welchem oder dem Vâsudeva von den meisten das Lehrbuch der Sekte zugeschrieben wird; s. Colebrooke a. a. O. p. 414.

- XII, 337, 12719 flg., III, p. 813 flg. Diese Darstellung gehört zu den spätesten Zusätzen zu dem großen Epos, weil sie in die oben I, I. Beil. S. XXXVI, Note 2 angeführte Erzählung von Uparikara Vasu eingeschaltet ist.
- 2) Ekata und Dvita sind die ältern Brüder Trita's, über welche s. oben I, S. 625 und über alle drei A. Kuhn, Ueber die Namen Åptjas und Tritas in A. Hoefer's Z. f. d. W. d. S. I, S. 276 flg. In der S. 278 aus Såjana's Kommentare zum 105ten Hymnus des ersten Buchs des Rigveda angeführten Stelle heifst es, dass sie drei vor Alters lebende Rishi gewesen. In den spätern mythologischen Erzählungen werden sie nur höchst selten erwähnt.

Wesen mitgetheilt wurde, zur Vollendung der Werke des Gottes mitwirken.

Ehe ich zu den Erwägungen übergehe, zu welchen die obige Erzählung Veranlaßung giebt, halte ich für geeignet, zwei andere 1097 Punkte zu besprechen. Erstens den Namen Pânḥarâtra. Dieser wird in dem Lehrbuche der Sekte daher erklärt, daß in ihm fünf Arten von Erkenntniß gesetzt werden: die wesenhaßte, als die erste und zweite, die dritte und höchste die über den drei Eigenschaßten stehende, als vierte die leidenschaßtliche und als fünste die finstere 1). Diese Eintheilung stimmt mit dem Sânkhja-Systeme überein, nach welchem alle Schöpfungen in verschiedenem Grade von drei Eigenschaßten durchdrungen sind, welche den Geist binden, welcher von diesen Feßeln nur befreit wird, wenn er die höchste Erkenntniß erreicht hat 2).

Was zweitens den Namen des Verfaßers des Lehrbuchs der Pânkarâtra-Sekte betrifft, so leuchtet es von selbst ein, daß die Ansicht, es sei von Nârâjaṇa oder Vâsudeva mitgetheilt worden, darin ihren Grund habe, daß Vishnu unter einem von diesen zwei Namen von dieser Sekte als der höchste Gott verehrt wurde. Beachtenswerther ist eine andere Ueberlieferung, wonach der Verkündiger der Pânkarâtra-Lehre Çâṇḍilja geheißen hat, welcher, in den Veda keinen zum höchsten Heile, zur Befreiung von der Wiedergeburt und zur Seligkeit führenden Weg findend, zu dem çâstra oder Lehrbuche seine Zuflucht genommen habe, in welchem die Pânkarâtra-Lehre vorgetragen ist 3). Jenen Namen führen drei ältere

- S. Çabda-Kalpadruma u. d. W. Pânķarâtra. Diese drei guṇa, Eigenschaften, heißen bekanntlich sattva, Güte, Wesenheit, ragas, Leidenschaft, und tamas. Finsterniß. Die höchste Erkenntniß wird nairgnnja, leidenschaftslos, genannt.
- 2) Die obige Erklärung des Wortes râtra (râtri bedeutet Nacht) durch Erkenntnifs ist willkührlich und der Lehre von den drei Eigenschaften entnommen. Pânkarâtra bezeichnet einen Zeitraum von fünf Nächten und der Name wird daher ursprünglich sich auf ein fünf Tage dauerndes oder fünf Mal im Jahre wiederkehrendes Fest bezogen haben. Eine Bestätigung dieser Erklärung giebt der Ausdruck M. Bh. XII, 338, 1297, III, p. 816, ishtapankakâlagna, d. h. der festgesetzten fünf Zeiten kundig, von den Bewohnern der weißen Insel. Ich gebe überall mit Colebrooke als Form des Namens Pânkarâtra, nicht Pankarâtra.
- S. COLEBROOKE a. a. O. p. 413, der sich auf eine Stelle Ç'ankarâkûrja's beruft.

Lehrer, welche in der Vedischen Ueberlieferung bedeutend hervortreten und daher in dem vorliegenden Falle nicht gemeint sein können 1). Am meisten Ansprüche darauf, der Verfaßer jener Schrift gewesen zu sein, dürfte derjenige Çândilja haben, von welchem be-1098 richtet wird, daß er Stammvater eines Geschlechts von Brahmanen gewesen sei und Hundert sûtra verfaßt habe, welche von bhakti, d. h. gläubiger Ergebenheit, Glauben, handeln und zu welchen ein Kommentar von Svapneçvarasûri vorhanden ist²).

Die vorhin aus ihm mitgetheilte Erzählung würde für die Indische Religionsgeschichte eine große Bedeutung besitzen, wenn die aus ihr gezogenen Folgerungen die Prüfung bestehen könnten. Aus ihr ist nämlich der Satz abgeleitet worden, daß "Brahmanen über das Meer nach Alexandrien oder gar nach Kleinasien gekommen seien zur Zeit der Blüthe des ersten Christenthums und daß sie. heimgekehrt nach Indien, die monotheistische Lehre und einige Legenden derselben auf den einheimischen, durch seinen Namen an Christus, den Sohn der göttlichen Jungfrau, erinnernden und vielleicht schon früher göttlich verehrten Weisen oder Heros Krishna Devakîputra (den Sohn der Göttlichen) übertragen haben, im übrigen die christlichen Lehren durch Sânkhja- und Joga-Philosophemafa ersetzend, sie umgekehrt ihrerseits vielleicht auf die Bildung gnostischer Sekten hingewirkt haben"3). Es ist außerdem an eine Syrisch-Christliche Mission gedacht worden, welche sich im Himâlaja-Gebirge niedergelaßen hatte und deren Lehren später von ihren Indischen Schülern in ein Brahmanisches Gewand gekleidet worden seien, so daß nur der Monotheismus übrig geblieben ist4).

Nachweisungen über diese drei sind mitgetheilt worden von A. Webre in Ind. St. I, S. 259.

²⁾ S. Çabda-Kalpadruma u. d. W., wo die Stelle im Medinikosha 106 angeführt wird, in welcher es heißt, daß Çâṇḍilja eine Art von Feuer und einen Muni oder heiligen Mann bedeutet. In dem Çabda-Kalpadruma wird hinzugefügt: »Er ist der Gründer eines Geschlechts und Verfaßer von Bhaktisûtra.« In dem Kommentare dazu lautet das erste Distichon: »von Svapneçvarasûri wird jetzt, nachdem er zum höchsten Gotte seine Zuflucht genommen, der Kommentar zu Çâṇḍilja's Hundert sûtra verkündigt.« Diese Schrift ist jetzt herausgegeben: The aphorisms of Çandilya whith the Commentary of Svapneçvara by J. R. Ballantyne. Calcutta 1861. Der Titel lautet: Bhakti-Mimânsa.

³⁾ Diese Vermuthung ist von A. Weber vorgetragen worden in seinen *Ind.* St. I, S. 400.

⁴⁾ S. ebend. S. 421, n. II, S. 168.

Bei der Beurtheilung dieser Voraussetzungen kommen vier Fra-1099 gen zur Sprache. Die erste ist, ob Brahmanen in den ersten Zeiten des Christenthums nach einem von Christen bewohnten Lande gekommen seien und, dort mit den christlichen Lehren bekannt geworden, eine Kenntnifs derselben ihren Landsleuten mittheilten: die zweite ist, ob christliche Missionen aus Syrien auf dem Landwege nach dem nördlichen Indien gelangt seien, sich dort niedergelafsen und Schüler unter den Indern gefunden haben; daß christliche Mifsionare zur See die Malabarküste erreichten und dort das Christenthum einführten, steht fest; die Zeit der Anfänge dieser Missionen ist jedoch nicht sicher, wie nachher gezeigt werden wird. Es muss drittens untersucht werden, ob, vorausgesetzt, dass die Pânkarâtra christliche Dogmen angenommen hatten, sie diese durch aus dem Sânkhja- und Joga-Systeme entlehnte Lehrsätze ersetzten. Die vierte Frage, die beantwortet werden muß, ist, ob die Pânkarâtra in der ältern Zeit den Krishna verehrten und ob überhaupt auf ihn in der frühern Zeit Erzählungen von Christus übertragen worden seien.

Hinsichtlich der ersten Frage, so glaube ich ebenfalls, daß einige Brahmanen in einem ihrem Vaterlande im N. W. gelegenen Lande das Christenthum kennen gelernt und einige christliche Lehren nach Indien gebracht haben. Dafür sprechen folgende Gründe. Zuerst der Name der Insel und ihrer Bewohner, weil durch die hellere Hautfarbe diese von ihnen selbst besonders unterschieden werden; dann die Verehrung eines unsichtbaren Gottes, weil die Inder damals schon Götterbilder besaßen; ferner die Angabe, daß die Bewohner Cvetadvîpa's mit dem vorzüglichsten Glauben begabt waren, weil die Lehre von der Wirksamkeit der bhakti in dem Sinne des unbedingten, mit unausgesetzter Frömmigkeit vereinigten Glaubens ein der ältern Indischen Religion fremdes und erst unter den Sekten entstandenes Dogma ist 1) und der Glaube bekanntlich ein Hauptdogma der christlichen Religion bildet. Es kommt noch hinzu der große Werth, welcher dem Gebete beigelegt wird, welches in den Indischen Religionsgebräuchen weniger bedeutsam hervortritt, als in den christlichen. Es ist endlich zu beachten, daß die Lehre, welche jenen Brahmanen in der Fremde bekannt wurde,

S. Wilson A Sketch of the Religious Sects of the Hindus in As. Res. XVI, p. 116.

als eine dargestellt wird, welche erst später den Indern verkündigt werden sollte. Diese Nachricht weist darauf hin, daß sie mit christ-1100 liehen Mißsionaren in Berührung kamen, welche die künftige große Ausbreitung des Christenthums predigten. Ueber das Land, in welchem sie mit christlichen Dogmen und Gebräuchen vertraut wurden, ist es gewagt, eine Muthmaßung vorzutragen; die größte Wahrscheinlichkeit möchte diese haben, daß es Parthien gewesen, weil die Ueberlieferung, daß der Apostel Thomas in diesem Lande das Evangelium verkündigt habe, alt ist 1).

Der für die Anwesenheit ehristlicher Missionare in Indien aus einer Indischen Schrift entnommene Beweis entbehrt nach meiner Ansicht eines festen Grundes. Es wird nämlich in einer Legende in dem Kârma-Purâṇa berichtet, dass Çiva im Anfange des Kalijuga erschien, um die Brahmanen zu bekehren, sich im Himâlaja aufhielt, wo er das Joga-System vortrug, und vier Schüler Namens Çveta, Çvetâçva, Çvetaçikha und Çvetalohita hatte²). Diese hatten acht und zwanzig Schüler, vier von diesen aber sieben und neunzig. Diese Legende verdankt, wie ich wenigstens glaube, ihre Entstehung einzig der oben mitgetheilten Erzählung im Mahâbhârata von Çvetadvîpa. in welcher auch joga als Quelle der wahren Erkenntnifs dargestellt wird. Die Jogin verehren, wie bekannt, vorzugsweise den Çiva, so dass es nahe lag, ihn auch in eine Beziehung zu jener Insel zu setzen.

Ueber die christlichen Missionen in Indien bemerke ich folgendes. Der Apostel Bartholomaios predigte nach dem glaubwürdigen Zeugniss des Eusebios das Christenthum in Indien³). Wenngleich viele Kirchengeschichtschreiber nicht ohne gewichtige Gründe unter Indien Jemen verstehen, will ich die Möglichkeit nicht in Abrede stellen, dass Indien wirklich gemeint sei⁴), so wie auch, wenn von

¹⁾ S. G. L. Gieseler, Lehrbuch der Kirchengeschichte, 1844, I, 1, S. 144.

S. Wilson a. a. O. XVII, p. 187 in der Note. Çveta bedeutet weiß, Çvetâçva Weißpferd, Çvetaçikha Weißhaar und Çvetalohita Weißblut.

³⁾ S. GIESELER a. a. O. I, 1, S. 104. Die ältesten Zeugnisse dafür, das Thomas nach Indien gekommen, sind die des Gregorios von Nazianz aus dem vierten und die des Hieronymos aus dem fünften Jahrhunderte; s. ebend. S. 107, Note 2.

⁴⁾ S. ebend. S. 161. Dafs auch in dem zweiten Falle unter Indern richtiger die Homeriten im südlichen Arabien zu verstehen sind, hat E. R. Redepenning in seinen Origines I, S. 66, Note 3 gezeigt.

Pantainos berichtet wird, daß er um 180 nach Indien ging, um dort 1101 das Evangelium zu verkündigen. Von Theophilos, welcher auf der von den Indern Dvîpa Sukhatara, jetzt Diu Sokotora genannten Insel geboren war und ein Inder genannt wird, weil dort eine Niederlaßung Indischer Kaufleute war, ist es dagegen sicher, daß er um 350 nur im südlichen Arabien bemüht war, das Christenthum zu verbreiten, jedoch, wie es scheint, ohne großen Erfolg 1). Es erhellt hieraus, daß, wenn auch zugestanden wird, daß vor dem Jahre 200 die Saat des Christenthums in Indien ausgestreut worden war es sehr zweifelhaft ist, welche Früchte sie getragen habe.

Nach der Ueberlieferung der Syrischen Christen in Indien hatten sie bis 345 nur einheimische Bischöfe und Priester und wohnten zuerst auf der Ostküste, wo ihr Hauptsitz Mailâpur war; hier soll Thomas den Märtvrertod erlitten haben²). In dem zweiten Jahrhundert wurden sie durch die Verfolgungen der Brahmanen genöthigt, neue Sitze auf der Westküste aufzusuchen. Da es nun aber gewifs ist, daß der Apostel Thomas nicht nach Indien gelangte, kann man nicht umhin anzunehmen, daß dieser Theil der Ueberlieferung irrig sei und daß die ersten Indischen Christen auf der Westkijste wohnten. Diese Annahme wird durch das älteste ausdrückliche Zeugnifs über die Zustände der christlichen Religion in Indien bestätigt. Kosmas nämlich, welcher gegen das Ende des ersten Drittels des sechsten Jahrhunderts seine christliche Topographie verfaßte, berichtet, daß auf Taprobane oder Ceylon eine christliche Gemeinde der dort angesiedelten Perser sei, deren Presbyter aus Persien die Weihe erhielten. Auch in Male oder Mangalor war eine christliche Gemeinde; von Christen in den über Taprobane hinaus gelegenen Ländern war dem Verfaßer nichts bekannt geworden. In Kalliana in der Nähe des jetzigen Bombay war der Sitz eines christlichen Bischofs, welcher seine Weihe aus Persien empfangen hatte3). Zu der Zeit, als Kosmas schrieb, wurde das Evangelium bei vielen Völkern mit großem Erfolge gepredigt; unter 1102 ihnen werden auch die Inder genannt⁴). Die Abhängigkeit der

¹⁾ S. GIESELER a. a. O. I, 2, S. 339.

²⁾ S. A Memoir of the Primitive Church of Malagala, or of the Syrian Christians of the Apostle Thomas, from its first rise to its present state, by Ch. Swanson, im J. of the R. As. S. I, p. 175 u. p. 176.

³⁾ S. Gieseler a. a. O. I, 2, S. 437.

⁴⁾ S. dessen Topogr. Christ. Ed. Montef. p. 178, D u. p. 179, A.

Indischen Kirche von der Persischen trat erst in einer spätern Zeit ihres Bestehens ein. Nach den unverwerflichen Berichten der Thomas-Christen in Indien, wie sie selbst meinen, war es Eustathios. der Bischof von Antiochia, welcher im Jahre 435 sich ihrer Angelegenheiten annahm. Er führte mehrere Bischöfe und Priester, so wie andere Christen, Männer, Frauen und Kinder, aus fremden Ländern bei ihnen ein 1). Besonders thätig war dabei Mar Thomas oder Thomas Kama, ein angesehener und sehr reicher Kaufmann. welcher viele Kirchen und die Stadt Mahaderapattana in der Nähe von Cranganor für die fremden Ansiedler baute. Von Syrischen Lehrern unterstützt, führte er das Syrische Ritual bei den damaligen Indischen Christen ein, deßen sie sich noch jetzt bedienen; auch stiftete er Seminarien für die Lehrer und verschaffte den Thomas-Christen von dem Landesfürsten große Privilegien. Nach der Verfolgung der Nestorianer und der Zerstörung der Edessenischen Schule im Jahre 465 suchten ihre Trümmer Zuflucht in Persien, defsen König Perozes während seiner Regierung von 460 bis 480 die Abgeschlofsenheit der Persisch-Christlichen Kirche begünstigte2). Während dieser Zeit wird auch erst die Verbindung der Indischen Kirche mit der Persischen begonnen haben.

Diese Bemerkungen waren erforderlich, um zu ermefsen, welchen Einfluß die Christen in Indien auf die theologischen Ansichten der Inder etwa ausgeübt haben könnten. Es ist erstens zu beachten, daß während der Zeit, um welche es sich handelt, die Christen in Indien eine sehr untergeordnete Stellung einnahmen und in einem von dem Mittelpunkte der Wifsenschaft und des geistigen Lebens entfernten Gebiete des weiten Indiens wohnten. Wir haben zweitens gesehen, daß die Brahmanen die Christen verfolgten; sie werden daher wenig geneigt gewesen sein, christliche religiöse Lehren unter sich zuzulaßen. Es ist drittens nicht zu übersehen, daß nicht nur die Brahmanen, sondern auch die übrigen Inder sich schroff gegen alles abschlofsen, welches ihnen von den Mlekha angeboten ward. Ich glaube daher, daß wir den christlichen Mifsionaren und ihren Jüngern keine Einwirkung auf die religiösen Ansichten der Brahmanischen Inder zugestehen dürfen. Die einzige bis jetzt nachweisbare Kunde, welche den Indern in 1105

¹⁾ S. Ch. Swanson a. a. O. p. 176.

S. GIESELER a. a. O. I, 2, S. 153.
 Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Auft.

den drei ersten Jahrhunderten vom Christenthume zugekommen ist. beschränkt sich auf die dürftige Bekanntschaft, welche in der oben mitgetheilten Erzählung im großen Epos enthalten ist.

Ich komme jetzt zur Beantwortung der dritten Frage. Nach meiner Ansicht sind die Lehren der Pânkarâtra nicht aus einer Bekanntschaft mit dem Christenthume entstanden, sondern der Verfafser der Erzählung, von welcher oben die Rede gewesen, bediente sich dieses Namens, um die ihm zugekommene Kunde von einer Reise einiger Brahmanen nach einem christlichen Lande und den dort herrschenden Lehren darzustellen. Da die Vishnuitischen Sekten vermöge ihres milden Charakters eine größere Verwandtschaft mit dem Christenthume besitzen, als die Civaitischen, und jene Sekte die einzige ist, welche zu seiner Zeit bedeutender hervortrat, lag es nahe, ihren Namen zu wählen; er hat aber nicht die wirklich von den Pânkarátra selbst aufgestellten religiösen und philosophischen Ausichten dargestellt, sondern ihnen fremde zugeschrieben. Dieses haben auch die spätesten Bearbeiter des großen Heldengedichts eingesehen und es für nöthig gefunden, seiner Darstellung eine wahre hinzuzufügen. Mit der Ausführung dieses Geschäfts haben sie den Devarshi Nârada beauftragt, welcher als Botschafter zwischen den Göttern und Menschen hin und her wandelt, und ihn nach dem (vetadvîpa nach Ekata, Dvita und Trita ziehen laßen, wo ihm Vâsudeva erscheint und ihm selbst die Pânkarâtra-Lehre vorträgt¹). Diese Darlegung derselben stimmt in allen wesentlichen Punkten mit der von Cankarâkârja gegebenen überein, nur hat er dem Plane seines Werks genügend, die Anwendung der Ansichten des Pânkarâtra auf die Theogonie bei Seite liegen lafsen²).

In dem Mahâbhârata wird Kapila dem Bhagavat Vâsudeva gleichgestellt, welcher vermöge seiner Wifsenschaft die Welt er-1140 schaffen hatte und von welchem es heifst, daß er in den Lehr-

¹⁾ S. M. Bh. XII, 340, 128 flg. III, p. 818 flg. Ein ganz spätes Einschiebsel ist der 340ste adhjâja, welcher in Prosa abgefafst ist, viele ungewöhnliche Namen Vishņu's enthält, mit welchen Nârada ihn anruft, und nur als ein einziges Distichon gezählt wird. Es mufs früher ein ganz anderes kurzes Gebet da gewesen sein. Am Schluße des Abschnittes 341, 12976, p. 822 heifst es: *Dieses ist die große Upanishad, welche mit den vier Veda verbunden, durch Sânkhja und Joga bewirkt und von ihm unter den Pânkarâtra verkündigt ist.*

²⁾ S. defsen Carirakamimánsábháshja 11, 2, 43 flg.

büchern des Joga-Systems als ein an der Versenkung in Beschauung sich erfreuender gepriesen wird 1). Es unterliegt demnach keinem Zweifel, daß die Pânkarâtra den Kapila als den Urheber ihrer Lehren betrachteten, sie verbinden aber mit dem Sânkhja-Systeme das Joga-System. Nach ihnen ist Vâsudeva der höchste ewige, allwifsende Geist, aber zugleich die prakriti oder die schöpferische Natur. Er ist der Lenker der Welt; er ist frei von den Eigenschaften und steht über ihnen; er ist nur durch die Erkenntnifs zu schauen2). Aus ihm entsteht Sankarshana, welches Wort seinen Bruder Baladeva bezeichnet; er wird als gîva oder beseelendes Leben gedacht. Aus diesem geht Pradjumna hervor, welcher in der Mythengeschichte als Krishna's Sohn dargestellt wird; von den Pânkarâtra wird er als manas gedacht, welches Wort sie in einem höhern Sinne nehmen, als Kapila, indem es bei ihnen nicht nur das Organ der Wahrnehmungen, welches der Vernunft diese mittheilt und von ihr ihre Beschlüße empfängt, vertritt, sondern auch das Denkvermögen. Pradjumna's Sohn Aniruddha gilt den Pânkarâtra als ahankâra oder Selbstbewufstsein.

Da es hier nicht meine Absicht sein kann, eine vollständige Darlegung der Lehren dieser Sekte mitzutheilen, sondern nur eine solche, welche genügt, um ihre Stellung zu bestimmen, beschränke ich mich darauf, einige Einzelnheiten hervorzuheben. Nach dem Mahâbhârata sind alle Götter, auch Brahmâ und (Iva. so wie alle Dinge im Vâsudeva enthalten und bilden Theile von ihm³). Er allein geniefst alle ihm mit Glauben dargebrachten Opfer⁴). Dem Nârada verkündigte Vâsudeva seine ganze Lehre, weil er mit Glauben begabt war und seinen Geist auf einen gewißen Gegenstand gerichtet hatte ⁵). Die höchste Befreiung besteht in der Auslöschung aller Gesetze ⁶).

¹⁾ S. M. Bh. XII, 341, 12935 flg. p. 821.

²⁾ S. ebend. 12882 flg. p. 819 flg.

³⁾ S. ebend. 12914 flg. p. 820.

⁴⁾ Mit *çraddhâ* 12924, wo noch hinzugefügt wird, daß »der zuerst erschaffene *Brahmâ* ihm ein Opfer geopfert hatte.«

⁵⁾ S. ebend. 12972, p. 822 bhaktimat und ekântagatabuddhi. Ekânta bedeutet in dem Sânkhja-Systeme die Gewifsheit des Aufhörens der Schmerzen. s. meinen Gymnos. I, p. 19. Die wörtliche Bedeutung ist: was einen einzigen Ausgang hat, also was sieher ist. Ekântin bedeutet demnach nicht eigentlich Monotheist.

⁶⁾ S. ebend. 12931, p. 825.

1105 Was nun die Muthmafsung betrifft, daß der Monotheismus bei den Indern erst eine Frucht ihrer Bekanntschaft mit dem Christenthume sei, so bestimmen mich folgende Gründe, ihr zu widersprechen. Die Pânkarâtra verehrten nicht einen einzigen Gott nach der ächten Darstellung ihrer Lehre, sondern Våsudeva als den höchsten. dem sie die übrigen Götter unterordneten. Zweitens besafsen schon früher die Brahmanen einen höchsten Gott in ihrem Brahmâ und was hier vom besondern Belange ist, die Anhänger des Joga-Systems in ihrem Îçvara einen einzigen höchsten Gott, weil sie, in dieser Beziehung dem Kapila folgend, lehrten, daß Brahmâ an der Spitze der elementarischen Schöpfungen stehe und ein erschaffenes Wesen und auf dieser Stufe noch nicht von den durch Alter und Tod verursachten Schmerzen befreit sei 1). Kapila und Patangali hatten also den Pânkarâtra vorgearbeitet und sie konnten daher sowohl die höchsten Götter der orthodoxen Brahmanen, als die Deva als von Vâsudeva erschaffene und ihm unterworfene göttliche Wesen hinstellen. Die Richtung auf den Monotheismus war in dem Wesen der Sekten begründet, einem der zwei großen Götter dem Vishnu oder dem Civa ausschliefslich die höchste Verehrung zu widmen, und es wird somit nicht nöthig sein, ihn aus einer Bekanntschaft der Inder mit dem Christenthum abzuleiten. Eher ließe sich an eine Einwirkung des Buddhismus auf die Entwickelung der Pankarâtra-Sekte denken, weil die Buddhisten damals schon in dem Âdi-Buddha einen einzigen höchsten Gott sich erschaffen hatten, welcher von ihnen über die Brahmanischen Götter gestellt ward, und weil in der oben angeführten Stelle die Wörter nirvana und dharma vorkommen, das letzte in dem umfaßenden Sinne, in welchem die Buddhisten sich defsen bedienen, indem es auch die eigenthümlichen Gesetze aller erschaffenen Wesen bezeichnet.

Auch die Vermuthung, daß durch das Bekanntwerden der Brahmanen mit dem Christenthume außer der spätern ausschließlichen monotheistischen Richtung der Sekten und ihrer Verehrung eines
1106 bestimmten persönlichen Gottes ebenfalls ihre Anrufung seiner Gnade
und der Glaube an ihn beeinflußt sei 2), halte ich nicht für zuläfsig. Für die ältere Zeit, um welche es sich jetzt allein handelt,

S. oben I, S. 996. Våsudeva wird in der Beschreibung der Pånkaråtra-Lehre im Mahåbhårata oft purusha genannt, wie von Kapila der Geist, freilich in einem ganz andern Sinne.

²⁾ Von A. Weber in defsen Ind. St. I, S. 423.

läßt sich der gesteigerte der Anrufung um Gnade und dem Glauben zugestandene Werth nicht nachweisen. Es wird zwar in der Darstellung der Ansichten der Pânkarâtra-Sekte, der einzigen, von welcher wir eine genauere Kenntnifs bisher besitzen, ein Gewicht darauf gelegt, daß die Opfer mit Glauben dargebracht werden und Nårada erhält zur Belohnung für seine gläubige Gesinnung von Våsudeva Belehrung über das Wesen seiner Gottheit; allein es wird auch gesagt, daß Våsudeva nur durch Erkenntniß erkannt werden könne. Die der rechten Weise der Anrufung zugeschriebene Wirkung auf die gnadenreichen Gesinnungen der Götter ist bei den Indern uralt; die Vedischen Lieder geben davon zahlreiche Zeugnifse. Noch in der spätern Zeit findet sich keine Erwähnung davon, daß dem Glauben und der Anrufung um Gnade von Sekten der Pânkarâtra eine besondere Bedeutung beigelegt worden sei¹). Es wird richtiger sein mit dem genauesten Kenner des Indischen Sektenwesens anzunehmen, daß bhakti in der überschwänglichen Bedeutung, nach welcher es unbedingtes Vertrauen auf die verehrte Gottheit bezeichnet, alle andern religiösen uud moralischen Handlungen vertritt und als Sühnung jedes Verbrechens gilt, eine ziemliche junge Schöpfung der Gründer der jetzigen Sekten ist, so wie auch die geheimnissvolle Heiligkeit der guru oder Lehrer, deren Absicht es war, ihr Ansehen unter dem gläubigen Volke zu verbreiten und zu befestigen²).

Bei der Beantwortung der vierten und letzten Frage, ob die Pânkarâtra einige Legenden von Christus nach der Bekanntschaft einiger Brahmanen mit dem Christenthume auf Krishna übertragen haben, muß noch eine zweite zur Sprache kommen, nämlich ob die 1107 Ansicht begründet sei, daß das ganze Avatara-System aus einer Nachahmung des christlichen Dogma's von der Herabkunft Gottes entstanden ist3). Wenn diese Ansicht haltbar wäre, würde eines

¹⁾ S. COLEBROOKE a. a. O. II, p. 416. Die hier aufgeführten Mittel, um die Befreiung zu erlangen, sind: Verehrung Bhagavat's in seinen Tempeln mit den vorgeschriebenen Cäremonien und Gebeten; mit frommem Sinne gemachte Lieferung von Blumen und sonstigen Gegenständen des Gottesdienstes, Studium oder Anhören von heiligen Schriften und Nachdenken über ihren Inhalt, Vertiefung in die Betrachtung nach dem Abendgebete und ausschliefsliche Richtung der Gedanken auf Bhagavat.

^{2,} S. Wilson's Sketch of the Religious Sects of the Hindus in As Res. XVII.

³⁾ Sie ist von A. Weber aufgestellt worden in seinen Ind. St. II, S. 169.

der wichtigsten Dogmen der Indischen Religion, wie sie zur Zeit der letzten Bearbeitung der zwei alten epischen Gedichte herrschend war, fremder Herkunft sein. Sie muß daher zuerst einer Prüfung unterzogen werden.

Glücklicher Weise sind wir im Stande nachzuweisen, daß Krishna schon während der Regierung des Kandragupta als eine Verkörperung Fishnu's gedacht worden ist; denn wenn Megasthenes vom Indischen Herakles berichtet, daß er die ganze Erde und das ganze Meer durchzogen und vom Uebel gereinigt hatte 1), so wird, wie mich dünkt, kein durch Voreingenommenheit für andere Ansichten befangener Forscher in diesen Worten das Indische Dogma verkennen, welches am kürzesten ausgedrückt so lautet: "so oft eine Erschaffung des Gesetzes und eine Erhebung des Unrechts eintreten, erschafft Vishnu sich selbst"2). Megasthenes wird in andern Fällen mit dem Namen Herakles den Vishnu im Allgemeinen bezeichnet haben, in den vorliegenden Fällen jedoch gewiß den Krishna, weil er auch erwähnt hatte, daß Herakles vorzugsweise von den Cûrasena, deren Hauptstadt seine Geburtsstadt Mathurá war, verehrt ward. Seine Verehrung erhielt sich in dieser Stadt noch später, weil die Bezeichnung derselben als Stadt der Götter von Ptolemaios 3) auf die damals vorherrschende göttliche Verehrung Krishna's in ihr bezogen werden muß. Ich trage daher kein Bedenken zu behaupten, daß das Dogma von Vishnu's Verkörperungen schon drei Hundert Jahre vor Chr. G. sich gebildet hatte, obwohl ihre Zahl und ihre Reihenfolge erst später festgesetzt worden sind.

Was die Uebertragung von christlichen Legenden auf Krishna anbelangt, so können außer dem Namen zwei Umstände sie hervorrufen, zuerst daß seine Mutter *Devakî*, d. h. göttliche, hieß: 1108 zweitens daß er nach der umgeänderten epischen Sage der Sohn des Kuhhirten *Nanda* gewesen sein wird 4). Der erste Umstand könnte auf eine Vergleichung mit der himmlischen Jungfrau Maria, der zweite auf eine mit der Sage von Jesu's Leben unter den Hirten führen 5). Hiegegen ist zu erinnern, daß Krishna's Leben und

¹⁾ S. oben I, S. 795, wo die betreffenden Stellen mitgetheilt sind.

²⁾ S. Bhagavadgîtâ IV, 7.

³⁾ VII, I, 50.

⁴⁾ S. oben I, S. 765.

S. A. Weber's Einige auf das Geburtsfest Krishna's bezügliche Data in Z. d. D. M. G. VII, S. 92 flg., wo S. 97 auch bemerkt wird, dafs die

seine Belustigungen mit den Hirtinnen der ältesten Sage von ihm fremd sind, in welcher er als siegreicher Held auftritt¹). Dieser Charakter ist ihm noch später geblieben; denn in der Inschrift des Kumâragupta wird dieser sieggekrönte Fürst mit dem Ueberwinder seiner Feinde Krishna verglichen²). Da in der Zeit, aus welcher diese Inschrift herrührt, menschliche Fürsten mit Göttern verglichen werden, wird Krishna hier als ein göttliches Wesen dargestellt, jedoch nicht als einer der höchsten Götter³).

Da nun aus der Zeit, von welcher jetzt die Rede ist, gar keine 1109 Spuren von Erzählungen von seinen Geschichten mit den Hirtinnen,

Schilderung der Geburt und des Geburtsfestes des Krishna lebhaft an die Erzählung von Christi Geburt und an die Bilder von Maria mit dem Kinde erinnert. Die hier mitgetheilten Stellen sind theils aus ganz späten Schriften, theils aus dem gewifs auch sehr späten Bhavishjottara-Purâna genommen. Für eine aus dem Vishnu-Purâna in einer Handschrift der Chambers'schen Sammlung angeführte Stelle bietet weder Wilson's Uebersetzung, noch der Text etwas entsprechendes dar. Diese Stellen besitzen demnach für die vorliegende Untersuchung keinen Werth.

- 1) S. oben I, S. 768, Note 2, wo mehrere Stellen aus dem Mahâbhârata angeführt sind, in welchen seine Siege über viele Völker angegeben werden. Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, daß in der ältesten Schrift, in welcher seiner Erwähnung geschieht, er Devakiputra, Sohn der Devaki, und ein Schüler des Angirasiden Ghora genannt wird; s. Khândogja-Up. III 175 in der E. Roer'schen Ausg. p. 221. Er erscheint daher hier als ein wirklicher Mensch und im Besitze der Wißenschaft; durch seine Aufnahme in die epische Sage, als Repräsentant des kriegerischen Hirtenlebens, ist sein ältester Charakter ganz in den Hintergrund gedrängt.
- 2) S. J. of the As. S. of B. VI, p. 5. Die noch erhaltenen Worte lauten:

 *wie der Besieger seiner Feinde, der goldenen Strahlen umringte Krishna
 die Devakî ehrte, möge er seine Absicht behaupten.« Diese Worte sind
 auf den König und nicht mit dem Uebersetzer auf den Verfaßer der Inschrift zu beziehen.
- 3) Es kann daher nicht als ein Beweis gegen die damalige Verehrung Krishna's als eines Gottes gelten, daß Varåha Mihira in seiner Beschreibung der Statuen der Indischen Götter (s. Reinaud's Mémoire etc. sur l'Inde p. 118 flg.) keiner Statue des Krishna gedenkt. Denn sie ist erstens unvollständig, weil man gewiß ebensowohl Statuen von Agni hatte, als von Indra und Kuvera; es ist zweitens unwahrscheinlich, daß es Statuen von seinem Bruder Baladeva und seinem Sohne Pradjumna und keine von ihm gegeben habe. Es ist drittens die Frage, ob Albirûni, deßen Schrift diese Stelle entlehnt ist, Varàha Mihira's Angaben vollständig wiedergegeben hat oder ob die von ihm benutzte Handschrift vollständig war.

welche später vielfach besungen worden sind, sich nachweisen lafsen, überdies die Christen in den drei ersten Jahrhunderten in Indien, wie schon gezeigt worden, eine sehr untergeordnete Stellung einnahmen und wir nur ein einziges Beispiel von einer Reise von Brahmanen nach einem christlichen Lande kennen, kann ich keinen triftigen Grund für die Vermuthung entdecken, daß christliche Legenden damals schon auf Krishna übertragen worden seien. Ob es später geschehen, braucht hier nicht untersucht zu werden.

Es ist noch hervorzuheben, daß wir in der obigen Stelle des großen Heldengedichts die älteste vollständige Aufzählung der Verkörperungen Vishnu's vor uns haben, aus welcher zugleich hervorgeht, daß die Pânkarâtra in der frühesten Zeit des Bestehens ihrer Sekte nicht den Krishna verehrten, wie ohnehin schon früher bekannt war¹).

In dieser Aufzählung kommen zehn Verkörperungen vor, jedoch mit einigen Abweichungen von der jetzt geltenden Darstellung derselben²). Daß Buddha in ihr fehlt, war natürlich, weil er erst in dem zehnten Jahrhundert in dieser Eigenschaft sich nachweisen läßt³). Als eine den Pânkarâtra eigenthümliche Abweichung ist die zu betrachten, daß Brahmâ als die erste Verkörperung aufge1110 führt wird ¹). Sie ist daher zu erklären, daß nach ihrer Lehre dieser Gott bei jeder Erneuerung der Welt von Aniruddha hervorgebracht wird, um die Welt zu erschaffen. Zum ersten Male erscheint

¹⁾ S. Colebooke's Misc. Ess. II, p. 415, wo erwähnt wird, daß in der Mythologie der mehr orthodoxen Vaishnava Vâsudeva als Krishna, sein Bruder Baladeva als Sankarshana, sein Sohn Pradjumna als der Liebesgott Kâma und deßen Sohn Aniruddha als Kâma's Sohn gilt. Die Hineinziehung des Liebesgottes beweist genugsam das spätere Alter dieser Ansicht.

²⁾ S. M. Bh. XII, 341, 12941 flg., III, p. 821 u. 822.

³⁾ S. oben S. 1108, Note 3.

⁴⁾ Dieser aratâra wird 12967 hansa oder Gans genannt, weil dieser Vogel Brahma's Fuhrwerk ist. In dem gedruckten Texte fehlen mehrere Stellen, weil die zweite und dritte Verkörperung, die als Schildkröte und als Fisch nur in der letzten Aufzählung vorkommen, aber nicht genauer beschrieben werden. Dann ist 12942 statt Hiranjâkha zu lesen Hiranjâxa. Die fünf ersten Herabsteigungen Vishņu's wurden in das Kritajuga verlegt, die seehste oder die des Paraçu-Râma in das Tretâ, die des Râma Dâçarathi in die Zwischenzeit zwischen dem Tretâ und Dvâpara, die des Sâtvata, wie sie hier und nicht Krishņa genannt wird, in die Zwischenzeit zwischen dem Drâpara und dem Kali.

hier der Name der zehnten Verkörperung, der des Kalki. über welchen das alte Heldengedicht keine weitere Auskunft giebt. Nach den Purāṇa soll Vishṇu am Ende des jetzigen verdorbenen Weltalters als ein Brahmane geboren werden und auf einem sehnellen Roße reitend die Mlekha und alle sündhaften Menschen vertilgen 1). Diese Vorstellung wird sich erst gebildet haben, nachdem der Ghaznevide Mahmud, welcher besonders durch seine Reiterei den Indischen Heeren überlegen war, angefangen hatte, durch häufige Kriegszüge Indien zu verheeren und mit fanatischem Ingrimme die Heiligthümer der Inder zu zerstören und ihre Priester zu verfolgen 2).

Auf dem Gebiete des Staates, zu deßen Geschichte ich jetzt gelange, trugen sich in dem Zeitraume von 57 vor Chr. G. bis 319 nach Chr. G. zwei Begebenheiten zu, welche beide droheten, seine Grundfesten zu erschüttern. Die erste war die Herrschaft der Turanischen Völker über einen großen Theil Hindustans, die zweite die Besitznahme der königlichen Würde von durch ihre Geburt nicht dazu berechtigten Männern, wie es die Andhrabhritja- und Gupta-Könige gewiß waren. Von den Beherrschern der Turanischen Völker unterwarf der zweite Kadphises das westliche Indien wahrscheinlich bis zu demjenigen Theile des Vindhja-Gebirges, von welchem Mâlaya gen S. begränzt wird, und sogar Magadha. Wenngleich er nicht Indische Fürsten getödtet hat, so thaten es doch andere Monarchen aus dem Volke der großen Jueïtchi. Es konnte daher nicht ausbleiben, daß dadurch mehrere Geschlechter der einheimischen Fürsten entweder ausgerottet oder aus ihren Erbländern verdrängt wurden. Später beherrschte Kanishka den größten Theil Indiens im N. des Vindhja und durch ihn verloren die bis dahin 1111 unabhängig gebliebenen Indischen Prinzen dieses Gebiets ihre Throne. Eine Folge von diesen Vorgängen wird gewesen sein, daß bei dem Verfalle der Macht der ausländischen Machthaber und dem Bestreben der Inder, ihre Unabhängigkeit wiederzuerringen, taptere und in ihren Unternehmungen gegen jene glückliche Anführer Indischer Heere diese Gelegenheit benutzten, um die königliche Würde sich zu verschaffen. In welchem Grade dieses eingetreten, können

S. The Vishņu-Purána p. 484, Çabda-Kalpadruma u. d. W. Kalki, wo die ihn betreffende Stelle aus dem Bhâgavata-Purâna angeführt ist. In dem Mahâbhârata werden alle Verkörperungen als zukünftige dargestellt.

²⁾ Genaueres über die Verkörperungen Vishnu's s. unten Bd. IV, S. 578 flg.

wir nicht genauer ermitteln; es liegt jedoch nahe anzunehmen, daß unter den ziemlich zahlreichen Königen Årjavarta's, welche Samudraqupta ihrer selbständigen Herrschaft beraubt hatte¹), mehrere nicht aus königlichen Familien abstammten. Es war jedenfalls die Periode, welche unmittelbar der Machterlangung der weitwaltenden Dynastie, zu welcher er gehörte, vorherging, eine Zeit des schnellen Wechsels im Besitze der königlichen Macht, welchem die Gupta auf längere Zeit Gränzen setzten und dadurch einen Zustand der Ruhe und des nur selten durch Kriege unterbrochenen Friedens herbeiführten. Der Stifter ihres Reichs, Gupta, stammte aus der Kaste der Vaicja und besafs daher keine gesetzlichen Ansprüche auf eine königliche Herrschaft; er liefert daher ein sicheres Beispiel von der vor ihnen eingerifsenen Abweichung von dem gesetzmäßigen Zustande in Beziehung auf die Erwerbung der königlichen Würde. Durch die Verdrängung mehrerer Indischer Fürsten aus ihren Reichen von den Turushka-Königen und die dadurch verursachte nachherige Stiftung mehrerer kleinen einheimischen Staaten hatten sie den Gupta ihre erfolgreichen Unternehmungen erleichtert. An einem Zusammenhang der Ausdehnung der Macht der Andhrabhritja-Dynastie im N. des Vindhja-Gebirges, welche seit 21 vor Chr. G. begann, mit den Unternehmungen des zweiten Kadphisesdefsen Herrschaft in Indien um 15 vor Chr. G. sich ausbreitete, ist kaum zu denken; es läßt sich jedenfalls noch keine Vermuthung darüber aufstellen, weil über der Geschichte der Anfänge jenes Indischen Reichs ein so tiefes Dunkel ruht.

Eine sichere Folge der Herrschaft der Indoskythischen Könige in dem Fünfstromlande und der Niederlaßung vieler ihrer Unterthanen in ihm ist dagegen die Thatsache gewesen, daß mehrere der dort seit alter Zeit ansäßigen Indischen Stämme ihre alten 1112 Sitze verließen, um sich eine neue Heimath aufzusuchen. Aus dem Umstande, daß die Muranda, aus dem westlichen Kabulistan von den Indoskythen vertrieben, durch das ganze Indien zogen und im O. des Ganges ein Reich gründeten²), geht hervor, daß damals eine gewaltige Aufrüttelung unter den Völkern Kabulistan's und der Pentapotamie stattfand. Da sie zu den tapfersten Indern gehörten und daher vorzugsweise das Kriegshandwerk werden ergriffen haben,

¹⁾ S. oben S. 972.

²⁾ S. oben S. 877.

läßt sich kaum bezweifeln, daß aus ihnen Stämme der Rågaputra sich bildeten. Diese treten in dem nächsten Zeitraume hervor als besondere neue Reiche gründend und zwar vorzugsweise in Dekhan. Daß ihre Hauptsitze im innern Indien waren, erhellt daraus, daß Gajasinha aus dem Rågaputra-Geschlechte der Kålukja von Ajodhja aus seinen Eroberungszug dahin in dem ersten Drittel des fünften Jahrhunderts unternahm und die ältern dort regierenden Familien, die Karta und Ratta. stürzte. Die häufigen Kriege während der Herrschaft der fremden Gebieter und vor der Wiederherstellung der Ruhe durch die Gupta mußten wesentlich dazu beitragen, dem Kriegerstande Ansehen und Macht zu verschaffen und es wird keine gewagte Vermuthung sein, daß es damals viele Soldtruppen gab. welche den kriegslustigen Fürsten ihre Dienste antrugen.

Was die zweite Begebenheit betrifft, die Erhebung von nicht durch ihre Geburt dazu berechtigten Männern zur königlichen Würde, so ist zu erwägen, daß in Ländern wie in Indien und auf der Insel Cevlon, in welchen die Staatsverfaßung auf alte, heilig gehaltene Gesetze gegründet ist, in welchen außerdem die Priesterschaft einen überwiegenden Einfluß auf die Beschlüße der Könige ausübt, die Machterlangung solcher Männer keine wesentlichen Aenderungen in den alten herkömmlichen Zuständen hervorrufen konnte, zumal sie des Beistandes der Geistlichen bedurften, um sich auf ihrem widerrechtlich bestiegenen Throne behaupten zu können. Wir sehen demgemäß, daß die aus dem rohen Stamme der Lambakarna abstammenden Fürsten Ceylon's sich den Wünschen der Buddhistischen Geistlichen bei jeder Gelegenheit fügsam zeigten 1). Nicht weniger erwiesen sich die Gupta nach ihrer Thronbesteigung den Brahmanen ergeben, welches besonders daraus erhellt, daß sie einen 1113 großen Werth auf die Opfer legten2). Wenn wir wegen der Unvollständigkeit, in welcher ihre Geschichte auf die Nachwelt gekommen ist, dieses von den Andhrabhritja-Monarchen nicht beweisen können, so dürfen wir es jedoch unbedenklich voraussetzen. Aus dieser Festigkeit des Indischen Staatsgebäudes darf auch gefolgert werden, daß in den bestehenden Verhältnißen der Kasten und in den ältern Gesetzen keine Aenderungen eintraten. Die einzige Nachricht, welche für das erste angeführt werden könnte, ist die aller-

¹⁾ S. oben S. 1015 flg.

^{2,} S. ebend, S. 1001.

dings wenig zuverläßige Angabe, daß Vikramâditja's Sohn, *Vrigi*, neue Abtheilungen unter den schon vorhandenen vier Kasten eingeführt habe¹). Er wird eher solche, die seit der Abfaßung der zwei alten Gesetzbücher aufgekommen waren, anerkannt haben.

Von den Sitten der Inder in den drei ersten Jahrhunderten nach Chr. G. bieten uns die drei Dramen Kâlidâsa's und das Mrikkhakatika höchst anziehende Schilderungen dar. In den ersten werden uns auf meisterhafte Weise die feinen Sitten und der edle Anstand dargestellt, welche an den Höfen der Indischen Könige damaliger Zeit herrschten; ihr frommer Sinn und ihre Achtung vor den Gesetzen, das stille Leben der in die Einsamkeit der Wälder zurückgezogenen Büßer, ihr ganz den heiligen Dingen gewidmeter Geist und das hohe Gefühl ihrer Würde den Herrschern gegenüber: endlich die zarte Unschuld der Büßermädchen und ihr für die Schönheiten der Natur empfängliches Gemüth. Das Mrikkhakatika ist das einzige bisher aufgefundene Drama, in welchem das tägliche Leben der damaligen Inder in ihren Familien und in den großen Städten uns vor die Augen geführt wird. Wir lernen aus ihm die prachtvollen Einrichtungen der Wohnungen der reichen Leute kennen, so wie die Vergnügungen, mit welchen die Indischen Dandies sich die Zeit in den Häusern berühmter Hetären vertrieben. Daneben treten uns aber zugleich die hohe Achtung, welche auch armen tugendhaften Brahmanen gezollt wird, und deren würdevolles Leben entgegen; ebenso die aufopfernde Liebe der Frauen. Eine ganz eigenthümliche Erscheinung ist ein Brahmane, der von der Noth dazu gedrängt, zum Diebeshandwerke seine Zuflucht nimmt und in ihm eine große Meisterschaft bewährt. Als ein Fortschritt 1114 in der Rechtspflege stellt sich dar, daß es Gerichtshöfe gab, in welchen die Sachen sogleich verhandelt wurden. Das Gericht bestand aus einem Richter, einem greshthin oder dem Vorsteher einer Innung und einem kajastha. Schreiber. Die Verhandlungen fanden öffentlich statt, der Kläger trug seine Anklage selbst vor, ebenso der Angeklagte seine Vertheidigung. Das Urtheil des Gerichts wurde gefällt nach Erwägung der Aussagen der Zeugen und bedurfte der Bestätigung des Königs2). Nach der Darstellung des

¹⁾ S. oben S. 805.

²⁾ S. die Ausg. von A. Stenzler p. 136 flg. In Colebrooke's Abhandlung On the Hindu Courts of Justice in Trans. of the R. As. S. II, p. 166 flg. findet sich keine Erwähnung eines dem eben beschriebenen entsprechen-

unbekannten Dichters dieses Schauspiels benahm sich der Schwager des Königs sehr übermüthig gegen das Gericht, deßen Vorsitzender aus Furcht vor dem ungerechten Könige nicht wußte, diesem Uebermuthe Einhalt zu thun. Fälle eines solchen Benehmens mögen auch im wirklichen Leben vorgekommen sein; jedenfalls galten sie als strafwürdig, weil der übermüthige Verwandte des Königs nach deßen Vertreibung demselben Brahmanen, dem er durch seine Verläumdungen ein Todesurtheil zugezogen hatte, gefangen vorgeführt, um von ihm die Entscheidung über seine Bestrafung zu vernehmen; nach des Brahmanen Wunsche wurde er freigelaßen.

Wenn ich dieses Mal die hier beabsichtigte übersichtliche Geschichte der Wifsenschaften nicht, wie früher, mit der Sprachwifsenschaft und der Sprache selbst beginne, obwohl ihr der Vorrang gebührt, als dem Organe, deßen der Mensch sich bedienen muß, um seine geistigen Schöpfungen mitzutheilen, sondern zuerst von der Geschichte der Astronomie handeln werde, so geschieht es aus dem Grunde, weil man aus der Erwähnung der Bilder des Thierkreises und anderer astronomischen Angaben das Zeitalter mehrerer Schriftsteller hat bestimmen wollen, welche in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung lebten. Bei der Darstellung des ältern Zustandes der Astronomie kann ich auf meine früheren Untersuchungen über diesen Gegenstand verweisen 1), wo ich über die Entstehung dieser Wifsenschaft, die ursprünglich das Ziel hatte, durch Beobachtung des Laufs der Gestirne die Zeiten für die Opfer und die Feste zu ermitteln, ausführlich gehandelt habe. Meiner frühern Darlegung der dem Garqu zugeschriebenen astronomischen Lehren²) habe ich hier noch hinzuzufügen, daß die nach ihm Gårgi-Sanhitå benannte Schrift wahrscheinlich ein Paricishta oder Ergänzung zu seinem Werke ist, weil Garga mehrmals Vriddha oder der Alte genannt wird. Diese Schrift kann erst kurz vor dem Anfang unsrer Zeitrechnung abgefaßt sein, weil in ihr der gewaltigen Herrschaft der Caker Erwähnung gethan wird 3).

den Gerichts. Die Kâjastha gehören einer gemischten Kaste, welche von einem Xatrija-Vater und einer Çâdra-Mutter abgeleitet wird und deren Beschäftigung das Schreiben ist.

¹⁾ S. oben I, S. 974 flg.

²⁾ S. ebend, S. 993.

³⁾ Kern, Vorrede zur Brihat-Sanhitâ p. 35.

Von den Gestirnen, welche in der Periode vor Vikramâditja die Inder bemerkt und mit besondern Namen benannt hatten, ist

außer dem großen Bären ¹), welcher sieben altberühmten *Rishi* als Wohnung angewiesen und deßhalb *Saptarshi* oder *Saptarixa* benannt wurde, und den Mondhäusern zu erwähnen die *Arundhatî*.

1119 der Polarstern und zwar als Gemalin der eben gedachten heiligen Männer; später ist sie die Frau des *Vasishṭha* geworden und galt als Muster der ehelichen Treue; dann die *Rohinî* als Gemalin des Mondgottes²). Von den Sternen des südlichen Himmels ist der helle Stern in Kanopus zuerst von den alten Indern beobachtet und pafsend mit dem Namen *Agastja*. des sagenhaften Verbreiters der Brahmanischen Bildung, nach dem Dekhan benannt worden. Später erhielt ein zweites Gestirn den Namen *Tricanku*, d. h. *Dreispiefs*,

1120 welchem Könige nach der epischen Sage Viçvâmitra in der südlichen Himmelsgegend durch die Kraft seiner Buße eine Stelle verschaffte. Ob wir darunter das Sternbild Orion oder das Kreuz zu verstehen haben, können erst genauere Untersuchungen festsetzen, weil beide diese Sternbilder drei helle Sterne besitzen, welche den Indern die Veranlaßung zu jenen Namen geben konnten³).

Als ein wesentlicher Fortschritt in der astronomischen Wißenschaft bei den Indern, der wenigstens zwei Hundert Jahre vor dem Anfange unserer Zeitrechnung eingetreten sein wird, muß die größere Sorgfalt, die sie auf die Beobachtung der Bewegungen der Planeten richteten, betrachtet werden, welcher sie in der vorhergehenden Zeit nur eine geringe Sorgfalt gewidmet hatten 4). Es unterliegt nämlich kaum einem Zweifel, daß auf den Münzen der Sinha-Könige die Planeten abgebildet sind und da ihre Herrschaft um 200 vor Chr. G. begann 5), also damals sehon die Verehrung der

¹⁾ S. oben S. 903.

²⁾ Die frühesten Erwähnungen scheinen die im Taittirija-Bråhmana zu sein; s. A. Weber's Ind. St. I. S. 89. Rohini ist nach der ältern Anordnung das sechszehnte, nach der spätern das achtzehnte Mondhaus und wurde später Gjeshthå genannt. Ueber die spätern Vorstellungen von der Arundhati s. oben I, S. 701. Note 1.

³⁾ Ueber diese Sage s. oben I, I. Beil, I, 10, S. VII. Nach Wilson's Ansicht wäre es das erste Sternbild, nach A. Weber's a. a. O. II, S. 237, Note das zweite.

⁴⁾ S. oben S. 989.

⁵⁾ S. oben S. 792 und S. 915.

Planeten aufgekommen war, diese aber nur eine Folge von einer eifrigeren Beschäftigung mit den Wandelsternen gewesen sein kann, trage ich kein Bedenken zu behaupten, daß schon einige Zeit vor 200 vor Chr. G. dieser Fortschritt in der Indischen Astronomie gemacht worden ist. In welcher Schrift sie zuerst alle erwähnt werden, ist noch nicht ermittelt, da eine Stelle des Taittirija-Aranjaka, in welcher von sieben Sonnen die Rede ist 1), nicht mit Sicherheit auf sie bezogen werden kann. In dem jüngern Gesetzbuche wird ihre Verehrung vorgeschrieben; es mußten Bilder von ihnen aus verschiedenen Metallen verfertigt oder auf Zeugen gemalt werden; es sollen ihnen Opfer dargebracht und an sie Gebete gerichtet werden. Auch wird vorgeschrieben, daß man sich eifrig bestreben müße, die erzürnten Planeten durch Verehrung zu besänftigen?). Es ergiebt sich hieraus, daß damals die Astrologie in Indien sich 1121 mehr und mehr verbreitete 3) und hierin liegt eine Bestätigung der oben ausgesprochenen Ansicht, daß die Inder in den zwei letzten Jahrhunderten vor Chr. G. eine genauere Bekanntschaft mit den Bewegungen der Planeten besafsen. Ob sie diesen Fortschritt sich selbst zu verdanken hatten oder einem fremden Volke, möge hier noch unerörtert bleiben, obwohl die letztere Ansicht als die annehmbarere sich nachher darstellen wird.

¹⁾ S. A. Weber's Ind. St. II, S. 238, Note, wo die Stelle mitgetheilt ist.

²⁾ S. Jâgnar. dh-ç. I. 295 flg. Sie werden hier graha genannt, welche Benennung, wie A. Weber a. a. O. S. 239 in der Note erinnert, von grah. ergreifen, mit der besondern Bedeutung von Besefsensein von bösen Einflüßen, abgeleitet ist. Die Namen der Planeten sind ebend. S. 261 zusammengestellt worden. Auch Râhu und Ketu erscheinen hier als Planeten; der erste Name bezeichnet bekanntlich den aufsteigenden Knoten der Ekliptik, Ketu den herabsteigenden. Nach der Legende war der Daitja Râhu der Sohn Sinhika's und mit einem Drachenschwanze versehen, delsen Kopf von Vishņu abgehauen ward; weil er unsterblich war, erhielten sein Kopf und sein Schwanz ein besonderes Dasein und wurden in den Gestirn-Himmel versetzt, wo sie die Verursacher der Sonnen- und Mondfinsternisse sind, indem sie, besonders der erstere, zu verschiedenen Zeiten die Sonne und den Mond zu verschlingen suchen. Râhu bedeutet vielleicht Trenner, von rah, verlaßen, indem rahita, getrennt von, beraubt bezeichnet, als den bösen Dämon, welcher er versucht, der Sonne und den Mond ihres Lichts zu 'berauben. Der Grund der Benennung Ketu, eigentlich Kennzeichen, auch Fahne, Komet und Sternschnuppe, ist mir unklar.

³⁾ Vergl. oben S. 515.

Bei der Beantwortung der Frage über den Ursprung des Thierkreises brauche ich nicht auf die ältern Ausichten einzugehen, sondern nur die Untersuchung bei dem Punkte wieder aufzunehmen, bis zu welchem die zwei Forscher sie geführt haben, die sie am 1123 gründlichsten und scharfsinnigsten behandelt haben 1). Die Behauptungen, in welchen beide Gelehrte übereinstimmen, sind, insofern sie eine Beziehung auf den Ursprung der Bilder des Thierkreises einen Bezug haben, die folgenden: Die Bilder des Thierkreises sind eine Griechische Schöpfung; die Eintheilung des Zodiakos in zwölf Theile war dem Griechischen Himmel ursprünglich fremd und ist allmählich auf ihn übertragen worden; sie weichen dagegen darin von einander ab, daß der eine behauptet, die ursprüngliche Eintheilung gehöre den Chaldäern oder den Babylonischen Astronomen, die Namen und Figuren der Bilder des Thierkreises seien aber von denen der Chaldäer verschieden gewesen, vorausgesetzt, daß diese Bilder besefsen haben²); der zweite dagegen, daß die Chaldäer frühzeitig die Ekliptik in ihre Dodekatemorien eintheilten, daß sie dieselben, um sie gehörig unterscheiden zu können, durch einzelne Namen oder Sterngruppen bezeichneten, denen sie die Namen Widder, Stier, Zwillinge u. s. w. beilegten und daß diese Namen mit einer rohen Notiz von der Sonnenbahn entweder über Phönizien oder durch die Hellenischen Kolonien in Kleinasien etwa um das siebente Jahrhundert vor Chr. G., vielleicht schon im Zeitalter des Hesiodos zu den Griechen gelangten, die ihrer Weise nach förmliche Sternbilder an sie knüpften, deren eigentliches Verhältnifs zur Ekliptik erst von Hipparchos ermittelt wurde.

Wenn diese Behauptungen begründet sind, folgt, daß die Bilder des Thierkreises eine Griechische Schöpfung und von Griechenland

¹⁾ Diese Untersuchungen, hauptsächlich von Letronne angestellt, sind in folgenden Abhandlungen mitgetheilt worden: Observations critiques et archéologiques sur Vobjet des représentations Zodiacales qui nous restent de Vantiquité etc. 1824; und Sur Vorigine Grecque des Zodiaques prétendus Egyptiens 1837; in seiner Beurthoilung von L. Ideller: Ueber den Ursprung des Thierkreises in den Abh. der Akad. der W. zu Berlin aus dem Jahre 1838, H. S. 17 flg. im Journ. des Sav. 1839, p. 480 flg., p. 527 flg., p. 577 flg., p. 609 flg. u. p. 651 flg. Eine andere Schrift von ihm: Analyse critique des représentations Zodiacales en Egypte 1841, kenne ich nur aus Ausführungen.

²⁾ Dieses ist Letronne's frühere Ansicht; er hat sie später dahin geändert, daß der Thierkreis Chaldäischen Ursprungs sei.

aus zu allen Völkern verbreitet worden seien, weil die Uebereinstimmung der Bilder einen gemeinschaftlichen Ursprung derselben erweist. Dieses kann erst seit dem Anfange des ersten Jahrhunderts vor Chr. G. geschehen sein, weil früher keine Erwähnung der Wage, deren zuerst Geminus und Varro gedacht haben, sich nachweisen läßt¹).

Die Hauptbeweise für diese Behauptungen sind erstens die 1124 Nachrichten der Alten, denen zu Folge Kleostratos von Tenedos um die ein und siebenzigste Olympiade oder um 496 vor Chr. G. die Bilder des Thierkreises eingeführt habe und zwar zuerst den Widder und den Schützen²), daß zur Zeit des Eudoxos zwischen 380 und 370 vor Chr. G. die Griechen zwar zwölf Zeichen, aber nur eilf Figuren des Thierkreises kannten, indem die Klauen des Skorpions die Stelle der Wage einnahmen, daß auch noch Aratos und Hipparchos, der um 150 vor Chr. G. für die Ausbildung der Astronomie thätig war, nichts von diesem Sternbilde wifsen, daher die Griechen nicht ihre Bilder von einem Volke entlehnt haben können, welches deren zwölf besaß. Der zweite Hauptbeweis ist der, daß die morgenländischen Völker nur bloße Namen für einzelne Sterne und kleinere Sterngruppen beseßen hätten, allein keine eigentlichen Bilder, wie die Hellenen sie sich erschaffen haben. Wenn diese zwei Hauptbeweise nicht stichhaltig befunden werden sollten, brauchen die Gründe untergeordneter Art hier nicht berücksichtigt zu werden.

Was den ersten Beweis betrifft, so glaube ich einen genügenden Grund für den Chaldäischen Ursprung der Bilder des Thierkreises in einer bekannten Stelle des *Diodoros* zu finden, welche sieher aus einer alten guten Quelle geschöpft ist, in welcher die vollständigste aus dem Alterthume erhaltene Darstellung des Babylonischen Göttersystems erhalten ist und deren Glaubwürdigkeit in dieser Beziehung nicht bestritten wird 3). In ihr wird den Chal-

¹⁾ Das's eine von *Ptolemaios* im *Almagest* angeführte Beobachtung aus dem Jahre 237 vor Chr. G., in welcher die südliche Wage erwähnt wird, nicht den Chaldäern in Babylonien zuzuschreiben sei, hat Letronne gezeigt im *Journ. des Sav.* a. a. O. p. 661 flg.

Nach Plin. H. N. II, 6. Signa in eo Cleostratus et prima Arietis et Sagittarii.

³⁾ S. II, 30. Dafs sechs und dreifsig statt dreifsig zu lesen sei, hat Letronne gezeigt im *Journ. des Sav.* a. a. O. p. 584.

däern nicht nur der Zodiakos zugeschrieben, sondern auch berichtet, dass jedem der zwölf Herren unter den sechs und dreißig rathgebenden Göttern oder den Dekanen ein Monat und ein Bild der Ekliptik zugetheilt sei. Da er sich des Ausdrucks ζούτον bedient, welches eigentlich Thierbildchen bedeutet, aber vorzugsweise von den Bildern des Thierkreises gebraucht wird, gestehe ich nicht einzuschen, warum das Wort in dem vorliegenden Falle nicht auch die letzte Bedeutung haben sollte. Ich trage daher kein Bedenken 1125 zu behaupten, daß die Babylonischen Astronomen nicht nur eine Eintheilung der Ekliptik in Dodekatemorien besaßen, sondern für diese auch Bilder erdacht und mit den sie bezeichnenden Namen benannt hatten.

Die Behauptung zweitens, daß die morgenländischen Völker nicht eigentlich Bilder für Sterne und Sterngruppen erdacht hätten, wird dadurch widerlegt, daß die Inder den Navatra Figuren beilegten, wie schon die Namen Gazellenkopf, Hand, Mefser und andere beweisen; dann dadurch, daß die Aegyptier schon in der Zeit ihrer Unabhängigkeit und lange vor ihrer Beherrschung von Griechischen Königen Sternbilder besafsen, unter andern von den Dekanen 1). Ich stehe daher nicht an, auch den Babyloniern solche zuzugestehen.

Wenn dieses, wie ich wenigstens glaube, wahr ist, muß die oben mitgetheilte Nachricht des *Plinius* so verstanden werden, daß *Kleostratos* zuerst die Babylonischen Bilder des Thierkreises kennen lernte und seine Landsleute mit ihnen bekannt machte. Wahrscheinlich erhielt er seine Kenntniß derselben von den Phöniziern; es ist wenigstens sieher, daß *Thales* aus Phönizien das Gestirn des kleinen Bären nach Griechenland verpflanzte²). Des Kleostratos Bekanntschaft wird eine unvollständige gewesen und nur eilf Zeichen ihm bekannt geworden sein. Es behalfen sich die spätern Griechischen Astronomen bei der Benutzung dieses Thierkreises damit, das Zeichen des Skorpions in zwei zu zerlegen. Es ist dabei nicht zu übersehen, daß *Ptolemaios* in seinem Sternverzeichniße den Unterschied beobachtet, für die Klauen des Skorpions sich des Worts αστερισμός oder Sternbild, für die Wage dagegen des Ausdrucks ζώδιον oder Bild des Thierkreises zu bedienen³). Diese Unter-

¹⁾ S. R. Lepsius Einleitung zur Chronologie der Aegypt. S. 66 flg.

²⁾ S. Aratos v. 37 nebst den Scholien, Strabon I, 1, p. 3 u. Hyginos, Poet. astron. II, 2.

³⁾ LETRONNE im Journ. des Sar. a. a. O. p. 535.

scheidung deutet an, daß die Klauen von den Hellenen selbst erdacht worden seien, sie dagegen das Bild der Wage von den Babyloniern annahmen, als sie mit ihrer Astronomie genauer bekannt wurden. Die außerdem geltend gemachten zwei Gründe für die allmähliche Entstehung der Bilder des Thierkreises: ihre unregelmäßige Stellung in Beziehung auf die Ekliptik, indem einige ziem- 1126 lich weit von ihr nach Norden und Süden entfernt sind, und ihre ungleiche Ausdehnung, indem einige mehr als 40°, andere weniger als 200 am Himmel einnehmen und einige weit von einander gerückt sind, andere sich sehr nahe stehen, beweisen nicht, daß die Bilder lange vor der Eintheilung in zwölf gleiche Theile gebildet worden seien, weil es klar sei, daß wegen der Leichtigkeit willkürlich die Sterngruppen zusammenzusetzen man den zwölf Konstellationen eine ziemlich gleiche, den Theilen der Ekliptik entsprechende Ausdehnung gegeben und sie symmetrisch längs dem Kreise der Ekliptik geordnet habe 1), sondern nur, daß man bei dem unvollkommenen Zustande der Astronomie und dem Mangel an Instrumenten zur Zeit der Bildung der Figuren des Thierkreises die glänzendsten Sterne wählte, welche am meisten in die Augen fielen. Die Inder haben denselben Grundsatz bei der Wahl der jogatårå oder der Hauptsterne der Mondhäuser befolgt.

Bei dieser Bewandnifs der Sache darf auch die Verschiedenheit mehrerer Indischer Bilder des Thierkreises von den Hellenischen zur Unterstützung der oben vorgetragenen Gründe für den Chaldäischen Ursprung derselben herangezogen werden. Die in Indien sich findenden Beschreibungen dieser Bilder sind nur in verhältnifsmäßig spätern astronomischen Werken erhalten, welche erst nach der Bekanntschaft der Inder mit der Griechischen Astronomie und Astrologie abgefaßt worden sind und die Entstellungen uns vorführen, welche besonders durch den Einfluß der letztern Wißenschaft die frühern Vorstellungen erlitten haben²). Um so be-

¹⁾ Nach Letronne Sur l'origine Grecque des Zodiaques etc. p. 21.

²⁾ Eine Beschreibung der Zodiakal-Bilder aus Varáha Mihira's Horáçástra ist mitgetheilt in Z. f. d. K. d. M. IV, S. 342 flg. in dem Anhange zu meiner Uebersetzung von der Abhandlung von C. M. Whish: Ueber den Ursprung und das Alter des Indischen Thierkreises. Eine andere aus der Ratnamâlâ ('ripati's, über defsen Zeit ich keine Angabe finde, die jedenfalls ziemlich spät ist, ist von Sir William Jones mitgetheilt worden in defsen Works IV, p. 75 und nach ihm von A. W. von Schlegel in sei-

1197 deutungsvoller werden eben dadurch die noch nach diesem fremden Einflusse zum Trotze ungeschmälert erhaltenen ältern Vorstellungen von den Bildern des Thierkreises. Statt der Zwillinge finden wir einen Jüngling und ein Mädchen, jener führt eine Keule, dieses spielt auf einer Laute. Der Name mithuna, d. h. Paar, beweist, daß diese Darstellung die ächte sei. Der Steinbock wird durch das makara genannte Thier ersetzt, defsen obere Hälfte eine Gazelle, die untere ein Seethier ist 1). Wenn in den jetzigen Beschreibungen der Wassermann Kumbhadhara, der Krugträger, heifst und dargestellt wird als ein Mann mit einem leeren Waßerkruge auf der Schulter, so bezeugt der andere Name Kumbha, Krug, welcher auch nebst dem ersten Namen den Arabern bekannt geworden ist2), daß diese Vorstellung die ältere gewesen. Dieselbe Bemerkung gilt von dem Schützen, weil neben dem Namen Dhanurdhara, Bogenträger, auch Dhanus, Bogen, bei den Indern und Arabern sich findet. Ob die Inder nur durch einen Fisch das zwölfte Zeichen bezeichneten oder durch zwei, ist nicht sicher, obwohl wahrscheinlich, weil auf zwei Abbildungen nur ein einziger sich zeigt und die Araber auch einen besondern Namen dafür besitzen 3); die spätern Beschreibungen geben zwei. Ich nehme daher an, daß in dem

ner Abhandlung De Zodiaci antiquitate et origine in Z. f. d. K. d. M. III, S. 389. Die ebendaselbst p. 384 beschriebenen Abbildungen von zwei Zodiakos sind auch aus neuerer Zeit. Auch ist es zweifelhaft, ob in einer Felsenhöhle bei Aganta ein Zodiakos sich finde, wie in J. E. ALEXANDER'S Notice of a Visit to the Cavern Temples of Adjunta in Trans. of the R. As. S. II, p. 369 vermuthet worden ist; in FERGUSSON'S Beschreibung dieser Felsenhöhle im J. of the R. As. S. X. p. 48 wird dessen wenigstens nicht gedacht.

- 1) Nach der in der zweiten Ausgabe der Bhagavadgîtâ p. 295 aus dem Mahâbhârata ausgeführten Stelle besafs das Thier ein Haupt mit Gesicht und Augen, einen Rücken, Füfse und einen Schwanz, welche Beschreibung mit der obigen sich vereinigen läfst. Nach A. W. von Schlegel's Vermuthung ebend. p. 214 wäre es der im Indischen Meere vorkommende Fisch Pristis, welches jedoch unrichtig ist.
- 2) S. L. IDELER'S Untersuchungen über den Ursprung und die Bedeutung der Sternnamen S. 194. Der Arabische Name ist aldelv, Gefäß, und der des Bogens alkaus; s. ebend. S. 184.
- S. A. W. VON SCHLEGEL a. a. O. p. 384. Der Arabische Name lautet alhût,
 S. IDELER a. a. O. S. 202. Aus der Erwähnung dieses Zeichens im Râm.
 I, XIX, 8 der Schlegel'schen Ausgabe läfst sich nichts schließen, weil mina, Fisch, den ersten Theil eines Kompositums bildet.

aus Babylon den Indern zugekommenen Thierkreise statt der Zwillinge ein Jüngling und ein Mädchen, statt des Steinbocks ein erdichtetes Seethier, statt des Schützen ein Bogen, statt des Waßermanns ein Waßerkrug, vielleicht auch ein Fisch statt zweier sich fanden. Die Inder haben an die Stelle der Wage wenigstens später einen eine Wage haltenden Mann gesetzt; ob sie der Jungfrau eine Lampe statt einer Aehre in die Hand gegeben, ist zweifelhaft. Erst nach ihrer Bekanntschaft mit der Astrologie nahmen die Inder den 1128 Schützen, den Waßermann und muthmaßlich zwei Fische statt eines einzigen an. Sie erhielten damals auch die Griechischen Namen der Zodiakal-Bilder und der Planeten, deren sich jedoch nur die Astrologen neben den alten einheimischen bedienen, während in sonstigen Schriften nur die letzteren gebraucht werden 1).

Da nach der oben über diesen Punkt angestellten Untersuchung die Babylonischen Astronomen wenigstens um 500 vor Chr. G. den vollständigen Thierkreis besafsen, können die Inder ihn viel früher von ihnen erhalten haben, als bisher angenommen worden. Eine zu frühe Zeit dieser Mittheilung darf jedoch nicht angenommen werden, weil die Inder in der ältern Periode nur geringe Fortschritte in der astronomischen Wißenschaft gemacht hatten. Man wird für diese Mittheilung genauerer astronomischer Kenntnifse am füglichsten an die Zeit des lebhaftesten diplomatischen Verkehrs zwischen den drei ersten Mauria und den zwei ersten Seleukiden denken. deren Residenz gerade in der Nähe Babylons lag. Von dem zweiten Herrscher aus der ersten königlichen Familie, dem Vindusåra oder dem Amitraghâta, wifsen wir. dafs er von Antiochos dem Ersten einen Griechischen Gelehrten zugesandt zu erhalten wünschte²). Noch mehr wird sich diese wißenschaftliche Verbindung Griechenlands und Indiens während der Herrschaft der Griechischen Könige in Indien und der Blüthezeit des Handels entwickelt haben. Einige Mittheilungen dieser Art müßen aber älter sein, da sehon im Gjotisha einige Bilder des Thierkreises erwähnt werden³). Es steht daher nichts im Wege anzunehmen, daß entweder Chaldäische Astronomen Indien besucht und den dortigen ihre größeren astronomi-

Die Griechischen Namen sind angegeben in Z. f. d. K. d. M. IV. S. 307.
 u. S. 319; ebenfalls von A. Weber in Ind. St. II, S. 261., dann s. seine Bemerkung S. 259.

²⁾ S. oben S. 222.

³⁾ S. oben Bd. I, S. 983.

schen Kenntniße mitgetheilt haben oder Inder, die nach Babylon gekommen, sich solche verschafften. Für diese Voraussetzung spricht besonders die Thatsache, daß schon vor 200 vor Chr. G. die Verchrung der Planeten in Indien aufgekommen war, aus welcher geschlofsen worden ist, daß die Inder angefangen hatten, den Bewegungen der Wandelsterne eine sorgfältigere Aufmerksamkeit zu widmen und daß sie diesen Fortschritt einem fremden Volke verdankten 1). Ob drei Zodiakal-Bilder, nämlich der Widder, der Stier und der Fisch von einem Baudhajana wirklich erwähnt worden, ist zweifelhaft; auch ob, wenn dem so sei, der alte Schriftsteller die-1129 ses Namens zu verstehen sei oder ein späterer²). Die ältesten bisher bekannt gewordenen Erwähnungen der Bilder des Zodiakos finden sich im Râmâjana, in welchem Epos der Krebs und die Fische, in dem Schauspiele Kâlidâsa's Vikramorvaçî, wo der Löwe, und in dem Wörterbuche Amarasinha's, in welchem nur die zwei ersten Zeichen: der Widder und der Stier genannt werden, aber aus der Art der Erwähnung erhellt, daß dem Lexikographen alle bekannt waren³). Nach der vorhergehenden Untersuchung über das Alter des Thierkreises und die Zeit seiner Einführung in Indien, glaube ich nicht, daß die obigen Erwähnungen über das Zeitalter

¹⁾ S. oben S. 1134.

²⁾ Colebrooke führt die Stelle an aus der Schrift des Divâkarabhatṭa, von dem sonst nichts bekannt ist und der auf eine Stelle des Baudhâjana sich beruft, in seinen Misc. Ess. I, p. 202. Baudhâjana wird von Colebrooke ebend. I, p. 100 unter den Verfaßern von Çrautasûtra aufgeführt, es ist jedoch zweifelhaft, wie A. Weber, Ind. St. II, S. 242, erinnert, ob dieser gemeint sei, weil in den eben genannten Schriften nur nach den Mondhäusern gerechnet wird; es wäre auch möglich, daß das Citat von Divâkarabhaṭṭa falsch sei.

³⁾ S. Râm. I, XIX, 2 flg. Sie fehlen in der Bengalischen Recension; dann Vikramorv. S. 70 in der Ausg. von Fr. Bollensen; Amarakosha I, 1, 2, 29, wo es heißt: "Der Aufgang der Zodiakalbilder (der râçi) wird lagna genannt, diese sind aber der Widder, der Stier und die übrigen. « Lagna bedeutet die Erscheinung eines Zeichens über dem Horizonte; in der Volkssprache auch den Eintritt der Sonne in ein Zeichen des Thierkreises. Râçi bedeutet Haufe, Maße. Das Wort bezeichnet wohl zuerst die ganze Zahl der Zodiakalbilder. Es wird von Çankarâkârja in seinem Kommentare zur Khândogja-Upanishad. VII, 1, p. 476 in der E. Roen'schen Ausg. durch gaņitam oder Rechnung übersetzt, was jedoch hier kaum der Sinn des Wortes sein kann. Das Distichon im Gjotisha, worin die Fische erwähnt werden, ist wahrscheinlich später eingefügt, s. oben Bd. I, S. 983.

des alten Heldengedichts und der zwei eben genannten Schriftsteller etwas entscheiden können.

Wenn ich angenommen habe, daß den Indern eine genauere Bekanntschaft mit den Bewegungen der Planeten nebst der Kenntnifs der Bilder des Thierkreises von den Chaldäischen Astronomen mitgetheilt worden, so kann ich diese Ansicht dadurch rechtfertigen, daß sie seit alter Zeit im Besitze jener Kenntniße gewesen sind. Sie hatten mit bemerkenswerther Genauigkeit die Bewegungen der Sonne und des Mondes erforscht; auch verstanden sie genau die Mondfinsterniße zu berechnen; sie beobachteten auch den Lauf der Planeten, besonders des Saturn, und ihre Beobachtungen haben zum Theil dem Hipparchos und dem Ptolemaios gedient, um ihre astronomischen Systeme zu begründen 1). Es kommt noch hinzu, 1130 daß nach dem Zeugniße des Kallisthenes die Chaldäischen Astronomen Sternbeobachtungen besaßen, welche bis zu dem Jahre 2234 vor Chr. G. zurückgingen. Daß die Inder später mit der Griechischen Astronomie bekannt geworden sind und dieser Bekanntschaft ihre Fortschritte zur astronomischen Wißenschaft im höhern Sinne dieses Ausdrucks zu verdanken hatten, bin ich keineswegs gesonnen. in Abrede zu stellen: es geschah dieses jedoch erst, seitdem Hipparchos jene Wifsenschaft um 150 vor Chr. G. bei seinen Landsleuten gegründet hatte; die bedeutendsten Griechischen Mittheilungen astronomischer Art an die Inder traten jedoch erst später ein, vorzüglich erst in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts nach Chr. G., wie die folgende Untersuchung darthun wird.

Von den Siddhânta oder astronomischen Lehrbüchern, welche die Inder aufzuzählen pflegten, hatte der Vâsishtha-Siddhânta zum Verfaßer den Vishnukandra; der Brâhma-Siddhânta den Brahma-gupta, den Sohn Gishnus; der Paulica-Siddhânta den Griechen Paulos aus einer Stadt, deren Namen fehlt, der Romaka-Siddhânta den Çrîshena oder Çrîsena; den Saura-Siddhânta schreiben die Inder dem Maja zu; nach dem Arabischen Schriftsteller, dem wir mehrere neue Aufschlüße über die Indische Astronomie zu verdanken haben, hieß deßen Verfaßer Lât oder ähnlich?). Außerdem

S. Chasles Recherches sur l'astronomie indienne in Comptes rendus des séances de l'academie des sciences XXIII, 1846, p. 853.

²⁾ Die obigen Augaben rühren von Albirûni her und sind mitgetheilt von REINAUD in seinem Mémoire etc. p. 331 und p. 332. Der Name des Verfasers des Romaka-Siddhânta wird in der Handschrift geschrieben

findet sich noch ein kurzes, 94 Çloka umfaßendes Werk, welches auch den Titel Vasishtha-Siddhânta führt und unzweifelhaft eine Fälschung ist 1). Diese Schriften wurden alle als Nachahmungen eines ältern Paitâmaha betitelten Werkes betrachtet, welches daraus zu erklären, daß die Inder dem Pitâmaha oder Brahmâ den Ur1131 sprung der Astronomie zuschreiben 2). Varâha Mihira hatte jene fünf Schriften benutzt, obwohl er nicht ihren Inhalt in seinen Panḥa-Siddhânta aufgenommen haben mag 3).

Viel Wahrscheinlichkeit hat die Annahme, daß von diesen Werken das Pauliça-Siddhânta genannte eine von einem Inder abgefaßte Bearbeitung des astrologischen Werkes des Paulos von Alexandria sei, welches noch erhalten ist und aus welchem eine Stelle in Varâha Mihira's Schrift Brihad-Gâtaka fast wörtlich sich wiederfindet⁴). Paulos schrieb gegen den Schluß des vierten Jahrhunderts nach Chr. G.; das Indische Buch müßte daher im Laufe des fünften an das Licht getreten sein. Ihn würde dann Varâha Mihira im Sinne haben, wenn er von einem Javana in der Einzahl spricht, während derselbe Name in der Mehrzahl im Allgemeinen auf die Griechischen Astronomen zu beziehen sein wird, deren astronomische Kenntniße, wie wir gesehen haben, er so hoch anschlägt beiden Werke ein zu verschiedener, als daß man der Ansicht,

וֹה נֹרבּאַבּי, in Colebrooke's Misc. Ess. II, p. 388 lautet der Name Crishena oder Crisena. Statt Lât findet sich an einer andern Stelle in Albirâni שייפי, wodurch es zweifelhaft wird, ob die erste Form die richtige sei.

- 1) S. Kern, Brihat-Sanhitâ p. 47.
- 2) Auch nach Masúdi ließen die Inder den ersten Siddhânta unter der Regierung Brahmâ's verfast sein, den sie als den ersten König sich dachten: s. Reinaud a. a. O. p. 324.
- 3) Nach Соlebrooke a. a. O. p. 387 hatte er die ältern Schriften verglichen und ihre Uebereinstimmungen und Abweichungen bemerkt; nach Albirūni a. a. O. p. 332 enthält sein Buch nur astronomische Tafeln und nicht die Substanz der fünf ältern; in der von dem erstern angeführte Stelle von Varāha Mihira werden jedoch genannt: Pauliça, Romaka, Vāsishṭha, Saura und Paitāmaha.
- 4) S. A. Weber Ind. Stud. II, S. 260.
- 5) S. ebend. a. a. O. II, S. 277, wo Javana im Singular nebst Javanâs im Plural unter den von Varâha Mihira genannten Vorgängern vorkommen.

ihre Verfaßer zu identificiren, Statt geben könnte 1). Man könnte eine ähnliche Annahme über die Schrift *Çrîshena's* aufstellen, weil *Romaka* in demselben Sinne zu verstehen ist, wie später *Rûm* bei den muselmännischen Schriftstellern, bei welchen das Wort die Griechen unter Römischer Herrschaft bezeichnet. Çrîshena's Schrift wird ebenfalls in das fünfte Jahrhundert zu verlegen sein, weil er von Varâha Mihira erwähnt wird 2).

Während die Titel der zwei vorhergehenden Werke auf einen Hellenischen Ursprung der in ihnen enthaltenen astronomischen Lehren hinzudeuten scheinen, sprechen dagegen die der drei übrigen. von welchen das erste nach einem der gefeiertsten alten Rishi, dem Vasishtha, das zweite nach dem göttlichen Begründer der Astro-1132 nomie, Brahmá. und das dritte nach dem Sonnengotte Sûrja benannt worden. zu Gunsten der Annahme, daß die in ihnen vorgetragenen astronomischen Ansichten mehrentheils einheimische und von dem Griechischen Einfluße mehr unabhängige waren, sie daher älter, als die zwei andern, sind. Vishnuḥandra war sieher ein Vorgänger des Varâha Mihira und der ihm vorliegende Brâhma-Siddhânta muß eine ältere Bearbeitung einer Schrift gewesen sein, welche Brahmagupta nachher umgearbeitet hat 3).

Da Varâha Mihira den *Maja* unter seinen Gewährsmännern aufführt⁴), muß er ihn für den Verfaßer des Saura-Siddhânta gehalten haben und *Lâta*, wenn er wirklich so hieß⁵), ein späterer Bearbeiter deßelben gewesen sein. Maja bedeutet *Bildner* und ist der sonst als Baumeister der bösen Götter, der *Daitja* und *Dânava* erscheinende und soll durch seine Buße den Sonnengott vermocht haben, ihm die Wißenschaft der Gestirne zuerst mitzutheilen ⁶).

¹⁾ S. Kern, Brihat-Sanhitâ p. 49.

²⁾ S. COLEBROOKE a. a. O. p. 476, we auch Vishnukandra und Durgasinha als von ihm zu Rathe gezogene Schriftsteller genannt werden.

³⁾ S. die vorhergehende Note und COLEBROOKE a. a. O. p. 456.

⁴⁾ S. die Stelle aus seinem Horâçâstra VII, 1 in Z. f. d. K. d. M. IV, S. 313 und Ind. St. II, S. 277.

⁵⁾ Für die Richtigkeit des Namens läßt sich anführen, daß der von ihm abstammende Lâtjâjana als der Verfaßer von Çrautasûtra erwähnt wird: s. Ind. St. I, S. 48.

⁶⁾ S. oben S. 914, Note 2 und Z. f. d. K. d. M. IV, S. 315, Note 1, wo S. 314 eine Stelle aus dem Kommentare zum Horâçâstra mitgetheilt ist, welche heißt: "ein gewißer Asura Namens Maja erhielt durch seine Ver-

1133 Er ist daher der erdichtete Urheber eines älteren astronomischen Werkes, defsen wahrer Verfafser unbekannt war. Der Grund dieser Auszeichnung eines bösen Geistes war seine in der epischen Dichtung gepriesene Kunstfertigkeit. Die Behauptung, daß er in Romaka geboren, entbehrt einer genügenden Gewährschaft.

Diese fünf Siddhânta waren die ersten und ältesten wirklich wifsenschaftlichen Schriften über Astronomie und schon im dritten Jahrhundert nach Chr. vorhanden¹). Daß die Inder der astronomischen Wifsenschaft eine ausgebreitete Pflege angedeihen ließen, folgt aus der ziemlich großen Anzahl von ältern Bearbeitern dieser Wifsenschaft, deren Varâha Mihira gedenkt, nämlich außer dem eben angeführten Maja dem Javanegvara, Çrîshena, Vishnuljandra, und Durgasinha noch Manittha, Çaktipârva, Vishnugupta, Devasvâmin, Siddhasena, Givagarman, Satja²), Lâţâkârja, Sinhâkârja, År-

ehrung Sûrja's die Gunst, ein Kenner des Gjotihçâstra zu sein.« Die Behauptung von Whish, daß er in einem Lande der Mlekha und zwar in Romaka geboren sei, ist nur Behauptung: nur der unzuverläßige WIL-FORD hat As. Res. X, p. 56 die Angabe, daß Maja vom Sonnengotte nach Romakanagara eingeladen und dass ihm von jenem die Kenntniss der Zeit und der Bewegungen der Planeten geoffenbaret sei. Wilford fügt hinzu, daß die von ihm wörtlich mitgetheilte Stelle gewöhnlich nicht in der Handschrift des Sürja-Siddhânta sich finde. Ebenso geringe Beweiskraft für das höhere Alter dieser Erzählung gewährt die Angabe eines Arabischen Astronomen Namens Hillaga, von defsen Werke es eine Sanskrit-Uebersetzung in Versen gegeben hat, daß der Sonnengott durch einen Fluch Brahmâ's, Vishnu's und Rudra's als ein Javana geboren sei und das Javanaçâstra verfasst habe, so dass dessen Studium sich ebenso gut für einen Brahmanen passe, als das des (vom Sonnengotte geoffenbarten) Saurja-Siddhânta, bei A. Weber a. a. O. S. 248, wo auch erwähnt wird, dafs andere erzählen, der Sonnengott sei als Mtekha geboren und habe von einem Romaka seine Kunde erhalten. Dieses sind offenbar späte Dichtungen, um das Studium der von Muhammedanischen Astronomen verfasten Schriften von Seiten der Brahmanen zu rechtfertigen.

- 1) S. Kern a. a. O. p. 50.
- 2) S. A. Weber a. a. O. H. S. 277, wo aufserdem der mythische Paragara aufgeführt wird, Kern, a. a. O. p. 52. Es ist aber unrichtig, wenn ich nach der Erklärung des Wortes Paragara in dem Kommentare zum Horagastra, Z. f. d. K. d. M. IV, S. 332, vermuthet habe, daß Çaktiputra zu lesen sei. Statt Manindha ist wahrscheinlich Manitha zu lesen, deßen Name auch Manitha geschrieben wird; s. A. Weber a. a. O. S. 251, und ein sehr alter Lehrer genannt wird, wogegen freilich spricht, daß aus ihm

jabhata. Außer ihnen gab es noch einen ältern Varaha Mihira. welcher um 200 nach Chr. G. blühte 1); der bedeutendste Astronom in dieser Periode war aber Arjabhata, mit welchen wir uns jetzt zu beschäftigen haben.

Es ist durch die neueren Forschungen²) hinlänglich nachgewiesen worden, daß es zwei Schriftsteller dieses Namens gegeben habe. Dies beweist einmal der dem einen beigelegte Name Vriddha, der Alte, dann der Umstand, daß in den Schriften des einen dieser Astronomen sich keine Spur von Bekanntschaft mit den astronomischen Angaben des Ptolemaios findet, endlich die Nachrichten der Byzantiner. Es muß späteren Forschungen vorbehalten bleiben, die Nachrichten über Leben und Schriften dieser beiden Astronomen kritisch zu siehten und auseinanderzuhalten. Heber die Zeit des älteren 3) folgte man früher einer Angabe, nach welcher er in der Stadt Kusumapura oder Påtaliputra geboren worden sei, nachdem sechs und dreifsig Tausend Jahre des Kali-1134 juga verfloßen seien, oder daß er im Anfange des sieben und dreifsigsten Jahrhunderts nach dieser Aera geblüht habe4). Da der

Arabische technische Ausdrücke angeführt werden. Wahrscheinlich ist der Name aus Manetho entstellt, dem Verfasser der Apotelesmata. Mândavja ist von ihm verschieden; s. ebend. Wenn die in Z. f. d. K. d. M. IV, S. 324 angeführte Stelle wirklich aus Varâha Mihira's Horaçâstra herrührt, wäre den obigen noch Prabodha zuzugesellen.

- 1) S. COLEBROOKE's Misc. Ess. II, p. 467. Da dieses Datum in einem von den in Uggajini wohnenden Astronomen herrührenden Verzeichnifse ihrer Vorgänger sich findet, dessen übrige Daten als richtig anerkannt werden, darf es auch von dem obigen zugegeben werden. Dieser Varâha Mihira muß unter den neun am Hofe Vikramâditja's sich aufhaltenden berühmten Männern (S. oben S. 800, Note 2) aufgeführt sein.
- 2) On the Arja-Siddhanta by Fitz-Edward Hall im J. of the Americ. Orient. Soc. VI, p. 556 und Whitney's Note p. 560; Brief Notes on the Age and Authenticity of the works of Arjabhata, Varaha-Mihira. Brahmagupta etc. by Bhau Daji im J. of the R. As. Soc. N. S. I, p. 392; On some Fragments of Aryabhatta by H. Kern im J. of the R. As. Soc. XX, p. 371 und seine Vorrede zur Brihat-Sanhitâ p. 55.
- 3) Die richtige Form des Namens ist Ârjabhaṭa, weil sie allein dem Versmaafse sich fügt.
- 4) On the alphabetical notation of the Hindus. By C. M. Whish in Trans. of the Lit. Soc. of Madras I, p. 54. Die Stelle ist einem Kommentare zu dem Arjabhatija entlehnt. Derselbe Verfaßer sagt in seiner Abhandlung On the Hindu quadrature of the Circle in Trans. of the R. As. Soc. III,

Anfang des Kalijuga 3102 vor Chr. G. gesetzt wird, würde Arjabhata nach 500 nach Chr. G. geboren worden sein, aber erst nach 600 geblüht haben, könnte daher frühestens um 550 das Licht der Welt erblickt haben. Nach dieser Bestimmung müßte er ein Zeitgenoße oder eher ein Nachfolger Varâha Mihira's gewesen sein, welcher nach 500 lebte, was jedoch unmöglich ist, weil Ârjabhata vor defsen Vorgängern Durgasinha, Vishnukandra und Crîshena lebte 1), von welchen der dritte nach den oben vorgelegten Bemerkungen vor 450 nach Chr. G. sein Werk verfaßt haben muß. Es hat daher der gründlichste Erforscher der Indischen Astronomie die Vermuthung aufgestellt, daß Arjabhata zwei, wo nicht drei Jahrhunderte älter als Varâha Mihira gewesen sein muß2). Diese Vermuthung wird dadurch unterstützt, daß Arjabhata schon vor 354 nach Chr. G. der Westwelt als ein weiser Indischer Astronom bekannt worden war, der der erste gewesen, welcher unter den Indern über Astronomie geschrieben hatte. Wenn der ihm beigelegte Name Ardubarius an der Zuläßigkeit der Beziehung der Stelle des Griechischen Chronographen, in welcher er so geheißen wird³),

p. 509, dafs er im Anfange des 3700sten Jahrhunderts des Kalijuga oder im sechsten nach Chr. G. blühete. Diese Bestimmung enthält eine Ungenauigkeit, weil der Anfang des 3700sten Jahrhunderts nach 3102 vor Chr. G. dem Jahre 598 nach Chr. G. entspricht, es also kurz vor dem Anfange des siebenten.

¹⁾ S. COLEBROOKE a. a. O. I, p. 476.

²⁾ S. COLEBROOKE a. a. O. Ein anderer von ihm ebend. p. 474 angeführter Grund für ein frühes Zeitalter Ârjabhaṭa's: sein Nichtgebrauch der Aeren des Vikramâditja und des Çâlivâhana, sondern der nach dem Anfange des Kalijuga. woraus gefolgert werden könnte, dass er vor der Abschaffung dieser Zeitrechnung geblüht habe, beweist strenge genommen nur, dass Ârjabhaṭa den Gebrauch einer ältern Zeitrechnung beibehielt.

³⁾ Diese Stelle findet sich im Chronicon Paschale I, 64 der Bonner Ausgabe und lautet: Ἐν τοὶς χρόνοις τῆς πυργοποίας ἐν τοῦ γένους τοῦ Ἀρφαξὰδ ἀνήρ τις Ἰνδὸς ἀνεφάνη σοφὸς ἀστρονόμος, ὀνόματι ἀνδουβάριος, ὸς καὶ συνεγράψατο πρῶτος Ἰνδοῖς ἀστρονομίαν. Der erste Bearbeiter dieser Chronik schließt mit dem Jahre 354 nach Chr. G., s. die Vorrede I, p. 16, und ihm gehört ohne Zweifel diese Nachricht. Sie ist wiederholt worden von Georgios Kedrenos, in der Bonner Ausg. I, p. 27, wo der Name auch Andubarios geschrieben wird; der Schluß lautet hier: ὑς παρέδωκε τοῖς Ἰνδοῖς ἀστρονομίαν; dann von einem ungenannten Schriftsteller in den Anecd. Graec. p. 376, wo es im Anfange heißt: Ἐν δὲ τοῖς ἀνωτέρω χρόνοις, der Name zu Gandubarios entstellt ist.

auf ihn Zweifel erregen könnte, so glaube ich ihn durch die zwei 1135 folgenden Bemerkungen unterdrücken zu können. Die erste ist, daß der zweite Theil des Namens barios genau dieselbe Aussprache des t darbietet welche in der Arabischen Benennung Ârjabhaṭa's Argabhar vorliegt; es bildet ebenfalls die erste Silbe Ar den Anfang des Namens Ârjabhaṭa's, so daß nur das d nicht stimmt. Diese Verschiedenheit ist zu gering, als daß ein triftiger Grund erhoben werden könnte, um die hier behauptete Gleichheit beider Namen zu läugnen. Wir kennen zweitens keinen andern Indischen Astronomen, welcher solche berechtigte Ansprüche auf den Ruhm besitzt, der erste Begründer der astronomischen Wißenschaft bei den Indern gewesen zu sein, als Ârjabhaṭa. Für die Zeit des jüngern Ârjabhaṭa sind wir der Vermuthungen enthoben durch ein originales Zeugniß. Nach einer Stelle in seinem Ârjâshṭacata war er 476 n. Chr. geboren 1).

Da die späteren Indischen Astronomen und sogar Brahmagupta 1136 die beiden Ârjabhaṭa mit einander verwechselt haben und nur einen dieses Namens kennen, so ist es nicht mehr möglich, die Schriften beider in allen Fällen auseinander zu halten. Eine unter diesem Namen überlieferte und noch erhaltene Schrift, eine kurze Darstellung in zehn Strophen, führt den Titel Daçagîtikâ²). Etwas ausführlicher ist das Ârjâshṭaçata, welches hundert und acht Disticha enthält³). Diese beiden Werke haben den gemeinschaftlichen Titel Vriddha oder Laghu Siddhânta oder Ârjabhaṭija-Sátra. Sie gehören wahrscheinlich verschiedenen Verfaßern; das zweite muß dem jüngern Ârjabhata zugeschrieben werden 4). Ferner ist unter dem

¹⁾ S. Bhau Daji a. a. O. p. 405.

²⁾ S. COLEBROOKE'S Misc. Ess. II, p. 467. Der freundschaftlichen Vermittelung eines Deutschen Mifsionars im südlichen Indien, Herrn H. GUNDERT, verdanke ich eine Abschrift dieser Schrift aus einer Handschrift im Besitze des Râga von Kerikal in Malabar. Sie wird hier Daçagîtakasûtra genannt. Auch eine Abschrift des Ârjabhatija habe ich von ihm erhalten.

³⁾ COLEBROOKE wurde durch seine Unbekanntschaft mit der Zeichenschrift veranlaßt zu behaupten, daß es achthundert Strophen enthalte, weil ashtaçata gewöhnlich diese Bedeutung hat.

⁴⁾ S. Kern, p. 58, Bhau Daji, p. 397. In Berlin befindet sich ein Kommentar zu der Daçagîtikâ und dem Ashţaçata unter dem Titel: Ârjabhaţasiddhântavjakhjâte bhaṭapradîpe daçagitibhâshjam. Der Verfaſser deſselben heiſst Bhûtavishnu.

Namen Ârjabhata's ein astronomisches Werk unter dem Titel Mahâ-Årjabhata-Siddhânta in achtzehn Kapiteln und mehr als sechshundert Versen in Ârja und Upagîti-Metrum erhalten. Es scheint iedoch, daß der unbekannte Verfafser sich den berühmten Namen angeeignet hat, um seinem Werke größere Gültigkeit zu verschaffen 1). Außerdem ist unter diesem Namen ein Kommentar zu dem Sûrja-1137 Siddhânta hinterlaßen, welcher von einem viel spätern Astronomen erläutert worden und vermuthlich dasjenige Werk ist, welches mit dem Namen Tantra von Albirûni bezeichnet wird²). Es wird dieses auch dasjenige sein, welches den Arabern während der Regierung des Khalifen Almansûr, der von 754 bis 775 regierte, nebst zwei andern Siddhânta von einem nach seinem Hofe gekommenen Indischen Astronomen mitgetheilt ward, von welchem aber nur das so betitelte Buch, nämlich das des Brahmagupta auf den Befehl jenes Khalifen von Muhammed ben Ibrâhîm Alfazârî in das Arabische übersetzt ward und den Titel des großen Sind hind erhielt3). Es wäre sehr wünschenswerth, daß ein mit der gehörigen Kenntnifs der Sanskritsprache ausgerüsteter Kenner der Mathematik und Astronomie es unternähme, aus diesen vorhandenen Hülfsmitteln die Lücken unserer Kenntnifs auf diesem Gebiet des Indischen Alterthums auszufüllen; für jetzt müßen wir uns darauf beschränken, die hauptsächlichsten Ergebnifse der bisherigen Untersuchungen zusammenzustellen.

¹⁾ S. Kern a. a. O. p. 60.

²⁾ S. Wilson's Mackenzie Collect. I, p. 119, No. V. Der Titel lautet: Sûrja-Siddhânta-prakâça und enthält die Sûtra des Sûrja-Siddhânta mit dem Kommentare Ârjabhața's und Erläuterungen defselben von einem spätern Schriftsteller aus dem sechszehnten Jahrhunderte; das Werk enthält drei Kapitel mit den Ueberschriften: Ganita, d. h. Arithmetik, Algebra und Geometrie, Kâlakrijâ, unter welchem Namen die Lehre von der Berechnung der großen Perioden zu verstehen sein wird; der Titel des dritten Kapitels Gola bezeichnet den Globus, wird aber gebraucht, um die Astronomie zu bezeichnen. Albirûni erwähnt eines Tantra von Ârjabhaṭa, s. Reinaud's Mémoire etc. p. 335. In dem Kommentare Puramâdiçvara's, zu Ârjabhaṭa's Erklärung des Sûrja-Siddhânta, welcher Sûrja-Siddhânta-vjâkhjâna und mit dem besonderen Titel Bhaṭṭijadipikâ genannt wird, delsen Titel mir Herr Gundert mitgetheilt hat und der nicht von dem in Mack. Coll. II. p. 121 angeführten Werke Ârjabhaṭa·vjâkhjâna verschieden sein wird, nennt jener die Schrift Ârjabhaṭa's Tantra-Bhaṭṭija.

³⁾ S. Colebrooke's Misc. Ess. II, p. 504 flg.

Wenn es auch ziemlich gewifs ist, daß die Indischen Mathe-1138 matiker die ersten Keime der mathematischen Wifsenschaft von den Griechen empfingen, so ist es jedoch sicher, daß diese zarten Keime schnell wuchsen. Früchte trugen und in dem Indischen Boden eine schöne Blüthe erreichten 1). Der ältere Arjabhata darf als Begründer der Mathematik bei den Indern gelten, der zugleich diese Wifsenschaft auf eine bedeutend hohe Stufe hinaufführte; die von seinen Nachfolgern zu Wege gebrachten Fortschritte sind unwesentlich. Er hat zuerst des Ausdrucks viga, für welchen auch sonst die vollständigere Benennung vigaganita vorkommt, zur Bezeichnung der Algebra sich bedient. Da viga eigentlich Saame, auch Ursache bedeutet, soll der Name wohl besagen, daß in der Algebra die Gründe des Verfahrens dargelegt werden²). Auch hat er zuerst das Wort kuttaka, eigentlich Zerstoßer, dann Theiler oder Divisor. besonders für die Aufgaben gebraucht, welche dazu dienen, eine allgemeine Methode zur Auflösung von unbestimmten Gleichungen des ersten Grades zu lehren.

In der Geometrie, wenngleich diese Wißenschaft von den Indischen Mathematikern weniger ausgebildet worden ist, als die Algebra, bewährte Ârjabhaṭa seine Ueberlegenheit, indem er ziemlich der Wahrheit nahe kam in der Bestimmung des Verhältnißses des Diameters zur Peripherie des Kreises und dieses Verhältniß auf die Ermittelung des Umfangs der Erde anwendete³).

Er bezeichnet die Zahlen auf eine eigenthümliche und wahrscheinlich von ihm ausgedachte Methode. Nach ihr wird den Konsonanten der fünf ersten Klafsen der Reihenfolge nach der Zahlenwerth von 1 bis 25, den Halbvokalen, den Sibilanten und h der Zahlenwerth von 30 an beigelegt, so daß der letzte Konsonant 100 1139 bedeutet; diese Geltung haben sie nur, wenn sie mit dem Vokale

¹⁾ S. Colebrooke's Misc. Ess. II, p. 426, p. 428, p. 446, p. 449 u. p. 470,

²⁾ S. Colebrooke a. a. O.

³⁾ S. C. M. Whish in Trans. of the R. As. S. III, p. 509 und Colebrooke a. a. O. p. 469. Er setzt das Verhältniß der Peripherie zum Diameter an als das von 20,000 zu 62,832, welche Bestimmung der Wahrheit entspricht, weil es anders ausgedrückt, das von 100,000 zu 314,163 ist. Nach der an der zweiten Stelle angegebenen Bestimmung entsprechen 91 giogana einem Grade des größten Kreises; Ârjabhaṭa's Zahl 3300 jogana giebt demnach 5544 geogr. M., während der wirkliche Umfang 5400 geogr. M. beträgt.

a oder â versehen sind; jeder folgende Vocal multiplicirt diesen Werth mit 100, so dafs an 16 Nulle hinzufügt 1). Zwei mit denselben Vokalen begabte, mit einander verbundene Konsonanten sind zu betrachten, als denselben Werth besitzend, n und n mit andern Konsonanten verbunden haben keinen Werth. Diese Methode hat mit unserer Buchstabenrechnung nichts gemein. Sie gewährt den Vortheil einer großen Kürze und um zugleich neben den Zahlwörtern andere Bezeichnungen der Zahlen darzubieten, welches die Abfassung mathematischer und astronomischer Schriften in metrischer Form sehr erleichterte. Arjabhata's Werke sind meistens in Versen abgefaßt. Seine scharfsinnige Methode hat dagegen bei vielen großen Zahlen den wesentlichen Uebelstand, daß schwierig ist, die ganze Summe aus den einzelnen Faktoren herauszufinden, weil es nach ihr 1297 Buchstabenformeln giebt. Sie erreicht daher nicht die Vollendung des Ziffersystems, in welchem die neun Zahlzeichen ihren Werth nach ihren Stellen erhalten und die Null hinzugefügt worden ist. Auch lafsen sich mit dieser Bezeichnungsweise keine Zahlen bezeichnen, welche höher als 1,000,000,000,000,000,000 sind.

Aus dem Nichtgebrauche der Ziffern von Ârjabhața läßt sich zwar nicht mit Sicherheit schließen, daß er sie nicht gekannt hat, weil er in seinen Texten sich der Bezeichnung der Zahlen durch Buchstaben nur deshalb bedient haben könnte, um sie gegen Verderbniß zu sichern und um dem Gedächtniße zu Hülfe zu kommen; es steht jedoch jetzt durch viele Legenden auf Münzen fest, daß die Inder damals besondre Zeichen für Einer, Zehner und Hunderte besaßen²). Nach der Aehnlichkeit einiger dieser Zahlzeichen mit den ältesten Formen der Konsonanten, mit welchen die Benennungen der Zahlen im Sanskrit beginnen, darf gemuthmaßt werden, daß ursprünglich die Anfangssilben der Zahlwörter dazu dienten, die Zahlen zu bezeichnen³). Wenn dieses richtig ist, liegt es nahe

¹⁾ Diese Bezeichnungsweise ist zuerst von C. M. Whish in Trans. of the Lit. Soc. of Madras I, p. 54 beschrieben worden, nach ihr habe ich sie dargestellt im Ueber den Gebrauch der Buchstaben zur Bezeichnung der Zahlen bei den Indischen Mathematikern in Z. f. d. K. d. M. II, S. 419 flg. S. auch H. Brockhaus Bemerkungen zur Geschichte des Indischen Zahlensystems ebend. IV, S. 74 flg.

²⁾ S. oben S. 921.

³⁾ Diese Vermuthung hat Th. Benfey in Indien S. 264 aufgestellt, wendet

vorauszusetzen, daß bei den übrigen Zahlzeichen ältere Figuren der Konsonanten zu Grunde gelegt worden sind. Beim Gebrauch dieser Zahlen fehlte aber noch der Stellenwerth. Einer der zwei Arjabhata mufs indefs diesen Gebrauch schon gekannt haben, da in einer Stelle, wo er sich zur Zahlenbezeichnung solcher Worte bedient, die in der Wirklichkeit nach der Ansicht der Inder gewifse Zahlen bedeuten, das erste Wort agni d. h. die drei heiligen Feuer, drei mit fünf Nullen bezeichnet, weil es die sechste Stelle rechts einnimmt 1), Es scheint demnach dieser Astronom schon das vollendete Zahlensystem gekannt zu haben, welches die Araber von den Indern erhielten; nur scheint es noch keine allgemeine Geltung gehabt zu haben. Wie dem auch sein möge, die Inder besaßen jedenfalls um das Jahr 200 v. Chr. eine allerdings noch nicht völlig ausgebildete Bezeichnungsart der Zahlen, jedoch die Anfänge einer solchen, aus welchen sie nachher ein Werkzeug sich bildeten, welches dem Rechnen eine große Erleichterung verschafft 1141 und durch welches sie mittelbar zu den glänzenden Fortschritten beigetragen haben, welche die Arithmetik unter den Europäern gemacht hat.

Da der eine Arjabhata schon die Arithmetik und Algebra bis auf die Höhe brachte, über welche hinaus seine Nachfolger nur wenig hinausgekommen sind, darf ihm auch die Einführung der Rechnungszeichen zugeschrieben werden, welche den Indern eigenthümlich sind und Vorzüge vor den von den Griechischen und Arabischen Mathe-

sie aber auf die von J. Prinser angenommenen Werthe an und nimmt an, daß das Zeichen für 1 aus dem e in eka, das für 3 aus tr in tri entstanden sei. Da diese Bestimmungen unrichtig sind, ist die Anwendung nicht zuläßig. Ed. Thomas bemerkt im J. of the R. As. S. XII, p. 42 in der Note, daß trotz der Aehnlichkeit einiger Indischen Zahlzeichen mit Griechischen Buchstaben, welche bekanntlich auch zum Bezeichnen der Zahlen gebraucht werden, sie nicht hinreiche, um an einen Griechischen Ursprung der Indischen Zahlzeichen zu denken. Ich füge noch hinzu, daß die Geltung der Griechischen, den Indischen Zahlzeichen ähnlichen Buchstaben eine andere ist und daß diese Bezeichnungsweise auf einem andern Grundsatze beruht, nämlich auf der Bestimmung des Zahlenwerthes der Buchstaben nach ihrer Reihenfolge, wie bei den Semitischen Völkern. Die älteste Form des k, womit katur anfängt, entspricht dem Zeichen für vier; die des d, des ersten Konsonanten in daga, dem Zeichen für zehn.

S. KERN im J. of the R. As. Soc. XX, p. 380. Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aud.

matikern angewendeten Methoden solcher Bezeichnungen besitzen 1). Auf ihre Einzelnheiten sich einzulaßen wäre hier am ungeeigneten Orte. Ueber die Fortschritte, welche Arjabhata in der Algebra gemacht hatte, erfahren wir folgendes?): "sie kannten genau die Rechnung mit irrationalen Zahlen; sie hatten den unendlichen Quotienten entdeckt, welcher sich aus der Theilung bestimmter Größen durch eine Zahl ergiebt; sie besaßen eine allgemeine Methode der Auflösungen von Gleichungen des zweiten Grades und hatten mehrere Fälle eines höheren Grades behandelt; sie hatten ferner eine allgemeine Methode gefunden, um unbestimmte Gleichungen des ersten Grades zu lösen, und verstanden eine Anzahl von unbestimmten Gleichungen des zweiten Grades, deren Lösung von einer einzelnen versuchsweise gelösten Aufgabe abhing, mit Erfolg zu behandeln". Sie waren dadurch nicht weit entfernt von der Entdeckung der allgemeinen Methode der Lösung der Gleichungen der zuletzt genannten Art, welche erst in neuerer Zeit Lagrange gemacht hat.

Eine Vergleichung der Stufe, bis zu welcher Ârjabhata die Algebra hinaufgeführt hatte - daß ihm dieses Verdienst gehört. ist nach den obigen Bemerkungen über die Leistungen seiner Nach-1142 folger so gut wie gewiß - mit den Fortschritten, welche die Arabischen Mathematiker in diesem Fache gemacht haben, kann hier unterbleiben, weil sie die Indischen mathematischen Schriften früher kennen lernten, als die Griechischen; hinsichtlich der Hellenischen Algebraisten verhält es sich aber anders, weil nach einer frühern Bemerkung es nicht unmöglich ist, daß die Indischen Mathematiker die ersten Anregungen zu der mathematischen Wifsenschaft von den Griechen empfingen und man daher geneigt sein könnte zu glauben, daß auch später die Griechischen Algebraisten auf die Ausbildung jener Wißenschaft bei den Indern einen Einfluß ausgeübt hätten. Unter ihnen ist Diophantos, welcher wahrscheinlich unter der Regierung des Kaisers Julianos Apostata oder in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts lebte 3), der einzige, welcher hier in Betracht kommen kann und zwar nicht im strengen Sinne des Worts als Erfinder der Algebra bei den Griechen zu

¹⁾ S. COLEBROOKE a. a. O. II, p. 430 flg.

²⁾ S. ebend. p. 426 u. besonders p. 433.

³⁾ S. Colebrooke a. a. O. II, p. 503 und G. H. F. Nesselmann's Versuch einer kritischen Geschichte der Algebra I, S. 251 u. S. 286.

betrachten ist, sondern als einer, welcher die von den frühern Griechischen Mathematikern erreichten Ergebnisse in ein organisches System zusammenfaßte und einen bedeutenden Antheil an der Ausbildung der Hellenischen Algebra hatte. Es ist ein Irrthum, daß er Indische Werke zu Rathe gezogen habe 1); da er später, als Ârjabhata geschrieben hat, kann dieser ihm auch nichts verdankt haben. Was nun die Fortschritte anbelangt, welche Diophantos in der Algebra gemacht hatte, so ist es gewifs, daß er auch die gemischten quadratischen Gleichungen aufzulösen verstand, jedoch unsicher, ob er auch die unbestimmten Gleichungen des ersten Grades behandelt habe2); jedenfalls fehlt in den bisher bekannten von ihm herrührenden Theilen seiner Schriften eine Behandlung der hierher gehörenden Aufgaben und sollte auch die Entdeckung noch nicht aufgefundener Theile seines Werks es darthun, daß er auch die unbestimmten Gleichungen des ersten Grades behandelt habe 3), würde er doch nicht es in der Algebra so weit gebracht haben, als sein Indischer Fachgenofse.

Auch in Betreff der Fortschritte in der Astronomie muß es späteren Forschungen überlaßen bleiben zu unterscheiden, welche Lehren dem ältern und dem jüngern Arjabhata zuzuschreiben sind. Das hier vorliegende System hat vor seinen Nachfolgern den Vorzug, daß es die tägliche Bewegung der Erde um die Sonne kannte 4). 1143 Diesen Satz drückt es in diesen wenigen Worten klar aus: "Die Sphäre der Sterne ist unbeweglich; die Erde, indem sie sich stets umdreht, bringt den täglichen Aufgang und Untergang der Mondhäuser und Planeten hervor. Brahmagupta verwarf diesen Satz aus sehr ungenügenden Gründen, während sein Erklärer Prithûdakasvâmin die richtige Ansicht vertheidigte. Weniger glücklich war Ârjabhata in seinem Versuche, die Bewegung der Erde zu erklären, welche er aus einer Luftströmung ableitete 5). Er verlegte die Nachtgleichenpunkte in den Anfang des Widders und der Waage 6).

¹⁾ S. S. 284 der zuletzt genannten Schrift.

²⁾ S. ebend. S. 317 u. S. 329.

³⁾ NESSELMANN vermuthet a. a. O. S. 329, dafs dieser Theil von der Lehre des Diophantos zu den zwischen dem ersten und zweiten Buche ausgefallenen Stücken gehört habe.

⁴⁾ S. Colebrooke a. a. O. II, p. 392 u. p. 467.

⁵⁾ S. ebend. p. 469.

⁶⁾ S. ebend. p. 473.

Er kannte ferner das Fortrücken der Aequinoktialpunkte und setzte sie zu 24° in einem kalpa an, welche Periode nach ihm 4,354,500,000 Jahre enthielt¹). Die Umlaufszeit des Juppiter setzte er zu 364,224 Jahren an, von den übrigen Planeten hat er, so weit bis jetzt bekannt geworden, nur das Aphelion des Saturn bestimmt, welches er zu vier und fünfzig Umdrehungen in einem kalpa berechnete²). Die Länge des siderischen Jahres betrug nach ihm 365 Tage, 6 Stunden, 12' und 30"3), welche Bestimmung der Wahrheit sehr nahe kommt, weil seine wirkliche Länge 365 Tage, 6 Stunden, 9' und 10" ist. Seine großen Perioden haben dagegen keinen Werth, weil sie nicht nach wirklichen Beobachtungen angesetzt, sondern aus der Ansicht der Inder hervorgegangen sind, daß im Anfange des jetzigen kalpa, als die Welt eine neue Einrichtung erhielt, die Planeten mit ihren Apsiden und Knoten so gestellt worden seien, wie sie es jetzt sind, und daß sie sich sämmtlich in Konjunction im ersten Grade des Widders befanden. Das erste Land, in welchem sie so aufgingen, war die Insel Lankâ; es war damals Früh-1144 lingsanfang; mit diesem Zeitmomente begann, was die Inder ahargana, eigentlich Zahl der Tage nennen; es sind daher die Tage der Welt zu verstehen4). Ich glaube annehmen zu dürfen, dass Ârjabhata auch die Umlaufszeiten des Saturn und der übrigen Planeten bestimmt hatte, weil diese in dem Sûrja-Siddhânta sieh finden, zu welchem Werke Arjabhata einen Kommentar verfast hatte 5).

- 1) S. ebend. p. 378 u. p. 414. Er nimmt nicht juga mit stets niedrigen Zahlen in dem Verhältnisse von 4, 3, 2, 1 an, sondern gleich lange, jedes zu 1,080,000 Jahren, vier solche juga machen ein mahâjuga von 4,320,000 Jahren aus; zwei und siebenzig solcher bilden ein Manujuga von 311,040,000 Jahren; der kalpa enthält 14 Manujuga und 1008 mahâjuga.
- 2) S. ebend. p. 416 und Bhau Daji a. a. O. p. 404.
- 3) S. ebend. p. 414.
- 4) S. Albirûni bei Reinaud in seinem Mémoire etc. p. 322 u. p. 351. Der Zusatz, daß dieser Anfang auf einen Sonntag falle, findet sich außer bei ihm auch in dem Siddhânta des Pauliça und den spätern Astronomen: s. Colebrooke a. a. O. p. 415 und gehört erst der spätern Zeit an, nachdem die Wochen-Eintheilung mit der Astrologie in Indien eingeführt worden war. Aus Albirûni erfahren wir, daß aus ahargana der bei den Arabern vorkommende Titel des Siddhânta von Brahmagupta Arkand zu erklären ist und nicht aus arka, Sonne, wie Colebrooke annahm a. a. O. II, p. 428.
- 5) S. ebend. p. 415 u. oben S. 1150. Auch die Umlaufszeiten der Sonne und des Mondes sind dort angegeben.

Die Inder hatten übrigens viel früher durch Beobachtungen entdeckt, daß die wirkliche Umlaufszeit des Juppiter ungefähr sechszig Jahren gleich ist, und daraus ihren sechszigjährigen Cyklus sich gebildet; wie aus ihm das *juga* des Juppiter von 3600 Jahren und aus ihm das des *Pragâpati* von 216,000 entstanden seien, ist früher nachgewiesen worden, so wie daß durch die Verdoppelung der letzten Zahl die größern Perioden hervorgingen 1).

Was jene aus dem Sûrja-Siddhânta mitgetheilten Bestimmungen der Umlaufszeiten der Planeten betrifft, so dürfen sie nicht als mit Ârjabhaṭa's übereinstimmend angesehen und daher nicht benutzt werden, um über seine Berechnungen derselben zu urtheilen.

Um sein Verhältniss zu Hipparchos, dem Gründer der astronomischen Wifsenschaft bei den Griechen, zu ermitteln, geben drei von Ârjabhata's Lehrsätzen ein Mittel an die Hand. Sie sind: seine Ansicht, daß die Erde sich bewege, daß die Aequinoktialpunkte in den Anfang des Widders und der Waage fallen, und daß eine Prägrefsion der Acquinoktialpunkte stattfand; von solchen Schwankungen nahm er 578, 159 in einem kalpa an und setzte ihre Gränzen an zu 2502). Die Bewegung der Erde um ihre Axe 1145 und zugleich um die Sonne hatte vor Hipparchos der Pythagoräer Aristarchos von Samos und nachher Seleukos von Babylon, der kurz vor Strabon lebte, gelehrt, die zwei berühmtesten Astronomen des Alterthums, Hipparchos und Ptolemaios, dagegen geläugnet³). Diese richtige Ansicht wird daher Arjabhata seinem eigenen Scharfsinne verdankt haben. Den Aequinoktialpunkten gab er dagegen dieselbe Stellung, wie Hipparchos 4), und wird wohl daher ihm in dieser Behauptung gefolgt sein. Mit ihm stimmt er auch genauer, als mit Ptolemaios, überein in seiner zwar ähnlichen, jedoch nicht völlig identischen Annahme von den sogenannten Deferenten und den excentrischen Epicyklen, welche bei beiden Astronomen dazu dienen sollen, die Unregelmäßigkeiten der Planeten-Bewegungen zu erklä-

¹⁾ S. oben I, S. 991.

²⁾ Nach Colebrooke's Note a. a. O. II, p. 378 hatte er wahrscheinlich in dem Ârjâshṭaçata die Hin- und Herbewegung behauptet, in der Daçagitikâ nur die Prägrefsion.

S. L. Ideler's Veber das Verhältnifs des Copernicus zum Alterthum in F. A. Wolf's u. Ph. Buttmann's Museum für die Alterthums-Wifsenschaft II, S. 393 flg.

⁴⁾ S. Delambre's Hist. de l'Astron. Ancienne I, p. 114.

ren oder wenigstens zu berechnen 1). Arjabhata wird daher in diesem Falle ebenfalls an den Hipparchos sich angeschloßen haben, allein er kennt nicht die von Ptolemaios gemachten Zusätze zu der Theorie des Hipparchos, woraus nur gefolgert werden darf, daß die von jenem ausgegangenen Aenderungen nicht den Indern zu der Zeit, als Arjabhata lebte, bekannt geworden waren. Was endlich die Progression der Nachtgleichen betrifft, so hatte Ariabhata auch wohl seine erste Kenntnifs von ihr aus seiner Bekanntschaft mit den Lehren des Hipparchos geschöpft, welchem jedoch hinrejchend genaue Beobachtungen fehlten, so daß er ihre Größe nicht genau zu bestimmen wagte, sondern nur vermuthete, daß die Progrefsion nicht unter 36" jährlich sei; diese Bestimmung machte Ptolemaios zu der seinigen²). Ârjabhata war der Wahrheit viel näher gekommen als er3) und hatte wohl gewifs durch eigene Beobachtungen die ihm mitgetheilte Angabe berichtigt. Außerdem ist noch zu erwähnen, daß er die Acvinî als das erste der Mondhäuser betrachtete 4).

Aus der vorhergehenden Vergleichung der Lehren dieses Begründers der astronomischen Wißenschaft bei den Indern, so weit sie bisher mitgetheilt worden, mit den ihnen entsprechenden des Hipparchos hat sich herausgestellt, daß jener wohl ziemlich gewiß von den Leistungen der Griechen Kunde erhalten hatte und diese zur Begründung der Astronomie bei seinen Landsleuten benutzte. Er nahm von ihm die Bestimmung der Nachtgleichenpunkte an, er eignete sich die Weise seiner Hellenischen Vorgänger zu, durch die Annahme von den Deferenten und excentrischen Epicyklen die scheinbaren Unregelmäßigkeiten in den Bewegungen der Planeten zu erklären oder wenigstens zu berechnen, änderte sie aber auf eine ihm eigenthümliche Art; durch den Griechen wurde seine Aufmerksamkeit auf die Progrefsion der Aequinoktialpunkte hingelenkt,

¹⁾ S. Colebrooke a. a. O. II, p. 400, p. 411, p. 449. Die Verschiedenheit der Methode der Indischen Astronomen in der Berechnung der Bewegungen der Planeten von der Ptolemacischen ist genauer nachgewiesen von Chasles in seinen Recherches sur l'astronomie Indienne in den Comptes rendus des séances de l'academie des sciences XXIII, 1846, p. 849.

²⁾ S. Delambre a. a. O. II, p. 249, wo bemerkt wird, daß die richtige Bestimmung 50" sei.

³⁾ S. Colebrooke a. a. O. II, p. 385.

⁴⁾ S. KERN a. a. O. XX, p. 378.

er verdankte aber seinen eigenen Beobachtungen eine richtigere Vorstellung über ihre Größe; die Einsicht, daß die Erde sich zugleich um ihre Axe und um die Sonne bewege, ist ihm eigenthümlich. Er kannte nicht die Lehren des Ptolemaios, möge er nun später als dieser gelebt haben oder ihm etwa gleichzeitig gewesen sein, was gleichgültig ist, wenn es nur feststeht, daß er vor der Bekanntschaft der Inder mit dem Werke Pauliga's blühte. Er machte sich also die Fortschritte der späteren Griechischen Astronomie zu nutze, allein mit selbständigem Urtheile ihre Ansichten theils ändernd, theils verbeßernd. Er hatte außerdem den Umfang der Erde ziemlich genau ermittelt; den ersten Meridian legte er durch Lankå und Uggajinî 1).

Ich schliefse diese Uebersicht der Geschichte der Astronomie in dem Zeitraume zwischen Vikramâditja und dem Ende der ältern Gupta-Dynastic mit zwei Bemerkungen. Die erste ist, daß aus den unter Arjabhata's Namen angeführten Werken die Griechischen Namen der Planeten und Zodiakalbilder und die Griechischen mathematischen Ausdrücke nicht angeführt werden, welche erst mit der Astrologie bei den Indern Eingang fanden, in welchem Umstande auch ein Beweis für ihr früheres Alter enthalten ist. Die zweite ist die, daß wir von dem ersten Varâha Mihira bis jetzt nichts erfahren als seinen Namen. Da er um 200 nach Chr. G. lebte²), 1147 folgt, daß er mit Unrecht als ein Zeitgenoße Vikramâditja's dargestellt wird; da er möglicher Weise unter der Regierung Kandragupta des Zweiten lebte, der von etwa 230 bis 240 regierte und jenen Namen sich als Ehrennamen beigelegt hatte, konnte der Grund dieses Irrthums aus einer Verwechselung des ältern Monarchen mit dem spätern hergeleitet werden; es wird sich jedoch später zeigen, daß auch andere unter den sogenannten neun Juwelen am Hofe des ältern Königs weder während seiner Herrschaft. noch während der des zweiten Kandragupta oder seines Nachfolgers gelebt haben können.

Für die Geschichte der *Sprache*, zu welcher ich jetzt übergehe, hat die vorhergehende Darstellung der politischen Ereignisse zwei bedeutsame Thatsachen an das Licht gestellt. Die erste ist die, das in der Sprache der Inschrift des *Sinha*-Fürsten *Rudradâman*.

¹⁾ S. Kern, Brihat-Sanhitâ p. 53.

²⁾ S. oben S. 800 u. S. 1147, Note 1.

welche in dem Jahre 72 der Aera des Vikramâditja abgefaßt ist, die künstliche Prosa mit ihren überlangen zusammengesetzten Wörtern sich uns darbietet und daher gefolgert werden darf, daß damals die Sankritsprache schon im Munde des Volks verstummt war und sich nur bei den Brahmanen und den vornehmsten Klassen der übrigen Inder erhalten hatte. Die zweite beachtenswerthe Erscheinung ist, daß der Gebrauch des Sanskrit und des Prâkrit sich nach dem Glauben der Könige richtete, indem die Brahmanischgesinnten sich des erstern, die dem Buddhismus ergebenen dagegen des zweiten bedienten und daraus geschloßen werden darf, daß auch bei den Schriftstellern, wenigstens zum Theil, derselbe Grundsatz galt 1). Dafs schon zu Acoka's Zeit das Volk von der heiligen Sprache abstammende Töchtersprachen redete, ist sehon früher gezeigt worden, so wie, daß damals wenigstens drei Volkssprachen sich gebildet hatten; eine herrschte im östlichen Indien, die zweite in Guzerat, die dritte im östlichen Kabulistan. Von einer vierten, welche vermuthlich in Ober-Ragasthan einheimisch war, bezeugt Meghaváhana's Inschrift das Dasein'2). Man darf der Entstehung von Indischen Volkssprachen mit großer Wahrscheinlichkeit ein 1148 noch höheres Zeitalter zuschreiben, weil die Erzählungen von Buddha's Handlungen, Gesprächen und Reden in doppelter Gestalt vorhanden gewesen zu sein scheinen, nämlich in Volkssprachen und der heiligen Sprache der Brahmanen. Die Annahme einer viel frühern Entstehung von Volkssprachen halte ich für gewagt, weil zwar einzelne Spuren solcher Entartungen, wie sie im Prâkrit zu Gesetzen geworden sind und die ganze Sprache beherrschen, in den Vedischen Liedern sich nachweisen laßen³); allein zwischen diesen vereinzelten Erscheinungen und ihrer vollständigen Entwickelung und der Entstehung besonderer Landessprachen muß eine große Zwischenzeit angenommen werden. Ich glaube daher nicht an eine ganz gleichzeitige und neben einander vor sich gehende Entwickelung der Sanskrit- und der Prâkrit-Sprachen aus der gemeinsamen Quelle der Indo-Arischen Sprache, sondern nehme an. daß die letztern erst in den einzelnen Indischen Ländern längere

¹⁾ S. oben S. 961.

²⁾ S. ebend. S. 889, Note 2.

S. A. Weber's Ind. St. II, S. 67, Note 3, we Beispiele solcher Pr\u00e4krit-Bildungen zusammengestellt sind, und defselben V\u00e4jasaneya-Sanh. Spec. II, p. 204.

Zeit nach der Einwanderung der Arischen Inder sich gebildet haben. Ich halte es ferner für unwahrscheinlich, daß die Prâkrit-Sprachen aus einer bestimmten Mundart ihrer Muttersprache abstammten 1). weil bis jetzt keine Mundarten von ihr nachgewiesen worden sind. Es findet sich zwar in einer ältern Schrift eine Nachricht, nach welcher das Sanskrit sich im Norden in größerer Reinheit erhalten hatte, als sonst und als solche Gegenden werden Kacmîra und Badarî an der Gangesquelle von dem Erklärer bezeichnet²); sie genügt jedoch nicht, um wirkliche durchgreifende Abweichungen der heiligen Sprache in einzelnen Indischen Gebieten zu beweisen. Es ist hiebei nicht zu übersehen, daß die einzige grammatische Form, welche die Töchtersprachen aus der reichen Erbschaft ihrer Mutter im Vorzuge vor ihr treu bewahrt haben, während sie ihr selbst verloren ging, nämlich der aus bhis entstandene Instrumental des Plurals auf hi bei den auf a auslautenden Wörtern, allen Prâkrit-Sprachen gemeinsam ist und die ältere Form ebhis nicht einzelnen Vedischen Schriften eigenthümlich ist, so daß auch aus dieser Erscheinung keine Verschiedenheiten der Muttersprache hergeleitet 1149 werden können³). Diese Aufbewahrung bezeugt einen frühen Anfang der Bildung von Prâkrit-Sprachen, nämlich zu einer Zeit, als jene Endung im häufigen Gebrauche war. Auch die frühe Aufnahme von Wörtern, welche nach den Gesetzen der Prâkrit-Sprachen aus den Sanskritischen entartet sind 1), spricht für eine ziemlich alte Entstehung nicht sowohl von scharf von einander gesonderten Volkssprachen, als von Anfängen derselben. Als Ursachen der Verschiedenheiten der Indischen Volkssprachen dürfen wir uns zwei denken; die erste ist die allgemeine, auch in andern Sprachen wirksam gewesen und die vornehmste, nämlich die Eigenthümlichkeiten

¹⁾ Wie Th. Benfey glaubt; s. Gött. Gel. Anz. 1852, S. 246.

²⁾ Nämlich in dem Çânkhâjana-Brâhmana VII, 6; s. A. Weber's Ind. St. I. S. 159, wo die Stelle mit dem Scholion des Vinâjaka-Bhaṭṭa mitgetheilt ist.

³⁾ Die Endung 2 S. Imper. Act. auf hi, welche aus dem ursprünglichen dhi entstanden ist und in den Pråkrit-Sprachen auch bei den Zeitwörtern, welche sich des Bindevokals bedienen, neben der Endung a gebraucht wird, gehört nicht hierher, weil sie schon vor der Sprachtrennung bei jenen Zeitwörtern verschwunden war und daher in dem Pråkritischen auf sie nachher übertragen worden ist.

⁴⁾ Diese Ergänzung des Sanskrit-Wörterschatzes durch Prâkritisch-gebildete Wörter hat Th. Benfey a. a. O. hervorgehoben.

der Wohnsitze und der Charakter der Stämme, in welche ein Volk zerfällt; warum sie gerade so gewirkt haben, wie sie gethan, ist in den einzelnen Fällen manchmal schwierig, oft unmöglich zu ermitteln. Auf diese Weise sind aus der Römischen Sprache sechs neuere, die Provençalische, Französische, Portugiesische, Spanische, Italiänische und Wallachische entstanden; die zweite, vierte und fünfte sind an Mundarten reich. Die zweite Ursache ist eine besondere, nämlich der Einflufs, welchen die Sprachen der in den Staatsverband aufgenommenen Urbewohner, welche ihrer eigenen Sprache sich entwöhnten und die Indisch-Arische Sprache der Gegend, in der sie wohnten, annahmen, auf diese ausübten und in einigen Fällen dazu beitrugen, daß eigenthümliche Abweichungen in den Prâkrit-Sprachen entstanden, wie ich schon bei einer frühern Gelegenheit bemerkt habe 1). Wenn diese Urbewohner sehr roh und ungelehrig waren, konnte es kaum ausbleiben, daß ungewöhnlich starke Entartungen der Laute und Formen der Indisch-Arischen Sprache hervorgebracht wurden.

Zwischen den Mittelindischen Sprachen, unter welcher Benen-1150 nung wir passend die Pâli, die in den Schauspielen und in den ältesten Inschriften gebrauchten zusammenfaßen können, und den Neuindischen oder den jetzigen Volkssprachen muß eine scharfe Gränze gezogen werden. Die ersteren haben noch nicht, um so zu sagen, den Rubikon überschritten und sich nicht ganz vom Gehorsam gegen ihre Muttersprache losgesagt. Sie gehorchen allerdings nur zum kleinsten Theile den alten Lautgesetzen und größtentheils spätern; dagegen sind ihre grammatischen Formen, obwohl entartet und verkümmert, eine unmittelbare, ihnen von ihrer Mutter vermachte Erbschaft. In den Neuindischen Sprachen haben die Sanskrit-Lautgesetze beinahe aufgehört wirksam zu sein; sie stimmen zum Theile mit den Lautgesetzen der Prâkrit-Sprachen überein; neben ihnen gelten aber den jetzigen Volkssprachen eigenthümliche und ihre Wörter zeigen, wenn sie nicht aus dem Sanskrit zur Ergänzung ihres Sprachschatzes unmittelbar entlehnt sind, oft stärkere Zusammenziehungen und größere Abweichungen von den Stammwörtern, als die ihnen in den Prâkrit-Sprachen entsprechenden. Ihre grammatischen Formen sind mit höchst seltenen Ausnahmen neue Bildungen, indem die Kasus-Endungen meistens durch Post-

¹⁾ S. oben S. 488 u. I, S. 969.

positionen bezeichnet werden; die alten Personal-Endungen sind meistens ganz verschwunden, die Tempora werden auf eine ganz andere Weise charakterisirt, als in den Prâkrit-Sprachen, und die der Vergangenheit gewöhnlich durch Participia mit den drei Personal-Pronomen im Instrumentalis. Da nun auch die niedrigste der dramatischen Prâkrit-Sprachen, die Apabhrança, nicht jene Scheidegränze überschritten hat und dem Sanskrit viel näher steht, als jetzt die Volkssprachen, sehe ich keinen Grund, in dem Gebrauche dieser Sprache von Kâlidâsa auf ein sehr spätes Zeitalter derselben zu schließen 1). Es sind dabei zwei Umstände nicht zu übersehen. Der erste ist, daß die Form dieser Sprache bei ihm dem Hauptprâkrit viel näher steht, als der Volkssprache und unverfälschter erscheint, als in den Sútra des Pingala²); der zweite der. daß die dramatischen Dichter die Eigenthumlichkeiten der von ihnen gebrauchten Volkssprachen, hauptsächlich die Ausstoßungen von Konsonanten im Innern der Wörter, übertrieben haben, um ihnen ein schärfer hervortretendes Gepräge der Weichlichkeit und 1151 Rohheit zu verleihen 3), je nach der Verschiedenheit der Personen, denen sie in den Mund gelegt werden. Die dramatischen Sprachen erhalten daher das Aussehen eines spätern Alters, als ihnen gebührt, eine Vergleichung mit den jetzigen Volkssprachen ist also hinkend. Meine Ansichten über die Gründe, aus welchen die Prâkrit-Sprachen in den Schauspielen gewißen Personen beigelegt worden, habe ich sehon bei einer andern Gelegenheit vorgelegt 1).

In dem Zeitraum, der uns jetzt beschäftigt, werden die Benennungen Sanskrita für die klassische Sprache und Prâkrita für die aus ihr abstammenden entstanden sein b, weil jetzt der Gegensatz zwischen der klassischen Sprache, welche außerhalb der Litteratur ihr Dasein nur noch im Munde der Brahmanen und der vornehmsten Inder behauptete, und den Volkssprachen schärfer hervortrat. Wenn behauptet wird, daß die erstere niemals die allgemeine Volkssprache der Arischen Inder gewesen sei, sondern ihren Ur-

¹⁾ Wie A. Weber gethan hat Ind. St. II, S. 148.

²⁾ S. Fr. Bollensen in seiner Ausg. der Vikramorvaçi S. 509.

³⁾ S. hierüber meine Instit. ling. Pracrit. p. 486 flg.

⁴⁾ S. oben S. 510 flg.

⁵⁾ Ueber die verschiedenen Bedeutungen des Wortes Prâkrita s. meine Inst. ling. Pracrit. p. 23 flg. Die eigentliche Bedeutung ist: abgeleitet, nämlich aus dem Sanskrit.

sprung nur den Gelehrten zu verdanken habe, dass die Vedischen Mundarten theils sich zu einer einzigen Sprache vereinigend und in ihr aufgehend die regelmäßige Sanskrita-Sprache erzeugten, theils vermöge der ihnen innewohnenden Triebe zu Unregelmäßigkeiten entarteten und in dieser entarteten Gestalt sich als besondere Volkssprachen erhielten 1), so kann ich aus folgenden Gründen dieser Behauptung nicht beipflichten. Es ist erstens bis jetzt noch nicht nachgewiesen, daß es in der Vedischen Sprache Mundarten gegeben habe; um diesen Satz festzustellen, muß gezeigt werden, daß in gleichzeitigen Vedischen Schriften so durchgreifende Verschiedenheiten vorkommen, daß sie uns berechtigen, verschiedene Mundarten ihr beizulegen. Verschiedenheiten in Schriften aus verschiedenen Zeitaltern bezeugen nur einen Fortschritt in der Abweichung von einem frühern Zustande. Man muß sich zweitens darüber verständigen, was man unter Sprache versteht. Wenn 1152 darunter die Ausdrucksweise verstanden wird, so läfst sich von vielen Sprachen, welche durch ihren Gebrauch in der Litteratur oder in öffentlichen Versammlungen eine höhere Ausbildung erreicht haben, behaupten, daß sie nicht allgemeine Sprachen des Volks waren. Die Athenienser und Römer drückten sich gewifs im gewöhnlichen Leben nicht so aus, wie ihre Redner; auch wir Deutsche gestatten uns im täglichen Leben manche Ausdrücke und Wendungen, deren Gebrauch wir uns in der Litteratur untersagen. Auch die Inder der ältesten Zeit werden sich gewöhnlich nicht so ausgedrückt haben, wie ihre Dichter. Werden dagegen mit dem Worte Sprache die grammatischen Formen gemeint, so sehe ich nicht ein, warum die Inder sich nicht derselben in der frühesten Zeit bedient haben sollten, wie die damaligen Dichter²). Dieses geschah gewifs auch in den nachfolgenden Zeiten. Es kommt noch hinzu, daß der älteste der drei heilig gesprochenen Grammatiker, Pânini, das Wort bhâshâ, Rede, gebraucht, um die gewöhnliche Sprache im Gegensatze zu der Vedischen zu bezeichnen und mit ihm gleichbedeutend loke, d. h. in der Welt³). Von jener wird die von den Sanskritre-

¹⁾ Dieses ist die Ansicht von A. Weber in Vâjasaneya-Sanh. Spec. II, p. 203.

²⁾ Dafs die vedische Sprache wirklich gesprochen wurde, abgesehen natürlich von den poetischen Wendungen, deren sich die jüngeren Dichter bedient haben, ist einleuchtend nachgewiesen von J. Muir, Original Sanskrit Texts.
2. Aufl. II, p. 213 flg.

³⁾ S. O. BOEHTLINGK'S Ausg. II, S. 523.

denden Indern damals gesprochene nicht verschieden sein. Ihr Schicksal ihren Töchtern gegenüber ist ein eigenthümliches gewesen. Während unter den Griechen die Attische Mundart zur allgemeinen Büchersprache der in Prosa geschriebenen Werke erhoben wurde und mit den Kolonien nach den Vorderasiatischen Ländern sich verbreitete, dagegen die übrigen Mundarten immer mehr in den Hintergrund gedrängt wurden; während in Spanien die Castilianische, in Italien die Toscanische Mundart allmählich den Vorrang den übrigen Mundarten abgewonnen, während in Deutschland die Neuhochdeutsche Sprache durch die Litteratur und den Unterricht in den Schulen immer mehr die Volkssprachen auf engere Kreise beschränkt, hat im Gegentheile die heilige Sprache der Brahmanen immer mehr Boden verloren, nicht sowohl an örtlicher Verbreitung, als an Gebrauchtwerden von den verschiedenen Klassen der Bevölkerung in denselben Landestheilen. Es darf angenommen werden, daß schon zu Açoka's Zeit in den von Arischen Indern bewohnten Gebieten der größere Theil des Volks Landessprachen redete und nur die Brahmanen und die vornehmsten Männer die Sanskrit-Sprache. Auf diesem Verhältnifs beruht die Vertheilung der Sprachen in den Schauspielen. Da die Buddhistisch gesinnten Könige in 1153 ihren Inschriften und auf ihren Münzen nur Volkssprachen zuließen, wird es wahrscheinlich, daß sie es auch in ihren Verordnungen und sonst thaten. Dass damals schon Schriften in ihnen verfasst worden seien, ist noch nicht erwiesen, doch läfst es sich von den Buddhisten voraussetzen. Bei den Brahmanen trat dieses erst später ein, besonders, nachdem die Lehrer der Sekten angefangen hatten, sich der Landessprachen zu bedienen; die Nachweisungen hierüber können erst später vorgelegt werden. Wenn die in Sanskrit abgefasten Inschriften schon mehrere Beispiele des durch ungewöhnlich lange zusammengesetzte Wörter überladenen und durch die Beziehung mehrerer solcher auf ein einziges Subjekt schwerfälligen Stils darbieten, wie er nachher in wifsenschaftlichen und in Prosa geschriebenen poetischen Schriften vielfach wiederkehrt, so bewähren dagegen die Dichter eine höchst ausgebildete Kunst der Sprache, welche noch nicht in Künstelei ausartet, wie bei einigen ihrer Nachfolger 1).

Die Sprache der in das Lalitavistura eingeschobenen Gâthâ zeigt einerseits eine Annäherung an vedische Formen, andererseits an Formen des

Ehe ich diesen Gegenstand verlaße, halte ich es für paßend, hier noch hinzuzufügen, daß die klaßische Sprache der Brahmanen bei zwei Gelegenheiten in frühern Zeiten Einbußen erlitten hat. Die erste ist die letzte Abfaßung der heiligen Schriften der Buddhisten in Kaçmîra unter Kanishka, in welchen ein Gemisch von unregelmäßigen Sanskrit-, Pâli- und Formen der Vulgärsprachen sich findet. Diese Einbuße an Regelmäßigkeit und Reinheit wird herbeigeführt worden sein durch die Aufzeichnung derselben von Männern, welche zum Theile nur aus den westlichen Gränzländern abstammten, und daher des richtigen Sprachgebrauchs nicht hinreichend kundig waren, zum Theil aber mit den Prâkrit-Sprachen vertrauter waren, als mit dem Sanskrit. Die zweite war die Bildung der Kavi-Sprache auf Java, von welcher wir gesehen haben, daß ihr Wörterschatz Sanskritisch ist, ihre Grammatik dagegen Javanisch.

Indem ich zur Geschichte der Sprachwissenschaft übergehe, schicke ich die Bemerkung voraus, dass durch die Arbeiten Pânini's die Grammatik sehon eine so vollendete Darstellung erhalten hatte, dass seine Nachfolger auf Berichtigungen und Ergänzungen 1154 seiner Lehrsätze sich beschränken konnten¹). Eine Folge hiervon ist gewesen, dass die spätere Geschichte der Grammatik nur wenig erhebliche Thatsachen uns vorsührt, die einzige hierher gehörige aus dem Zeitraume, von welchem jetzt gehandelt wird, ist, dass in Kaçmîra die Grammatik Patangali's eingeführt und von Kandra eine eigene versast wurde²). Dagegen wurden zwei andere Zweige der Sprachwissenschaft in ihm zuerst wissenschaftlich bearbeitet, nämlich die Lexikographie und die Grammatik der in den Schauspielen gebrauchten Präkrit-Sprachen.

Der Verfaßer des ältesten noch erhaltenen, nach wißenschaftlichen Grundsätzen ausgearbeiteten Wörterbuchs der Sanskrit-Sprache, Amarasinha oder Amaradeva wird unter den neun Edelsteinen am Hofe Vikramâditja's aufgeführt. Er ist der einzige unter den seehs wirklichen Männern, von welchen diese sehr unzuverläßige Zu-

Påli und Pråkrit. Daneben finden sich eigenthümliche Formen, welche der Verfaßer dieser Lieder sich des Versmaaßes wegen erlaubt hatte; s. Muir, Orig. Sanskr. Texts. 2. Aufl. II, p. 116 flg. Es kann daher keine provinzielle, sondern nur eine litterarische Sprache gewesen sein.

¹⁾ S. oben S. 478.

²⁾ S. ebend. S. 887.

sammenstellung eine scheinbare Bestätigung erhält. Es wird nämlich von ihm in einer bei Buddhagaja in Magadha gefundenen Inschrift aus dem Jahre 948, deren Verfaßer sich auf die dort im Umlaufe gehende Ueberlieferung beruft, erzählt 1), dafs Amaradera einer der neun Edelsteine am Hofe Vikramâditja's und sein erster Minister, ein Mann von großen Geistesgaben und tiefer Gelehrsamkeit gewesen sei. Auf einer Reise entdeckte dieser weltberühmte Mann in den dortigen Waldwildnifsen den Ort, wo Buddha, der hier zum ersten Male als eine Verkörperung Vishnu's dargestellt wird, seinen Sitz einst aufgeschlagen hatte. Amarasinha bestrebte sich Buddha geneigt zu machen und lebte zwölf Jahre in dem Walde, als Büßer und den härtesten Kasteiungen sich unterwerfend. bis er in einer Nacht von einer Stimme befragt ward, was er wünsche, und welche, nachdem er um eine Erscheinung des Gottes gebeten hatte, ihm erklärte, dafs in dem jetzigen verdorbenen Zeitalter eine solche Erscheinung unmöglich sei und daß durch Verehrung eines Bildes derselbe Zweck erreicht würde. Amarasinha 1155 errichtete ein Bild des höchsten Gottes, dem er seine Verehrung durch Darbringung von Wohlgerüchen, Weihrauch und ähnlichen Dingen, so wie durch ein Gebet bezeugte. Er erreichte nachher die höchste Vollendung und ließ dort einen prachtvollen Tempel erbauen, in welchem Bilder Vishnu's und seiner Abkömmlinge, der Pândava, Brahmâ's und der übrigen Götter aufgestellt wurden?).

Wenngleich in dieser Tempellegende spätere Beimischungen vorkommen, welche einen Brahmanischen Ursprung verrathen, besonders die Verwandlung Buddha's in eine Verkörperung Vishnu's und die Verehrung der menschlichen Pândava als göttlicher Wesen,

- 1) Sie ist in einer von Ch. Wilkins gemachten Uebersetzung mitgetheilt in As. Res. I, p. 284 mit folgender Ueberschrift: Translation of a Sanskrit Inscription, copied from a stone at Boodha Gaya by Mr. Wilmot, 1785. Das Original ist bis jetzt nicht wieder aufgefunden worden, an der Treue der Uebersetzung zu zweifeln liegt kein Grund vor, weil der Uebersetzer bekanntlich ein gründlicher Kenner des Sanskrit war. Der Ort, von welchem in der Inschrift die Rede ist, wird Gajāçiras sein; s. oben S. 74.
- 2) CUNNINGHAM, im J. of the As. Soc. of B. XXXII, p. VII, glaubt aus dem Umstande, daß dieser Tempel von Hiuen-Thsang beschrieben, von Fahian dagegen mit Stillschweigen übergangen ist, die Zeit des Amarasinha zwischen 600 und 400, also um 500 n. Chr. ansetzen zu müßen. Indeß ist das Stillschweigen Fahian's nicht entscheidend, da er überhaupt nicht alle zu seiner Zeit gebauten Buddhistischen Tempel beschrieben hat.

so sind wir dadurch nicht berechtigt, die Wahrheit derselben in Beziehung auf Amarasinha in Frage zu stellen und dürfen annehmen, daß um die Mitte des zehnten Jahrhunderts eine allgemeine Ueberlieterung im Umlaufe war, nach welcher der Verfaßer des ältesten Sanskrit-Wörterbuchs zu den neun Edelsteinen am Hofe Vikramâditja's gezählt, als defsen erster Minister und als Buddhist dargestellt wird. Eine zweite Folgerung aus dieser Inschrift ist, daß Bentley und andere Unrecht gehabt haben, aus der Gleichheit einiger Namen der neun Edelsteine mit einer Aufzählung der gelehrten Männer am Hofe Bhoga's in der nach ihm Bhogaprabandha betitelten spätern Schrift zu schließen, daß jene in die Zeit des letztgenannten Königs herunterzurücken sind 1). Was den Amarasinha betrifft, so müßen wir ihm eine etwas spätere Zeit, als die des Epochenstifters zuweisen, weil er in seinem Wörterbuche das Wort mihira für Sonne aufführt, welches erst während der Herrschaft der Turushka-Könige in Indien eingeführt worden ist²). Am füglichsten denken wir an Kandragupta den Zweiten oder Kumâragupta, welche sich den Namen des Epochenstifters als Ehrennamen beilegten. Es kommt noch hinzu, daß der erste Kan-1156 dragupta den Buddhisten günstig gesinnt war; daß Amarasinha ihrem Glauben huldigte, leuchtet daraus hervor, daß er die Namen Buddha's vor denen der drei großen Brahmanischen Götter aufführt³). Ob er Minister eines jener Monarchen gewesen, möge dahingestellt bleiben. Auch der Umstand, daß das Amarakosha zwischen 500 und 560 in das Chinesische übertragen wurde⁴), mithin einige Zeit

¹⁾ Diese Aufzählung ist mitgetheilt von Wilson in der Vorrede zur ersten Ausgabe seines Lexikons p. IX. Der einzige übereinstimmende Name ist Vararuķi. In einer andern Stelle jener Schrift werden auch die neun Edelsteine nicht nach Bhoga's Hofe verlegt und nur Kâlidâsa erwähnt. Bhoga regierte nach Z. f. d. K. d. M. VII, S. 345 von 1037 bis 1093, also viel später, als die obige Inschrift abgefast worden ist. Kern a. a. O. p.20, indem er Cunningham's Zeitannahme folgt, verlegt Amarasinha unter die Regierung eines Königs Bhoga, der auch Vikramâditja hieß. Es giebt aber keinen König Bhoga mit diesem Beinamen. Vgl. Bhoja Râjâ of Dhâr and his Homonyms. By Babu Rajendralala Mitra im J. of the As. Soc. of B. XXXII, p. 91 flg.

²⁾ S. oben S. 834, Note 1. Das Wort findet sich im Amarakosha 1, 1, 31.

³⁾ S. Amarakosha I, I, I, 8 flg. Der Buddhismus war damals in Indien noch sehr blühend.

⁴⁾ S. unten Bd. IV. S. 633.

verfloßen sein mußte, ehe es den Chinesen bekannt wurde, unterstützt die Annahme einer früheren Zeit. Daß die in seinem Werke sich findenden Erwähnungen der Bilder des Thierkreises und der Mondhäuser nichts über sein Zeitalter entscheiden, ist früher dargethan worden ¹).

Er fand ältere Wörterbücher vor, aus welchen er das seinige zusammenstellte; er führt die Wörter nach einem wohldurchdachten Plane auf und theilt die wichtigsten Synonyme mit. Sein Hauptzweck ist die Bestimmung des Geschlechts der Wörter und die Methode, deren er sich dabei bedient, eine höchst sinnreiche. Wie in andern Fällen, hat sein Werk die seiner Vorgänger verdrängt, unter welchen Vjâdi angeführt wird, welcher in einer allerdings spätern Erzählung als ein Zeitgenofse Pânini's auftritt, jedenfalls bedeutend älter, als Amarasinha war²). Sein Wörterbuch bildet die Grundlage der spätern lexikalischen Arbeiten der Indischen Sprachgelehrten und ist noch das wichtigste und zuverläßigste Hülfsmittel, um den klaßischen Sprachgebrauch kennen zu lernen.

Der erste wißenschaftliche Bearbeiter der Pråkrit-Sprachen, Vararuķi, der irrig auch in der obenerwähnten Erzählung Kâtjājana genannt wird, wird ebenfalls als Zeitgenoße des Vikramâditja von Uggajinî dargestellt. Auch in diesem Falle wird man eine spätere Zeit für ihn ansetzen müßen, jedoch nicht viel später, etwa in das erste Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung. Meine Gründe sind erstens, daß die dramatischen Dichter aus diesem Zeitraume, der Verfaßer des Mriķhakatika und Kâlidâsa sich nach seinen Vorschriften richten, also später schrieben, als er, und zweitens, daß er weniger Sprachen behandelt hat, als jene in ihren Schauspielen gebraucht haben; der erste nämlich die Mundart von Uggajinî, der zweite die Apabhrança-Sprache. Da diese Dichter um 150 und 250 n. Chr. gelebt haben, glaube ich für Vararuķi die 1157 oben angegebene Zeitbestimmung festhalten zu dürfen.

Die Dichtkunst zeigt uns in dem Zeitraume zwischen Vikramâditja und dem Ende der ältern Gupta-Dynastien eine neue Phase. Sie ist jetzt Kunstpoesie geworden und erreichte ihre höchste Blüthe in den drei Gattungen: der epischen, dramatischen und lyrischen.

¹⁾ S. oben S. 1142.

²⁾ S. die einleitenden Verse zu seinem Wörterbuche mit den Scholien aus dem Kommentare Vjâkhjâsudhâ in Th. Goldstuecker's Ueber die einleitenden Verse des Amarakosha in Z. f. d. K. d. M. VII, 175.

zu welchen bei den Indern eine vierte hinzugefügt werden muß, nämlich die didaktische, welche von ihnen mit Vorliebe angebaut worden ist. Was die dramatische Poesie betrifft, so habe ich schon früher gezeigt, daß Schauspiele schon zu Açoka's Zeit etwas gewöhnliches waren, und erwiesen, daß die dramatische Kunst bei den Indern eine auf einheimischem Boden ganz ohne fremde oder genauer Griechische Einflüße gewachsene Schöpfung ist 1). Auch die Verskunst ist jetzt in ein neues Stadium getreten. Von den jetzt gebrauchten Strophen haben nur die wenigsten ihre Vorbilder in den Vedischen Hymnen, gegen welche sie jedoch in Beziehung auf die freiere rhythmische Bewegung und den Gebrauch von Versen von ungleicher Länge zurückstehen.

Von den Dichtern, durch welche jene neue Richtung vertreten wird, können nur drei mit genügender Gewifsheit dem oben bezeichneten Zeitraume zugewiesen werden. Es sind der Verfaßer des Dramas Mṛiḥḥakatika, Kâlidâsa und derjenige, welcher nach der gewöhnlichen Ueberlieferung Bhartṛihari, der Bruder Vikramâditja's, war. Als Vorgänger des Kâlidâsa in der dramatischen Dichtkunst werden noch Bhâsa oder Bhâsaka, wie statt Dhâvaka zu lesen ist, Râmila und Saumila erwähnt, ohne daß sich genaueres über ihre Poesie sagen ließe 2).

Von jenen drei Dichtern war nach meinem Urtheile der älteste derjenige, welcher aus Schmeichelei dem König Çûdraka sein Gedicht zuschrieb, weil sein Stil einfacher ist, als der des Kâlidâsa, und er eine weniger ausgebildete dramatische Kunst an den Taglegt, als dieser. Dieses zeigt sich zum Beispiel darin, daß der Schilderung eines Gewitters ein unverhältnifsmäßig großer Raum zugestanden wird³). Er führt uns ferner das tägliche Leben vor Augen, während Kâlidâsa das Hofleben schildert und dadurch sich enger an die spätern Dramatiker anschließt. Für die Annahme, 1158 daß dieser namenlose Dichter am Hofe des Königs Çûdraka sich aufhielt, giebt eine allerdings spätere Erzählung von ihm eine Be-

stätigung, weil in ihr berichtet wird, daß er in seiner Jugend sich mit Männern umgab, die der Abfaßung von Gedichten und Schau-

¹⁾ S. oben S. 506 flg.

²⁾ Im Prolog von Mâtavikâgnimitra, vgl. HALL, Vorrede zur Vâsavadattâ by Subandhu p. 14 flg. Er hat aufserdem im J. of the As. Soc. of B. XXVIII, p. 28 einige Bruchstücke der zwei ersten Dramatiker angeführt.

³⁾ In dem fünften Akte in A. Stenzler's Ausg. p. 82 flg.

spielen kundig waren 1). Da in der Nähe seiner Residenz eine der geheiligten Stätten des Buddhismus lag²), erklärt sich daraus die genaue Bekanntschaft des Verfaßers des Mrikkhakatika mit ihm. Es möge noch von diesem wegen der in ihm erhaltenen Schilderung des täglichen Lebens der Inder werthvollsten Drama erwähnt werden, daß aus ihm erhellt, daß die Erzählungen in den zwei alten Heldengedichten als allgemein unter dem Volke bekannt erscheinen, weil es als ein nothwendiger Bestandtheil der Bildung eines vornehmen Mannes galt, mit ihnen vertraut zu sein, und der Mangel an dieser Vertrautheit als etwas Unrühmliches dargestellt wird. Als ein Beweis für eine viel frühere Verbreitung von der Sage von Râma's Zuge nach Lankâ läst sich die Nachricht des Megasthenes betrachten, nach welcher den Affen in der unbekannten Stadt Latage eine Verehrung erzeigt ward, weil sie sich nur daraus erklären läfst, dafs dem Râma damals schon Sugrîva und Hanuman als Bundesgenoßen bei seinem Unternehmen dargestellt wurden.

Wenn Kâlidâsa nach dem Hofe des in Uggajinî residirenden Vikramâditja versetzt wird, so dürfte die Ursache dieser Versetzung gewesen sein, daß er wirklich dort sich gewöhnlich aufhielt oder dort geboren war. In seinem Wolkenboten läßt er nämlich die Wolke einen Abstecher von dem geraden Wege gegen Norden von Bidiçâ nach Uggajinî machen, welche Stadt er mit sichtbarer Vorliebe beschreibt 3). Zur Ermittelung seines Zeitalters dient einerseits die Erwähnung von Bidiçâ als der Hauptstadt eines selbständigen Reichs 4) und die Aufführung der Pâraçika als eines Volks, mit welchem Kâlidâsa den alten König Raghu im westlichen Pankanada einen Kampf bestehen läßt, und worunter man am wahrscheinlichsten die Unterthanen der Sâsâniden verstehen wird 5). Andererseits ist von Werth die Nachricht, daß Kâlidâsa sein Setukavja

¹⁾ S. die Kâdambarî von Vâṇabhaṭṭa p. 5.

²⁾ S. oben S. 965.

³⁾ S. seinen Meghadûta 26 flg.

⁴⁾ S. oben S. 963 N. 3.

⁵⁾ S. Raghuvança IV, 66 flg. Die Pâraçîka werden im W. des Trikûţa-Berges gesetzt; dieser Berg erhebt sich über der Pengab-Ebene am Kinâb oder Akesines. Am pafsendsten versteht man unter ihnen die Unterthanen von Sapor I. 240—273, der Elephanten besafs, die er sowohl durch Kämpfe mit den Fürsten Kabulistan's als auf friedlichem Wege erhalten haben konnte.

auf Befehl des Königs von Kaçmîra, *Pravarasena*, abgefafst habe 1). Wir werden dadurch in der Annahme unterstützt, ihn in die zweite Hälfte des dritten Jahrhunderts n. Chr., als Zeitgenoße Kandragupta des Zweiten und Kumâragupta's zu setzen, eine Zeit, wo überhaupt Wißenschaft, Kunst und Poesie in Indien in höchster Blüthe standen 2).

1160 Kâlidâsa darf als das glänzendste Gestirn am Himmel der Indischen Kunstpoesie gelten. Er ist dieses Lobes würdig wegen der Meisterschaft, mit welcher er die Sprache beherrscht und des feinen Gefühls, mit welchem er ihr den behandelten Gegenständen gemäß eine einfachere oder künstlichere Form verleiht, ohne in die spätere Künstelei zu verfallen oder die Gränze des guten Geschmackes zu überschreiten; wegen der Mannigfaltigkeit seiner Schöpfungen; wegen seiner sinnreichen Erfindung und seiner glücklichen Wahl von Stoffen, so wie wegen der vollständigen Erreichung seiner dichterischen Absichten; wegen der Schönheit seiner Schilderungen, der Zartheit seines Gefühls und seines Reichthums an Phantasie. Am meisten verdienen dieses Lob seine zwei Schauspiele: die wiedererkannte Cakuntalâ und die durch Heldenkraft gewonnene Urvaçî; bei ihrer Abfafsung hat er nur den Einflüsterungen seines von der Natur hochbegabten und seiner Kraft bewufsten Geistes gehorcht und zeigt sich ganz unabhängig von den Einflüßsen der Schule, denen Bhavabhûti, der um 710 lebte³), sich nicht hat entziehen können, indem er jedem seiner drei Dramen nach der Vorschrift der Poetik einen vorherrschenden Charakter giebt, dem Mâlatîmâdhava den erotischen, dem Mahâvîrakaritra den heroischen und dem Uttararâmakaritra den pathetischen. Auch macht dieser einen Mifsbrauch von der Leichtigkeit, in der Sanskrit-Sprache

S. Bhau Daji, On the Sanskrit Poet, Kâlidâsa im J. of the Bomb. Br. VI, p. 221.

²⁾ Die Annahme von Bhau Daji, a. a. O. VI, p. 19, wonach Kälidâsa in der Zeit eines Vikramâditja, der um 541 n. Chr. regiert haben und Oberkönig des Mâtrigupta gewesen sein soll, gelebt habe und die Identifikation dieses letzteren mit Kâlidâsa ist schon wegen der Verschiedenheit der Namen nicht zuläfsig. Auch würde dieser Umstand von Kalhana Pandita nicht unerwähnt gelafsen worden sein; vgl. F. Neve, Kâlidâsa on la poesie Sanskrite dans les raffinements de sa culture Paris 1864 p. 11 flg.

Dieses Datum ergiebt sich aus der Râga-Tur. IV, 144. Er lebte unter Lalitâditja, der von 695 bis 733 regierte.

zusammengesetzte Wörter zu bilden, deren sich bei ihm auch in der Prosa längere finden, als bei den meisten übrigen Dichtern, während Kâlidâsa auch in dieser Beziehung das richtige Maafs beobachtet.

Dem berühmtesten Indischen Dichter ist dasselbe widerfahren, 1161 wie dem berühmtesten Philosophen Cankarâl;ârja, nämlich, daß ihm später mehrere Gedichte zugeschrieben wurden, die nicht würdig sind, seinen Namen zu tragen 1). Da es an diesem Orte zu weit führen würde, die maafsgebenden Kriterien zur Unterscheidung seiner Gedichte auseinanderzusetzen, muß ich mich darauf beschränken, diejenigen seiner Gedichte aufzuzählen, die auf den Ruhm, von ihm gedichtet zu sein, gerechte Ansprüche machen. Diese sind aufser den zwei obengenannten Schauspielen der Raghuvança, der Kumârasambhava, der Meghadúta, der Crutabodha, das Mâlavikâgnimitra und endlich ein früher unbekanntes Werk. Sctukavja, welches er auf Befehl des Königs von Kaçmîra, Pravarasena, (241—266 n. Chr.) verfafst hat. Dieses letztere Gedicht besingt den Bau der Brücke vom Festlande nach Lankâ durch Hanuman und die übrigen göttlichen Affen²). Der Kumârasambhava besteht aus sieben Gesängen und ist von Kâlidâsa nicht vollendet worden; das Ganze, welches jetzt aus zweiundzwanzig Gesängen besteht, ist von einem unbekannten Dichter zu Ende geführt worden 3). Das Mâlavikâgnimitra hat man früher wegen Mangel an poetischem Werth im Vergleich zu den beiden andern Dramen dem Kâlidâsa abgesprochen 1). Indefs erklärt sich dieser Umstand aus dem verschiedenen Gegenstand der vorliegenden Stücke. Die Stoffe jener beiden berühmten, aus der altepischen Sage geschöpft, wo die berühmten Persönlichkeiten der Vorzeit und göttliche Wesen

¹⁾ Dieses ersieht man besonders aus folgender Sammlung: Kavja Sangrâha A Sanskrit Anthology, being a Collection of smaller poems in the Sanskrit language. By J. HAEBERLIN. Calcutta 1847.

²⁾ S. Bhau Daji, On the Sanskrit Poet, Calidasa im J. of the Bomb. Br. VI, p. 221; Weber über das Râmâjana. S. 45. Das Gedicht ist in Prâkrit abgefast; dazu giebt es einen Sanskrit-Kommentar. Es wird sonst Setubandha genannt.

³⁾ S. Внаи Dал a. a. O. p. 21.

⁴⁾ Wilson, Theatre of the Hindus II, p. 348, der den Verfaßer in das zehnte oder eilfte Jahrhundert setzt. A. Weber hat in der Vorrede zu seiner Uebersetzung dieses Schauspiels mit schlagenden Gründen die Autorschaft Kälidasa's dargelegt.

auftreten, der Ort der Handlung, in der Çakuntalâ eine Einsiedelei, in der Vikramorvaçî die Waldwildnise des Himâlaja, gaben dem Diehter die beste Gelegenheit, sein poetisches Talent zu entfalten. In dem fragliehen Drama werden wir aus der freien Natur nach einem Königspallast zurückgeführt; die Handlung dreht sich um die Lebensgeschichte eines Helden und einer Heldin, die zuletzt die Gemahlin des Königs wird. Zu poetischen Naturschilderungen bot dieser Stoff keine Gelegenheit; wegen des sinnreich durchdachten Plans, der geschickten Durchführung der Intrigue, der naturgetreuen Zeichnung der Charaktere und des musterhaften Stils dürfen wir aber das Drama unbedenklich Kâlidâsa zuerkennen.

Die schon früher ausgesprochene Ansicht, daß die Abfaßung der drei Hundert kleinen Gedichte, welche die allgemeine Ueber-

lieferung dem Bhartrihari zuschreibt, vor den Untergang der ältern Gupta-Dynastie zu setzen ist, würde unberechtigt sein, wenn die Stelle, in welcher Buddha als zehnte Verkörperung Vishnu's aufgeführt wird, einen ursprünglichen Theil der Sammlung gebildet hätte; ich habe aber schon früher bemerkt, daß das früheste Zeugnifs für die Aufnahme Câkjamuni's unter die Verkörperungen des Brahmanischen Gottes in einer Inschrift aus dem zehnten Jahrhundert vorkommt und daher jene Stelle als eine eingeschobene aus der Sammlung ausgestofsen werden muß 1). Eine andre Erwähnung, nämlich die Berufung auf die Purâna, als Lehren enthaltend, denen 1162 der Verfaßer keinen Werth beilegt2), kann kein Moment abgeben, um seine Zeit zu bestimmen, weil darunter auch die ältern, mit diesem Titel benannten Werke verstanden werden können³). Bei meiner Ansicht, daß die in Rede stehenden Gedichte aus der oben bezeichneten Zeit herstammen, stütze ich mich auf ihre Vortrefflichkeit, durch welche sie unter allen andern Erzeugnißen der Indischen Dichtkunst hervorragen. Sie stellen uns nämlich in gedrängter Kürze die Indischen Ansichten über die Hauptbestrebungen des Jünglings, des Mannes und des Greises dar: über die Liebe, die Beschäftigungen mit den weltlichen Dingen und die Zurückgezogenheit von ihnen in die Einsamkeit und der Beschaulichkeit. Sie enthalten eine Fülle von reizenden Schilderungen der Verliebten

¹⁾ S. oben S. 1108 N. 3.

²⁾ III, 72.

³⁾ S. oben I, S. 577.

und ihrer Zustände; von feinen und inhaltreichen Betrachtungen über das menschliche Leben, den Werth der Tugend und die Uebel des Lasters, von weisheitsvollen Sprüchen über das Glück der in stille Einsamkeit zurückgezogenen, alle weltlichen Dinge mit Gleichmuth betrachtenden Büßer¹). Durch die vollendete Kunst der sprachlichen Darstellung stellen sich diese Gedichte würdig den gelungensten dichterischen Schöpfungen der Inder an die Seite. Einige von ihnen gehören zusammen, wie die Beschreibung der Jahreszeiten²), andere bilden für sich ein Ganzes und lassen sich am paßendsten mit Miniatur-Bildern vergleichen, indem sie in den engen Rahmen einer Strophe ein vollständiges Bild uns darstellen. Was die Verfaßerschaft Bhartrihari's betrifft, so ist diese Ueberlieferung höchst wahrscheinlich daher entsprungen, daß er sich nach einem Berichte, nachdem er der Regierung entsagt, nach Vârânasî oder Benares zurüchgezogen habe, weil in der Sammlung der ihm beigelegten Gedichte gerade das letzte Hundert Anpreisungen des von der Welt zurückgezogenen Lebens enthält und eben jene Stadt als eine solche gerühmt wird, in welcher das Büßerleben einen gedeihlichen Fortgang hatte 3); umgekehrt dürfte, nachdem Bhartrihari's Verfaßerschaft einmal allgemein geglaubt wurde, eine Strophe in dem ersten Hunderte, in welcher über die Untreue der Frauen geklagt und über sie und den Gott der Liebe ein Fluch ausgespro-1163 chen wird, die Nachricht hervorgerufen haben, daß er nach der Entdeckung der Untreue seiner Königin Anangasenâ, deren Name, Liebesheer, auch diesen Ursprung verräth, der Regierung überdrüfsig geworden und vom Throne herabgestiegen sei.

Nachdem von der Geschichte der Mathematik und Astronomie sowohl, als von der der Grammatik und Poesie gehandelt ist, bleibt nur übrig, aus der Geschichte der *Philosophie* die Hauptmomente hervorzuheben. Ich fange mit der Buddhistischen an, weil nur von ihr mit gehöriger Sieherheit in dem Zeitraume zwischen Vikramâditja und dem Ende der ältern Gupta ein Fortschritt nachgewiesen werden kann ⁴). Diesen verdankt sie dem berühmten

Die Ueberschriften jedes çataka oder Hunderts sind çringâra, Liebe, nitis kluge Aufführung in der Welt, und vairâgja. Leidenschaftlosigkeit, Unterdrückung der sinnlichen Regungen.

²⁾ Sie findet sich I, 33 flg.

³⁾ Nämlich in II, 66 und 87 und oben S. 797.

⁴⁾ Ueber die frühere Geschichte der Buddhistischen Philosophie s. oben S. 456 flg.

Nágárguna, der seine Lehre auf die Pragnâpâramitâ gründete und defsen Schule die der Mâdhjamika genannt wird 1). Seine berühmtesten Schüler waren Ârjadeva und Buddhapâlita. Seine Lehren hat er vorgetragen in einer Schrift, welche den Titel Kârikâ geführt zu haben und irrthümlich Vinajasâtra oder Vinajapatra benannt worden zu sein scheint²). Die Erklärung der Benennung dieser Schule, daß von ihr eine zwischen den zwei äußersten, bei den frühern Indischen Philosophen herrschenden Ansichten in der Mitte liegende (madhjama) gelehrt worden sei³), daß die Seele 1164 nämlich entweder ganz zu Grunde gehe oder ewig fortbestehe, scheint kaum mit der in der Pragnâpâramitâ vorgetragenen Lehre vereinbar, wie sich nachher zeigen wird.

Was dieses Werk betrifft, so giebt es fünf verschiedene Bearbeitungen defselben4). Die ausführlichste enthält Hundert Tausend Abschnitte, eine kürzere fünf und zwanzig Tausend, die kürzeste nur acht Tausend; es werden außer ihnen noch zwei angeführt; die eine aus achtzehn Tausend bestehende gilt als eine Abkürzung der ersten, die andere acht Tausend enthaltende als eine Abkürzung der zweiten. Die kürzeste Bearbeitung scheinen die Nepalesen als die vorzugsweise mit dem oben angeführten Titel zu bezeichnende Schrift zu betrachten, indem sie die übrigen als ausführlichere Bearbeitungen dieser ältesten aller ansehen, die Tibeter dagegen als eine Verkürzung der längern. Welche Ansicht die richtigere sei, ist zweifelhaft, der Titel wird in dem Sinne von Vollendung der Weisheit gefaßt und ist wahrscheinlich so zu erklären, daß ein Hauptwort, wie buddhi, Weisheit zu ergänzen sei; er würde dann die bis zum jenseitigen Ufer der Weisheit gelangte Intelligenz bedeuten 5).

S. Csoma Körösi im J. of the As, S. of B. VII, p. 144 u. As. Res. XX,
 p. 400 u. über Någårguna II. Beil. II, 2, 14.

²⁾ S. Burnouf's Introd. à Vhist. du B. I. I, p. 559. Kârikâ bedeutet eine kurze Darstellung eines Systems in Versen. Der Kommentar dazu ist von Âkârja Kandrakirti verfast und erhält am Ende der Abschnitte den Titel Mâdhjamikavritti. In ihm wird ein dritter Schüler Âkârja Bhâvaviveka genannt; s. Burnouf a. a. O. p. 560.

³⁾ Von Csoma a. a. O. p. 400.

⁴⁾ S. über sie Burnouf a. a. O. p. 462 flg.

⁵⁾ Diese Erklärung Burnouf's scheint mir der von Th. Goldstuecker ebend. p. 464 in der Note vorgeschlagenen: "Weisheit, welche über alle andern

Der Hauptsatz, der in diesem Werke gelehrt wird, ist, daß der zu erkennende Gegenstand oder die vollkommene Erkenntnifs ebenso wenig eine Realität habe, als das Subiekt, welches sie zu erkennen strebt oder der Bodhisattva, das intelligente Wesen 1). In dieser Abläugnung der Realität wird so weit gegangen, daß behauptet wird, dass der Name Buddha's nur ein Wort und dass er selbst nur einer Täuschung ähnlich sei, daß seine Zustände nur traumähnlichen Einbildungen zu vergleichen seien. Es ist dieses die äufserste Folgerung, welche Nagarguna aus den Grundlehren des ältesten Buddhismus: daß alle Erscheinungen inhaltsleer und ohne Substanz seien, und daß ihre erste Ursache die avidia. d. h. das Nichtsein und das Nichtwifsen sei²), gezogen hat. Er löst 1165 durch sein logisches Verfahren die Lehren der ältern Buddhistischen Schulen über Gott und Buddha, den Geist und den Menschen, die Natur und die Welt in Zweifel auf. Er stellt sich daher in die Mitte zwischen die Affirmation und Negation und der seiner Lehre gegebene Name wird daher in diesem Sinne zu verstehen sein³).

Seiner Schule und wahrscheinlich ihm selbst gehört die Ansicht, dass der Gedanke nur durch die Wahrnehmung eines Dinges sich bilde und mit dessen Verschwinden aufhöre, dass der denkende Geist sich nicht selbst erfaßen könne und, wenn er sich selbst betrachte, nur die Ueberzeugung gewinne, dass er unfähig sei, sich anders als einen nur vorübergehenden und auf einander folgenden Gedanken sich vorzustellen⁴). Es folgt hieraus, dass diese Schule auch die Fortdauer der Scele nach dem Tode läugnen mußte.

Von ihren übrigen Lehren erfahren wir nichts 5), es wäre überdies hier nicht der geeignete Ort, näher auf diesen Gegenstand sich einzulaßen und es mögen hier nur zwei allgemeinere Bemerkungen genügen. Die erste ist, daß die von der Schule der Mâdhjamika

hinaus gelangt ist" vorzuziehen, weil bei der letztern Auffassung des Titels pragnå richtiger zuletzt stehen würde.

S. Burnouf a. a. O. p. 483 u. p. 559 und über die Bodhisattva oben S. 9. Note 3.

²⁾ S. oben S. 461.

³⁾ S. BURNOUF a. a. O. p. 483.

⁴⁾ S. die Stelle zu Kandrakirti bei Burnouf a. a. O. p. 561.

⁵⁾ Csoma hat a. a. O., in As. Res. XX, p. 400 die Hauptgegenstände aufgezählt, welche in der Mâdhjamika-Schule behandelt wurden, jedoch keine genaueren Angaben über die Lehren selbst mitgetheilt.

auf die Spitze getriebene Zweifelsucht ihren nothwendigen Gegensatz erforderte und in der Schule der Jogákárja fand, welche Årjasangha im siebenten Jahrhunderte gründete und die, wie der Name der Schule bezeugt, sich an die Joga-Lehre des Patangali anschloß. Er behauptete, wie dieser, das ewige Sein des Selbstbewußtseins, welches bei ihm jedoch nicht, wie bei jenem, Gott ist. Die zweite Bemerkung ist, daß gegenwärtig in den höhern Schulen in Tibet die Mâdhjamika-Lehre vorherrscht und daß früher einige der Vâtsiputtrija, wie zur Zeit der vierten Buddhistischen Synode eine der drei Unterabtheilungen der von Upâli gegründeten Abtheilung der Sautrântika-Sekte benannt wurde, dieser Lehre folgen 1).

Zu den früher vorhandenen fünf Systemen der Brahmanischen Philosophie, der Mimânsâ, dem Vedânta, dem Sânkhja, dem Joga 1166 und dem Njâja kam in diesem Zeitraume vermuthlich das sechste, das Vaiceshika genannte, hinzu. Der Beweis, den ich dafür anführen werde, könnte allerdings auf den ersten Anblick als zu weit hergeholt und nicht gültig erscheinen, bei näherer Erwägung jedoch als hinreichend. Dieses System hat seine Benennung von vicesha, mit welchem Worte die unendlichen Besonderheiten bezeichnet werden, welche in den ewigen Atomen begründet sind und in den Elementen, Raum, Zeit, Seele und dem Selbst sich finden2). Der Begriff des viçesha nimmt eine Hauptstelle in diesem Systeme ein, weil er macht, daß etwas es selbst und kein anderes ist. Nun findet sich in der Javanischen Mythologie ein Vicesha genanntes göttliches Wesen, welches vor Erschaffung des Himmels und der Erde und nach dem allmächtigen Schöpfer war, dem die höchsten Brahmanischen Götter Vishnu, Mahâdeva und Cambhu untergeordnet sind³). Die Entstehung dieses der Brahmanischen Götterlehre völlig unbekannten Wesens läfst sich nur durch die Annahme erklären, daß die Brahmanen, welche nach Java übersiedelten, dem

¹⁾ S. Burnouf a. a. O. p. 446 u. p. 570.

²⁾ S. MAX MUELLER'S Beitrage zur Kenntniss der Indischen Philosophie in der Z. d. d. M. G. VI, S. 13 u. S. 32. Eine deutsche Uebersetzung des Hauptwerks Vaigeshika-Sütra findet sieh in der Zeitschr. der D. Morg. Ges. XXI, p. 309, XXII, p. 383: die Lehrsprüche der Vaigeshika-Philosophie von Kanáda übersetzt von E. Roer.

³⁾ S. Sir Thomas Raffles. The History of Java App. p. CCVI, we ein Auszug aus dem mythologischen Werke Manek Maya mitgetheilt ist. Mahâdeva und Cambhu sind beides Namen des Çiva.

Vaiceshika-Systeme folgten, ihre Nachtolger später aber den philosophischen Begriff aus Mifsverständnifs in ein göttliches Wesen umgestalteten. Nach der oben über die Zeit der Indischen Einwanderungen in Java angestellten Untersuchung begannen sie spätestens um 78 nach Chr. G. und es folgten ihnen nachher andere nach 1), so dass kaum ein triftiger Grund sich gegen die Vermuthung vortragen läfst, dafs schon vor 319 jenes System von Kanâda gegründet worden war. Von ihm erfahren wir nichts, als dass er auch Kâcjapa genannt worden²), woraus nur gesolgert werden kann, dass er aus der berühmten so genannten Familie von Brahmanen abstammte. Auch aus inneren Gründen muß die Vaiceshika-Schule als die jüngste der sechs sogenannten orthodoxen Schulen betrachtet werden. Es mußten vorher die Kategorien der Denkgesetze ermittelt worden sein, ehe man sich die Aufgabe stellen konnte, dieselben auf die Eigenschaften und Verbindungen der Atome, Schwere und Leichtigkeit, Starrheit und Flüßigkeit u. s. w. anzuwenden.

Höchst wahrscheinlich, wenn auch nicht ganz sicher, kam in diesem Zeitraume neben den sechs philosophischen Schulen, von denen wenigstens zwei, die Sânkhja und die Vaiçeshika, keine Ansprüche auf Orthodoxie machen können, die heterodoxe Schule des Kârvâka oder Lokâjata hinzu, da sich auf sie Anspielungen in den beiden Heldengedichten finden. Ihr Lehrsystem ist in dem noch nicht publicirten Brihaspati-Sâtra vorgetragen. Da Brihaspati sonst als Lehrer der Götter betrachtet wird, wählten die Kârvâka wahrscheinlich diesen Namen zum Verfaßer ihres Systems, um diesem das Ansehen eines rechtgläubigen zu verschaffen. Nach ihnen entstehen, indem sie das fünfte Element, den Aether, verwerfen, alle Dinge durch Mischung der andern vier. Sie läugnen die Erkenntnifs, indem sie die Wahrnehmungen durch Gährung der Elemente

¹⁾ S. oben S. 1075 u. S. 1083. Nach MAX MUELLER'S Bemerkung a. a. O. S. 9. wäre es jedoch nicht unmöglich, daß das Vaiçeshika-System älter sei, als das Njāja, weil in den Kommentaren zu den Vedânta-sûtra Kanâda's Lehren häufig besprochen werden, dagegen nicht die des Gotama. Nach den Untersuchungen allerdings von J. Muir, Does the Vaiçeshika-Philosophy aknowledge a Deity or not im J. of the R. As. Soc. XX, p. 22 schreiben die Erklärer irrthümlich dem Stifter die Lehre von einem persönlichen Gott zu.

²⁾ S. Wilson u. d. W.

entstehen lafsen, die Seele, die Unsterblichkeit und Gott; sie verspotten die Rechtgläubigen als Thoren. Konsequenter Weise ist daher ihr einziges Streben, sich sinnliche Genüfse zu verschaffen. Eine weitere Verbreitung hat diese Schule erst in der Folgezeit erlangt 1).

Für die ältere Geschichte derjenigen unter den schönen Künsten, in welcher die Inder am bedeutendsten sich hervorgethan ha1167 ben, die der Baukunst, eröffnet sich jetzt eine günstigere Zukunft, seitdem auf Befehl der Englischen Regierung die Felsentempel und sonstige Denkmäler der religiösen Architektur, so viel noch möglich ist, vor weiterm Verfall geschützt und vollständig beschrieben und abgezeichnet werden. Nachdem schon früher durch eine reichhaltige Nachweisung der in Felsen ausgehauenen Tempel und Vihâra, so wie der übrigen von Brahmanen und Buddhisten herrührenden Bauwerke im westlichen Indien der Weg gebahnt war²), ist in neuerer Zeit durch umfaßende und mit ausgezeichneter Sorgfalt geführte Untersuchungen der Grund zu weiteren Forschungen gelegt worden³).

Die Bauwerke, welche bei dieser Veranlaßung in Betracht kommen, zerfallen in zwei Abtheilungen: es sind entweder in Felsen ausgehauene oder auf der Erde aufgeführte. Sie finden sich in Kaçmîra, bei Sânkî und Bag im östlichen Mâlava; ferner in Magadha in der Nähe Gajâ's; die am östlichsten gelegenen sind die auf dem Udajagiri-Berge in Orissa erhaltenen; in Dekhan kommen solche vor bei Aganta oder richtiger Uggajanta, einem Paße, aus welchem man aus dem Taptî-Thale das Hochland erreicht, auf diesem selbst bei Kârlâ; endlich gesellt sich noch dazu die großartige Tope von Amaravatî. Eine besondere Gruppe bilden die Topen im westlichen Pengâb und in Kabulistan.

Meinen Bericht über diese Denkmale der Altindischen Baukunst

S. The Chârvâka System of Philosophy by E. B. COWELL im J. of the As. Soc. of B. XXXI. p. 371. Auch J. Muir hat von den Indischen Materialisten gehandelt im J. of the R. As. Soc. XIX p. 313.

S. Memoir of the Cave-Temples and Monasteries, and other Ancient Buddhist, Brâhmanical and Jaina Remains of Western India. By John Wilson, im J. of the B. B. III, p. 36 flg.

³⁾ Von A. Cunningham in seinem kürzlich hierher gelangten Archaeological Survey of India. Simla 1871, eine vervollständigte Wiederhofung seiner im J. of the As. Soc. of B. veröffentlichten Aufsätze.

beginne ich mit den Buddhischen, weil diese nicht nur die ältesten 1168 sind, sondern die Brahmanischen auch an Zahl und Bedeutung weit übertreffen, und zwar mit denen der ersten Abtheilung. Ich erinnere daran, daß die allerältesten noch erhaltenen dem Daçaratha, dem zweiten Nachfolger Açoka's gehören, welcher in dem ersten Drittel des zweiten Jahrhunderts vor Chr. G. regierte, und in der Umgegend Gajâ's in Magadha liegen¹). Kurz vor dem Ende des ersten Drittels des zweiten Jahrhunderts nach Chr. G. ist die Hastikumbha genannte Felsenhöhle auf dem Udajagiri-Berge zu setzen, über deren Eingange sich die Inschrift des Meghavâhana findet und welche schon früher beschrieben ist²). Etwas später wird die dortige Ganecakumbha genannte Felsenhöhle wegen der Vortrefflichkeit der

¹⁾ S. oben S. 520, wo sie beschrieben sind. Zu den ältesten Denkmalen der Baukunst gehören vermuthlich einige Höhlen bei Gajâ, an welchen sich Inschriften der Fürsten aus der Varma-Familie finden, welche, wie oben S. 962 gezeigt worden, als Vorgänger des von Samudragupta verdrängten Kandravarman betrachtet werden dürfen, weil das Alphabet der Inschriften mit dem der Gupta übereinstimmt. Die Inschriften können über das Alter dieser Werke nicht entscheiden, wie bemerkt worden ist in On the Rock-cut Temples of India, by James Fergusson, im J. of the R. As. S. VIII, p. 39, indem diese Könige Brahmanischen Glaubens waren, die bei Gajâ sich findenden Felsenhöhlen dagegen ihrem Charakter nach als Werke der Buddhisten betrachtet werden dürfen. Nur eine dieser Höhlen ist genauer beschrieben worden in: A Description of a Cave near Gaya. By John Herbert Harington, in As. Res. I, p. 276 flg. Sie wird Nâgârgunî genannt; warum sie den Namen dieses berühmten Buddhistischen Lehrers erhalten, wird nicht angegeben, es bestätigt jedoch die Ansicht, daß diese Höhle Buddhisten ihren Ursprung zu verdanken habe. Sie findet sich auf dem Südabhange eines Hügels, dreizehn Engl. M. nördlich von Gajâ, nicht weit von dem Gipfel defselben. Der Eingang ist nur zwei und einen halben Fuss breit und hat die Höhe von sechs Fuss. Die Höhle selbst hat eine ovale Form und vier und vierzig Fuss in der Länge von O. nach W. und achtzehn und einen halben Fuss in der Breite von N. nach S. Sie hat eine gewölbte Decke; in der Mitte beträgt die Höhe zehn und einen halben Fuß. Sie ist ganz ohne Verzierungen, aber sehr schön polirt. Nicht weit von dieser Höhle finden sich noch andere, die nicht genauer beschrieben sind; s. Facsimiles of Ancient Inscriptions lithographed by James Prinsep, im J. of the As. S. of B. VI, p. 672. Einige werden Karnkahpâr genannt, einige andere Haftkhâneh; aus dem letzten Namen geht hervor, dass es sieben sind.

²⁾ S. oben S. 522 S. 889 S. 901.

1169 dort befindlichen Basreliefs sein 1). Für die Ermittelung der Zeit der Entstehung der berühmten Felsenhöhlen im westlichen Indien entbehren wir bis jetzt des Beistandes sowohl der Geschichte, als mit wenigen Ausnahmen auch der Inschriften und sind vorläufig auf den Charakter der Werke selbst angewiesen, um ihr Alter zu erforschen. Nach dem Urtheile des gründlichsten Kenners dieses Gegenstandes, der sie selbst untersucht hat und ein Mann vom Fache war, dürfen die in den Felsen ausgegrabenen vihâra oder Buddhistischen Klöster bei Aganta, welche zu der zweiten der drei von ihm aufgestellten Abtheilungen gehören, in die ersten Jahrhunderte nach Chr. G. verlegt werden; ob einige auf ein noch höheres Alter Anspruch machen dürfen, ist nicht ganz sicher²). Diese Felsenklöster bestehen aus einem Altane, der sich nach hinten nach den Zellen hin öffnet; sie haben kein Heiligthum, noch Bilder irgend einer Art. In der einfachsten Gattung derselben findet sich nur eine einzige viereckige Zelle mit einer Vorhalle; in einigen Fällen ist die Zelle nahe an dreifsig Fuss lang und seehs Fuss breit. In dem ältesten Vihâra bei Aganta ist diese Anordnung dahin erweitert, daß der Altan sich in eine viereckige innere Halle öffnet, an deren drei Seiten sich Zellen befinden; es fehlen Säulen und ebenso ein Heiligthum, sogar irgend ein sichtbarer Gegenstand der Verehrung. Die einzige Verzierung besteht in sieben hufeisenförmigen Thronhimmeln, deren vier über den Eingang zu den Zellen angebracht sind, drei nur zur Verzierung dienen sollen. Dieses Felsenkloster unterscheidet sich von denen auf dem Udajagiri-Berge dadurch, dafs es ganz gleiche, seehs und dreifsig Fuß lange Seiten hat, während jene länglichte Vierecke bilden 3).

In der eilften Felsenhöhle bei Aganta stellt sich uns wohl das

¹⁾ S. oben S. 523.

S. FERGUSSON, wo die oben angeführte Beschreibung sich p. 34 u. p. 45 findet

³⁾ S. ebend. a. a. O. p. 45. Die ältesten sind die am nördlichsten gelegenen, die oben erwähnte ist die zwölfte Felsenhöhle, deren sich im Ganzen sieben und zwanzig dort finden. Auf der innern Wand der zwölften kommt zwar eine Inschrift in einem von dem der Säulen des Açoka nur wenig abweichenden Alphabete vor, scheint aber wegen ihrer Stellung erst später angebracht worden zu sein, so daß sie über das Alter nichts entscheiden kann. Zu der ältesten Abtheilung gehören außer der zwölften noch die eilfte, achte, vierzehnte und fünfzehnte Felsenhöhle.

früheste Beispiel von dem Gebrauche von Säulen dar. Dieses wird dadurch wahrscheinlich, daß sie hier noch einem Nebenzwecke dienen, indem die Fenster an jeder Seite der Thüre durch drei Säulen 1170 in drei Theile getheilt sind. Das Heiligthum ist nicht vollendet und daher vermuthlich in späterer Zeit hinzugefügt worden. An den Wänden sind Gazellen, Löwen und ein betender Knabe ausgehauen, der letzte muß wegen der Vorzüglichkeit der Arbeit mit den Skulpturen in dem Ganeçakumbha gleichzeitig sein. Die Wände sind mit Skulpturarbeit versehen und bemalt gewesen, die Malereien sind aber so sehr zerstört, daß ihre Gegenstände nicht mehr zu erkennen sind. Dieses wird auch das früheste Beispiel einer derartigen Aussehmückung der Felsenhöhlen sein.

Nicht so sicher ist es, dass die in Aganta vorkommenden Beispiele von der dritten Abtheilung der Klosterhöhlen vor das Ende des dritten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung anzusetzen sind, obwohl wahrscheinlich. In diesem ist die Halle sehr vergrößert worden und die Folge war, daß Säulen nöthig wurden, um das Zentrum der Felsenhöhle zu stützen. Außer den Zellen, die in dieser Abtheilung wiederkehren, finden wir hier im Hintergrunde der Halle, dem Eingange gegenüber eine tiefe kleinere Aushöhlung, in welcher eine Statue Buddha's mit seinen Begleitern oder auch ein dhâtugopa oder Reliquienbehälter in der Form eines Stûpa ausgehauen sind 1). Durch diese Zuthaten werden die Klöster zu Heiligthümern erhoben. Bei Aganta kommen zwei Beispiele von dieser Art von Felsentempeln vor, welche zugleich als Wohnungen für die Geistlichen dienten. Sie sind sich sehr ähnlich und es wird hier genügen, nur den einen zu beschreiben²). Das Schiff war einst von neun und zwanzig Säulen umgeben, welche achteckig und ohne Basen und Kapitälchen sind; sie sind mit Stukkatur belegt und bemalt gewesen. Die Decke des Schiffs war einst mit hölzernen Rippen geschmückt, die der Flügel hat in Felsen eingehauene Rippen. In allen Tempeln dieser Art sind die Decken gerippt, aber entweder mit in den Felsen eingehauenen oder mit hölzernen. Der Stûpa ist einfach und mafsiv; ohne Schmuck, mit Ausnahme einer viereckigen Stange, über welcher sich einst ein hölzerner Sonnenschirm befunden haben mufs, weil in dem diesem ähnlichen Felsen-

¹⁾ S. J. FERGUSSON a. a. O. p. 34.

²⁾ S. ebend. p. 46.

tempel bei Kârlâ ein solcher erhalten ist. Das ganze Innere desjenigen, von welchem jetzt die Rede ist, ist mit Stukkaturen und 1171 Gemälden geschmückt gewesen; von den letzteren sind nur einige kleinere noch erhalten. Es sind theils nur Rosetten und andere Verzierungen, theils Darstellungen des Gründers des Buddhismus und seiner Schüler in verschiedenen Stellungen. Nach dem Charakter des Alphabets der in diesem Tempel noch erhaltenen Inschriften wurde dieser Tempel nach den Anfängen unserer Zeitrechnung ausgehöhlt; eine genauere Bestimmung muß spätern Untersuchungen vorbehalten bleiben. Die neuerdings entzifferten Königsnamen, nämlich Vindhjaçakti, König von Vâkâtaka, und seine Nachfolger, welche Dynastie jedenfalls nach 319 nach Chr. regiert hat, können auch keinen Aufschluß über die Zeit der ältern Bauwerke geben 1).

In Betreff der Felsen-Kaitja und Vihâra von Nâsîka will ich meiner frühern Auseinandersetzung²) hier nur hinzufügen, daß nach den in dortigen Inschriften vorkommenden Königsnamen der Anfang der dortigen Werke in die Anfänge des dritten Jahrhunderts zu setzen ist, andre dagegen noch jünger sind. Seitdem sind die Werke befser beschrieben und die Inschriften befser kopirt worden, so daß es möglich sein wird, die frühere Uebersetzung in manchen Stücken zu berichtigen³).

In dem größern Vihâra bei Bag findet sich in dem Heiligthume ein Dhâtugopa, wie in mehrern andern, so daß aus dieser Abweichung nicht auf eine spätere Zeit der Entstehung dieses Werks geschloßen werden darf, zumal der sonstige Charakter deßelben ihm ein hohes Alter sichert 4). Auch mehrere andere Felsen-Klöster

¹⁾ S. Ajunta Inscriptions by Bhau Daji im J. of the Bomb. Br. VII, p. 53 flg. u. vgl. meine Bemerkungen II. Beil. II, 4. In den Purâna haben die Nachfolger Vindhjaçakti's andre Namen als in den Inschriften; sie gehören nicht den Javana, sondern einem Stamme der Urbewohner in den westlichen Ghat. Die Zusammenstellung Kilakila oder Kailakila mit Ghâlghâlch nahe bei Bâmiân ist ganz aus der Luft gegriffen und berechtigt nicht zu dem Schlufs, daß Griechisch-Baktrische Künstler bei den Ausgrabungen in Aganta thätig gewesen sind.

²⁾ S. Bd. IV. S. 79 flg. S. 857.

³⁾ S. Nasik Cave Inscriptions by Ed. W. West and Arthur W. West im J. of the Bomb. Br. VII p. 37 flg.

⁴⁾ Fergusson folgerte a. a. O. p. 56 aus dem Vorkommen des Dhâtugopa, dafs dieser Vihâra höchstens zwischen die zweite und dritte Abtheibung

und -Tempel mögen in den drei ersten Jahrhunderten nach Chr. G. entstanden sein; da jedoch eine genauere Beschreibung derselben fehlt und es ohnehin hier nur meine Absicht sein kann, den Fortschritt zu bestimmen, welchen die Altindische Architektur damals gemacht hatte, kann ich mich bei dieser Gelegenheit damit begnügen, nur noch von dem Felsentempel bei Kârlâ, dem ältesten, größten und zugleich vollendetsten und am besten erhaltenen Werke dieser Art zu handeln, weil es von besonderer Wichtigkeit für die Geschichte der ältesten Indischen Baukunst sein muß, sein Alter zu ermitteln.

Das ganze Innere dieses Tempels hat eine Länge von ein Hundert und sechs und vierzig, und eine Breite von sechs und vierzig Fuss1). Die Länge des Schiffs beträgt etwas über ein und dreifsig, seine Breite etwas über fünf und zwanzig Fuß. Es wird von den Flügeln durch fünfzehn schön gearbeitete Säulen getrennt; auf ihren Platten, durch welche die Kapitälchen gekrönt werden, 1172 finden sich zwei knieende Elephanten, deren jeder zwei sitzende, gewöhnlich eine männliche und weibliche, seltener zwei weibliche Gestalten mit emporgehobenen Armen trägt. Hinter dem Heiligthume stehen sieben einfache Säulen ohne Skulpturen, so daß ihre Gesammtzahl sieben und dreißig ist. Der Stûpa ist einfach und noch ein Theil des hölzernen Sonnenschirms über ihm erhalten, während die Holzrippen der Decke noch ganz unverletzt sind; zu ihrer Erhaltung hat vorzüglich beigetragen, daß sie aus dem unverwüstlichen Indischen Tek-Holze gemacht sind. Vor der Fronte des Tempels erheben sich zwei schmale Wände. Auf der von ihr entferntern finden sich unten zwei einfache Säulen mit Pilastern, über diesen eine glatte Felswand, welche die Stelle eines Gebälks vertritt, über ihr eine von zwei kurzen Pfeilern getragene Dachkammer. Das Ganze dieser vordern Wand, mit Ausnahme der

der Felsenhöhlen bei Aganta zu setzen sei; WILSON hat dagegen a. a. O. p. 69 erinnert, daß auch sonst Beispiele davon vorkommen und daß nach den Zeichnungen zu urtheilen, diese Werke bei Bag den frühesten zuzuzählen sind.

S. FERGUSSON a. a. O. 56. Er giebt die Länge zu etwas über ein Hundert und zwei, die Breite zu etwas über fünf und vierzig Fuss an. Wilson bemerkt a. a. O. p. 46, das in Lord Valentia's Reise ein genauer Plan dieses Tempels sich findet und daher die oben gegebenen Maasse die richtigen sein werden.

zwei untersten Pfeiler war früher mit hölzernen Verzierungen ausgestattet. Höchst wahrscheinlich war an dieser Wand ein breiter hölzerner Balkon, hierauf führen die noch erhaltenen starken hölzernen Leisten auf den zwei Pfeilern. Ob dieser Balkon ein hölzernes Dach hatte oder über ihm ein zweiter Balkon befestigt war, ist ungewifs, dagegen ziemlich sicher, daß die zwei Felsenwände durch ein Holzdach bedeckt gewesen sind.

Was die Bedeutung des letzterwähnten Theils dieses Tempels anbelangt, so unterliegt es wohl kaum einem Zweifel, daß es eine Musik-Gallerie war, weil eine solche sich bei dem großen Felsentempel auf der Insel Salsette findet und solche noch gegenwärtig vor den Gaina-Tempeln gewöhnlich sind. Da der Dhâtugopa aus Stein war, versteht es sich von selbst, daß keine Reliquie in ihm aufbewahrt sein kann, sondern hier nur angebracht worden ist, weil damals den Stûpa eine Verehrung dargebracht wurde, wie aus der Geschichte Ceylons hervorgeht. Die gewölbte Gestalt der Topen hat eine symbolische Bedeutung und bezeichnet den sansara, den stets wechselnden Kreislauf der weltlichen Dinge, eine Bedeutung, welche sich daraus ergiebt, daß die Buddhisten die Hinfälligkeit des Lebens mit einer Waßerblase vergleichen. Der über dem Stûpa angebrachte Sonnenschirm, welcher ein Zeichen der königlichen 1173 Würde und bei den Buddhisten auch das der Priesterwürde ist, wird daher den über der Erde gewölbten Himmelskreis vertreten.

Nach dem Urtheile des Mannes, dem wir die gründlichste Belehrung über die Altindische Baukunst verdanken, ist der oben beschriebene Felsentempel wahrscheinlich vor den Anfängen der christlichen Zeitrechnung, jedenfalls aber nicht zwei Hundert Jahre vor
ihnen ausgegraben worden 1). Diese Ansicht gründet sich auf eine
auf einer Säule am Eingange zum Tempel befindliche Inschrift, deren Alphabet seiner Form nach etwa ein oder zwei Hundert Jahre
später, als das älteste in den Inschriften Açoka's und Daçaratha's
ist²). Bei dem Gebrauche dieses Alphabets zur Bestimmung des

¹⁾ S. FERGUSSON a. a. O. p. 59.

²⁾ S. J. Prinsep's Note on Col. Sykes Inscriptions im J. of the As. S. of B. VI, p. 1043. Eine andere von Stevenson genommene Abschrift war schon früher bekannt gemacht worden ebend. p. 468. Nach der zweiten Abschrift las Prinsep den Schlufs: Agimita Ukâsa sihathabhodânam, welches bedeuten würde: "Gabe einer Löwensäule von Agnimitra Ukâsa"; der zweite Theil des Namens kann aber schwerlich richtig sein und statt

Zeitalters eines Denkmals ist nicht zu übersehen, daß in Meghavåhana's Inschrift seine Form kaum von der in denen der zwei eben genannten Buddhistisch gesinnten Monarchen abweicht 1), woraus folgt, daß der Gebrauch dieses Alphabets bei den Buddhisten ein durch das Beispiel Acoka's geheiligter geworden war, daher das Alter der Felsenhöhlen oder anderer alten Denkmale nicht nach seinem Vorkommen auf ihnen festgesetzt und nur so viel aus ihm gefolgert werden darf, dass sie nicht einer spätern Zeit angehören, als der, in welcher Meghavâhana herrschte. Es kommt noch ein anderer Umstand hinzu; zwischen den Felsenklöstern und den Felsentempeln giebt sich ein merkwürdiger Unterschied kund. Während wir bei jenen den allmählichen Fortschritt von der einfachen Grotte bis zu dem Kloster genau verfolgen können, treten uns diese dagegen als mit einem Male vollendete entgegen 2). Ich glaube da-1174 her, daß es gewagt ist, den Felsentempeln ein höheres Alter zuzuschreiben, als die Anfänge unserer Zeitrechnung.

Von Buddhistischen Tempeln über der Erde finden sich im innern Indien nur wenige, die mit gewißer Wahrscheinlichkeit für älter betrachtet werden können, als das Ende der ältern Gupta-Dynastie. Eine siehere Ausnahme bildet ein alter Tempel in Gajā, wo sieh eine Inschrift im Alphabete der Gupta findet, ein Tempel, der besonders dadurch bemerkenswerth ist, daß die Indischen Baumeister, wie man bei ihm sieht, den Spitzbogen anwendeten, ein Gebrauch, den man ihnen früher abgesprochen hat³). Als einer der ältesten darf auch der größte Stūpa bei Sanķī gelten, weil bei ihm

sihathabha wird zu lesen sein: hathithabha. d. h. Elephantensäule, weil auf diesen Säulen Elephanten vorkommen.

¹⁾ S. oben S. 889.

²⁾ S. Fergusson a. a. O. p. 35. Aus Wilson's Note a. a. O. p. 13 ersehe ich, daß Bird in einer andern Inschrift in dem Tempel bei Kårlå das zwanzigste Jahr des Duthama Hara gelesen zu haben glaubt, in welchem Namen er geneigt ist, den des Singhalesischen Königs Dushtagâmani zu erkennen, der in der Pâli-Sprache Dutthagâmani lautet. Wenn dieses richtig wäre, müßte der in Rede stehende Tempel vor 137 vor Chr. G. ausgegraben worden sein: da die Lesart jedoch zweifelhaft ist, kann aus dieser Inschrift sein Alter nicht bestimmt werden.

³⁾ S. On the Ruins of Buddha Gayâ by Babu Rajendralala Mitra im J. of the As. Soc. of B. XXXIII p. 173 flg. Da ich hier nur eine Uebersicht der Bauwerke geben kann, verweise ich auf die genaueren Ausführungen in dem S. 1180. Note 3 erwähnten Werke von A. Cunningham.

oben auf der Platte noch der Zylinder fehlt, welcher auf den übrigen in seiner Nähe sich findet. Dieser war schon seit längerer Zeit bekannt gewesen; erst neuere Untersuchungen haben die wichtige Thatsache an das Licht gebracht, daß in der Nähe Bhilsa's, des alten Bidiçâ, nahe an dreißig Topen noch erhalten sind '). Es folgt hieraus, daß es ein Sitz großer Heiligkeit gewesen sein muß. Die älteste Erwähnung dieses Ortes als eines geheiligten kommt in der Geschichte Açoka's vor, indem die Stadt Kaitjagiri, wo er auf seiner Reise nach Uggaginî sich aufhielt und dort die Tochter eines Vorstehers einer Innung heirathete, ohne Zweifel von Sankî nicht verschieden ist²). Es war dort damals ein prachtvolles Kloster. Bidiçâ war in dem zweiten Jahrhundert die Hauptstadt eines besondern Reichs³).

Die noch erhaltenen Topen bilden fünf Gruppen und liegen auf Sandsteinhügeln in der Nähe Sanki's 4), nämlich bei diesem Orte selbst, fünf und eine halbe Engl. M. S.-W. von Bhilsa; bei So-1175 näri sechs Engl. M. S.-W. von Sanki, bei Satadhära sechs Engl. M. W. davon; bei Bhogpur sieben Engl. M. O.-S.-O. davon und sechs M. O.-S.-O. von Bhilsa und bei Andher neun Engl. M. O.-S.-O. von Bhogpur und neun Engl. M. S.-O. von Bhilsa. Die größte Entfernung in der Richtung von W. nach O. von Satadhära nach Andher beträgt siebenzehn Engl. M. Diese Stûpa sind von sehr verschiedener Größe; der, von welchem es sich jetzt besonders handelt, hat einen Durchmeßer von einem Hundert und sechs Fuß, der kleinste bei Bhogpur nur von sechs. Jener hat vier Thore; auf

¹⁾ S. Note on the Facsimiles of Inscriptions from Sanchi, near Bhilsa etc. By James Prinser, im J. of the As. Soc. of B. VI, p. 451 flg. Pl. XXVIII und XXIX finden sich Abbildungen der Tope und der Elephanten an dem nördlichen und östlichem Thorwege, so wie der Skulpturen neben dem südlichen Thorwege. Andere Skulpturen in einer Abtheilung der Umwallung waren schon früher bekannt gemacht worden ebend. 1834 Pl. XXVII, p. 481. Ein Plan der Tope mit Maasen und ein kurzer Bericht über die Skulpturen an den Thorwegen von David Cunningham finden sich in einem Hefte desselben Journals, welches mir nicht zugekommen ist. Ein allgemeiner Bericht über die in der Nähe Bhilsa's erhaltenen Stûpa ist enthalten in: Opening of the Topes or Buddhist Monuments of Central India. By A. Cunningham, im J. of the R. As. S. XIII, p. 108 flg.

²⁾ S. oben S. 234.

³⁾ S. ebend. S. 965.

⁴⁾ S. A. Cunningham a. a. O. p. 708.

den Säulen an ihnen sind Kapitälchen von Elephanten; von den Skulpturen an den Thorwegen, welche in Abtheilungen getheilt sind, stellen einige die Einweihung eines Stûpa dar, andere die Verehrung des heiligen Feigenbaums. Ueber den Werth der Skulpturen wird man erst ein gründliches Urtheil fällen können, wenn man genauere Abbildungen benutzen kann. Das ganze Gebäude zeichnet sich durch die strenge Einfachheit und die massive Großartigkeit seines Stils aus 1). Was das Alter desselben betrifft, so halte ich die Vermuthung, daß es aus der Mitte des sechsten Jahrhunderts²), also kurz nach Buddha's Tode errichtet worden sei, für unwahrscheinlich, weil seine Reliquien nur in acht Stûpa niedergelegt wurden und unter diesen nicht eines bei Kaitjagiri gelegenen gedacht wird. Ich glaube daher, dass wir mit größerer Wahrscheinlichkeit die große Tope als eines der vielen Werke dieser Art betrachten dürfen, welche ihre Entstehung dem Eifer Açoka's zur Verherrlichung seines Glaubens zu verdanken hatten, zumal da dort eine seiner Gemahlinnen zu Hause war.

Die übrigen Topen in der Umgegend Bhilsa's unterscheiden sich von den obigen, wie schon erwähnt worden, dadurch, daß der oberste Theil des hemisphärischen Gebäudes aus der Unterlage hervorragt und einen Zylinder über sich hat. Es ist ungewiß, ob in ihnen Reliquien Çâkjasinha's selbst enthalten waren, aber gewiß, daß solche von seinen berühmtesten Jüngern und einigen von der dritten Synode mit der Verkündigung des Buddhismus beauftragten Mißionaren dort aufbewahrt waren³). Diese Stûpa sind daher 1176 jedenfalls erst nach der Regierung Açoka's errichtet worden, wie viel später, läßt sich nicht genau bestimmen, weil nach einer früher darüber gemachten Bemerkung das Vorkommen des ältesten Alphabets nichts über ihr Alter entscheidet⁴). Wenn berücksichtigt

¹⁾ S. oben S. 965 erwähnte Inschrift Kandragupta des Zweiten findet sich an dem östlichen Thore.

²⁾ Von A. Cunningham a. a. O. p. 109.

³⁾ S. A. Cunningham a. a. O. p. 110, nämlich von Buddha's Schülern Çâriputra und Maudgaljâjana von Maudgaliputra und Madhjama. Kâçjapa und Gotriputra. Es sind außerdem die Reliquien von neun andern heiligen Männern in den Topen bei Bhilsa gefunden worden, deren Namen von A. Cunningham a. a. O. p. 112 argeführt worden. Ihre Namen kommen im Mahâvança nicht vor.

⁴⁾ S. oben S. 248 flg.

wird, daß unter den Männern. deren Reliquien in ihnen gefunden worden, neun zu den bisher unbekannten Persönlichkeiten der Buddhistischen Religionsgeschichte gehören, und daß einige Zeit verstreichen mußte, ehe sie heilig gesprochen wurden, wird man nicht umhin können anzunehmen, daß die Topen, von welchen jetzt die Rede, frühestens in dem ersten Jahrhundert vor Chr. G. erbaut worden sind, während diejenigen, in welchen Reliquien von den Zeitgenofsen Acoka's gefunden worden, dagegen in das vorhergehende Jahrhundert zu setzen sind. Es kommt noch der Umstand hinzu. daß die Vorstellung von einem höchsten göttlichen Wesen unter dem Namen von Adi Buddha mit Sicherheit sich nur auf die Zeit kurz vor dem Anfange der Christlichen Zeitrechnung zurückführen läst 1). Sie muß allerdings damals schon ziemlich weit verbreitet gewesen sein, weil der Indoskythische König Huvishka sich veranlafst sah, den Adi Buddha auf seinen Münzen abbilden zu lafsen; es ist jedoch gewagt, jene Aenderung in der Ansicht der Buddhisten von der höchsten Gottheit früher, als gegen den Schluß des zweiten Jahrhunderts vor Chr. G. anzusetzen²). Ein Basrelief auf einer Säule an dem westlichen Thor in Bhilsa ist aus dem Grunde bemerkenswerth, weil daraus hervorgeht, dass die bekannte Erzählung des Râmâjana von Dacaratha, der den Büfser Andhaka tödtete, von den Buddhisten nach ihrer Anschauungsweise umgewandelt worden ist. Die Fassung der Sage ist bei ihnen eine andere, eine weitere Bestätigung der Ansicht, daß sie überhaupt die Sage von Râma in einer ihnen entsprechenden Form angenommen haben 3).

Für die Festsetzung des Zeitalters der Erbauung der abge-

¹⁾ S. oben S. 1103.

²⁾ Es verdient daher genau untersucht zu werden, ob die zwei Augen, durch welche Âdi Buddha bezeichnet wird und sich auf einem Pfeiler am östlichen Thore der großen Stüpa bei Sanki finden, s. A. Cunningham a. a. O. p. 110, nicht erst später hinzugefügt worden seien. Auch die Ansicht des Verfaßers dieses Aufsatzes, daß alle Topen, in welchen keine Reliquien gefunden worden, dem Âdi Buddha geweiht seien, wie in den meisten in Kabulistan dürfte eine Beschränkung fordern, weil mehrere Topen zum Andenken an die Anwesenheit Buddha's an einem Orte oder an eine von ihm dort verrichtete That gebaut worden sind; s. oben S. 278.

³⁾ S. The Dasyus of Sánchi by Babu Rajendralala Mitra im Indian Antiquary I, p. 39. Die Erzählung findet sich im Attanagula Vança, welches von d'Alwis in's Englische übersetzt ist.

sonderten Gruppen von den religiösen Buddhistischen Bauten im westlichen Pankanada und Kabulistan gewähren zwei Umstände 1177 einen sichern Anhaltspunkt. Der erste ist, daß auf dem Deckel eines Kupfergefäßes in der kleinern Tope bei Manikjâla der Name Kanishka's sich vorfindet, welcher in der Inschrift auf einem grofsen dort entdeckten Steine wiederkehrt 1). Hieraus folgt, daß die erste der dortigen Topen während seiner Regierung oder kurz nach seinem Tode erbaut worden, somit ihr Bau in die erste Hälfte des ersten christlichen Jahrhunderts gesetzt werden muß. Es kommt noch hinzu, daß wir von Kanishka wißen, daß er eine prachtvolle Tope in der Nähe Purushapura's an der Stelle erbauen liefs, wo nach der Legende in ihm der Entschluß zuerst hervorgerufen ward, Buddhist zu werden. Der zweite Umstand, der hier in Betracht kommt, ist der, daß der zylindrische Oberbau mit seiner Kuppel auf den Stûpa, von welchen jetzt die Rede ist, noch höher aus der hügelartigen Basis hervorragt, als es bei denen bei Sankî der Fall ist. Diese Umstände geben die Vermuthung an die Hand, daß die Topen in Kabulistan größtentheils Werke der Turushka-Könige sind oder wenigstens während ihrer Herrschaft errichtet wurden²). Nach dieser Bestimmung würden die frühesten aus der letzten Hälfte des ersten Jahrhunderts vor Chr. G. herstammen; die spätesten können erst nach 226 nach Chr. G. erbaut worden sein, weil in dem großen Stûpa bei Manikjâla Sâsânidische Münzen entdeckt worden sind 3). Mit dieser Ansicht lassen sich die zwei andern 1178

¹⁾ Die zweite Inschrift ist zuerst bekannt gemacht worden von James Prinser im J. of the As. S. of B. III, Pl. XXXIII, p. 666 und später genauer in Note on the Historical Results deducible from recent discoveries in Afghanistan. By H. T. Prinser, Pl. XVI; in der zweiten Zeile ist deutlich mahârâgasa Kanishkasa zu lesen.

²⁾ Eine Bestätigung dieser Ansicht geben die jetzt entzifferten Inschriften. auf denen die Namen von Satrapen als Erbauer dieser Denkmale sich finden s. Dowson, on a newly discovered Bactrian-Pâli Inscription im J. of the R. As. Soc. XX p. 221.

³⁾ S. On the Coins and Relics discovered by Mr. Chevalier Ventura, etc. in the Tope of Manikyâla. By James Prinsep im J. of the As. S. of B. III, p. 315 flg. Diese Tope muss eine andere sein, als die von Hiuen Thsang (s. Foe K. K. p. 380) erwähnte und von einem Sohne Açoka's Namens Keutangnu erbaute sein. Sie lag in dem Lande Taxacilâ, welches von Fahian (s. Foe K. K. p. 74). Kushashilo genannt wird; sowohl

vereinigen, nach welchen die ältesten Topen in Kabulistan um die Anfänge unserer Zeitrechnung anzusetzen seien, die spätesten aber in das sechste Jahrhundert 1).

Diese Stûpa liegen in Kohistan im N. der Stadt Kabul, in der Nähe von Gellâlâbâd und im O. von Manikjâla²). Ihre große Zahl beweist, daß zu der Zeit, als sie errichtet wurden, der Buddhismus dort sehr blühend war. Da eine genauere Beschreibung dieser Denkmale des frommen Sinns der Bewohner dieser westlichen Mark Indiens und des Zweistromlandes zwischen dem Indus und dem Hydaspes außerhalb der Absicht dieser Uebersicht liegt, begnüge ich mich mit der Bemerkung, daß sie, wie andere Bauten dieser Art, bestimmt gewesen sein werden, theils eine in der Religionsgeschichte jener Gegend bedeutungsvolle Begebenheit zu verherrlichen, theils die Reliquien eines heilig gesprochenen Lehrers oder Priesters aufzunehmen³).

Eines der großartigsten Denkmäler war der Stûpa bei Amaravati, deßen Vollendung der Skulpturen zu dem Schluß berechtigt, daß nicht sowohl Gricchisch-Baktrische Künstler als Schüler derselben bei ihrer Vollendung thätig gewesen sind 4). Das Bauwerk

WILSON, Ar. Ant. p. 31, als A. CUNNINGHAM im J. of the As. S. of B. XVII, 2, p. 20 nimmt an, dass Manikjâla dieselbe Lage mit der mit jenem Namen genannte Stadt, dem Taxila der Alten, habe. Da nun Açoka's Sohn Kuṇâla sich einige Zeit dort aufhielt, vermuthe ich, dass der oben mitgetheilte Name falsch gelesen worden sei. Nach Hiuen Thsang war dort ein von Açoka erbautes Kloster, welches, wie ein dortiger Stûpa nach Fahian, den Namen: Almosen des Kopses erhalten hatte, weil Buddha dort seinen Kops verschenkt haben sollte. Ein anderer Stûpa war nach einer andern Legende benannt worden, nach welcher er seinen Körper einem hungrigen Tiger überliesert hatte. Da Buddha niemals sich dort aufhielt, sind dieses deutlich späte Legenden.

- S. A. Cunningham im J. of the R. As. S. XIII, p. 109 u. Wilson in Ar. Ant. p. 44.
- 2) Ein Bericht über sie von Ch. Masson ist abgedruckt in Wilson's Ar. Ant. p. 55 flg.
- 3) Den Beweis für die zweite Behauptung liefert die Inschrift auf dem Deckel einer steinernen Vase, welche in der Tope bei Hidda in der Nähe Gelläläbäd's gefunden worden ist. Die Inschrift ist mitgetheilt im J. of the
 As. S. of B. III, Pl. XXII, p. 326 u. in Wilson's Ar. Ant., Antiquities
 Pl. II. Nach Burnouf, Introd. à Vhist. du B. I, p. 348, Note 1 findet
 sich in ihr das Wort garirihi, welches Reliquie bedeutet.
- 4) Description of the Amravati Tope in Guntur by J. Fergusson im J. of

ist leider dadurch sehr verstümmelt worden, daß der Rågå von Kintapilli im letzten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts viele Steine aus der Tope hat wegschaffen laßen, um damit seine eigenen Palläste zu bauen, und in der Hoffnung, Schätze zu finden, die Reliquienkammer ausgraben ließ, an deren Stelle jetzt ein Teich angelegt ist. Die äußere Umzäunung hat einen Umfang von 700 Fuß und ist durch über 100 achteckige Säulen getheilt, jede Säule von einer Höhe von 14½ Fuß. Zwischen jeder Säule waren drei Fuß hohe Geländer. Aeußerlich war jede Säule mit einer Lotusrosette in der Mitte verziert und einem Halbzirkel oben und unten, zwischen den Rosetten die Skulpturen angebracht. Die innere Umzäunung mit einem Umfang von 500 Fuß war noch reicher geschmückt als die äußere, namentlich durch fünfzig Dagoba.

Das Alter dieses Werks, eines der bedeutendsten, die in Indien aufgefunden worden sind, genau zu bestimmen, unterliegt vieler Schwierigkeit. Die aus der Geschichte Orissa's angeführten Erzählungen von Einfällen und Herrschaften der Javana haben keinen Werth, weil die ältere Geschichte dieses Landes bekanntlich sehr unzuverläßig ist, ebensowenig die aus der Singhalesischen Geschichte angeführten Legenden, in welchen damals Dharmâcoka auftritt. Auch die Siamesische Erzählung, wonach ein Prinz von Rom, nach der Residenz des Königs der Schlangen verschlagen, sie gebaut habe, kann nicht in Betracht kommen, so lange man nicht beweisen kann, dafs die Nâga wirkliche Menschen waren, was der Buddhistischen Legende gegenüber unmöglich ist. Ebenso finden sich in der Inschrift keine Namen, die einen Anhaltspunkt für die Zeit ihrer Abfassung geben könnten. Die einzig sichere Anleitung giebt einerseits die Nachricht von Hiuen-Thsang, daß mehrere Hundert Jahre vor seiner Anwesenheit die dortigen Buddhistischen Klöster schon verlaßen waren, andererseits die Thatsache, daß im Anfang des vierten Jahrhunderts nach Chr. Kalinga sich in sehr blühendem Zustande befand 1). Zudem stimmt der Charakter des Alphabets der Inschrift theils mit dem der Gupta, theils mit dem von Nâsîka überein. Alle diese Momente führen zu dem Schluße, daß der

the R. As. Soc. N. S. III, p. 132. Amaravati liegt ungefähr 60 Engl. Meilen oberhalb der Mündung des Kistna-Flußes.

¹⁾ S. Bd. IV, S. 704.

Bau dieser Tope um 300 nach Chr. begonnen und noch in diesem Jahrhundert vollendet wurde 1).

Die Skulpturen, die früher wie in Nîlakanta und sonst bemalt gewesen sind, stellen allerlei Thiere, meist aber Beziehungen zu Buddha und fromme Handlungen dar. Seine ganze Lebensgeschichte von der Empfängnifs an wird in Bildern dargestellt; ebenso finden sich die gewöhnlichen Embleme seiner Verehrung, Topen, Bodhibäume nnd das Rad des Gesetzes. Eigenthümlich ist die Verbindung Buddha's mit den Schlangen; er wird auf einer sitzend oder in andern Stellungen abgebildet, einmal trägt er eine siebenfache um sein Haupt. Andererseits bemerkenswerth ist die Abbildung eines Pferdes mit einem Sonnenschirme darüber, wie auf den Münzen des namenlosen Gupta²). Die Nâga werden als Menschen dardestellt, in der Kleidung ärmerer Hindu, über den Köpfen der Männer mit fünf- oder siebenfacher Schlangenhaube, über denen der Weiber mit einer einfachen. Sie als ein besonderes Volk anzunehmen³), dagegen streitet, daß sie in der Buddhistischen Legende stets als übernatürliche Wesen, jedoch mit der menschlichen Sprache begabt, aufgefaßt werden; der Künstler konnte sie demnach nicht als Schlangen darstellen, wollte aber ihren Charakter durch die Schlangenhauben in genügender Weise andeuten. Man ersieht aus dem Umstande, dass die Buddhisten dem Schlangenkultus eine so hervorragende Stelle einräumten, daß deren Verehrung in dem Theile Indiens, wo diese Tope sich findet, damals weite Verbreitung erlangt und tiefe Wurzeln geschlagen haben muß 4). Für die Ansicht, daß bei diesem Werke eine Nachwirkung des Einflußes der Hellenischen Kunst stattgefunden habe, spricht außer der Vortrefflichkeit der Arbeit auch die Nachricht von Hiuen-Thsang 5), wonach von einem früheren Könige von Dhanakakeka bei dem Bau eines Klosters die ganze Pracht der Tahia oder Baktrer entfaltet

¹⁾ S. Fergusson a. a. O. p. 153.

²⁾ Fergusson, a. a. O. p. 148 glaubt, daß die Någa dies Pferdeopfer aus ihrer Turanischen Heimath mitgebracht haben. Es wird jedoch die Annahme richtiger sein, daß vor der letzten Vollendung des Baus ein damals regierender Brahmanischer Fürst dieses Symbol seines Glaubens anbringen ließ.

³⁾ Fergusson a. a. O. p. 154.

Sonst kommen nur in Sekten einige Spuren der Schlangenverehrung vor. s. Bd. IV, S. 109.

⁵⁾ H. Ths. I, p. 188.

worden sei, wiewohl es auffallend und unerklärlich ist, daß in einem so weit von der Herrschaft der Griechen entfernten Lande noch ungefähr 400 Jahre nach dem Sturz der Griechischen Herrschaft sich Spuren ihrer Kunstfertigkeit noch finden laßen sollen.

Am Schluss dieses Berichts über die für die Geschichte der Indischen Kunst bedeutungsvollsten Bauwerke sei noch der neuerdings entdeckten großartigen Tempelbauten bei Ongkor Wat in Kamboga gedacht, die besonders dadurch bemerkenswerth sind, daß an ihren Wänden die Ereignisse der zwei alten Indischen Heldengedichte dargestellt sind, auf die aber, da ihr Alter noch nicht festgestellt ist, hier nicht weiter eingegangen werden kann.

Verglichen mit dem Reichthume an architektonischen Denkmalen aus der ältern Zeit, welchen die Buddhisten aufzuweisen haben, erscheint der der Brahmanischen Inder an solchen höchst dürftig. Sie besitzen in der That nur drei Bauwerke, welche wir triftige Gründe haben, in den Zeitraum zurückzuverlegen, um den es sich jetzt handelt. Das erste ist nämlich ein Tempel in Kaçmîra in der Nähe der alten Hauptstadt Çrînagara's auf dem jetzt Takht-i-Sulaiman von den Muselmännern genannten Hügel. Die jetzige einheimische Ueberlieferung schreibt ihn Galoka, dem Sohne Açoka's zu¹). Da er von 226 bis etwa 200 vor Chr. G. König dieses Lan-1179 des war, würde dieser Tempel allerdings auf ein hohes Alterthum Anspruch machen dürfen, wenn dieser Ueberlieferung Glauben geschenkt werden dürfte; der einzige Grund für diese Beilegung ist jedoch nur, das von jenem Fürsten berichtet wird, das er dem Çiva einen Tempel errichten liess²). Wenn man weiß, wie unzu-

S. An Essay on the Arian Order of Architecture. as established in the Temples of Kashmir. By A. Cunningham, im J. of the As. S. of B. XVII.
 p. 274. Ich habe oben S. 524 N. 1 nachgewiesen, daß die von ihm gewählte Benennung Arian nicht paßend ist.

²⁾ S. oben S. 285. In der Stelle in der Râga-Tar. I, 124 wird dieser Gott Gjeshtheçvara der vornehmste Rudra, und Nandiçvara, Herr des Stieres Nandi genannt. Der erste Name kommt früher in der Geschichte Kaçmira's vor, s. Râga-Tar. I, 343, nach welcher Stelle Gopâditja auf dem Gopa-Berge dem Gjeshtheçvara einen Tempel erbauen ließ. G. T. Vigne in seinen Travels in Kashmîr etc. I, p. 380, II, p. 59 hält den obersten Tempel auf dem Takht-i-Sulaiman für das Werk Gopâditja's; diese Annahme setzt voraus, daß der Gopa-Berg derselbe sei, als dieser, was sich jedoch nicht beweisen läßt; Gopâditja regierte ohnehin nach der berich-

verläßig derartige Ueberlicferungen sind, wird man füglich Anstofs nehmen müßen, auf sie allein gestützt, das hohe Alter jenes Tempels zu behaupten. Auch der einheimische Name des Hügels, Sandhimânaparvata, giebt kein Mittel an die Hand, um das Alter des in Rede stehenden Tempels zu ermitteln 1). Wir sind somit lediglich auf den alterthümlichen Charakter dieses Gebäudes verwiesen, um darüber zu entscheiden und dieser macht es allerdings wahrscheinlich, daß der alte Tempel auf dem Takht-i-Sulaiman nicht lange nach der Griechischen Herrschaft in den westlichen Indischen Ländern gebaut worden ist, weil er das älteste Beispiel von einer Nachahmung der Hellenischen Baukunst von Seiten der Inder darbietet. Ich glaube daher, daß er frühestens kurz vor den Anfängen unserer Zeitrechnung errichtet sein kann. Er ist achteckig und ziemlich klein, indem jede Seite nur eine Länge von fünfzehn 1180 Fuß, das Innere eine nur von zwanzig und einem Fuß hat²). Seine Höhe kann nicht mehr bestimmt werden, weil das Dach aus der neuesten Zeit bemührt. En ist zum einen auchteckigen zum einen nur von zwanzig und einem Fuß hat²).

Höhe kann nicht mehr bestimmt werden, weil das Dach aus der neuesten Zeit herrührt. Er ist von einer achteckigen, nur sieben und einen halben Fuß entfernten, etwas über drei Fuß breiten und wenig über vier Fuß hohen Einfaßung umgeben. Zu ihm führt eine Treppe von achtzehn Stufen hinauf. Seine Lage ist sehr glücklich gewählt, weil er weithin sichtbar ist.

Der zweite Tempel wird Bhaumago genannt und liegt in einer Felsenhöhle, ungefähr eine Meile von der Stadt Islâm-âbâd³). Der Name wird auch Bhaumagora geschrieben und ist wahrscheinlich eine Entstellung des Sanskritwortes Bhaumagjotisha, welche Worte Gestirn des Mars bedeuten: vielleicht war der Tempel, über defsen Alter und Bestimmung die Kaçmîrischen Brahmanen nichts anzugeben wißen, diesem Planeten geweiht, wofür sich anführen läßt, daß die Planeten in dem Zeitraume, in welchem er gebaut worden, sehr verehrt wurden 4). Für dieses Zeitalter spricht die Einfachheit seiner Bauart. Er ist auch klein, nur zehn Fuß im Vierecke und

tigten Chronologie vor 370 vor Chr. G.; s. II. Beil. III, so daß an ihn noch weniger gedacht werden darf.

¹⁾ A. Cunningham hålt den Namen Sandhimâna für den des Ministers Gajendra's, welcher aber Årjarâga oder Sandhimati hiefs und ohnehin als eine erdichtete Person zu betrachten ist; s. oben S. 888.

²⁾ S. A. Cunningham a. a. O. p. 217 fig. nebst Pl. VIII u. IX.

³⁾ S. ebend. a. a. O. p. 251 flg. nebst Pl. X.

⁴⁾ S. oben S. 1134.

sechszehn Fuß hoch. In der Nähe sind zahlreiche in Felsen ausgehauene Kammern, aus welchem Umstande mit großer Wahrscheinlichkeit gefolgert werden darf, daß es Zellen waren und hier früher Buddhistische Mönche ihren Wohnsitz aufgeschlagen hatten.

Der dritte Tempel wird nach dem Dorfe Pajak benannt, welches an der Seite der durch Anschwemmungen gebildeten Höhe Karewat bei Nonagar liegt; dieser sehr geschützten Lage, durch welche er nicht leicht von den Reisenden auf der nahe gelegenen großen Straße entdeckt werden konnte, verdankt dieser Tempel zum Theil seine vollständige Erhaltung, mehr noch jedoch seiner festen Bauart 1). Jede Wand besteht nämlich aus einem einzigen Steine, das Dach aus zweien. Er hat vier Thore, von der Ostseite führt eine Treppe zu ihm hinauf. An den Thoren sind Darstellungen von Civa und andern Brahmanischen Gottheiten. An den Kapitälchen der Pfeiler, durch welche die Nische in dem Tempel getragen wird, ist Civa's Stier Nandi abgebildet, in der Mitte findet sich ein Linga oder Phallus, ein bekanntes Symbol dieses Gottes. Es leidet demnach keinen Zweifel, dass dieser Tempel dem Dienste 1181 dieses Gottes geweiht war, der ohnehin in Kaçmîra vorzugsweise verehrt wurde. Nach dem Zeugniße dreier dortigen Brahmanen war sein Erbauer der König Nar, Nal oder Nand, welche Namen wohl gewifs nur Entstellungen von Narendråditja sind, welcher Fürst von 287 bis 300 nach Chr. G. regierte und von welchem wir wifsen, dafs er ein nach seinem Namen Narendrasvâmin benanntes Heiligthum erbauen liefs. Dieser wird von dem obigen Tempel nicht verschieden sein.

Nach dieser kurzen Erwähnung der noch in Kaçmîra erhaltenen alten Tempel gehe ich über zu den Beweisen für den Griechischen Einfluß auf ihre Bauart, welches darzuthun hier der Hauptzweck sein muß. Dafür sprechen folgende Umstände²). Erstens die Form der Säulen, bei welchen der Untertheil der Kapitälchen an den Echinos der Dorischen Säulenordnung sich enge anschließt. Der Griechische Einfluß wird zweitens durch die Säulenhallen und Giebel der Tempel selbst erwiesen, deren Stil von dem Indischen abweicht und dem Griechischen sehr ähnlich ist. Außerdem beweisen ihn die Griechische Einwirkung in den Einzelnheiten, die

¹⁾ S. A. CUNNINGHAM a. a. O. p. 254 flg. nebst Pl. XI. u. XII.

²⁾ S. A. CUNNINGHAM a. a. O. p. 325.

hier mit Stillschweigen übergangen werden mögen. Die Griechisch-Baktrischen und Griechisch-Indischen Könige ließen ohne Zweifel Baumeister und Bildhauer aus ihrem Vaterlande kommen, um in den fernen Ländern, welche sie beherrschten, den Genuß, einheimische Kunstwerke betrachten zu können, sich zu verschaffen. Dieses geht mit Sicherheit daraus hervor, daß neuerdings in dem westlichen Pengâb in der Nähe der Salzkette, welche es durchzieht, Griechische Skulpturen und Ueberreste Griechischer Gebäude entdeckt worden sind 1). Die Indischen Baukünstler ahmten zwar die ausländischen Kunst in einigen Einzelnheiten nach, verliehen aber ihren Werken einen einheimischen Charakter. Auch blieb der Hellenische Einfluß vorzugsweise auf Kaçmîra beschränkt und die großartigen Werke, welche die Indische Architektur in dem nächsten Zeitraum, hauptsächlich in Aganta und Ellora, erschuf, bekunden einen ächt Indischen Charakter.

Wegen ihrer weiten Entfernung von den Sitzen der Griechischen Herrschaft mußte die Baukunst auf Ceylon von dem Hellenischen Einfluße unberührt bleiben. Von ihr ist nur zu erwähnen, daß die Singhalesischen Könige in dem Zeitraume zwischen 57 v. Chr. G. bis 319 n. Chr. G. fortfuhren, durch zahlreiche religiösen Zwecken dienende Bauwerke ihren frommen Sinn zu bethätigen; unter diesen aber kein einziges sich findet, welches bei dieser Gelegenheit besonders hervorgehoben zu werden verdient.

S. Remains of Greek Sculptures in Potewar, by James Abbot, im J. of the As. S. of B. XVIII, 1, p. 131 flg.

Beilage II.

I. Buddha's Genealogie und Verzeichnifs der Buddhistischen Patriarchen.

1. Buddha's Genealogie.

Da die Buddhistischen Verzeichnifse der ältesten Königsdynastien ganz ohne allen historischen Werth sind, genügt es zu erwähnen, daß sie im Anfange der letzten großen Periode, der sie den Namen asankhjeja oder der unzählbaren geben, den König Mahâsammata an die Spitze der königlichen Dynastien stellen und von dem letzten Könige jeder Dynastie die folgenden ableiten bis auf die Familie der Fürsten vou Kapilavastu, welche von Ixvâku abstammen 1). Die Gesammtzahl der Könige von Mahâsammata bis auf Ixvâku beträgt entweder 140,300 oder 252,539 2).

Auch unter den Vorfahren Buddha's können die ältern vor Sinhahânu nicht als wirkliche Personen betrachtet werden. Ihre Namen sind die folgenden³): Daçaratha, Çataratha, Navatiratha. Dvivarnaratha, Ratharâgu, Daçadhanu, Çatadhanu, Navatidhanu. Dhanurâga, Sudhanu, Dridhadhanu. Diese Namen enthalten ent weder ratha, Wagen, oder dhanu, Bogen mit verschiedenen Bestimmungen, Zahlen oder su, gut, dridha, stark u. s. w. Die wieder-

S. G. TURNOUR'S An Examination of the Pali Buddhistical Annals, im J.
 of the As. S. of B. VII, p. 925 flg., wo ein Auszug aus dem Dipavança
 mitgetheilt ist, und defsen Introd. zu Mahâv. XXXV. Ixvâku wird in
 Pâli Okkâka genannt.

²⁾ Die zweite Gesammtzahl findet sich im Kommentare zu Dipavança.

³⁾ Die obigen Angaben finden sich in dem Dulva, wie in der Tibetischen Sprache der Vinajapitaka benannt wird, und sind mir von Ph. Ed. Fou-caux mitgetheilt worden. In ihm werden die Tibetischen Uebersetzungen der Sanskritnamen gegeben, laßen sich aber leicht in das Sanskrit zurückübersetzen.

kehrende Reihenfolge der Zahlen beweist, daß die Namen erfunden sind; auch sind die Namen Ratharâga, Wagenkönig, und Dhanurâga. Bogenkönig, ganz ungewöhnlich. Es kommt noch hinzu, daß in einer Chinesischen Genealogie Buddha's die vier Vorgänger Sinhahânu's, seines Großvaters, andere Namen tragen'), nämlich: Mahâsugâtarâga, İshma oder Ubala, Ribala oder Mûrdharâga oder Mûrdhagarâga, Nikula, Nibula. Nach den Singhalesischen Schriften hieß Sinhahânu's Vater Gajasena, welches ohne Zweifel das richtige ist.

Die übrigen Angaben über Buddha's Vorfahren und Verwandten dürfen dagegen als ganz unbezweifelt gelten.

Sinhahânu hatte einen Bruder Sinhanâda und vier Söhne, näunlich: Çuddhodana, Çuklodana, Dronodana und Amritodana. Des ersten Söhne hießen: Siddhârtha, welches ein Beiname Buddha's ist, und Nanda, die des zweiten Devadatta und Ânanda, die des dritten Mahânâma und Anirûdha, die des vierten Vâshpa und Bhadrika. Die Töchter Sinhahânu's hießen Çuddhâ. Çuklâ, Dronâ, und Amritâ; die Namen ihrer Söhne können hier füglich übergangen werden. Ueber die übrigen Mitglieder der Familie Buddha's ist schon oben das nöthige mitgetheilt worden²).

2. Verzeichnifs der Buddhistischen Patriarchen.

Von dem Werthe des aus der Japanesischen Encyclopädie geschöpften Verzeichnißes der Buddhistischen Patriarchen habe ich bei mehreren Gelegenheiten gehandelt und gezeigt, daß es in Beziehung auf die Indische Geschichte des Buddhismus unzuverläßig ist; daß die Singhalesischen Schriften keine Reihenfolge von Patriarchen, sondern nur von Ueberlieferern des Vinajapitaka anerkennen, endlich, daß es in Indien selbst keine allgemeinen geistlichen Oberhäupter des Buddhismus gegeben habe³). Die Sanskrit-

¹⁾ Nämlich in dem Shi-kia-shi-pu d. h. Genealogie Buddha's, aus welcher Stanislas Julien die obigen Angaben mir mitgetheilt hat. Die Namen Ubala, Ribala und Nibula sind zweifelhaft, Îshma ist ein Name des Liebesgottes Kâma. Von den zwei Lesarten Mârdharâga und Mârdhagarâga scheint die zweite den Vorzug zu verdienen, weil der Name dann bedeutet: aus dem Haupte geborener König, der erstere dagegen den Sinn König des Hauptes hat.

²⁾ S. 95, N. 2.

³⁾ S. oben S. 7 flg., S. 94 flg., S. 245 u. S. 860.

namen der Patriarchen sind die folgenden; die zum Theil ziemlich entstellten Formen derselben, die in der Japanischen Encyclopädie sich finden und die kurzen aus ihr geschöpften Notizen über das Leben ihrer Träger füge ich in den Noten bei*).

- 1. Kâçjapa, ein Brahmane, starb 905 vor Chr. G. 1).
- 2. Ånanda war der Sohn Çuklodana's, daher der Vetter Buddha's und aus einem königlichen Geschlechte entsproßen. Daß er mit Unrecht als einer der Patriarchen dargestellt wird, ist sonst bewiesen worden 2). Er starb 868.
- 3. Çâṇavâsika. Er war ein Vaigja und aus Mathurâ gebürtig; er soll 805 v. Chr. G. gestorben sein 3).
- 4. Upagupta. Dieser war ein Çûdra und starb angeblich in dem Jahre 760 oder 740 vor Chr. G. 4)
 - *) Die Abhandlung von Abel-Rémusat, in seinen Mél. As. I, p. 113 flg. in welcher sie enthalten sind, ist oben S. 58 Note 2 angeführt worden. So wie C. F. Neumann's Recension des Foe Koue Ki in der Z. f. d. K. d. M. III, 113 flg., wo einige Nachrichten über die fünf ersten Patriarchen aus Chinesischen Schriften mitgetheilt sind. Die richtigen Formen der Namen verdanke ich Stanislas Julien.
 - Er war im Lande Magadha geboren. S. sonst oben S. 84 flg. Bei Rémusat lautet der Name Mahâkaja und nach Neumann verschwand er 905 vor Chr. G. in einem Hügel bei Râgagriha.
 - 2) S. oben S. 95.
 - 3) Nach Rémusat a. a. O. p. 118. wo er statt Makora vorschlägt Mathurâ zu lesen. Sein Name wird hier Shang-na-ho-sieu geschrieben. Nach Neumann a. a. O. S. 124 war der dritte Patriarch Sarvakâmi und ebenfalls ein Vaiçja aus Mathurâ; er fehlt aber in dem mir von Stanislas Julien mitgetheilten Verzeichnifse und war nach oben S. 94 nicht Patriarch. Nach einer Tibetischen Lebensbeschreibung Buddha's war Çûnavâsika der Sohn eines Hausbesitzers oder wohl eines Familienvaters in der unbekannten Stadt Dhanadâ, deren Name unsicher ist, und welche in der Nähe Râgagriha's lag, und wurde auch Jaças genannt; s. A. Schiefner Eine Tibetische Lebensbeschreibung Çâkjamuni's S. 78; Jaças ist aber ein verschiedener Lehrer und sein Zeitgenofse; s. oben S. 93.
 - 4) Von den Chinesen wird er Jeu-pho-kiu-to, von den Japanesen Uvakikta genannt; die erste Zeitbestimmung findet sich bei Rémusat a. a. O., wo es heißt daß er aus dem Reiche Kali gebürtig sei; wahrscheinlich ist der Name nicht richtig gelesen. Die zweite Zeitbestimmung giebt Neumann a. a. O. Nach den Nepalesischen Schriften war er der Sohn eines Kaufmannes in Mathurâ, also ein Vaiçja und lebte unter dem ersten Açoka, war also ein Zeitgenoße der zwei vorhergehenden; s. oben S. 96. Nach Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl.

- 5. Dhṛitaka's Abstammung ist unbekannt und seine Zeit wird nur ungefähr so bestimmt, daß er ein Zeitgenoße des im Jahre 683 v. Chr. G. gestorbenen Kaisers Tshuang-wang war. Er bestieg freiwillig den Scheiterhaufen und seine Reliquien wurden gesammelt⁵).
- 6. Mikkhaka war im südlichen Indien geboren, lebte um 619 und starb auf dieselbe Weise wie sein Vorgänger 6).
- 7. Vasumitra war aus dem Geschlechte der Bharata, im nördlichen Indien geboren und starb 5887).
- 8. Buddhanandi war in dem Reiche Kamara geboren, stammte aus dem Geschlechte der Gautama und starb 5338).
 - 9. Buddhamitra, ein Vaiçja, bestieg 495 den Scheiterhaufen 9).
- 10. Pârçvika war aus dem innern Indien gebürtig und wählte im Jahre 418 dieselbe Todesart, wie sein Vorgänger 10).
- 11. *Punjajaças* stammte aus dem Geschlechte der *Gautama* und starb während 401 und 376 vor Chr. G. ¹¹).
 - der Tibetischen oben angeführten Schrift S. 60 übergab ihm *Çânavâsika* die Lehre.
 - 5) Nach Rémusat a. a. O. p. 119, wo er *Ti-to-kia* nach der Chinesischen Umschreibung, *Daitaka* nach der Japanischen genannt wird. Nach Neumann a. a. O. S. 123 war er aus Magadha und ließ sich im Jahre 690 verbrennen. Seine Reliquien wurden von seinem Nachfolger und acht Tausend *Bhixu* gesammelt und für sie ein Stûpa an dem unbekannten *Panķa*-Berge erbaut. Nach Schiefner a. a. O. S. 61 wurde ihm die Lehre von *Upagupta* mitgetheilt. Ich habe oben S. 96 bemerkt, daß er und sein Nachfolger den südlichen Buddhisten unbekannt sind und ebend. Note 3 die Bedeutung seines Namens angegeben.
 - 6) Nach Rémusat a. a. O., wo er Mi-she-ka genannt wird. Neumann verwechselt ihn, wie schon oben S. 96, Note 3 mit Maudgaljâjana. Nach Schiefner S. 61 wurde die Lehre von Dhritaka dem Kâlika überliefert. über welchen ich keine Auskunft geben kann; jener heifst hier Dhitika.
 - 7) Von Rémusat wird er Pa-su-mi genannt. Er war bekanntlich der Leiter der vierten Buddhistischen Synode unter Kanishka; s. oben S. 856 und Verfaßer eines Kommentars zu Abhidharmakosha; s. S. 768, Note 1.
 - 8) Seinen Chinesischen Namen Fu-tho-nan-ti hat Rémusat a. a. O. p. 120 richtig hergestellt. Statt Kamara ist vielleicht Kâmarûpa oder Vorder-Asam zu setzen.
 - 9) Bei Rémusat lautet der Name unrichtig Budhamita; das Reich Ti-kia, in dem er geboren wurde, weiß ich nicht nachzuweisen.
- 10) Er heifst bei Rémusat Hie. Nach S. 855 war er ein Zeitgenofse Kanishka's.
- 11, Die Chinesische Umschreibung seines Namens lautet Fu-na-ja-she. Nach

- 12. Açvaghosha soll zuerst den Titel Deva Boddhisattva oder eines göttlichen intelligenten Wesens erhalten haben. Ueber seine Zeit weichen die Chinesischen Angaben sehr von einander ab; nach einigen lebte er drei, nach andern sechs und nach andern acht Hundert Jahre nach Buddha; die vorgezogene Bestimmung, daß er 332 vor Chr. G. gestorben sei, hat jedoch auch keinen Werth, weil dieser Açvaghosha im ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung gelebt haben muß 12).
- 13. Kapimâla machte Reisen im westlichen Indien und überlieferte seinen Körper den Flammen im Jahre 274 v. Chr. G. ¹³).
- 14. Någårguna war von Geburt ein Brahmane und im südlichen Indien geboren. Er verfafste eine Schrift in Hundert Kapiteln, welche von der Klugheit und der Buddhistischen Theologie handelt und starb im Jahre 212 ¹⁴).

RÉMUSAT wäre er in dem Reiche der Blumen geboren; dieses wird ein Irrthum sein statt *Pushpapura*, d. h. Stadt der Blumen, welches ein auderer Name *Pâtaliputra's* ist.

- 12) S. Rémusat a. a. O. p. 122. Po-lo-nai, wo er geboren, ist kein Reich, sondern Vârâṇasî oder Benares. Ein Açvaghosha ist Verfaßer einer in der Nepalesischen Sammlung sich findenden Schrift, des Buddhakaritakâvja. über welche s. Burnouf in Introd. à Vhist. du B. I, p. 556. Ob es derselbe, als der als zwölfter Patriarch aufgeführte Açvaghosha sei, der einen bedeutenden Antheil an der Verbreitung des Buddhismus gehabt hat und von den Chinesen unter dem gleichbedeutenden Namen Ma-ming (d. h. Stimme eines Pferdes) benannt wird, ist zweifelhaft. Nach Rémusat wäre er ein Reformator, dem die Buddhistische Philosophie viel zu verdanken habe; inwiefern dieses richtig sei, vermag ich nicht zu sagen; auch möchte es zu bezweifeln sein daß er zuerst den Tiiel Bodhisattva erhalten habe, da er Menschen bezeichnet, welche dereinst als Buddha auf der Erde erscheinen werden und bis ihre Zeit gekommen, in dem Tushita-Himmel wohnen.
- 13) Nach Rémusat a. a. O. p. 122 hiefs er Kabimara.
- 14) Sein Chinesischer Name lautet Lung-shu, welche Worte Drachenbaum bedeuten. Nach Rémusat soll er den Namen daher erhalten haben, daß er nach seinem Tode in das Paradies der Någa oder Schlangen, die sich der Selbstbeschauung widmeten, einzog. Arguna ist der Name des Baumes Pentaptera arjuna; ob die obige Erklärung des Namens Någårguna's wirklich so sich findet, kann ich nicht entscheiden. Sein zweiter Sanskritname ist Någasena. Nach Schiefner, tibet. Lebensb. Çåkjam., soll er im Lande Vidarbha, dem jetzigen Berar, geboren sein und nach seinem Tode nach der Sukharati gelangt sein, wie der Himmel eines der fünf Dhjäni-Bud-

- 15. Kanadeva war ein Vaigja und im südlichen Indien geboren. Er machte Reisen im Lande Kapila, wo er seinen Nachfolger kennen lernte und ihn dazu bestimmte. Er starb vor 157 vor Chr. G. 15).
- 16. Râhulata, der Nachfolger des vorhergehenden, fand in der Stadt Çrâvastî den Sanghanandi, den Sohn des dortigen Königs, der sich mystischen Spekulationen ergab. Râhulata theilte diesem seine Geheimlehre mit und starb 113 16).
- 17. Sanghanandi kam nach dem Lande Mati, wo er Gajaçâta zu seinem Nachfolger ernannte, und starb 74 vor Chr. G. ¹⁷).
- 18. Gajaçâta machte Reisen nach dem Lande der großen Jueïtchi, wo er den Sohn eines dortigen Brahmanen, Namens Kumârata, zum Buddhismus bekehrte. Er überlieferte seinen Körper den Flammen im Jahre 13 vor Chr. G. 18).
 - dha's heifst. Die von Rémusat erwähnte Schrift von ihm scheint eine andere zu sein, als die Pankakrama betitelte, in welcher nach Burnouf's Introd. à l'hist. du B. I. I, p. 557 die Gebräuche der Tântrika-Schule dargestellt werden. Er war der Gründer der philosophischen Schule der Mâdhjamika; s. oben S. 460 u. S. 1176.
- 15) Unter Kapilā, von welchem bemerkt wird, daß es im S. Nepal's liege, ist das Reich zu verstehen, deßen Hauptstadt Kapilavastu war. Nach Rémusat a. a. O. p. 122 erhielt er nicht den Titel illustre, sondern taïsse oder großen Lehrer, in welchem Worte er das Sanskritwort mahâguru vermuthet. Es dürfte eher an mahâkârja gedacht werden, weil guru eine speciell Brahmanische Benennung ist; âkârja dagegen mit dem vorangesetzten vagra bei den Nepalesen die vornehmsten Geistlichen bezeichnet; s. B. Hodgson's Sketch of Buddhism. Trans. of the R. As. S. II, p. 256. In dem andern Titel vermuthe ich ârja, weil es in dem mir von Stanislas Julien mitgetheilten Verzeichniße den Namen vorgesetzt ist: über deßen Bedeutung s. oben S. 449.
- 16) Von Rémusat wird er Ragurata und die Stadt Shilofa genannt. Sie lag an dem goldenen Flufse, unter welchem die Hiranjavati oder die Gandakî zu verstehen ist. Es ist nicht ganz richtig, dafs Çrâvastî an diesem Flufse gelegen habe, weil sie 500 li N. W. von Kapilavastu lag.
- 17) Mati ist nach Neumann a. a. O. S. 123 das Indische Volk der Madra im Pengab.
- 18) RÉMUSAT nennt ihn Kajasheta und läfst ihn nach Ferghana reisen, NEUMANN dagegen Kajeshta; er dachte wahrscheinlich an Kâjastha, mit welchem Worte eine gemischte Kaste benannt wird, welche von Katrija-Vätern und Çûdra-Frauen abgeleitet wird und deren Beschäftigung das Schreiben ist. Da aber die wahre Form des Namens die obige ist, darf nicht daran ge-

- 19. Kumârata widmete sich nach seiner Bekehrung ganz der Religion, unternahm Reisen nach dem innern Indien, war 23 vor Chr. G. seinem Vorgänger gefolgt und starb 23 Jahre n. Chr. G. ¹⁹)
- 20. *Ģajata* war im nördlichen Indien geboren und starb 74 nach Chr. G. ²⁰).
- 21. Vasubandha war ein Vaiçja und in dem Reiche Falojueï geboren; vor seinem Tode kam er nach dem Reiche Nati, wo er den Sohn des dortigen Königs Manorata zu seinem Nachfolger bestimmte. Er starb auf dem Scheiterhaufen vor 125 ²¹).

dacht werden. Der Stamm der Madra, aus welchem er stammte, heifst bei dem ersten Otsuran oder Jo-theu-lan, bei dem zweiten ebenso. Vielleicht ist es richtiger, den Namen des Volks der Jaudheja in der Chinesischen Umschreibung zu suchen, welche in der Nähe der Madra wohnten. Da Neumann Gajaçâta's Lebensbeschreibung benutzt hat, wird man mit ihm annehmen, dass Gajaçâta zu den großen Jueïtchi reiste. Die Bekehrung Kumârata's wird auf folgende Weise berichtet. Im Lande dieses Volks bemerkte Gajaçâta das Haus eines Brahmanen, welches ein wundervolles Ansehen hatte und in welches er hinein ging. Auf die Frage des Hausherren gab er die Antwort, dass er ein Jünger Buddha's sei, worauf er von jenem zurückgewiesen und ihm die Thüre verschlofsen ward. Gajaçâta liefs sich jedoch nicht abschrecken und klopfte an die Thüre, Kumârata rief endlich heraus: in diesem Hause ist Nichts. Als Gajaçâta, dieses hörte, sagte er: "nichts, was ist das." Durch diese Antwort soll Kumârata in ihm einen außerordentlichen Mann erkannt haben, den er in sein Haus aufnahm. Hier wurde er von dem Fremdlinge belehrt, dass Buddha vor alter Zeit verkündigt habe, es werde Tausend Jahre nach seinem nirvana aus dem Lande der großen Jueïtchi ein großer Lehrer hervorgehen, der den Ruhm fortpflanzen und die Welt erneuern werde; er sei eben dieser. Dadurch wurde Kumârata bekehrt. Es braucht kaum hinzugefügt zu werden, dass dieses die gewöhnliche Art ist, auf welche Uebertritte zum Buddhismus erklärt werden. Ueber seinen Reliquien wurde ein Stûpa erbaut.

- 19) Es ist kaum nöthig zu bemerken, daß diese Zeitbestimmung, so wie die übrigen vorhergehenden unrichtig sind. Da der erste König der großen Jueïtchi, welcher den Buddhismus annahm, Huvishka war und Pârçvika und Vasumitra Zeitgenoßen des Kanishka waren, können er und seine nächsten Vorgänger frühestens im zweiten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung gelebt haben.
- 20) Von Rémusat wird er a. a. O. p. 123 Shajata, von Neumann a. a. O. S. 127 Shajeto oder Sajata genannt.
- 21) Bei Rémusat lautet der Name Po-sieu-pan-theu, oder Basiubandzu. Er erhielt den Titel des großen Lehrers. Die zwei oben erwähnten Reiche

- 22. Manorata war dreifsig Jahre alt, als er Nachfolger in der höchsten Würde wurde. Er machte Reisen sowohl im westlichen Indien, als in Ferghana, wo er vor dem Jahre 167 starb ²²).
- 23. Der von ihm gewählte Nachfolger hieß wahrscheinlich *Padmaratna* und war aus einer Familie von Brahmanen entsprossen. Er machte Reisen im innern Indien; das Jahr seines Todes ist unbekannt ²³).
- 24. *Ârjasinha* war zuerst ein Brahmanischer Büßer und starb zwischen 240 und 253 ²⁴).
- 25. Nâçaçata war ursprünglich auch ein Brahmane, in Kipin oder dem nordöstlichen Arachosien geboren, machte Reisen nach dem innern Indien, wo er seinen Nachfolger ernannte und starb vor 325 25).
- 26. *Punjamitra* war der zweite Sohn eines Königs und machte Reisen im südlichen Indien; sein Todesjahr ist unbekannt ²⁶).

27. Pragnâtara war im östlichen Indien geboren; auf einer

kann ich nicht nachweisen. Nach *Hiuen-Thsang* II, p. 173 ist dieses der Name der Vorsitzenden der vierten Synode; s. oben S. 856.

- 22) Von Rémusat wird er Manura genannt. Man könnte vermuthen, dals der Sanskritname Manoratha. Wunsch, gewesen sei, da jedoch manorata dieselbe Bedeutung als manorama, das Gemüth erfreuend, haben kann und die Chinesischen Umschreibungen genau die Sanskritlaute unterscheiden, ist die obige Form sicher die richtige.
- 23) Der Chinesische Name lautet Hu-le-na; die zwei letzten Silben vertreten das Sanskritwort ratna, Juwel; die erste ist die Chinesiche Uebersetzung der Sanskritbenennung des Storches. Loiseleur Deslongchamps hat zwar pushkara im Amarakosha III, 4, 25, 188. p. 331 durch Storch erklärt, dagegen II, 5, 22, p. 121 die richtige Erklärung gegeben, daß alle alle Synonymen des Wortes pushkara, Lotus, den Indischen Kranich bezeichnen. Die Chinesen werden diesen mit dem Storche verwechselt haben. Ich habe padma gewählt, weil dieses Wort den ersten Bestandtheil von Namen von mehreren göttlichen Personen, wie z. B. den des Padmāpāņi bilden.
- 24) Sein Chinesischer Name Sse-tseu-tsun-tshe bedeutet: ehrwürdiger Löwe. Nach Rémusat a. a. O. p. 424 wäre er ein Bettler gewesen; es scheint richtiger, ihn für einen Büßer zu halten. Die Jahreszahl ist nicht ganz sicher, weil es heißt, daß Ârjasinha im 27. Jahre des Tsi-wang oder Tifang aus der Dynastie der Wei gestorben sei; dieser regierte aber nur von 240 bis 253.
- 25) Rémusat nennt ihn Po-she-sse-to oder Basiasita.
- 26) Bei Rémusat Pu'jomito. Der Name des Vaters Thian-te bedeutet himmlische Tugend, etwa Divjadharma im Sanskrit.

Reise im südlichen Indien machte der König des Landes ihm eine Perle von unermeßlichem Werthe zum Geschenke. Der Patriarch zeigte sie einem jungen Manne Namens Bodhidhana und fragte ihn, ob er etwas kostbareres kenne; dieser gab die Antwort, daß die Lehre einen noch hellern Glanz verbreite und daß es nichts kostbareres in der Welt gebe, wenn es mit dem Schatze des Gesetzes verglichen würde. Pragnâtara bestieg den Scheiterhaufen im Jahre 457 ²⁷).

28. Der letzte Indische Patriarch hieß Bodhidharma, wie Bodhidhana sieh nach Erlangung der höchsten geistlichen Würde nannte, war Sohn des Königs von Mawar im südlichen Indien. Er verließ sein Vaterland und gelangte zur See nach China, wo er sieh an dem berühmten Berge Sung in der Nähe der Stadt Honan niederließ, wo er 495 starb²⁸).

Ich schließe dieses Verzeichniß mit der Bemerkung, daß es künftig möglich sein wird, genauere Berichte über die Thätigkeit der sogenannten Indisch-Buddhistischen Patriarchen und über die ihnen gleichzeitigen Könige zu erhalten, weil Lebensbeschreibungen von Vasumitra, Någårguna, Vasubandha und andern aus China nach Petersburg gekommen sind, deren Uebersetzung neue Aufschlüße bringt.

II. Königs-Verzeichnifse aus den Purâna.

1. Die Könige des innern Indiens.

1. Die Maurja.

Kandragupta 315 vor Chr. G. – 291. *Vindusâra* ¹). 291 – 263.

- 27) RÉMUSAT schreibt den Namen Pan- -oto-lo oder Bannejadara.
- 28) Der Name Mawar ist vermuthlich falsch gelesen. Bei seinem Tode sprach Bodhidharma nach Rémusat a. a. O. p. 125 folgende Worte: "Ich bin in dieses Land gekommen, um das Gesetz zu verbreiten und die Menschen von ihren Leidenschaften zu befreien. Jede Blume hat fünf Blumenblätter, welche Früchte ansetzen; auf diese Weise ist es, daß ich meine Bestimmung erfüllt habe." Honan ist eine Binnenprovinz China's am mittlern Jantsekiang.
 - 1) Die Varianten seines Namens sind oben S. 222 Note 7 angegeben.

Açoka oder Dharmâçoka 263 vor Chr. G. - 226.

Sujaças in Magadha.

Dacaratha

Sangata

('âliçûka

Somadharman 1)

Caçadharman²)

Brihadratha

bis 178.

Besonderes Verzeichnifs im Matsja:

Kuçala — Bandhupâlita — Indrapâlita — Daçavarman — Çatadhara — Brihadaçva³).

Besonderes bei den Buddhisten:

Kuṇâla, im westlichen Indien 4).

Sampadi

Brihaspati

Vṛishasena

Pushjadharman

Galoka in Kaçmîra; s. unten III, 1. Periode.

2. Die Çunga in Bidiça von 178 bis 66 vor Chr. G.

Pushpamitra 5).

Agnimitra

Vasumitra — Sugjeshtha — Ardraka — Pulindaka — Goshavasu — Vagramitra — Bhâgavata — Devabhûti ⁶).

3. Die Kânva von 66 bis 21 vor Chr. G.

Vâsudeva	66	57.
Bhûmimitra	57	43.
Nârâjaṇa	43	31.
Sucarman	31	217).

- Bei Wilson, Vishnu-Purân, ed. Hall IV, p. 190 (Works Vol. IX) Somaçarman.
- 2) Bei Wilson ebend. Catadhanvan.
- 3) S. oben S. 284 Note 1.
- 4) S. ebend. S. 283.
- 5) S. ebend, S. 283, S. 361.
- S. ebend, S. 366. Note 1--4, wo die Dauer der einzelnen Regierungen und die Varianten der Namen angeführt sind.
- 7) S. oben S. 366.

2. Die Könige des südlichen Indiens.

4. Die Andhra oder Andhrabhritja 1).

Diese Dynastie hat ihren Namen daher erhalten, daß ihr Stifter Çipraka ein bhritja, d. h. Diener des letzten Königs des vorhergehenden Suçarman war. Sein Name lautet in den verschiedenen Verzeichnißen so abweichend, daß es noch nicht möglich ist zu bestimmen, ob die obige Form die wahre sei 1). Die Namen und die Dauer der Regierungen der einzelnen Könige sind die folgenden:

Väju Matsja

en:		Vâju	Matsja
	Çipraka	23	23 Jahre
	Krishna, sein Bruder	10	18
	Çâtakarnî 2)	56	18
	$P\'{u}rnotsanga^3$).	fehlt	18
õ	Çâtakarni II.4)	"	56
	Lambodara	fehlt	18
	Ivîlaka ⁵)	12	12
	Meghasvâti		fehlt
	Paṭumat 6)	24	fehlt
10	Arishtakarman 7)	25	25
	Hâla 8)	1	5

- 1) S. The Vishņu-Purâņa ed. p. 472 flg. Hall IV, p. 194 V. bedeutet das Vishņu-Purâņa. Vâ das Vâju. M. das Matsja, Bh. das Bhagacata. Im Vâ. und M. werden sie Andhragâtija oder Andhra von Geburt genannt: se ebend. Note 39. Es liegt kein Grund vor, wie Wilson a. a. O. bemerkt, mit Wilford in As. Res. IX, p. 101 drei verschiedene Familien, nämlich die Andhra. Andhrabhritja und Andhragâtija anzunehmen.
- 1) Sindhuku, Vâ., Çiçuku, M., Bâlin, Bh. Nach WILFORD a. a. O. p. 107 wird er in dem Kumârikâkhânda des Skanda Pur. Çûdraka genannt, wie der Verfaßer des Dramas Mrikkhakatika. Diese Form wird jedoch nicht richtig sein, weil dieser König nach der Kâdambari p. 2 in der Stadt Bidiçâ residirte, wo schwerlich die Andhra-Dynastie ihre Hauptstadt gehabt haben kann.
- 2) Die folgenden sind alle Söhne ihrer Vorgänger, wenn das Gegentheil nicht bemerkt sind. Nach Wilford's Angabe werden ihm in Brahmânda nur 10 Jahre gegeben. Simâlakarni, M. Çântakarna, Bh.
- 3) Paurņamāsa, Bh.
- 4) Fehlt auch in Bh., in M. vor ihm (rivasvàmi (Crimatsvâmi?) mit 18 Jahren.
- 5) Apîlaka, Vá u. M., Kivilika oder Vivilika, Bh.
- 6) Patumâvi, Vâ, Aţamâna, Bh.
- 7) Nemikrishna Vâ, Arishtakarni, M.
- 8) Haleja Bh.

		$V\hat{a}ju$	Matsja
	Pattalaka 9)	fehlt	5
	Pravilasena 10)	21	5
	Sundara mit dem Beinamen Çâ	takarņi 11) 3	1
15	Kakora Çâtakarni	1/2	1/2
	Çivasvâti	28	28
	Gomatîputra 12)	21	21
	Pulimat 13	fehlt	28
	Çivaçrî Çâtakarni	,,	7
20	Çivaskandha	27	7
	Jagnaçrî	29	9
	Vigaja	6	6
	Kandraçrî 14)	3	10
	Pulomarki 15)	7	7

Diese dreifsig Andhrabhritja-Könige regierten zusammen drei Hundert und sechs und fünfzig Jahre ¹⁶).

- 9) Nach Hall p. 197. Wilson Tâlaka. Maṇḍalaka, M., fehlt in Bh.
- Purishasena od. Purikasena, Vâ, Purindrasena, M., Purishataru od. Purishabhiru, Bh.
- 11) Der Beiname fehlt in Vâ. und M., wie auch bei dem nächsten; Sunanda, Bh.
- 12) Gotamiputra, Vâ, u. M.
- 13) Purimat, Bh., wo der nächste Medaçiras heifst.
- 14) Dandaçrî Vâ, Kandracrî, M., Kandravigna, Bh.
- 15) Pulovâpi, Vâ., Salomadhi, Bh.
- 16) WILSON macht hiezu folgende Bemerkung p. 473, no. 63: "Dieselbe Zahl von Königen und dieselbe Gesammtzahl der Regierungen kommen auch in Vâ. u. Bh. vor; das M. hat 24 Könige und 460 Jahre. Die wirklich aufgeführten Namen in V. betragen nur 24, die in Bh. 23, die in Vâ. nur 17. Das M. hat im Ganzen 29 Namen, indem es einige Namen denen des V. hinzufügt; die Gesammtzahl der Regierungen beträgt 435 Jahre und sechs Monate. Diese Verschiedenheit hat muthmafslich ihren Grund in verschiedenen Lesarten. In einer Handschrift dieses Purâna in der Radcliff'schen Bibliothek weichen folgende Namen ab: 3. Simalakarni, 5. Crivasvâmi, durch welchen Zusatz die folgenden Namen um eine Stelle weiter heruntergedrückt werden; 6. ('átakarni; 7. Lambodara; 8. Apitaka; 9. Sangha 18 J.; 10. Câtakarni 18 J.; 11. Skandhasvâti, 7 J.; 12. Mrigendra, 3 J.; 13. Kuntalasvâti. 8 J.; 14. Svâtikarna, 1 J.; 15. Pulomâvit, 36 J.; 16. Goraxâsvaçri, 25 J.; 17. Hâla, 5 J.; 18. Mantalaka, 5 J.; 19. Purindrasena. 5 J.; 20. Râgâdasvâti, 1/5 J.; 21. Çivasvâti, 28 J.; 22. Gautamiputra, 21 J.; 23. Pulomat, 28 J.; 24. Çivaçri, 7 J.; 25. Skandhasvâti, 7 J.; 26. Jagnaçri, 9 J.; 27. Vigaja, 6 J.; 28. Vadaçrî, 10 J.; 29. Pulomat, 7 J. Einige von den Namen dieser Liste weichen von denen in meinen Ab-

5. Die Dynastien der fremden Völker und der rohen einheimischen Stämme. 1)

Nach den Andhra-Königen regierten sieben Abhîra²), zehn

schriften ab. Die Zusätze Svâti und Câtakarni scheinen dieser Familie eigenthümliche Benennungen oder Titel zu sein." Diesen Bemerkungen füge ich folgende hinzu. Die Verschiedenheit der Namen in der einen Laste des M. von Apîtaka bis Hâla an, führt auf die Muthmaßung, daß nach den ersten eine Theilung im Reiche dieser Könige eintrat und daß der letzte es in seiner Einheit wiederherstellte. Auch nach ihm scheint während einer kürzern Zeit eine zweite Theilung stattgefunden zu haben, welche mit (livasvâti ihr Ende erreichte. Aus der mehrmaligen Wiederkehr des Wortes Svâti, welches das fünfzehnte Naxatra und eine der Frauen des Sonnengottes bezeichnet, möchte ich kaum schließen, daß es eine Familien - Benennung oder Titel gewesen sei; der Grund der Wahl dieses Wortes ist mir jedoch unklar. Die Ursache, warum Çâtakarni nicht nur als Eigenname, sondern auch als Beiname von diesen Herrschern gebraucht worden, möchte die sein, dass einer der ältesten so hieß und vielleicht der Gründer ihrer Macht war. Die von Wilson vorgeschlagene Gleichsetzung des Jagnacri mit dem von den Chinesen erwähnten Könige Kapila's Juegae, der um 428 regierte, wird dadurch unstatthaft, dass der Name Kandraprija lautete und richtiger als eine andere Benennung des Kandragupta gefasst wird; s. oben S. 785. Es kann daher auch die aus dieser Angabe hergeleitete Bestimmung der Zeit der Andhra-Könige nicht gebilligt werden, noch weniger die Vergleichung des Namens Hulomien, der nach Deguignes Hist. gén. des Huns I, p. 56, 621 König des mittlern Indiens war, mit Puloman, weil dieser König früher geherrscht haben muß. Wie Wilson p. 475 bemerkt, ist die Gründung der Macht der Andhra im S. des Vindhja früher, als der Anfang ihrer Herrschaft im N. dieses Gebirges, nach welchem die Purana ihn angesetzt haben. An der von ihnen überlieferten Zeitrechnung ist kein Grund zu zweifeln, weil dreifsig Könige zusammen 456 oder 460 Jahre herrschten, also jeder im Durchschnitte ein wenig mehr als fünfzehn und den einzelnen Regierungen keine die Wahrscheinlichkeit übersteigende Dauer zugeschrieben wird. Da das Ende der Kânva in das Jahr 21 vor Chr. G. fällt, dauerte die Herrschaft ihrer Nachfolger bis 431 oder 435 nach Chr. G. Ein besonderer Zweig der Andhrabhritja residirte in Pratishtâna, nach den Felseninschriften in Nasika. Der hier erwähnte führt die Beinamen Gotamiputra und Samajagnaçri und regierte um 221 n. Chr., s. unten Bd. III, S. 587.

- 1) S. The Vishnu Purâna p. 474; 2 ed. Hall IV, p. 195 ff. In den Purâna werden diese Könige als Nachfolger der letzten Dynastie dargestellt, an welcher sie die ältere Geschichte Indiens fortführen. Sie stellen sie als auf einander folgende dar, obwohl dieses nur von den fremden Herrschern als richtig gelten kann.
- 2) Die Abweichungen in den übrigen Purana sind von Wilson zusammenge-

Gardhabilla³), sechzehn Caka⁴), acht Javana⁵), vierzehn Tukhara⁶),

stellt p. 475, no. 67. 10 Abhira, Vâ. und 67 Jahre für die ganze Dauer ihrer Herrschaft. Im Bh. heißen sie die Könige von Avabhriti. Die Abhîra wohnten bekanntlich im Delta des Indus. Nach M. folgen erst nach dem Ende der Andhra-Herrschaft sieben andere Andhra, welche von ihren Dienern abstammten und diesen 9 Abhîra. In Vâ. folgten den Andhra 7 gleichzeitige Geschlechter, dann 10 Abhîra. In einer spätern Stelle wird ihrer Herrschaft eine Dauer von 300 Jahren zugeschrieben. In M. heißt es, daß die Çriparvatija-Andhra 1000 Jahre regierten, nach der Lesart einer andern Handschrift jedoch nur 52. Es sind offenbar Fehler in allen Handschriften. Nach Wilson's Bemerkung ist Çrîparvata der Name eines Berges in Telingana, wo demnach wahrscheinlich der Sitz dieser zweiten Dynastie der Andhra war. Auf sie ist wahrscheinlich auch eine Stelle in Bh. zu beziehen, in welcher eine Dynastie von 7 Königen dieses Namens erwähnt wird.

- 3) In M., Vâ. u. Bh. werden diese Gardabhin genannt und regierten 72 Jahre. Dieses Volk ist noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen worden. Die Annahme, daß ein Stamm dieses Namens im westlichen Indien gewohnt habe, weil in Kakha und sonst die Legende von der Verwandlung eines Gandharva in einen Esel (s. oben S. 796) im Umlaufe ist, scheint sehr zweifelhaft und ebenso der Zusammenhang zwischen seinem Namen und den alten Münzen, welche Gadhiâ Paisâ oder Eselmünzen heißen. Solche Münzen sind abgebildet im J. of the As. S. of B. IV, pl. XLIX, No. 13, 14, 15.
- 4) Vâ. u. M. haben 18 Çaka; das Bh. 16 Kanka, welche nicht hieher gehören, weil es Bewohner des östlichen Tibet sind; s. oben I, S. 1023. Nach dem Vâ. regierten sie 380 Jahre, eine Angabe, die gar keinen Werth hat, indem alle Indoskythischen Könige nicht mit diesem Namen gemeint sein können. Die Zahl von sechszehn oder achtzehn Herrschern dieses Volks erregt Zweifel, weil von den eigentlichen Çaka nur vier mit ihren Namen, nämlich Mayes, Azitises, Azes und Spalirisos bekannt geworden sind, von den Jueïtchi-Königen nur drei, nämlich die zwei Kadphises und Kadaphes, von den Turushka sicher nur fünf: Gushka, Hushka, Kanishka, Balan und Oer; Kod gehört vielleicht auch hierher. Im Ganzen wären es demnach dreizehn. Da jedoch einige Könige aus dieser Dynastie regiert haben, deren Namen noch nicht gelesen sind, können beide Zahlen sechszehn und achtzehn richtig sein.
- 5) Alle Purâna stimmen in der Zahl von 8 Javana-Königen überein, nach dem Vâ, regierten sie 82 Jahre. Durch die Münzen sind zehn Griechisch-Indische Könige bekannt geworden; s. oben S. 335, wo auch bemerkt worden, daß sie mit Unrecht als Nachfolger der Çaka aufgeführt worden sind. Auch die in den Indischen Quellen überlieferte Länge ihrer Herrschaft kommt der Wahrheit ziemlich nahe, weil Λpollodotos kurz nach 160

dreizehn Munda⁷), eilf Mauna⁸), zusammen neun und siebenzig Fürsten, welche während ein Tausend drei Hundert und neun und neunzig Jahren die Erde beherrschten.

- vor Chr. G. seine Regierung autrat und das Ende des Reiches der Griechen um 85 vor Chr. G. zu setzen ist, s. oben S. 340 u. S. 353, also ihre Macht 75 Jahre dauerte.
- 6) Alle Purâna geben 14 als die Zahl der Tukhâra-Könige an; die Form Tushâra in Vâ. u. M. und Tushkara in Bh., ist fehlerhaft, weil sh oft statt kh in Handschriften gebraucht wird. Nach Vâ. dauerte ihre Macht 500, nach M. gar 1000 Jahre. Diese Tukhâra beherrschten jedoch nur eine kurze Zeit Kaçmîra und vielleicht Kabulistan, länger aber die Gebiete im N. des Hindukoh, und die Könige der weißen Hunen sind ihnen höchst wahrscheinlich zugesellt worden; s. S. 781.
- 7) Nach den Tukhâra führt Vâ. 13 Muranda auf mit 200 Jahren, das M. 13 Purunda, das Bh. 10 Surunda. Unter diesen Varianten ist die erste vorzuziehen, weil die Muranda nach dem Zeugniße des Ptolemaios ein grosses Reich im östlichen Indien gestiftet hatten; s. I, S. 661 Note 1. u. 4. II, S. 877 u. S. 897. Nach der an letzter Stelle gemachten Bemerkung ist die Zahl ihrer Fürsten zu groß, wenn nicht etwa Vasallenkönige unter der Oberhoheit Indischer Herrscher verstanden werden können. Statt der unbekannten Mauna werden am paßendsten Munda gesetzt; s. die nächste Note.
- 8) Das Vâ. giebt 18 Mauna, das M. 19 Hûna. das Bh. 11 Maula. Von diesen verschiedenen Namen haben die Munda die begründetsten Ansprüche hier aufgeführt zu werden, weil sie ursprünglich am Cona-Flusse wohnten, von dort vertrieben nach Kota Nagpur auswanderten, wo sie Oraou genannt wurden und unter Indischen Königen ein Reich besaßen; s. oben I, S. 453. Da die Hûna nur in einem einzigen Purâna vorkommen, kann man nur annehmen, dass sich eine vereinzelte Erinnerung an die Herrschaft der weißen Hunen bei den Indern erhalten habe; ich habe daher oben S. 781 die Ansicht ausgesprochen, dass die Fürsten der weißen Hunen den Tukhâra-Königen beigesellt worden sind, von welchen nur ein einziger in einem Indischen Lande regierte und zwar an der äußersten Nordostgränze, nämlich in Kaçmira. In Vâ. sind wahrscheinlich die Mlekha. denen 300 Jahre gegeben werden, nicht von den Mauna verschieden, welchen dieselbe Dauer in Bh. beigelegt wird, jedoch als Nachfolger der Andhra; s. bei Wilson p. 477. no. 65. In V. werden nach den Mauna noch 11 Paura mit 300 Jahren aufgeführt, welche in den übrigen Purana fehlen. Nach dem Indischen Erklärer des V. wird statt des letztern Namens auch der erste in einigen Handschriften gelesen, obwohl die Mauna schon vorher aufgeführt sind. Nach Wilson's Bemerkung p. 477, Note 65 ist der Name vielleicht wiederholt worden, um diese Dynastie von den übrigen zu unterscheiden. Diese Auffalsung wird dadurch bestätigt.

6. Die letzten einheimischen Dynastien¹).

Nach dem Untergange der vorhergehenden folgten die Kailakila Javana, deren erster Vindhjaçakti hiefs²). Seine Nachfolger waren Purangaja, Râmaķandra und Dharma, die alle Söhne ihrer Vorgänger waren³). Von ihnen stammten Varânga, Kritanandana,

- dafs nach dem Bh. die Andhra und die übrigen Dynastien 1099 Jahre, nach ihnen die Maula drei Hundert herrschten und in $V\hat{a}$. die letzte Zahl von Mlekha beigelegt wird; die Gesammtzahl in Bh. 1399 kommt der in V. 1390 ganz nahe, in $V\hat{a}$ ist sie dagegen 1601, indem es die 300 Jahre der Gesammtsumme hinzugefügt hat, die nach ihm demnach 1301 ist.
- 1) S. The Vishņu Pur. p. 477 flg. 2 ed. ed. Hall. IV. p. 210. Nach dem Namen des Gründers dieser Dynastien könnte vermuthet werden, daß sie aus dem Vindhja-Gebirge abstammten. Nach Wilson's Bemerkung p. 478. Note 66 wird er in V. ein mûrdhûbhishikta genannt, wie eine von einem Brahmanen-Vater und einer Xatrija-Mutter abgeleitete gemischte Kaste heißt; s. oben I, S. 974 Note 5. Dieser Königsname, aber mit einem Sohne Pravarasena wird auch in der Inschrift von Aganta erwähnt s. J. of the Bomb. Br. VII, p. 65.
- 2) Der Name dieser Javana, welcher auch Kilakila. Kolakila, Kolikila. Kelikila und Kilinakila geschrieben wird, findet sich in der Form Kilagila als der eines Fürsten in einer Inschrift des Königs Mârasinha in Konkana aus dem Jahre 1056 in Wathen's Uebersetzung derselben im J. of the R. As. S. IV, 282, auf welche Wilson verweist. Nach dem Vâ. u. M. waren sie Javana in ihren Gesetzen, Neigungen und weltlichen Bestrebungen; es erhellt aber, dafs diese Benennung willkührlich auf sie angewendet worden ist. Wahrscheinlich war es ein rohes Volk in den westlichen Ghat.
- 3) In Bh. werden sie Bhûtananda. Bangiri, Çiçunandi, Jaçonandi und Pravira genannt. Diese Liste ist daher nicht vollständig. In M. fehlt diese Dynastie ganz. Nach dem Vâ. war Pravîra der Sohn Vindhjaçakti's. welcher 90, sein Sohn 60 Jahre regierte und König von Kânkanapurî, der goldenen Stadt, heißt. Zwischen beiden gab es aber eine Dynastie von folgenden Königen: Bhogin. der Sohn Çeshanâga's, Sadâkandra, Nakharat, Dhanadhamita, Vinçaga, Bhûtinanda, Madhunandi und defsen jüngerer Bruder Nandijaças. Die Angabe, daß der vorletzte vor dem Ende der Çunga geherrscht habe, scheint sehr zweifelhaft zu sein. Aus dem Geschlechte des letzten werden noch drei Könige angeführt: Dauhitra, Çiçuka und Ripukâjan und zwar als Könige entweder von Bidiçâ oder Bhilsa oder Videça; der erste Name ist in der einen Stadt in Mâlava; s. oben I, S. 145, das zweite Wort bedeutet ein fremdes Land; beide Bestimmungen scheinen jedoch keinen Werth zu haben. Nach diesem Purâņa bildeten die drei letztgenannten Könige die Nâga-Dynastie.

Sandhinandi oder Sushinandi, Nandijaças, Çiçuka und Pravîra, welche 106 Jahre regierten. Von diesen stammten dreizehn Söhne ab, davon drei Bâhlîka, sodann Pushpamitra, Paṭumitra und andere, im Ganzen dreizehn, welche über Mekalâ herrschten⁴). In den sieben Koçala herrschten neun Könige und ebenso viele Naishadha⁵)

⁴⁾ In der Darstellung dieses Theils dieser Dynastien herrscht in den verschiedenen Purana ziemlich große Dunkelheit, s. a. a. O. p. 478, Note 67. Nach dem Kommentare zum V. waren die dreizehn zuletzt aufgeführten Söhne des Vindhjaçakti und der übrigen der Reihenfolge nach. Nach dem Bh. waren es dreizehn Bâhlika und diese die Söhne des Bhûtinanda und der übrigen. Im folgenden Verse werden Pushpamitra und Durmitra genannt: nach dem Kommentare war der letzte der Sohn des erstern, ihr Verhältnifs zu den vorhergehenden ist unklar. Das Vâ. stimmt genauer mit dem V. überein; nach ihm hatte Pravira vier Söhne; nach dem Untergange des Vindja-Geschlechts folgten drei Bâhlika-Könige: Supratîka, Nabhira. welcher dreifsig Jahre regierte, und Cakjamanabhava, wenn der Name richtig ist, ein König der Mâhisha. Dann folgen die Pushpamitra und sodann die Patumitra, welche sieben Könige von Mekalâ waren; es ist jedoch zweifelhaft, ob dem Nabhira und seinem Vorgänger die 30 Jahre gehören. In einer spätern Stelle werden 13 Patumitra aufgeführt, als ob es ihrer so viele gegeben habe. Es scheint am richtigsten mit Wilson die dreizehn Nachkömmlinge oder vielleicht Geschlechter der Vindhja-Könige von den Bahlika und diese von den Pushpamitra und Paţumitra zu unterscheiden. Das Reich der letztern Mekalâ lag an der obern Narmadâ, welche auf dem Berge Mekala entspringt; s. The Vishnu Pur. p. 186, Note 18 und oben I, S. 112, Note 2. Die Mahisha waren ein Volk des Dekhans, s. ebend. S. 681, Note 2. Da der Name Bâhlîka hier nicht pafst, dürfte es richtiger sein, Bâhika zu lesen, obwohl dieser Name sonst nur auf die Bewohner Pankanada's angewendet wird.

⁵⁾ Die sieben Koçala werden nur in V. u. Bh. erwähnt und es ist wahrscheinlich darunter eine spätere Eintheilung des bekannten Landes, deßen Hauptstadt Ajodhjâ war, zu verstehen, wie auch Wilson, The Theatre of the Hindus II, p. 267 in der Note, annimmt. Es gehörte dazu kaum das südliche Koçala im S. des Vindhja, über welches s. The Vishnu Pur. p. 190, Note 79 und oben I, S. 159. Eine ältere Eintheilung jenes Koçala nach den vier Weltgegenden deutet die Erwähnung des nördlichen Koçala im M. Bh. II, 29, 1077, I, p. 347 au. In Vâ. wird das Land dieser Könige Komalâ und sie selbst Megha und mächtiger als weise genannt. Von den Naishadha wird in ihm gesagt, daß sie alle von dem Geschlechte Nula's abstammten. Die Naishadha sind eines der ältesten Indischen Völker und wohnten im mittlern Vindhja über dem Rixavat-Gebirge und im N. der Satpura-Kette. Genauer läßt sich ihre Lage noch nicht ermitteln. Das

In Magadha führten Viçvasphaţika andere Stämme ein; nachdem er das Kriegergeschlecht ausgerottet hatte, erhob er die Kaivarta oder Fischer, die Paţa, Pulinda und Brahmanen zur königlichen Würde 6). Die neun Nâga herrschten in Padmâvatî, Kântipurî und Mathurâ und die Gupta in Magadha längs dem Ganges bis zum Prajâga oder dem Zusammenfluße der Jamunâ und der Gangâ und in Sâketa oder Ajodhjâ und in Magadha 7). Ein Fürst des Namens Devaraxita, welcher in einer Stadt an der Meeresküste residirte, herrschte über Koçala, Odra, Pundra oder Pundrâka und Tâmralipta 8).

Bh. fügt noch zwei andere Dynastien hinzu: sieben Andhra-Könige und die von Vaidûra mit der Angabe, daß alle diese Zeitgenoßen waren. Nach dem Kommentare waren diece Fürsten Beherrscher kleiner Gebiete. Unter Vaidûra kann vielleicht das Vaidûrja-Gebirge verstanden werden, über welches s. oben I, S. 687, Note 3.

- 6) S. The Vishnu Pur. p. 479, Note 66. In Vâ. Viçvasphâni oder Viçvasphini, in Bh. Viçvasphûrti oder Viçvasphûrgi. Nach dem Vâ. war er ein tapferer, dem Vishnu im Kampfe ähnlicher König, verehrte die Götter und Vorfahren und erlangte, nachdem er am Ufer des Ganges gestorben, den Himmel des Indra. Die Kaivarta finden sich nicht in Bh.; statt des zweiten Namens giebt das Vâ. Pankaka, und als dritten Pulinda, das Bh. Pulinda, Jadu und Mâdraka, von welchen die zwei letzten sicher unpafsend sind; die Paṭu des Vâ. siud unbekannt. In den Pulinda stimmen alle Purâna überein. Dieser Name findet sich sowohl im W. in der Arâvalî-Kette, wo nach Ptolemaios VII, 1, 64 die Houirθau ἀγριοφάγοι lebten, als im innern Indien, wo nach M. Bh. II, 28, 1068, I, p. 347 eine große Stadt dieses Volks sich fand; sie lag im N. des Landes der Ķedi, im O. der Tâmasâ und im S. von Benares; s. oben I, S. 688, Note 3. Im vorliegenden Falle sind ohne Zweifel diese letztern zu verstehen.
- 7) Vishņ. Pur. IV, p. 218 ed. Hall. Nach den Annahmen von Wilson a. a. 0. p. 479, Note 70 herrschten die neun Nâka in Kampâvatî, die sieben Nâga in Mathurâ. Nach dem V. regierten die neun Nâga in Padmâvatî, Kântipurî und Mathurâ. die Gupta in Magadha, längs dem Ganges bis zum Prajâga. Nach dem Vâ. besafsen die neun Nâka Kampâvatî die Nâga das liebliche Mathurâ und die Gupta längs dem Ganges bis zum Prajâga Sâketa, Magadha und alle diese Länder. In Bh. kommen eigenthümliche Aenderungen vor. Nach ihm war Viçvasphârti Herrscher über das Ganges-Land von Haridvâra bis zum Prajâga; nach der Erklärung des Kommentators residirte er in Padmâvatî und besafs die beschützte (guptâm) Erde, so dafs der Name der Gupta zu einem Beiworte der Erde gemacht wird und die Nâga ganz weggelafsen worden sind. Ich bin der Darstellung von Hall gefolgt.
- 8) Im Vâ, wird auch der Abkömmlinge dieses Königs, des Daivaraxita, ge-

Die Guha waren die Beherrscher Kalinga's, Mahîhaka's und des Gebirges Mahendra⁹). Das Geschlecht von Manidhanu besafs die Gebiete der Nishâda oder Naishâda, Naimishika und Kâlatoja ¹⁰), das Kankaka genannte Geschlecht besafs Strîrâaja oder das Reich der Frauen und das Mûshika genannte Land ¹¹). Männer aus den drei obern Kasten, aber aus ihnen verstofsen, so wie Âbhîra und Çûdra besafsen Surâshţra. Avanti. Çûra und Marubhûmi; Çûdra waren die Beherrscher der Ufer des Sindhu und der Kandrabhûgâ. so wie Dârvika's und Kaçmîra's ¹²). Es folgt darauf eine Schilderung

dacht, als Beherrscher von Koçala, Tâmralipta und der Küste. Eine Handschrift liest Andhra vielleicht statt Oḍra, obwohl kaum richtig; eine andere macht Ṣampâ zur Hauptstadt, welches ebenfalls falsch ist, weil es nur ein auderer Name für Ṣampâvatî ist. Das hier vorkommende Koçala muß das oben S. 1215, Note 5 erwähnte südliche sein. Dieses Reich umfaßte demnach einen Theil des westlichen Bengalens, wo die Punḍra ihre Sitze hatten, s. oben I, S. 673, nebst dem Küstengebiete in Tâmralipta, Orissa und das südliche Koçala.

- 9) Das Vâ. stimmt mit dieser Darstellung überein. Veber die Lage des Berges Mahendra s. oben I, S. 676. Die Mahihaka müßen auch in dieser Gegend gesucht werden, obwohl ich eine genauere Nachweisung darüber nicht geben kann.
- 10) Das Vâ. stellt die Söhne Manidhanja's als die herrschende Dynastie dar und nennt ihre Länder die der Nishâda. Judaka, Çaiçika und Kâlatoja. Der erste Name kommt in verschiedenen Theilen Indiens vor: an der Gangâ, der Sarasvatî, im Vindhja und im Dekhan. Karatoja ist ein Flus im östlichen Indien, an welchem wahrscheinlich die Kâlatoja wohnten; WILSON denkt an eine westliche oder südliche Gegend, was ich jedoch für unwahrscheinlich halte, weil auch die Naimishika im N. des Ganges wohnten, obwohl ihre Lage nicht genau bestimmt werden kann. Ueber die Çaiçika weis ich nichts zu bemerken.
- 11) Strirâgja lag im östlichen Tibet, s. oben I. S. 1023; da die Kanka in diesem Lande wohnten, möchte hier so zu lesen sein und statt Mūshika ein anderer Name da gewesen sein. WILSON denkt a. a. O. p. 481, Note 74. an das mit diesem Namen genannte Gebiet an der Malabar-Küste, oder eher an die Piratenküte, weil der Name von mush, stehlen, abstämmt, und auch Plünderer und Dieb bedeutet. Ich möchte eher an das Land des Musikanos am untern Indus denken, weil dem Verfaßer des Purāṇa ein so südliches Land schwerlich bekannt war. Das Vâ. hat Bokhjaka; sollte dieses nicht ein Fehler statt Bhotaka, Tibeter, sein? In Bh. sind alle Nachfolger des Viçvasphûrti weggelaßen worden.
- 12) Die entsprechende Stelle in Bh. besagt, daß die Saurâshţra, Ârantja. Âbhira, Çûra, Arbuda, Mâlara, aus ihren Kasten gestofsene Brahmanen Lassen's Ind. Altertisk. II. 2. Auft.

des unglücklichen Zustandes, welcher damals herrschte, der hier mit Stillschweigen übergangen werden kann, nur möge noch angeführt werden, das alle diese Herrscher gleichzeitig waren.

(vrâtja.) Çûdra ähnliche Völkerbeherrscher waren, das Cûdra und die übrigen aus den Kasten gestofsen, so wie Mlekha, des Lichts der Brahmanischen Lehre untheilhaftig, das Uferland des Sindha, Kandrabhâgâ, Kauntî und Kaçmîra besafsen. Unter den weniger bekannten Namen bezeichnet Cûra ein Volk, welches im Vishnu Pur. p. 177 nach Saurâshtra aufgeführt wird und vor Bhîra und Arbuda, daher wohl im untern Râgasthâna im N. Kakkha's wohnten, zumal Arbuda, der höchste Berg der Ârâvalî-Kette, und Marubhûmi, oder das wüste Râgasthâna darauf folgen. welche demnach das Land der Cûra im O. und N. begränzt haben werden. Dârvika ist ein Gebiet im S. Kacmîra's in der Nähe von Abhisâra. Die Kaunti werden in V. p. 187 zwischen den Daçârna und Avanti aufgeführt, woraus sich jedoch für ihre Lage nichts ergiebt, wie auch WILson Note 28 bemerkt. Nach dem Zusammenhange muß es ein Gebiet im nordwestlichen Pengâb gewesen sein. Für die Bestimmung der Zeit dieser spätern Dynastien gewährt die Darstellung in den Purâna keine sichere Grundlage, wie aus der folgenden Uebersicht erhellt. Die Andhra-Könige regierten zusammen 435½, 456 oder 460 Jahre, die fremden und die der rohen einheimischen Stämme 1390 oder 1399, (die allein stehende Angabe 1601 braucht nicht berücksichtigt zu werden), ihre Nachfolger, die Kailakila Javana 106; die Dauer der Regierungen der gleichzeitigen und der nachfolgenden Dynastien wird nicht angegeben. Legt man die richtige Zeitrechnung zu Grunde, so würde der Anfang der Gupta wenigstens 435¹/₂ und 1390 oder 1825¹/₂ Jahre nach 21 vor Chr. G. oder 1804¹/₂ nach Chr. G. zu setzen sein; werden die 106 Jahre der Kailakila Javana noch hinzugefügt, würde er 1910¹/₂ fallen. Geht man andererseits von der überlieferten Zeitrechnung aus, nach welcher Kandragupta 1598 Jahre nach dem Anfange des Kalijûga oder 1504 vor Chr. G. zur Regierung gelangt ist. s. oben I, S. 601, so müssen die Gupta 137, 112, 145, 435¹, und 1390 Jahre, welche den Indischen und den fremden und verachteten Dynastien zugeschrieben werden, also 22191/2 Jahre nach 315 vor Chr. Geb. zur Regierung gelangt sein oder 1904¹/₂ Jahre nach Chr. G. Durch die Hinzufügung der 106 Jahre der Kailakila Javana, welche nach der Darstellung in den Purâna vor den Gupta herrschten, wird der Anfang der letzten auf das Jahr 793½ heruntergerückt. Nimmt man endlich an, daß die Herrschaften der fremden und verachteten Könige mit Unrecht eingeschoben seien, um die ältern Perioden der Geschichte auszufüllen, würden die Gupta nicht vor 435¹/₂, 456 oder 460 nach Chr. G. zur Herrschaft gelangt sein. Da nun aufserdem die oben angeführte Inschrift die Herrschaft der Kailakila Javana im Jahre 1056 bezeugt und die Gupta nach der Darstellung der Purâna nicht früher regiert hätten, leuchtet es noch mehr ein, daß ihre Zeitrechnung ganz werthlos ist.

III. Die Könige von Kaçmîra nach der berichtigten Darstellung.

Erste Periode von 1182 vor Chr. G. bis auf den Anfang der Griechischen Herrschaft unter *Demetrios* um 200 vor Chr. G.¹).

	Dauer der Regierungen	Anfang v. Chr. G.
	Jahre Monate	
Gonarda	35 —	1182 v. Chr. G.
Nara I.	37 —	1147 v. Chr. G.

1) Die Darstellung in der Raga-Tarangini ist von Troyer in seiner Ausgabe II, p. 363 flg. mitgetheilt worden. Nach dieser Anordnung umfasst die erste Periode die Urgeschichte von der Austrocknung des Thales durch Kacjapa bis auf den ersten Gonarda, die zweite die von seinem Anfange 2448 v. Chr. G. bis auf den dritten König dieses Namens 1182 v. Chr. G. Die zwei ersten Gonarda und Damodara sind erdichtet; s. oben I, S. 573. Ihnen folgen fünf und dreifsig namenlose Könige, ihnen Lava und Kuça oder Kuçeçaja, die aus dem Râmâjana entlehnt sind; s. ebend. S. 573. Nach diesem Khagendra, Surendra, Godhara aus einer andern Familie. Suvarna, Ganaka, Cakinara; diese sind aber nach Judhishthira zu setzen: s. oben S. 762. Nach der Râga-Taranginî waren die Nachfolger Cakînara's Açoka, Galoka, Damodara II., Huvishka, Gushka, Kanishka, welche in die zweite Periode gehören; Damodara regierte aber erst zwischen 100 und 95 vor Chr. G., s. oben S. 763. Dafs Nagarguna mit Unrecht nach Kanishka als König von Kacmîra aufgeführt worden, habe ich oben gezeigt. Mit dem nach ihm aufgeführten Abhimanju beginnt nach der berichtigten Darstellung die dritte Periode, s. unten. Die dritte Periode umfasst die Zeit von 1182 vor Chr. G. bis 167 vor Chr. G. und wird die dritte Dynastie des dritten Gonarda genannt. Die überlieferte Darstellung ist diese:

Dauer der Regierungen. Anfang, vor Chr. G. Jahre Mon. Jahre Mon. Gonarda III. 35 1182 Vibhîshana I. 53 6 1147 Indragit 35 6 1093 Râvana 30 1058 * } Vibhîshana II. 35 61028 Nara 39 9 992 6 Sidha 952 9 60 Utpalâxa 36 6 892 9

^{*)} Diese sind Riesenkönige aus dem Râmâjaṇa, s. oben I. S. 572.

Siddha, Utpalâxa, Hiranjâxa, Hiranjâkula, Mukula, Mihirâkula. Vaka, Xitinanda, Vasunanda, Nara II., Axa, Gopâditja, Gokarna, Narendrâditja, Judhishthira seit 370 vor Chr. G.; s. oben I. S. 703 und II. S. 763. Nach ihm folgten Khagendra, Surendra, Godhara, Suvarna, Ģanaka, Çakînara, Açoka bis 226 vor Chr. G.; sein Sohn Galoka etwa bis 200.

Zweite Periode.

Fremde Könige.

Zuerst *Demetrios*, *Eukratides*, *Apollodotos* und defsen Nachfolger bis auf *Hippostratos*, bis kurz vor den Anfängen des ersten vorchristlichen Jahrhunderts²).

Damodara etwa zwischen 100 und 95 vor Chr. G.3).

Azes bis kurz vor 60 vor Chr. G. Spalirisos? 4).

Seit ohngefähr 57 vor Chr. G. von Vikramâditja unterworfen; Vasallen-Könige unter der Oberhoheit derer von Mâlava, Pratâpâditja, Ģalauka und Tungîna bis 10 vor Chr. G.⁵).

	Dauer der Regierungen.	Anfang vor Chr. G.
	Jahre Mon.	Jahre Mon.
Hiranjâxa	37 7	862 3
Hiraņjākula	60 —	824 8
Mukula	60	764 8
Mihirákula	70 —	704 8
Vaka	63 —	634 8
Xitin and a	30 —	571 8
Vasunanda	$32 \qquad 2$	541 8
Nara II.	60	489 6
Axa	60	429 6
$Gop \hat{a}ditja$	60	369 6
Gokarņa	57 11	309 6
Narendrâditja	36 - 31;	251 7
Judhishthira	35 4	215 4 bis 180

vor Chr. G.: nach ihm folgte ein Interregnum von 12 Jahren und 9 Monaten bis 167, 3 Monate vor Chr. G.

²⁾ S. unten IV and sonst H, S. 351.

³⁾ S. ebend. S. 399.

^{4,} S. ebend, S. 401 and S. 763.

⁵⁾ S. oben S. 765, S. 768 und S. 802. Bei Troyer à. a. O. p. 565 enthält diese vierte Periode folgende Könige, welche der Âditja-Dynastie gehören:

Huvishka oder Hoverki seit 16 v. Chr. in Kabulistan, seit 5 v. Chr. in Kaçmîra.

Gushka	seit 5 n. Chr.
Kanishka oder Kanerki	seit 10 n. Chr.
Balan	seit 40 n. Chr. 6)

Dritte Periode.

Wiederhergestellte einheimische Herrschaft.

	Dauer der Regierungen	Anfang n. Chr. G.
Abhimanju	20	45 7)
Vigaja	8	65
Gajendra	37	73
Meghavâhana	34	110 8)
Çreshthasena Tunqina Hiranja Torumâna	von 144 bis etwa 204	

Da	uer de	r Regier.	Anfang v	or Chr. G.
	Jahre	Mon.	Jahre	Mon.
Pratâpâditja	32		163	3
Galauka	32	_	135	3
Tungina	36		103	3
Vigaja	8		67	3
Gajendra	37	_	59	3
Sandhimati od. Ârjarâga	47	According to the Contract of t	22	3

Dafs dieser erdichtet ist, habe ich S. 769 gezeigt.

- 6) S. oben S. 767, S. 862.
- 7) S. oben S. 887.
- 8) S. ebend. S. 888. Nach der Råga-Tarangine steht Meghavåhana an der Spitze der wiederhergestellten Gonarda-Dynastie. Die Angaben sind die folgenden:

	Dauer der Regier.	Anfang n. Chr. G
	Jahre Mon.	Jahre Mon.
Meghaváhana	34 —	24 9
Çreshthasena	30 -	58 9
Hiranja	30 —	88 9
Mâtrigupta	4 9	118 11
Pravarasena	60 —	123 3
Judhishthira II.	21 3	183 8
Narendrâditja	13 —	304 11
$Ran \hat{a}ditja$	300 —	217 11
Vikramâditja	42 —	517 11

König der Krita bis etwa 215.

König der Tukhâra etwa bis 235.

Mâtrigupta von Kandragupta dem Zweiten eingesetzt bis 240 9)

 Pravarasena
 25
 seit
 241

 Judhishthira II.
 21 J. 3 M.
 266, 3 M.

 Narendrâditja
 14
 287, 3 M.

 Die weißen Hunen seit
 300, 3 M.

 bis
 500 10).

IV. Die Griechisch-Baktrischen und Griechisch-Indischen Könige,

1. Die Griechisch-Baktrischen 1).

Diodotos I. vor 250 v. Chr. G.

Diodotos II.

Agathokles in Badakshan und am obern Indus seit 237.

Euthydemos unabhängig seit 237. Pantaleon.

Antimachos um 220 in Sogdiana.

Demetrios seit 205, besiegt um 165.

Eukratides nach 180.

Heliokles seit 160. Philoxenes um 160. Lysias nach 165.

Archebios 150-140. Antialkides.

Amyntas, Theophilos, Epander.

2. Die Griechisch-Indischen Könige²).

Apollodotos nach 160.

Zoilos und Dionysios.

Menandros seit 144.

Straton um 124. Straton II.?

Hippostratos nach 114.

Diomedes, Nikias, Telephos zwischen 114 u. 100.

Hermaios 100-85.

⁹⁾ S. oben S. 774.

¹⁰⁾ S. ebend. S. 780.

¹⁾ S. S. 289 flg.

²⁾ S. S. 335.

V. Die Indoskythischen und Parthischen Könige.

1. Çaka-Könige 1).

Mayes nach 120 vor Chr. G.

Azilises um 100.

Azes seit 95.

Spalirisos um 60.

Vonones um 100 v. Chr. G.

Spalygis.

Yndopherres um 90.

Abdagases von 40 bis 30.

2. Jueïtchi-Könige2).

Kadphises I. nach 85 vor Chr. G.

Kadaphes und seine namenlosen Nachfolger etwa bis 60 v. Chr. G. Moga um 58 v. Chr.

Kadphises II. seit 16 v. Chr. Beherrscher des ganzen Reiches, seit 5 v. Chr. Herrscher in Kabulistan und Pengâb.

3. Turushka-Könige3).

Huvishka oder *Hoverki* seit 16 v. Chr. in Kabulistan, seit 5 in Kaçmíra. *Gushka* bis 10 nach Chr. G.

Kanishka oder Kanerki bis 40.

Balan bis 45.

Oer Kenorano bis 60.

VI. Die Könige von Mâlava.

Bhartrihari seit etwa 84 v. Chr.

Zwischenreihe von 5 Jahren.

Vikramâditja seit 65.

Vrigi bis etwa 19 v. Chr.

Kadphises II. und seine Statthalter in Malava seit etwa 5 v. Chr. bis 10 n. Chr.

Rudradâman um 15 n. Chr.

Kanishka von 20-40 n. Chr. 1)

- 1) S. S. 385 flg.
- 2) S. S. 401 flg.
- 3) S. S. 806 flg.
- 1) S. S. 768, S. 794, S. 931.

Von den nächsten Dynastien besitzen wir Verzeichnisse in dem Ayeen Akbery II, p. 61 nebst einigen Erläuterungen in A Summary of the history of the kings of Malwah p. 53 flg.; dann in Wilford's Essay on Vikramaditya and Salivahana etc. in As. Res. IX, p. 117 flg. aus dem Anhange zum Agni-Purâna p. 161, p. 165 und p. 172 flg., mit welchem nach Wilford's Bemerkung die im Bhavishja-Purâna mitgetheilte Liste im Allgemeinen übereinstimmt. Eine vierte Liste findet sich in der Râgâvali oder Vançâvali des Râga-Raghunâtha aus dem Jahre 1659.

Nach dem Ayeen Akbery errichtete ein frommer Mann Namens Mahâhtmah einen Feuertempel 2255 Jahre 5 Monate und 9 Tage vor dem vierzigsten Regierungsjahre Akbars oder 1596, also ungefähr 6601/2 Jahr vor Chr. G. Da uns aus dieser alten Zeit von der Geschichte Mâlava's nichts bekannt ist, muß es dahingestellt bleiben, ob etwas Wahres dieser Nachricht zu Grunde liege. Aus dem Folgenden erhellt, dass unter dem Feuertempel ein Brahmanischer verstanden werden muß. Mahâhtmah, deßen Name wohl gewiß aus Mahâtmâ entstellt ist, fand viele Anhänger und manche unter ihnen stürzten sich in's Feuer, weil sie diese Todesart für heilbringend hielten. Der Stamm der Budh, mit welchem Namen nur Buddhisten gemeint sein können, wurde deshalb unzufrieden und beschwerte sich bei seinem Fürsten, welcher den Brahmanen den Feuerdienst untersagte. Diese suchten Hülfe bei ihrem Gotte, der ihnen sie gewährte in der Person eines Dhanangaja, welcher mit göttlichem Antlitze und einem Schwerte in der Hand aus dem Tempel hervorkam und den Feuerdienst wiederherstellte. Er wurde König und verlich der Religion neuen Glanz. Er verliefs später das Dekhan und verlegte den Sitz seiner Regierung nach Mâlava 1).

Aus dieser Dynastie regierten fünf Könige zusammen 387 Jahre 9 Monate und 3 Tage. Die Namen und Zahlen sind die folgenden:

Alyeen Akbery				Agni-Purana
	J.	M.	T.	
Dhanangaja	100			100
Gitakandra	86	7	3)	fehlt

¹⁾ Wilford bemerkt mit Recht, daß Dhanangaja auch ein Name Arguna's ist, hat aber sieher Unrecht, wenn er ihn dem Ç'âlivâhana gleichsetzt; er wird dadurch genöthigt, einen zweiten Dhanangaja anzunehmen.

Ayeen Akber)/	Agni-Purana		
· ·	J.	M.	T.	
Çâlivähana	1		842)	
Naraváhana	100		100%)	
Putrarága	100		Putrarága oder Vançâvali 1004).	

VII. Die Singhalesischen Könige.

Vigaja und Upatishja nach 547 vor Chr. G. 1) Pânduvança um 500 vor Chr. G.

- 2) Die Zahl im Ayeen Akbery ist vermuthlich ein Fehler der Handschrift; in Tamilischen Handschriften werden ihm 96 Jahre gegeben; s. W. Taylor's Or. Hist. Man. I, p. 247. Nach dem Tamilischen Ganamegaja Rågavançåvali regierte Çâlivâhana nach Vikramâditja mit Gerechtigkeit 349 Jahre; s. defselben Anal. of the Mack. Man. im J. of the As. S. of B. VII, p. 391; nach dem Telinga Kālijuga Rågaķaritra dagegen nur 21; s. ebend. p. 496. Nach S. 883 regierte Çâlivâhana von 70 bis 91 n. Chr. G.
- 3) Nach einer von Wilford a. a. O. p. 173 angeführten Stelle aus dem Anhange zum Agni-Purâna wäre Naravâhana nur ein anderer Name seines Vorgängers gewesen, obwohl unmittelbar darauf seiner als eines verschicdenen Königs gedacht wird. Er kann nur kurz regiert haben; s. S. 884.
- 4) Putrarâga bedeutet Sohn-König, nicht königlichen Sohn, wie Wilford a. a. O. p. 174 übersetzt hat, wenngleich der Sinn des Namens wohl der sein soll, daß die Söhne Naravâhana's Könige waren. Hierauf führt auch der Name Vançâvali, für welchen eine Handschrift Vançarâga darbietet. Der erste Name bedeutet Nachkommenschaft des Geschlechts, der zweite König aus dem Geschlechte; beide sollen daher besagen, daß nach Naravâhana einige Fürsten aus demselben königlichen Geschlechte folgten. Die einzelnen Zahlen im Ayeen Akbery stimmen mit der Gesammtzahl überein, obwohl sie selbstverständlich keinen chronologischen Werth haben. Ich habe S. 884 bemerkt, daß um 130 nach Chr. G. die Dynastie von Pratishthâna aufgehört hatte zu herrschen.

Nach dem Ayen Akbery starb Putrarâga ohne Söhne und die Edeln wählten Âditja aus dem Râgaputra-Geschlechte der Prâmâra, welches hier Punwar heifst, zum Nachfolger. Die achtzehn Könige aus dieser Dynastie regierten zusammen 1062 Jahre, 11 Monate und 17 Tage. Da sie erst in dem nächsten Zeitraume regiert haben können, brauchen ihre Namen und Regierungsjahre hier nicht aufgefuhrt zu werden.

1) S. oben S. 100 flg. Die überlieferte Darstellung ist diese:

Abhaja, Zwischenreich, Pandukábhaja, Mutagira von 470 bis 245 vor Chr. G.

Dauer	der Regier	ung Anfang v. Chr. G.
Devánâmprija-Tishja	40	245
Unter ihm als Unterkönige Mahâçiva,		
Sáratishja, Mahânâga und gleich-		
zeitige <i>Pamila</i> -Könige <i>Sena</i> und		
Guptika von		227 bis 205 ²)
Uttija	10	205
Unter ihm Ascla Unterkönig.		
Pamila-König Elâra	44	195 bis 161;
		s. oben S. 95.
Dushţagâmani	24 J.	161
Çruddhâtishja	18	137
Laggitishja	9 J. 8 M	. 119
Khalláţanâga	6	109
Vartagâmani	J. 5 M	. 104

	Dauer der Regiert	ing Anf	ang
		nach Buddha's	vor
		Tode.	Chr. G.
Vigaja	38	1	543
Upatishja	1	38	505
Pâṇḍuvança	30	39	504
Abhaja	20	69	474
Zwischenreich	17	86	454
Pâṇdukâbhaja	70	106	497
Muțaçiva	60	2 86	387

von G. Turnour's The Mahawanso Introd. p. LXI.

2) S. oben S. 160 u. S. 287. Die überlieferte Darstellung ist diese:

Dauer	der Regierung	Α	ufang
	nach	Buddha's	VO1
		Tode.	Chr. G.
Devânâmprija-Tishja	40	236	397
Uttija	10	276	267
Mahâçiva	10	286	257
Süratishja	10	296	277
Sena und Guptika	22	306	237
Asela	10	328	215
Elàra	44	338	205

	Dauer der F	Regierung	Anfang
	Jahre	Monate	v. Chr. G.
Pulahasta	3		103^{3})
Bâhija	2		100
Panajamâra	7		98
Pilijamâra		7	91
Dânsh ṭ rija	2		90
Vartagâmani zum zweiten Male	12	.,	88
Mahâķûla Mahâtishja	14		76
<i>Ķoranâga</i>	12		62
Tishja	9		50
Anulâ	5	4	47^{4})
Kâlakanatishja	22		42
<i>Bhâtṛikâbhaja</i>	28		19
			n. Chr. G.
Mahâdânshtṛika Mahànàga	12		9
<u> Âmaṇḍag</u> âmani	9	3	21
Kanigânutishja	3		30
Ķúlâbhaja	1		33
Sinhâvali		.1	34
Zwischenherrschaft der Lambake	ırna 3		35
Ilanâga	6		38
<i>Kandramukhaçiva</i>	8	7	44
Jaçolâlakatishja -	7	8	52
Çubha	6		60
Vṛishabha	44		66
Vankanâsika	3		110
Gagabâhukagâmani	12		113
Mahallakanâga	6		125
Bhrâtṛikatishja	24		131
Kanishṭhatishja	18		155
Kuḍḍanâga	10		173
Kruddhanâya	1		183
Çrînâga	19		184
Tishja	22		209^{5})

- 3) Die folgenden bis Dânshtrija waren Damila.
- 4) Ihre Buhlen sind oben S. 434 angegeben.
- 5) Es ist oben S. 1019, Note 4 gezeigt worden, daß im Mahavança ein Fehler von sechs Jahren sei.

	Dauer der Regierung	Anfang
	Jahre Monate	n. Chr. G.
Abhajanâga	8	231
Çrînâga II.	1	239
Vigaja II.	1	241
Sanghatishja	4	242
Sanghabodhi	1	246
Goshṭhâkâbhaja	13	248
Gjeshthatishja -	10 6)	261
Mahâsena	27	275
Meghavarṇa I.	28	302
Meghavarṇa II.	9	330

VIII. Die Gupta-Dynastie 1).

Çrigupta	140155 n. Chr.
Ghatotkaka	155—170
Ķandragupta I.	170-195
Samudragupta	195 - 230
Ķandragupta II.	230-240
Kumáragupta oder Skandagupta	240-280
Mahendragupta und Nárájanagupta	280 - 295

IX. Die übrigen Indischen Dynastien.

Die Namen und Titel der Sinha-Fürsten sind oben S. 915 flg. mitgetheilt worden. Der erste hiess Kashtana und regierte um 200 v. Chr. G., der letzte Rudradaman, defsen Herrschaft sich bis etwa 15 v. Chr. erstreckte.

Es ist wie S. 1027, Note 1 bemerkt worden, ein Fehler von vier Jahren im Mahávança.

¹⁾ S. oben S. 975 flg.

Die übrigen Indischen Dynastien sind zu unbedeutend, als daß ihre Namen hier aufgeführt werden brauchen und es genügt nachzuweisen, wo sie sich finden.

Die Pâṇḍja-Könige sind zusammengestellt von Wilson in: Historical Sketch of the Kingdom of Pâṇḍja im J. of the R. As. Soc. III, p. 236 flg.; die verschiedenen Verzeichniße der Könige von Kera und Kola finden sich in J. Dawson's On the Geographical Limits, History and Chronology of Ancient India; ebend. VIII, p. 28 flg. Die Könige des Reichs im Duab, von Kanjâkubga und die drei Dynastien von Jammapura sind oben mitgetheilt S. 942, S. 944, S. 947, S. 950.

Zusätze zum ersten Bande.

S. 623. Die auf uns gekommene Iranische Sage weiß zwar von keinem Manus als einer besondern Persönlichkeit, muß aber früher einen solchen gekannt haben, weil der Stammvater eines alten Königsgeschlechts Manukitra Sohn des Manu heißt; von ihm wird auch die Familie des Zarathustra abgeleitet. Dann finden sich im Bundehesh mehrere mit Manus zusammengesetzte Eigennamen; ich glaube ferner den Römern die Vorstellung von einem Schöpfer Manus zuschreiben zu dürfen. In einem Bruchstück des Liedes der Salier kommen die Worte Manus Cerus vor. welche nach Festus den guten Cerus bedeuten sollen. Es liegt aber nahe hier ein Mißverständniß vorauszusetzen; Cerus entspricht dem Sanskritischen karas und in ereator die Stammsilbe der Wurzel kar. Ich schlage daher vor, die Worte durch Manus den Schöpfer zu erklären.

S. 636, Note 1. Ranghâ bedeutet nicht das Meer, sondern nach den von Windischmann, Zoroastr. Stud. S. 187 zusammengetragenen Stellen einen Fluß. Spiegel hielt ihn früher für den Jacartes, jetzt aber für den Nil; Erân S. 255, S. 279 flg. Erân. Alterthk. 1. S. 195. Ich gebe der ersten Ansicht den Vorzug, weil die östlichen Iranier erst nach der Eroberung Aegyptens durch Kambyses von dem Nil eine bestimmte Kunde erhielten. Der Nil ist außerdem durch ein weites Gebiet von Iran getrennt. An das Land vom Jaxartes grenzt am Westen das dort vom bösen Gott erschaffene Uebel, der Winter. Das Verzeichniß schließt somit mit den äußersten Ländern im Südosten und im Norden des Pengâb und der Turanischen Mark.

S. 722. Der Name Javana ist nicht von den fremden Völkern auf die Iranier übertragen worden, sondern diese brachten ihn aus ihren Ursitzen mit. Dafür spricht wenigstens der Umstand, dafs die Insel Salamis vor der Auswanderung der Ioner nach Kleinasien Ionia hiefs; s. Pieter, Origin. Indo-Europ. I. p. 58.

S. 816. Der Name der Hauptstadt der *Pândava* ist noch erhalten in dem von *Indapat*, einer kleinen Festung im alten Delhi an der Jamunâ; s. Cunningham, *Archeolog. Survey* 1, p. 135.

S. 889. Nach einer Bemerkung von Spiegel, Eran. Alterthsk. I, S. 683, welcher ich beistimme, ist Zoroastres, der Stifter der Medischen Dynastie in Babylon nach Berosos, nicht der Religionsstifter, sondern ein weltlicher Herrscher. Wir entbehren daher eines sichern chronologischen Anhaltepunktes, um die Zeit zu bestimmen, wann die Verkündigung des neuen Gesetzes auftrat und müßen nur daran festhalten, daß es zu einer Zeit geschah, als die Arischen Inder im östlichen Iran sieh längst von einander getrennt hatten

S. 1031. Der Assyrische König, welcher einen Eroberungszug gegen Indien unternahm und nach der Erzählung des Ktesias in der Gestalt der Semiramis auftritt, ist nicht Salmanassar, sondern Sardanapal I. Ihm gehört nämlich die Inschrift auf dem Obelisk. auf welcher dem Könige ein zweihökriges oder Baktrisches Kameel, ein Elephant und ein Rhinoceros als Trophäen vorgeführt werden. Die Inschrift ist meines Wifsens noch nicht vollständig entziffert; nur weiß man, daß Baktrien in ihr genannt wird. Sardanapal I. regierte nach Duncker, Gesch. d. Alterth. I, S. 461 von 900--- 60 v. Chr. Da dieser König gleich nach seinem Uebergang über den Indus von dem Indischen Könige Stabrobates mit großem Verlust zurückgeschlagen wurde, also nicht in das innere Indien eindrang, kann er Rhinocerofse nur durch Kauf sich verschafft haben, und hat diese Thiere anbringen lafsen, um den Nachweis glauben zu machen, daß er seine siegreichen Waffen bis in das innere Indien getragen habe. Elephanten konnte er sich von den unterworfenen Astakanern (Assakanern) abtreten lafsen.

Zusätze und Berichtigungen zum zweiten Bande.

S. 44, Z. 8 v. u. lies Moga.

S. 44. Durch die in der letzten Zeit bekannt gemachten Inschriften sind die Angaben über das Alter derjenigen, die von Königen herrühren und später als die des Acoka sind, folgendermaafsen zu berichtigen. Die älteste Prâkrit-Inschrift ist die des Caka-Königs Moga, die nach meiner Ansicht in das Jahr 56 v. Chr. zu setzen ist: ihr folgt die des Huvishka von Wardak, im Jahre 6 v. Chr. Leber die Zeit der zwei Inschritten seines Nachtolgers Kanishka läfst sich nichts Genaueres bestimmen, als daß sie zwischen 10 und 40 n. Chr. zu setzen sind. Die übrigen Arianischen Inschriften im westlichen Pengâb und Kabulistan gehören alle den Herrschern von Kushân; von ihnen werden die meisten aus dem ersten, einige aus dem zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung herrühren, da die Macht dieser Fürsten über das westliche Indien sich nur noch bis 200 n. Chr. behauptete. Einige werden daher älter sein, als die des Meghavâhana aus der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts. Die älteste Sanskrit-Inschrift ist die von Kattiawar, auf der die Namen von fünf Sinha-Königen erwähnt werden mit der Jahreszahl 127, welche Zahl auf die Aera der Seleukiden bezogen dem Jahre 187 v. Chr. G. entspricht: ihr folgen die Inschriften des Huvishka von Mathurâ aus dem ersten Lustrum unserer Zeitrechnung, dann die des Sinha-Fürsten Rudradâman aus dem Jahre 15 n. Chr. Die Inschrift des Vâsudeva ist vom Jahre 41 seiner Regierung, d. h. 81 n. Chr. datirt; die übrigen Inschriften von Mathurâ werden wohl diesem Könige und andern Herrschern dieser Dynastie über diesen Theil von Indien zuzuschreiben sein. Darauf folgen die Inschriften des ältern Gupta aus dem dritten Jahrhundert und die der Könige von Gurgâra bei Sankî aus dem ersten Drittel des vierten Jahrhunderts. Die Sanskritinschriften mit Ausnahme der von Kattiawar und der des Kandragupta von Bhitâri liefern einen nicht zu übersehenden Beitrag zur Geschichte der Entartung des Sanskritischen Stiles. Sie zeigen alle die überlangen Komposita, welche sich auf daßelbe Subjekt beziehen, wodurch sowohl das Verständnifs erschwert, als die Ausdrucksweise schwerfällig wird. Die letzte Inschrift sündigt nicht nur durch diese

Fehler, sondern auch durch den Gebrauch metaphorischer Ausdrücke, welche eine zwiefache Auffaßung bedingen, je nachdem sie sich auf die Metapher oder auf den Setzer der Inschrift beziehen. Wir haben somit einen Vorgeschmack der widernatürlichen übergekünstelten Schreibweise, durch die einige spätere Indische Dichter sich sehr zu ihrem Nachtheile auszeichnen. Am schroffsten tritt diese Verirrung des Geschmacks in der Kâdambarî hervor; das Lesen dieser drei Erzählungen wird durch die Wiederkehr überlanger zusammengesetzter Wörter und unerlaubt langer Sätze, so wie durch den häufigen Gebrauch ungewohnter Wörter zu einer abschreckenden, die Mühe nicht lohnenden Anstrengung. Ich trage bei dieser Gelegenheit nach, daß nach E. Hall in der Vorrede zu seiner Ausgabe der Vâsavadattâ des Subandhu p. 12 Bâna der Minister des Königs Harshavana war, der im Anfang des siebenten Jahrhunderts ein mächtiges Reich im innern Indien beherrschte. Bâna hat das Leben eines Fürsten in seinem Harshakarita beschrieben und war als Verfaßer des Schauspiels Ratnâvali geltend, so daß der im Prolog deßelben gepriesene Harsha nicht der spätere König von Kaçmîra, sondern der ältere von Kanjâkubaa ist. Hiernach ist das im dritten Bande Gesagte zu berichtigen.

S. 45, Zeile 1 v. o. l. Gurgâra.

Zu S. 78. Die Resultate genauer topographischer Nachforschungen über Crâvastî und die Buddhistischen Heiligthümer in seiner Nähe giebt Cunningham, Archeol. Survey I, p. 330 flg. Indem er die Berichte von Hiuen-Thsang und Fahian rektifizirt, entdeckt er die Stadt in den Ruinen einer großen Stadt am südlichen Ufer der Rapti, mit Namen Sâhet Mâhet, zwischen dem heutigen Akaona und Balrâmpur, 12 Englische Meilen von dem letztern gelegen. Das Gaitavanavihâra will er in einem Wall von Ruinen eine halbe Meile südwestlich von der Stadt wiederfinden. In der Nähe ist auch eine Kolofsalstatue Buddha's stehend aufgedeckt worden mit einer kurzen Inschrift, welche in der Hauptsache die Namen der Geber enthält; Cunningham, p. 339, findet in der Ausführung Anklänge an die Kunstfertigkeit von Mathurâ und in den Buchstaben Aehnlichkeit mit den dortigen Inschriften und glaubt sie in das erste Jahrhundert nach Chr. setzen zu müßen. Ueber das Pûrvârâma-vihâra vgl. ebend. p. 317 u. p. 344.

Zu S. 83. Zu den Städten, die sich in die Reliquien Buddha's Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. 78

theilten, gehörte auch $P\hat{a}w\hat{a}$, das heutige Padaraona, s. Cunningham a. a. O. I, p. 75.

Zu S. 86. Aus dem Bericht des Buddhagosha über die erste Buddhistische Synode geht hervor, daß die Mitglieder erst nach Anhörung und Prüfung der Aussagen der vertrauungswürdigsten Schüler Buddha's den Text des Tripitaka feststellten. Dasselbe Verfahren beobachteten sie bei der Ermittelung des wahren Sinnes solcher Aussprüche ihres Lehrers, die zu Mifsverständnifsen Anlafs geben konnten. Diese Erklärungen bildeten die ältesten Arthakathâ. umfaßten die ganze Sammlung der heiligen Schriften, wurden von Mahendra nach Ceylon gebracht und ins Singhalesische übersetzt. Sie wurden von Verfaßern späterer Schriften dieses Inhalts zu Grunde gelegt; von solchen fand Buddhagosha noch drei vor, die noch nicht wieder aufgefunden worden sind. Wir dürfen daraus schliefsen, dafs der wesentliche Inhalt des Tripitaka von der ersten Synode herrührt und daß diese auch für das Verständniß deßelben Sorge getragen hat; s. On the Origin of the Buddhist Arthakathâs. By the Mulliar L: Comrilla Vijasinha. With an Introduction by R. C. Childers, im J. of the R. As. Soc. N. S. V. p. 289 flg.

S. 241, Z. 13 v. o. Statt Priester und Priesterinnen lies:

Zu S. 289 flg. Der Aufsatz von A. Cunningham, Coins of Alexanders Successors, im achten, neunten und zehnten Bande des Numismatic Chronicle erschienen, ist mir einerseits nur bruchstückweise bekannt geworden, andererseits haben die darin enthaltenen Aufstellungen mich nicht überzeugen können, von meinen früher begründeten Ansichten abzugehn. Schon aus dem ersteren Grunde ist es nicht zuläfsig, auf sämmtliche Annahmen des Aufsatzes hier einzugehn bei einem Gegenstand, wo die Unzulänglichkeit des vorliegenden Materials ohnehin verschiedenen Ansichten Raum giebt. In der Annahme der Mitte des dritten Jahrhunderts als der Zeit, in der die fremden Herrscher auf Indischem Boden ein selbständiges Reich gründeten, sowie der durch die Menge der Regenten und die Münzen bedingten Feststellung, daß verschiedene Dynastien zu gleicher Zeit eine von einander unabhängige Herrschaft behaupteten, kommt der Verfasser mit meinen Auseinandersetzungen überein; in Betreff der Reihenfolge und Aufeinanderfolge der einzelnen Regenten scheinen mir seine Ansichten zum Theil sehr gewagt; namentlich die von ihm angenommenen Verwandtschaftsverhältniße

nicht zu begründen. In der Hauptsache gliedert der angeführte Aufsatz sie folgermaßen. Das Reich, welches Diodotos I. um das Jahr 260 in Baktrien gegründet und seinem Sohn Diodotos II. vererbt hatte, wurde von Euthydemos, dem wieder sein Sohn Demetrios in der Herrschaft folgte, erobert und die Familien der Diodotiden damit aus ihrem Besitz verdrängt. In dem durch Empörungen und Kriege beschränkten Reiche des Demetrios folgten dann Lysias Antialkidas, Amuntas und Hermaios. Der zweiten Satrapenfamilie. Pantaleon und Agathokles, Herrschaft übernahm Eukratides, dem wieder die Söhne Heliokles, Apollodotos und Straton nachfolgten. In verschiedenen Zweigen und mit wechselndem Besitzstand folgten aut Heliokles Archebios und Diomedes, auf Apollodotos Zoilos, Dionysios und Apollophanes, auf Straton, Menander, Theophilos, Epander und Artemidoros. Diese Annahmen sind im Weiteren insoweit modificirt, als vorgezogen wird Straton mit Demetrios und Lysias in Verbindung zu setzen. Endlich als dritte Familie breiteten sich im oberen Kabulthale die Satrapen aus, die mit Antimachos ihren Anfang nehmen. Ihm folgte, vielleicht direkt vielleicht nach einer Zwischenzeit, Antimachos Nikephoros und weiter Nikias, Philoxenes, Hippostratos und Telephos. Die Familien sowohl als auch die einzelnen Herrscher waren durch Verwandtschaft in verschiedener Weise mit einander verbunden, die näher hier anzuführen zu weit fiihren wiirde

Ich muß mich hier über die vorliegenden Aufstellungen auf einige Bemerkungen beschränken. Die um das Jahr 120 gesetzten Könige Apollophanes und Artemidoros, vgl. Arch. Surv. I, p. XLII, trage ich hier nach; da die Beschreibung der ihnen gehörenden Münzen mir nicht zur Hand gekommen ist, war es unmöglich ein Urtheil darüber zu bilden; in Betreff der beiden in neuerer Zeit entdeckten Königsnamen Theophilos und Epander habe ich schon oben S. 329 bemerkt, daß es bei der bis jetzt gefundenen geringen Anzahl von Münzen vorläufig zweifelhaft bleiben muß, welcher Platz ihnen in diesen Regentenreihen anzuweisen sei. Ich habe es vorgezogen, wegen der Uebereinstimmung der Typen dieser Könige mit denen des Lusias und Eukratides sie in die Reihe der Griechisch-Baktrischen Herrscher zu setzen, ohne den weiter gehenden Vermuthungen Cunningham's folgen zu wollen, a. a. O. IX, p. 316, der auch selbst erklärt, diesen nur einen größeren oder minderen Grad von Wahrscheinlichkeit beizumessen. Erheblicheren

Einwänden scheint mir des Verfaßers Ansicht von einer Reihe Könige, deren Regierung das Reich der beiden Antimachos fortgeführt habe, zu unterliegen. Wenn er diesen Nikias und Hinnostratos als Nachfolger anreiht und dies durch Aehnlichkeit der Typen der Münzen, bei Nikias durch die Type des Reitersmannes gleich der von Antimachos und Philoxenes, beweisen will so ist einerseits dagegen zu bemerken, daß dieser Typus auch auf den Münzen andrer Könige z. B. des Eukratides sich vorfindet. ferner daß das beiden zukommende Beiwort σωτήρ sie vielmehr in Verbindung mit Apollodotos und dessen Nachfolger setzt, eine Verbindung, die bei Hippostratos die Type des stehenden Apollon mit dem Dreifuß noch weiter beweist. Dadurch ist auch die Stellung von Telephos, der sich nach den geringen Hülfsmitteln eng an Hippostratos anschließt, bedingt. Auch erscheint es wenig zuläßig, wegen der beiden Beinamen des Antimachos, θεός und μαηφόρος, zwei Könige dieses Namens zu unterscheiden und den zweiten in ein Verwandtschaftverhältnifs mit dem ersten zu setzen, a. a. O. IX. p. 306, da die Typen der Münzen zu wenig von einander abweichen und die Führung dieser beiden Epitheten auch auf den Münzen des Syrischen Königs Antiochos IV. Epiphanes sich findet übrigens ebenfalls die Münzen andrer Griechischer Könige in Indien, zwei Beinamen und nicht auf einer Münze vereinigt zeigen. Ich muß mich hier begnügen, für die weiteren Abweichungen von meinen Aufstellungen auf die Ausführungen des Aufsatzes selbst zu verweisen, schliefslich füge ich hier noch den Fund von kleinen Silbermünzen an, s. a. a. O. X, p. 219, mit dem blofsen Haupte des Königs und der Chlamys auf der Schulter auf der Averse und der Legende: BAZLIEQN NOTHPON NTPATQNON YIOY ETPATONON in roben Griechischen Buchstaben und Athene Promachos auf der Reverse und der Arianischen Legende: Mahârâga râgarâgasa putrasa ka samprijapitasa Stratasa, die die Existenz eines zweiten Königs Straton, eines Sohnes des ersten, wahrscheinlich machen, der, wie Cunningham p. 219 vermuthet, vielleicht Mitregent seines Vaters gewesen ist.

Zu S. 356, vgl. S. 524 und S. 1186. Zu der Ansicht, daß Griechische Künstler, auf Veranlaßung ihrer stammverwandten Könige nach Indien eingewandert, nach ihrer Kunstweise in Indien arbeiteten, kommt auch Cunnngham, Arch. Surv. I, p. 242 flg. bei Besprechung der in Mathurâ gefundenen Skulpturen. Indem er

auf die Thatsache hinweist, daß sogar unter dem fanatischen Regiment der Muhammedaner im vorigen Jahrhundert einer kleinen Gemeinde Europäer in Narwar gestattet war, ihren Glauben in einer theilweise noch erhaltenen katholischen Kapelle auszuüben, zieht er den Schluß, daß daßelbe zu Anfang unserer Zeitrechnung im Herzen von Indien in Mathurá einer kleinen Kolonie Griechen von den toleranten Buddhisten gestattet wurde. Beweis dafür ist ihm der noch erhaltene Bakchische Altar mit der Figur des weintrunkenen Seilenos, wofür er die merkwürdigste Figur der Skulpturen erklärt. Diese ist ein starker, halb nackter Mann, mit epheuumkränzten Augenbrauen und ausgestreckten Armen, gestützt auf eine männliche und eine weibliche Figur, von denen die letztere einen entschieden Griechischen Charakter hat. Auch Prinsep erkannte in der Hauptfigur die charakteristischen Züge des Seilenos.

S. 446, Note 5 füge hinzu: Von demselben Verfaßer: Du Bouddhisme Paris 1855.

S. 487, Note 1. Eine neue Ausgabe ist vor Kurzem erschienen: Mahâbhâshya with the Bhâshyapradîpa and a new commentary by Rajarama. Benares 1870; 5 Bde.

S. 517, Note 3. Der Aufsatz von Grohmann steht nicht in Kuhn's Zeitschrift, sondern in Weber's Indischen Studien 1X. S. 381.

Zu S. 521, Zeile 5 v. u. Ueber die Felsenhöhlen des Açoka und Daçaratha, vgl. Cunningham, Arch. Surv. I, p. 51. Ursprünglich für die Buddhistischen Mönche bestimmt, wurden sie in den Jahrhunderten nach Chr. der Verehrung Brahmanischer Götter von diesen geneigten Königen geweiht, ein Umstand, der das Stillschweigen von Hinen-Thsang über diese Bauwerke erklärt.

S. 585, Note 1. Statt Schuur 1. Schumr.

Zu S. 597, Zeile 5 v. u. und Note 5. Ich habe nach Bohtensek u. d. W. in der zweiten Hälfte des Buches die Form *Abhira* der sonst gebrauchten *Abhîra* vorgezogen.

S. 763, Zeile 13 v. oben l. Gajendra.

S. 781, Note 3. Der Aufsatz von Thomas steht Band XII (nicht VII) des J. of the R. As. Soc.

Zu S. 847, Note 5. Ueber dieses Kloster vgl. jetzt auch Cunningham, Arch. Surv. I, p. 232.

Zu S. 882. Die Vaicja-Râgputen leiten ihren Ursprung von Çâlivâhana her, s. Cunningham, Arch. Surv. I, p. 280. Die sonst

werthlose Ueberlieferung muß ziemlich alt sein, weil Albirini dem Çâlivâhana die Herrschaft über ganz Ârjâvarta zuschreibt.

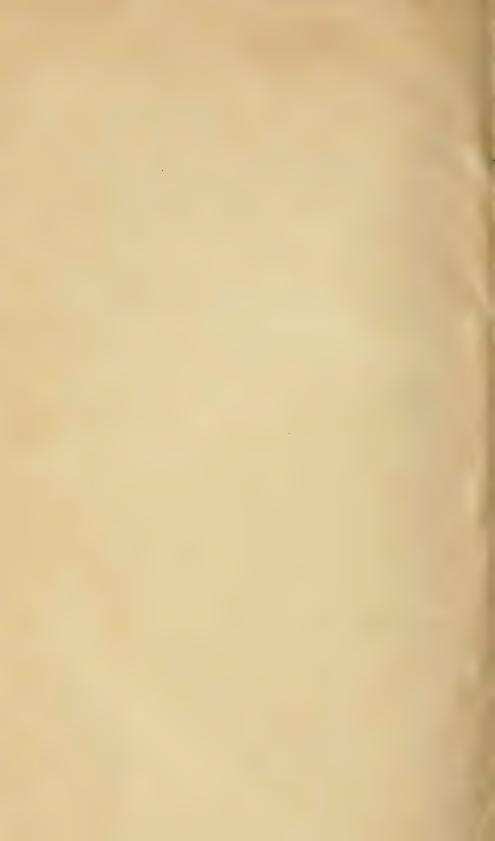
Zu S. 891, Note 5. Cunningham, Arch. Surv. I, p. XXXIV, führt an, daß er in den Besitz von zwei sehr werthvollen Goldmünzen dieses Königs gelangt ist, mit einer männlichen und weiblichen Figur auf der Averse und einer auf einem Löwen sitzenden weiblichen Figur auf der Reverse. Die vollständig lesbaren Legenden haben auf der Averse Kandragupta und Kumâradevî, auf der Reverse Likhavajah.

- S. 897, Zeile 2 v. o. Statt wesentliche 1. westliche.
- S. 924, Zeile 11 v. o. l. Dâmâsinha.
- S. 1052. Der Indische Name *Våsudeva* ist dadurch motivirt, dafs in *Mathurå* ein Hauptsitz der Verehrung des Krishna war.

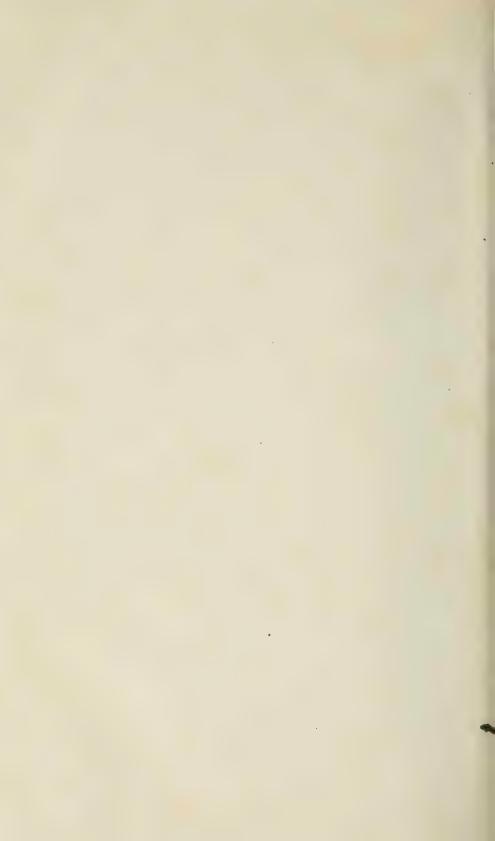
Zu S. 1194, Zeile 2 v. o. Cunningham, Arch. Surv. I, p. XXIII, erhebt gegen diese Zeitbestimmung der Tope von Amaravati den Einwand, daß sowohl die Figuren der Skulpturen als die Formen der Buchstaben unverkennbare Achulichkeit mit denen der Bauten von Sanki haben. Er ist deßhalb geneigt, die Entstehungszeit dieses Stûpa in das Ende des ersten oder den Anfang des zweiten Jahrhunderts n. Chr. zu setzen.

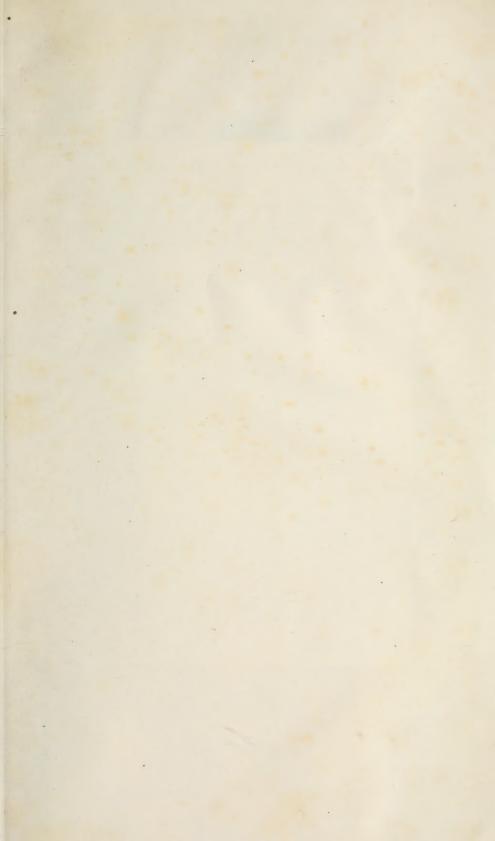
Einige kleinere Fehler, wie abgefallene Punkte, z. B. S. 926, Note 1, Kâshṭana für Kâshṭana, ausgefallene Accente, z. B. S. 790, Zeile 2 v. o. Çatakarni für Çâtakarni, und das Uebersehen der Aspiration, z. B. Judhishṭira für Judhishṭhira, S. 29, Note 1, die der Kenner leicht verbefsern wird, sind, ebenso wie in den andern Bänden dieses Werkes, nicht besonders angegeben; dem Leser, der weniger mit dem Sanskrit vertraut ist, ist die Gelegenheit geboten, in dem in Kürze erscheinenden Register sich über die richtige Form zu orientiren.

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY Los Angeles

This book is DUE on the last date stamped below.

A MANGE 19 1987	
AC MAY 0 3 2004	
JA07 3 1999L	
Form L9-Series 4939	

DS 436 L33i 1867 v.2

